

大正新修

大藏經

持心梵天所問經卷第一

一名莊嚴佛
法藏經又名
諸法藏

西晉月氏三藏法師譯

明網菩薩光品第一

聞如是。一時佛遊王舍城。加隣竹園中。與
大比丘衆俱。比丘六萬四千。菩薩七萬二千。
一切大聖。神通已達。逮得總持。辯才無。閑
三昧已定。慧無所畏。曉了諸法自然之行。得
不起法忍。其名曰薄首童真。寶事童真。寶
印童真。寶首童真。空藏童真。發意轉法
輪童真。明網童真。除諸陰蓋童真。一切施
童真。勝藏童真。蓮華行童真。師子童真。月
光童真。尊意童真。白嚴童真。賢護之等十
六正士。賢護。寶事。恩施。帝天。水天。寶。力。
上意。持意。增意。善建。不虛見。不置遠。不損
意。善導。日藏。持地。如是之類。七萬二千。四
大天王。天帝釋。帝釋翼從。初利諸天。焰天。
兜術天。不橋樂天。他化自在天。諸梵天等。
梵身天。及餘諸天。并龍鬼神捷香。想阿須
倫迦留羅真陀羅摩睺勒人與非人。悉來集
會。彼時世尊。與無央數百千之衆眷屬圍
繞而爲說法。於是明網菩薩。即從坐起。偏
袒右肩。長跪叉手稽首佛足。尋時感動三千
大千世界。普雨雜華散衆會上。白世尊曰。
惟問正覺。愚癡所趣。若哀聽者。乃敢自陳。
佛告明網。恣所欲問。諸眩惑者。如來至真

當爲解說。悅可爾心。明網菩薩。得聽所啓。
即白佛言。唯然世尊。如來儀像光。顯難當。
超於日明億百千倍。姿顏威嚴而不可逮。極
上窮下無能諦瞻。遙達所修莫能計量。又我
自念。其有得見至真容體。思察所行。皆佛
大聖威神所接。有所興發。輒到永安。世尊
告曰。明網菩薩。誠如所云。見如來身。必獲
志願不失所僥。若有所問亦復如是。則謂明
網。衆祐有光。名曰寂然言事。假使衆生值
斯光明見如來者。觀察形色眼根明徹。未曾
晦冥。又如來光名辯才無畏。設值斯光堪問
如來諸難所趣。又如來光名積善德。設值斯
光。能啓問佛轉輪聖王諸所德行。又如來光
名清淨了。設值斯光能啓問佛獲致帝釋所
因生事。又如來光名遠威然錠。設值斯光能
啓問佛生梵天事。又如來光名脫欲塵門。設
值斯光。能啓問佛聲聞之乘。又如來光名曰
專一遵。澹泊行。設值斯光。能啓問佛緣覺
之乘。又如來光名曰一切慧持讚容。設值斯
光。能啓問佛大乘之慧正覺佛慧。又如來光
名曰樂持異步。設值斯光。如來遊步經行普
獲安隱。善終之後得生天上。又如來光名嚴
一切清淨瓔珞。如來入城若放光明。設值斯
光一切獲安。應時彼城衆寶瓔珞自然莊嚴。
又如來光名名壞除。假使如來演斯光者。感
動無量不可稱限諸佛世界。舉要言之。復次
明網。如來光明名曰積安。若地獄類值斯光
者。衆惱苦患自然休止。又如來光名曰超慈。
若禽獸類值斯光者。未曾興惡轉相危害。又

如來光名曰濟所造。餓鬼餓倫值斯光者。不
復饑渴。又如來光名曰離垢。假使盲者值斯
光明。逮得眼目。又如來光名曰耳聞。值斯
光者。聾者得聰。又如來光名曰有志。設值斯
光亂者得正。又如來光名曰樂。設值斯
光自然改惡修立十善。又如來光名曰脫門。
值斯光明。令邪見者遠獲正見。又如來光名
曰趣天。值斯光者。令慳貪類好喜惠施。又
如來光名無熱惱。設值斯光。其犯惡者奉持
禁戒。又如來光名曰持心。諸瞋恨者遠得忍
辱。又如來光名曰堅勳。其懈怠者遠得精進。
又如來光名曰正定。其放逸者遠得禪定。又
如來光名曰顯曜。諸惡智者遠得黠慧。又如
來光名曰清澄。其狐疑者遠得篤信。又如來
光名曰總持。其少智者令得博聞。又如來光
名遵句跡。其無慚愧遠得知羞恥。又如來
光名曰滅除。其貪婬者酒釋情態。又如來光
名曰安樂。使瞋恚者無有怒害。又如來光
名曰照曜。令癡行者除去愚冥。又如來光
名曰普存。令等分行悉捨等分。又如來光名
曰普現色身。假使衆生值斯光明。見諸如來
無央數色。不可計數百千形像。
佛告明網。今吾爲汝粗舉其要耳。假使一劫
若復過劫。諸嗟講說如來光明。論闡經法。不
能究盡如來光明名號。明網菩薩白世
尊曰。至未曾有。天中之天。如來之身不可限
量。巍巍之德不可思議。隨宜方便敷演經法。
昔所未聞。今乃被蒙。其有菩薩聞說斯光名
號歡喜而信樂者。皆當逮得如來身。巍巍

①(一名...法經)十七字一②諸藏二諸藏經③經④(佛說)一⑤月氏三藏三三藏法師⑥明網二明網下問⑦加二
通⑧一⑨一⑩下問⑪明網二明網⑫下問⑬力十(士)⑭和⑮說法二說經⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一
是經②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一
一②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一

具足。又聞世尊演出如來佛所有光名曰勸化。諸所遊在他方異國。菩薩大士轉相誘進。相誘進已盡令來會於斯忍界。其有菩薩欲所諸啓。便詣如來。講問經疑。

爾時世尊。見明網菩薩所可諸請。即如其像放身光明。普照無量佛土不可稱限諸佛世界。又其光明。招請無數億千菩薩。尋會忍界。於時東方去是七萬二千諸佛世界。國名清淨。佛號月明如來。其佛之土而有梵天。名曰持心。菩薩大士而不退轉。聖慧神足力自娛樂。時彼光明適勸進已。則自往詣月明如來至真等正覺所。稽首禮足。而白佛言。唯然世尊。欲至忍界奉見能仁如來至真等正覺。稽首供侍諸受所問。忍界聖尊欲得見我。其佛告曰。便往梵天宜知是時。與無數億諸菩薩來。尋至忍界。又謂梵天雖至忍界。即當奉行十志性行。何謂爲十。當受言無言善聞惡聞善與不善。一。而行悲哀。二。而等。治療下賤中上。三。若輕易恭敬則一心向。四。不見他闕不求瑕穢。五。等以一味於若干乘。六。而惡畏惡。惡趣之聲。七。於諸菩薩興衆祐想。八。於五濁世佛之國土想。九。如見如來等正覺。十。是爲十事。佛言梵天。懷此志性可遊彼土。於是持心白其正覺。我於佛前。不敢發音爲師子吼。不於緣行現奇特相。唯欲淨修志性之行。等立定意乃遊彼土。時月明佛諸餘菩薩。而歎頌曰。吾得善利。唯然世尊。爲獲嘉慶不生彼界。衆生患難勞集乃然。月明世尊告諸菩薩。諸族姓子勿作斯

言。所以者何。於吾之土設百千劫淨修梵行。不如忍界從且。至食不行害心。斯爲殊勝。於時彼土萬二千菩薩。俱誓願曰。吾當具足清淨志性。各共持衛梵天大士。造觀能仁如來至真等正覺。持心梵天。即與萬二千菩薩。如勇猛士屈伸右臂。斯須之頃於其佛土忽然不現。則立忍界奉見能仁。稽首于地退住一面。於是世尊告明網曰。汝乃親見持心梵天乎。對曰。已見。大聖即言。斯持心者。曉了方便。諸啓幽滯。分別善法辯才。善妙。名冠開士衆會之最。慈哀至誠。道利勸化。遊居所在。多所悅可。於時持心萬二千菩薩。稽首禮畢繞佛三匝。各以神力則化作座。自處其上。持心梵天。又手白佛。以頌讚曰。

其妙音聲 所在通達 威德流聞
聞于十方 在所國土 見諸最勝
一切諸嗟 大聖之行 我處異土
清淨無垢 其界無有 惡趣之名
尋而捨離 如斯佛土 修濟大哀
故來到此 佛之聖慧 無有損耗
一切如來 皆悉平等 來今往古
降伏志性 將護如是 諸佛國土
依設異行 一切清淨 嚴修至戒
常遵梵行 其懷善者 報之以慈
心意如是 而有殊特 以能清淨
三品之業 而願將護 身口心意
三趣之患 勤苦諸惱 現在爲法
皆以滅盡 若諸菩薩 共生於斯
此等未曾 懷貯危懼 所造之業

至於惡趣 上下道足 皆已斷除
其有菩薩 心設患厭 將御擁護
于斯正法 此等後世 所處之地
不失其志 不離智慧 其欲斷截
衆結之縛 假使淨除 塵垢之欲
則當將護 佛土之法 則便超越
至諸通慧 設異佛土 無數億劫
執持正法 若講說者 不如忍界
說經至食 是爲殊勝 則第一尊
吾亦親見 妙樂世界 及復省察
安樂佛土 彼無苦惱 衆患音聲
設若修善 不足爲性 假使獨除
衆塵堂室 愚見害人 常忍所加
當以經法 勸化他人 令至上道
此乃甚難 當稽首彼 無上之尊
行于惡哀 脫勤苦法 斯未曾有
如來所行 心懷毒者 開化以法
設入衆會 則爲導師 是菩薩者
十方聞名 於法無礙 猶如巨海
故爲彼說 諸天龍神 帝釋梵天
及護世者 等集于斯 須倫眞陀
無數悉來 從志解說 欲求經義
普皆來臻 善皆來臻 清信士女
講說經法 於此衆會 願佛爲普
假使志願 若有聞者 所趣吉祥
及與緣覺 信好導師 聲聞之衆
惟爲斯黨 能仁悉了 隨志化治
諸啓法王 決一切疑 今吾勸進
爲衆生故 志求佛道

●(光明)十普● ●(記數)作夾註● ●治二校● ●而忍二而不忍● ●(忍)一● ●至十(早)● ●第一● ●道二● ●多二外● ●子二於● ●修二● ●斷二永● ●室二字● ●見二因● ●道二厭● ●衆二衆●

① 四法品第二

持心梵天所問經卷第三

* 分別法言品第二

化一他◎ 不二下◎ 實一昔◎ 輝一輝◎ 江一恒◎

謂菩薩有所問事。而應順持心答曰。等於吾我而問事者。爲順議問。等問他人行之所操。爲應順也。等問法像。爲應順也。又明網。不計。吾等。不計他等。不計法等。是爲應順也。其問起生。其問滅盡。若問處所。爲應順也。設有問者法無所起。及與滅盡。處所之行。爲應順也。若問他人。塵勞之欲。若有問。關譯顛倒。爲應順也。其問生死。問度生死。問於無爲。爲應順也。其不問塵勞。亦不顛倒。亦不生死。亦不度生死。亦無泥洹。爲應順也。所以者何。察諸法者亦不寂然。不除欲垢顛倒生死無爲。爲應順也。其問所獲。爲應順也。設復有問有所造證。若有約時有所除斷。若有所行。爲應順也。若有不問所得受證。衆想之念不以約時。而無所著。無斷除想。亦無行見。爲應順也。爲一切故而發是問。心無所著。志不存問。爲應順也。其有而問斯衆德善。爲如應順。斯不善德爲不如應。斯爲俗事。斯爲度世。斯爲罪事。斯無罪業。斯爲諸漏。斯爲所有。斯無所有。其有作是二事問者。計此一切。爲不應順也。其不二事不見二問。爲應順也。其有若干視諸佛者。爲如應順。計法若干。爲如應順。聖衆若干。爲如應順。衆生若干。國土若干。爲如應順。道乘若干。不想若干。爲如應順。法無所屬。無有若干。而問一議。爲如應順。一切法如應。一切法無應。又問梵天。何謂一切諸法。如爲應順。一切諸法爲不應順。答曰。能分別者。一切諸法諸法如應。假使心法其心精進。彼

不應順。計一切法諸法相寂。空無所有。爲應順也。其不欣樂寂然法者。爲應順也。此專精業所當造者。斯在憍慢。斯有所作。如斯行者。亦復如應。又問。何謂諸法有所觀察。答曰。已性寂然。離欲之際。爲觀諸法。又問梵天。少有是類了不應者。不離於欲而順道議。答曰明網。多族姓子族姓女。不離欲際。而順如應道議之法。令已入者。甫當入者。則於其人不入。智法。亦無所得。亦無有人。亦無當入。所以者何。大哀世尊。不有云乎。其聞於佛所說法者。若行精進。便當如說而奉行之。終不復歸於土地處。所有所獲致。其不歸趣。無復生死。不至泥洹。所以者何。世尊所了無有生死。亦無泥洹。又問梵天。佛者不度生死業。而說法乎。答曰。世尊寧復自說。吾度生死乎。答曰不也。故族姓子。佛世尊者。不捨生死。不求泥洹。設有生死泥洹之想。則不度二。彼無生死。何所度者不得泥洹。所以者何。不等生死至泥洹乎。梵天答曰。亦不生死。亦無泥洹也。於是世尊。讚持心梵天曰。善哉善哉。梵天。欲有所說當作斯說。乃爲是說。說是應順語時。二千比丘漏盡意解。梵天不復得於生死。亦無泥洹。如來說言。示有生死。無周旋者。亦無滅度。亦無所憂。亦不見人。有滅度者。說使梵天入此議者。則於其人無生死法。無泥洹法。於是衆會。五百比丘。即從坐起。私竊而去。而說此言。吾等見中淨修梵行。心自念言。當得滅度。而無有人得滅度者。空

復志求學斯道乎。安成慧耶。於是明網菩薩。前白佛言。唯然世尊。假使欲令法起生者。則於其人佛不興出。彼不超度生死之難也。天中天。求見泥洹故。唯天中天。所謂泥洹。獨除一切衆想之念。亦不汲汲。於諸通慧爲殊異也。若所釋是等比丘。即爲自欺也。天中天。於正法律而行出家。墮外邪見。而以志觀泥洹之處。譬如麻油醃酥醍醐。然即滅盡諸法。世尊永悉滅度。其永滅度。吾則謂之爲甚慢矣。唯天中天。其修行者則無所修。逮平等者。終不造立所起之法。及與滅盡。亦無有求。欲得法者亦無平等。於是明網菩薩。謂持心梵天。梵天說此。五百比丘聞所說法。即從坐起。私竊亡去。知斯等類意之所趣。何不入法。其有信樂。若以度脫於諸見網。持心答曰。族姓子。汝往遊至江河沙等諸佛國土。劫數求索。不能得離。如是像法亦無有脫。譬如癡子畏於虛空。而馳迸走在所至趣。不能離空。此比丘等亦復如是。正使。達行不可稱限。空相自然。無想之相亦復自然。無願之相亦復自然。猶如復有第二士夫。求於虛空。八方上下欲得於空。心自念言。我欲得空。我欲得空。所欲遊至。口自說空。而不知空。言與其身行於空中。而不觀空。如是族姓子。斯諸比丘。求於滅度。行於泥洹。而求滅度。不解所入。所以者何。所謂言曰得滅度者。但假號耳。猶如虛空。若有行空。經遊虛空。所言亦空。其泥洹者。假託言耳。於是五百比丘聞說是語。漏

●吾十(我)●●如爲二爲如●●今二今●●智二諸●●(殊異...而)二十三字一●●達二達●●無想之相二無想之想●●無相之相●●

盡意解達得神通。各歎頌曰。唯然世尊。一切諸法皆悉滅度。假使有人求滅度者。則於其人。佛不與世。我等大聖。非爲凡夫亦無所學。亦無不學。不生死不泥洹。無滅度法。所以者何。又諸通慧。我等已離所有道慧。與諸佛法。於是尊者舍利弗。謂諸比丘曰。仁等已得造立。入於斯慧。自獲利耶。答曰。吾等已入造於塵勞而無所作。又問。何故說此。諸比丘曰。唯舍利弗。設斷塵勞便入欲塵。不欲滅度。由是之故。吾等說言已得入矣。造於塵勞而無所作。舍利弗言。善哉善哉。族姓子。當諸嗟之。諸仁所立衆祐之地。諸比丘曰。唯舍利弗。仁者世尊亦復是卿不淨衆祐。何況我等至清淨乎。又問。此言何謂。諸比丘曰。佛知諸法界本悉清淨。於是持心梵天。白世尊曰。唯然世尊。何謂世之衆祐。佛告梵天。不爲世法之所迷惑。不恥世法。又問世尊。云何淨畢衆祐之事乎。答曰。若於諸法無所受故。又問。誰爲世間之福田乎。答曰。若有不失佛道故。又問。何謂衆生之善友。答曰。不捨一切群衆故。又問。誰於如來有反復乎。答曰。其不違。疑佛教命者。又問。何謂奉事如來乎。答曰。其曉了解不起際故。又問。何謂親近如來行乎。答曰。寧失身命不毀。禁戒故。又問。何謂恭敬於如來者乎。答曰。設使行者將養諸根故。又問。何謂世間大財富乎。答曰。七寶滿具故。又問。何謂於世知厭足者乎。答曰。其已達得度世智慧故。又問。何謂曉了乎。答曰。其於三界悉無

所願故。又問。何謂諫喻於世乎。答曰。其有休息一切結縛故。又問。何謂處世而安隱乎。答曰。其不貪者無受財故。又問。何謂不貪乎。答曰。無有陰蓋故。又問。何謂離於陰蓋乎。答曰。捨於六入亦無所釋故。又問。何謂已過乎。答曰。曉了道慧故。又問。何謂菩薩爲布施主乎。答曰。勸化一切衆生之類。入諸通慧心故。又問。何謂禁戒乎。答曰。不捨道心故。又問。何謂爲忍乎。答曰。見心滅盡故。又問。何謂精進乎。答曰。若求於心不得處所故。又問。何謂一心乎。答曰。心休息故。又問。何謂智慧乎。答曰。於一切法無音聲故。又問。何謂菩薩行慈者乎。答曰。不隨一切諸想行故。又問。何謂菩薩行喜者乎。答曰。無諸法念故。又問。何謂菩薩行喜者乎。答曰。不計吾我故。又問。何謂菩薩行護者乎。答曰。不計彼我想故。又問。何謂菩薩博立篤信乎。答曰。不捨諸法清白故。又問。何謂菩薩博聞住空者乎。答曰。不捨一切音聲故。又問。何謂爲慚。答曰。曉了內法獨除故也。又問。何謂爲愧。答曰。不習外事故也。又問世尊。何謂菩薩普無不入。於是世尊以頌答曰

其身清淨	不犯衆惡	口言清淨
常說至誠	秉意清淨	常行慈心
斯謂菩薩	普無不入	遵修慈行
不。猗染塵	專於哀行	無有悲害
加以仁謹	無有愚癡	斯謂菩薩
普無不入	若遊聚落	閑居亦然

縣邑燕處 衆會無差 未曾違失 威儀禮節 斯謂菩薩 諸佛正法 又常樂喜 皆悉遍信 悅喜衆衆 無所有議 無我之典 普無不入 脫於色欲 斯謂菩薩 度於瞋怒 亦無所度 不知所行 之所歸趣 斯謂菩薩 曉了衆行 亦不造著 於欲之界 普無不入 於形之界 不著無形 亦不住立 斯謂菩薩 皆亦如是 一切悉空 然而衆生 信樂諸法 由是之故 不盡諸漏 馳騁思想 普無不入 而教化之 斯謂菩薩 緣一覺乘 示以音聲 方便曉了 於佛大乘 靡不達了 斯謂菩薩 普無不入 一切皆知 所當至處 未曾違失 導師之教 常行等心 於諸憎愛 斯謂菩薩 普無不入 未曾想念 過去之法 當來現在 亦復如是 一切遊居 無所猗著 斯謂菩薩 普無不入 於是持心梵天。白世尊曰。何謂菩薩度於世法。不處世法。現入於世。度脫衆生。於世間法。示現世間平等。世法因緣遊世。雖處於世。不壞世法。不失道法。於是世尊。尋時歎頌答持心曰

吾說世五陰 於世無所著 以不貪著世 不捨世間法 菩薩能了彼 解知世自然

諸陰爲無本 不著世間法
 有利若無利 嗟歎若謗毀
 有名若無名 恥世苦樂法
 彼用大智慧 雖遊於世法
 不見世所食 道意不可動
 得利不以悅 棄捐亦不感
 堅住如太山 無能動搖者
 嗟歎若毀咎 其志常平等
 名無名苦樂 堅住於等心
 曉知世自然 因從顛倒興
 不生於世間 明達獨遊步
 若入於世俗 綜了所至處
 是故隨習俗 度脫衆生苦
 勇猛雖遊世 在俗如蓮華
 不破壞世俗 分別了法性
 假使行在世 不分別世法
 故遊於彼間 究縛世俗相
 世相如虛空 亦無處空相
 已能解了此 則不著世俗
 隨方俗所知 順而化衆生
 貫達世自然 不毀敗於俗
 設無有五陰 斯謂世自然
 其不曉了者 常倚於世俗
 若能捨諸陰 不起無所有
 雖現於世間 於俗無所著
 其不了世法 熾然於靜處
 斯虛妄無誠 常立處二相
 吾未曾預世 亦無所靜處
 佛以是之故 部分自然法

法者無所諍 諸佛之所說
 通了世平等 不虛無至誠
 兩舌若誠諦 遠得於教命
 假使爲毒害 與外道無異
 諸法誠審者 無實無有虛
 是故世尊說 度世無二法
 吾所達世慧 斯爲方俗法
 則無虛無實 見世之罪惡
 爲世之光明 遠成大名聞
 佛所開了世 清淨無瑕穢
 假有觀俗者 身以觀自然
 則見等正覺 現在十方者
 知諸法因緣 諸法無自然
 若剖折因緣 則能綜理法
 其能解達法 則能曉了空
 設能解識空 則能別導師
 設分別講世 而求於音聲
 雖行世間事 不與世間俱
 若墮於諸見 一切不及此
 假名遊於世 而不著俗事
 佛滅度之後 其樂於忍著
 於彼佛現在 導師之法身
 若持如此法 則爲供養佛
 處世爲世尊 導師之所知
 設弊魔波旬 不能得其便
 若在於人間 廣說斯經者
 是黨大智慧 主布施一切
 戒禁爲具足 曉佛導師者
 斯度忍力勇 遊步於精進

聰達樂禪定 分別於世間
 說佛空無法 其聞斯等類
 大士不復久 處道場降魔

解諸法品第四

佛復告持心梵天。如來已度世間境界。示世俗教習樂於俗。欲度於世樂滅方俗。是謂世間之五陰也。其自念言。世我所度滅盡於世。求於五陰。遊於道者。則名曰二所慕之徑。復次梵天。所以名曰五陰者何。其五陰者方俗言耳。求諸見故捨受方俗。其所見者自然之想。斯則名曰爲滅盡也。滅盡向道不受諸見。則爲滅俗欲向正道。是故梵天佛說斯言。世有三刺之門及三重擔。習俗於世滅盡於世滅。盡於世間而求度脫。於是持心梵天。白世尊曰。假使如來說四諦事。諦何所歸。佛告梵天。是爲苦諦。習諦斯非聖諦。是爲盡諦。向道之諦斯非聖諦。所以者何。假使諸苦爲聖諦者。一切牛馬驢羆犬豕。畜生等皆悉獲聖諦。若以諸苦習爲聖諦者。一切五趣所生群衆。當獲聖諦。若以苦盡爲聖諦者。一切衆生見斷滅事。便當悉除獲致聖諦。至由道諦一切有爲。悉當獲致賢聖之道。勢力聖諦。以是之故。梵天。觀察苦習盡道。以爲聖諦。其有曉了苦無所起。斯謂聖諦。其人行習者不爲聖諦。其滅盡法不起不滅。斯謂聖諦。假使平等一切諸法。而無有二等於徑路。斯賢聖諦。佛告梵天。所以曰諦無有虛者。何謂爲虛。自計有身。而念有人。而備有壽。而言有命。著於男女。猗

◎太二大◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎
 ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎
 ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎
 ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎ ◎二一◎

於三有。離於所有。特於所起。依於所滅。受於生死。枯於泥洹。是謂爲虛。此諸所受。於諸所受。無所依倚。亦無所求。斯謂爲諦。欲除苦者。則名曰虛。滅於習者。斯亦爲虛。吾當盡證是亦爲虛。修行徑路。亦復爲虛。所以者何。佛所教化八道品者。若四意止。斯亦謂虛。又問。何謂佛之所教所當思者。答曰。無意無念。一切諸法。亦復如是。斯乃名曰佛之所教所當思者。爲四意止。則無所住。不處諸想。已不住於一切想者。則住實際。已住實際。則無所住。意無所處。意有所住。則爲不實。名曰爲虛。以是之故。當作斯觀。無實無虛。乃爲聖諦。審者爲諦。所謂諦者。無所生無所諦。如來雖興爲無所起。如。來不住於法性。及與泥洹也。亦無生死常審諦定。所以者何。其聖諦者。無有生死。亦無泥洹。佛言梵天。若有順時。證斯四諦。名曰正諦。佛告梵天。將來之世。當有比丘。不能慎身。不護禁戒。不能制心。不精智慧。而當講說。發生苦諦。謂趣習諦。馳騁於斯。壞於三有。諸所生處。又說當求行於徑路。是謂二諦。馳騁其行。是等愚駭。吾則名之異學。伴黨。非佛弟子。非我聲聞。志趣邪徑。破壞正諦。而自放逸。吾處道場。佛樹下時。不歸誠諦。亦無虛妄。佛於諸法。亦無所趣。以是之故。求如來法。勿觀二事。勿言有二。爲二問也。白曰。不敢也。天中天。答曰。是爲顛倒迷惑之道。不能獨除一切所趣。於是持心白世尊曰。如來之法。而無顛倒。亦無所得。所以者何。如

來速成佛時。所號名曰平等覺者。爲何謂耶。答曰。於梵天意所察云何。佛所說法。爲有爲無。爲實爲虛。答曰。爲虛。天中天。無所有也。安住至聖。又問梵天。其虛無法。爲有所住。爲無所住。答曰。天尊。其虛無者。亦無所住。亦無不住。又問。云何梵天。而於諸法。亦不有住。亦不無住。大聖報曰。云何得道。答曰。彼無得道。告曰。梵天。如來坐於樹下。處在這場。曉了欲塵。所處顛倒。本常清淨。空無自然。所曉了者。如無所了。亦不不了。所以者何。以是之故。吾所了法。逮正覺者。無見無聞。無念無知。無受無著。亦無所趣。皆以超越一切諸性。無言無辭。無字無句。亦無言教。如是梵天。諸法如空。而爾欲得逮諸法乎。答曰。不也。天中天。又復世尊。諸佛大聖。甚不可及。至未曾有。具誠諦法。諸佛世尊。至有大哀。分別曉了寂然之法。而以文字爲他人說。其有信樂如來說法。立諸德本。具足所當。斯等衆生。則於諸佛。無有罪咎。所以者何。一切世間。悉共信之。志無所著。又天中天。世人信法。法是我所。倚俗著法。法無實無虛。無法非法。而世俗人。依倚泥洹。於斯察之。無有終始。亦無泥洹。俗倚善德。無有善德。亦無不善。俗倚安樂。無苦無樂。俗倚佛興。佛亦不生。亦不滅度。又復說法。當得審諦。顯揚聖衆。以無爲事。而爲審諦。其經典者。於世可信。譬如假喻。從水生火。從火出水。悉因緣合。佛言。如是覺了。應欲則成佛道。所由因緣。所以者何。如來所因。覺了塵勞。成正

覺者。無遠正覺。既有所說。而不見色。亦無所念。亦不造二。亦無所證。不得滅度。亦無寂然。唯然世尊。若族姓子。族姓女。設有曉了信斯法者。則能獨除一切諸見。而得解脫。當爲稽首。歸命作禮。奉若如來。於過去佛。已爲造行。則爲善友。所見攝護。志樂微妙。殖衆德本。已爲逮得。安諦之藏。攬持法府。則滅衆罪。建立道業。則致貴姓。總持如來言教之宗。則爲大施。放捨塵垢。則護戒力。無愛欲力。則致忍力。無羶惡勇。爲精進力。而無懈厭。爲禪定力。棄除罪業。爲智慧力。捨離邪見。一切諸魔。莫能迴動。仇敵怨讎。無能得勝。終不誑惑。於世間人所言。至誠講說。曉了。諸法本淨。則爲真實。說究竟法。則爲如來之所攝護。則樂仁和遊居安處。則爲財富。於賢聖業。則知止足。於賢聖行。善見長養。殷勤供事。則當見信度。於彼岸。爲志脫者。而最勵之。樂得脫者。即令勉濟。無所依者。而使憑附。樂無爲者。從得泥洹。樂於道者。爲具敷弘。慕超越者。而爲示現。又諸方術。則爲醫王。一切病者。爲設良藥。致於智慧。則爲力援。逮獲靈勢。以爲歡樂。得出自在。不依因人。亦不從受。無有恐懼。衣毛不豎。如師子步。致得妙乘。爲如神龍。安和其心。猶如調象。遊在衆中。若如神仙。則致勇猛。降伏怨敵。遊于大會。志強無懼。意果自恣。而無所畏。所說正諦。悉無有難。細塵勞法。如月盛滿。智慧光明。如炬遠照。如日之昇。無所不耀。滅除衆冥。若如鑿燄。離於諸著。無有增減。持行如地。衆生仰活。猶若

●爲不二不爲● ●來十(本)● ●問一門● ●問二日● ●倚二諦● ●次下混用 ●證一證● ●愛二愛● ●無能得摩
二無得勝者● ●至二致● ●他二見● ●泥日●泥洹● ●勞二致● ●從二施●

良田百穀滋殖。洗一切垢譬若如水。滅除諸想猶若如火。於一切法而無所著。猶若如風。不可動搖如須彌山。志性堅強猶若金剛鐵圍之山。諸外異學莫能當者。聲聞緣覺無能及者。以法等味譬若如海。則為度師。獨除一切塵勞之渴。慕求經法未嘗厭足。則於智慧而無充溢。則為聖皇而轉法輪。顏貌殊特如天帝釋。心得自在有如梵天。演法雷震猶如天降。為雨甘露如。潮洪澤。則得長益根力覺意。則得超度生死之患。便得進入於佛聖慧。則得遠近致佛正道。當獲博聞無有倫匹。以過於量悉。無有量。智慧辯才而無等侶。速得總持志性堅強。意達聰明觀群生性。循觀諸法其志果暢。常行慈愍哀世間人。已得超度世俗之事。行無所著猶如蓮華。不為俗法之所染污。諸明智者悉愛敬之。諸博聞者多信從之。為眾智士常所恭順。諸天世人悉奉事之。諸禪思眾稽首為禮。諸聖眾咸來宗侍。聲聞緣覺所共欽慕。則好遠離土地之行。則無諂飾不貪利養。威神巍巍履賢聖跡。端正殊雅色貌難及。威曜光光不可稱究。則以相好而自莊嚴。則能執持佛之言教。則能順護諸法訓典。亦能獎濟賢聖之衆。便常速見諸佛正覺。因當速成諸佛之眼。而為諸佛所見授決。則當獲致具足三忍。尋常得座於佛樹下。便能降伏魔及官屬。得諸通慧而轉法輪。則能興發造諸佛事越於深法。不恐不畏不難不憊。唯天中天。吾於一劫若復過劫。諸嗟顯揚斯正士等。不能究竟得

其邊際所行至德。諸佛之道深妙若茲。難受難解不可親見難曉難了。若有受持而諷誦讀。便復奉行。若能廣演。普分布者。於彼法說。則能立眾第一。信。佛告梵天。仁所諸嗟諸正士者。至真之德安能究盡。不能及知如佛所究。如來則以無礙之慧申暢其德。爾乃達了究盡之耳。如來所說句語旨趣。斯諸正士悉當了達。而普順從不為逆亂。所為至誠不為迷惑。悉建正議志不馳騁。於嚴飾事曉如應辭。猶若如來所演言教。譬若大聖講誡論法。又若如來所說法者。復超於此嚴飾章句。不能究盡覺了所有。無循無逆無制無通。爾乃達盡識而不放逸。在於嚴飾不循言辭之所知也。設無言辭則是如來說法之辭。如來所可講說經者方便宜法。如來加以興無極哀。而為眾生敷陳經典。佛告梵天。假使菩薩能分別了如來五力所因療治。是為菩薩。則能建立造諸佛事。又問世尊。何謂如來五力所療。大聖答曰。謂法言辭入如應說。善權方便便光顯於法不失句義。分別道歸入於大覺。佛言梵天。是為如來五力所療。一切聲聞緣覺之等所不能及。又問世尊。以何言辭如來演教。世尊告曰。過去當來現在之教。欲塵之語顛倒之言。世俗度世有漏無漏。所著無著。有罪無罪。所有無有。我人壽命遠造證辭。周旋生死滅度之辭。是為梵天。諸所言說斯衆辭者。觀辭如幻無所成故。觀辭如夢見無實故。觀辭如響報應緣對聲故。觀辭如影現緣合有故。觀辭如鏡像

照現故。觀辭如形印之有故。觀辭如燈顯倒見故。觀辭如空所有盡故。觀辭無言不可得故。佛語梵天。假使菩薩。能曉了此諸法言辭。是菩薩者。乃能講說諸法言辭。又於諸法無所依倚。以無所倚則能遠得無礙辯才。以能遠得無礙辯才。則能為諸聖賢聞之衆顯顯平等。亦與同處講說經法而不覺實聞於一切辭不壞法性。遊諸言辭及所破壞悉無所倚。設使梵天如來所說。顯無言辭則為講法。梵天欲知何所菩薩。而於如來行誠諦事。善權方便于斯梵天。如來於塵而現結恨。又於結恨而現塵勞。菩薩悉當曉了彼趣。何謂梵天如來於塵而現結恨。塵勞自然等無差特故。又於結恨而現塵勞。依於結恨而行惠施泥洹清淨。謂諸愚癡不能曉了衆惱之患故。又彼菩薩。曉了所有布施之事。後世大寶故。則無所趣。無所趣者則曰無為禁欲泥洹。悉無所有亦無所行故。忍辱無為虛無所有故。精進無為遵修意故。禪思無為無所悅故。智慧無為遠得相故。於欲離欲之本際者法性無欲故。瞋恚本際計於法性無結恨故。愚癡本際計於法性無愚癡故。生死無為之本際者則無所生。其無為者不倚生死。至誠虛妄所見言辭。虛妄至誠則致慢恣。復次梵天。如來次第而因異諦。隨其因緣而計有常。知有吾我則為獨除非議之事。其邪見者而無篤信。興造反業。令知反復。去於無信悉除所顯。邪見身者如來悉知。便為斯等分別說之。見所應者如來則為說誠諦教。假使

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●一百一●一百二●一百三●一百四●一百五●一百六●一百七●一百八●一百九●二百●二百一●二百二●二百三●二百四●二百五●二百六●二百七●二百八●二百九●三百●三百一●三百二●三百三●三百四●三百五●三百六●三百七●三百八●三百九●四百●四百一●四百二●四百三●四百四●四百五●四百六●四百七●四百八●四百九●五百●五百一●五百二●五百三●五百四●五百五●五百六●五百七●五百八●五百九●六百●六百一●六百二●六百三●六百四●六百五●六百六●六百七●六百八●六百九●七百●七百一●七百二●七百三●七百四●七百五●七百六●七百七●七百八●七百九●八百●八百一●八百二●八百三●八百四●八百五●八百六●八百七●八百八●八百九●九百●九百一●九百二●九百三●九百四●九百五●九百六●九百七●九百八●九百九●一千●一千一●一千二●一千三●一千四●一千五●一千六●一千七●一千八●一千九●二千●二千一●二千二●二千三●二千四●二千五●二千六●二千七●二千八●二千九●三千●三千一●三千二●三千三●三千四●三千五●三千六●三千七●三千八●三千九●四千●四千一●四千二●四千三●四千四●四千五●四千六●四千七●四千八●四千九●五千●五千一●五千二●五千三●五千四●五千五●五千六●五千七●五千八●五千九●六千●六千一●六千二●六千三●六千四●六千五●六千六●六千七●六千八●六千九●七千●七千一●七千二●七千三●七千四●七千五●七千六●七千七●七千八●七千九●八千●八千一●八千二●八千三●八千四●八千五●八千六●八千七●八千八●八千九●九千●九千一●九千二●九千三●九千四●九千五●九千六●九千七●九千八●九千九●十千●十千一●十千二●十千三●十千四●十千五●十千六●十千七●十千八●十千九●

計有壽。如來於彼興顯大哀。^四一切諸法爲無所有。而衆生反計有處所。如來於彼興顯大哀。^五一切諸法都無所依。而衆生反有所倚著。^六一切諸法悉爲虛無。而衆生反志有所樂。^七一切諸法悉無吾我。而衆生反計有吾我。^八一切諸法悉無有主。而衆生反專志貪受。^九一切諸法悉無可受。而衆生反依倚形貌。^十一切諸法悉無所生。而衆生反著於所生。^{十一}一切諸法悉無有沒。而衆生反貪於生死。^{十二}一切諸法悉無欲塵。而衆生反沒溺塵垢。^{十三}一切諸法悉無貪欲。而衆生反爲所染污。^{十四}一切諸法悉無悲怒。而衆生反懷瞋憎結恨。^{十五}一切諸法悉無愚癡。而衆生反爲之迷惑。^{十六}一切諸法悉無所從來。而衆生反樂倚所趣。^{十七}一切諸法悉無所趣。而衆生反依_四于終始。^{十八}一切諸法悉無造行。而衆生反務建所修。^{十九}一切諸法悉無放逸。而衆生反馳騁縱恣。^{二十}一切諸法悉爲空靜。而衆生反處於所見。^{二十一}一切諸法悉爲無想。而衆生反_四想行爲上。^{二十二}一切諸法悉無有顯。而衆生反志于所僣。^{二十三}已爲遠離者。種種事有所受者。世俗所估瞋怒結恨。所獲患厭不與怨敵而集會也。及諸不忍處於仁和。^{二十四}遵修顛倒爲世所習遊於邪徑。則能棄除所生之處。^{二十五}彼則無有審道所趣。則爲煩惱得于財利世俗所依。則而志慕一切資業。當以抑制諸無厭欲。即使具足賢聖之貨。信戒慚愧聞施智慧建立於此具足七財。^{二十六}吾謂衆生爲恩愛僕。以無堅要爲堅要。

●弄二生● 解一脫● 脫一脫● 疾一成● 彼又二又彼● 口身一身口● 切一功● 想一相● 驗一驗
●第一常● 說一斷● 通二通● 臨二照● 〔十〕一●* 毒一氣● 將一故● 決●
●〔所〕一● 于二於● 〔二十〕一●* 爲無想二無有想● 無有相● 想一相● 者一著●

想。財業家居妻子之娛便無有安。所以謂之爲恩愛。衆生之類無有堅要爲堅固想。當爲講說計有常者爲現無常。二十。吾謂衆生求財利業。則爲仇怨。而反謂之爲是親友。吾爲建立顯親友行。而爲顯除勤苦之患究竟滅度。二十。吾謂衆生以反邪業。各各處於若干言教。當爲講說清淨微妙無業之命分別說法。二十。吾謂衆生爲諸塵垢而現污染。於家居事多有患害擾攘之務。而爲說法當令出去等度三界。十。處於所作一切諸法。因貪起住衆緣所處諸立之相。衆生於彼而修懈廢。當爲說法至聖解脫。勸令精進。爲度堅要。而說經法悉使獲安。又加於是而復反捨無聞之慧。三十。最尊滅度。志于下賤聲聞緣覺。當爲顯示微妙之行。如來因此則於衆生興闢大哀。

佛告梵天。是爲三十二事。如來開導順化衆生。敷弘大哀。斯爲如來。謂行大哀。佛告梵天。若有菩薩奉行。於斯三十二事。合集大哀。如是菩薩爲大士者。名大福田爲大威神。樂於觀觀至不退轉。爲衆生故而造立行。佛說此大哀法門品時。三萬二千人。發無上正真道意。三萬二千菩薩得不起法忍。

持心梵天所問經卷第一

持心梵天所問經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

難問品第五

於是明網菩薩。白世尊曰。持心梵天。而從如來聞說大哀。所分別法不喜不感。持心答曰。設族姓子修知二行。彼人則有歡喜感。真際所處永無二事。由是之故不喜不感。猶如幻師所幻奇異之術。又彼化人所行而至無喜無感。是族姓子。已得遊入諸法自然之相。自然觀於如來所現變化。不喜不感。如來所化。聞於如來所說辯才。不喜不感。假使如是分別諸法。一切如幻等無差特。不於如來殷勤喜悅。不於衆生有下劣意。

明網又曰。仁者。已解諸法幻相乎。答曰。族姓子。假使有行諸法有處乃能問斯。又問梵天。仁何所行。答曰。一切愚夫所遵行者。吾之所設行在于彼。又問。愚夫行怨怒癡疑計身。是吾軀體。是我所有。行在邪見。云何仁者行在于彼。答曰。卿爲欲令凡夫之士。至無凡夫成就法乎。報曰。吾不欲樂凡夫之事。安當志于諸法成就乎。喻族姓子。一切諸法無所成就。法無所住無積聚處。無有結恨無所忘失。亦無懷來報應不也。答曰。族姓子。離怨怒癡不行諸法。是謂爲相。有行凡夫斯賢聖行。其有行者則興二事。又族姓子。一切所行爲無所行。一切所教爲無有教。一切所處爲無所處。一切所趣爲無所趣。

又問梵天。何謂一切所行爲無所行。答曰。假使遵行億百千核諸劫之教。不知法性之所增減。以是之故。一切所行爲無所行。又問梵天。何謂爲一切所教爲無所教。一切所處爲無所處。答曰。一切諸法。如來所教。如來所處。以是之故。一切所教爲無所教。一切所處爲無所處。又問。何謂一切所趣爲無所趣。答曰。計無有人有所趣生。以是之故。一切所趣爲無所趣。爾時世尊。讚持心曰。善哉善哉。若欲說者當造斯講。於是明網菩薩。問持心曰。如向仁者所說。一切愚夫所行。吾之所修行在于彼。設如是者則爲致行有所獲矣。答曰。豈可遊在所生致所行也。又問梵天。設不遊生。焉能教化於衆生乎。答曰。猶若如來之所化生。吾如彼生。又問。如來所化豈有生乎。答曰。寧有變現所當現乎。佛之境界誰所興乎。報曰。有現所現及與境界。雖有所現爲無所現。答曰。吾之所生當造斯觀。其所生者因緣立界。又問。仁者豈爲因緣生死行乎。答曰。吾無因緣生死之行。又問。以是之故何所因緣。而緣境界有所恐懼。答曰。猶如因緣。因緣界懼亦復如是。計無本者無所退轉。於是耆年舍利弗。前白佛言。唯天中天。假使有人而與斯等諸天龍俱。入於言辭獲福無量。所以者何。如今世尊能得逮聞。斯諸正士之所名號。爲甚快矣。何況乃值講說法乎。譬如有樹生立於地。而於虛空現于華節枝葉華實。如是大聖。斯諸正士之所行相。當作斯觀。住於諸法而現所

●建一造白●告●●爲諸塵垢而現二諸塵垢●見●●家居一居家●●爲度一廣爲●●(三十一)一●●志于二至於●●於二于●●已二以●●事二士●●乎二于●●忘二亡●●有二又●●有教二所教●●教二教●●(答曰)一●●設十(使)●●我二我●●遊二由●●(若)十吾●●乎二取●●處二在●●答十(日)●●界二具●●無十(有)●●生二不●●

生。終始存沒周旋往來現諸佛土。而以上妙

如是比慧。無礙辯才自在遊已。已見如是智

慧變化。何族姓子及族姓女。不發無上正真

道乎

爾時會中有一菩薩名曰普華。謂舍利弗。今

者著年。豈不得入此法性乎。佛說者。年智

慧最尊。何故不攝如是感動所變化乎。答曰。

世尊說余於聲聞上知其境界。又問。衆可解

說法境界乎。答曰不也。又問。云何著年。有所

講說如其境界。答曰。如其所入所說亦然。又

問。著年能令法性無邊際乎。而造證耶。答曰

如是。又問。何謂隨其所入所說亦然。唯舍

利弗。隨其所入之所節限。有所講說節限亦

然。則爲限節自縛法性也。其法性者無有邊

際。又問普華。其法性者無入相乎。答曰。唯

舍利弗。假使法性無有入相。然於法性無所

入相。仁何。因設殷勤法性志解脫乎。答曰

不也。又問。若。於平等順如所入法性亦

然。答曰普華。吾身欲見亦欲聞之。答曰。唯

舍利弗。云何法性爲有所念。一切諸法爲有

所說有所聞乎。答曰不也。又問。仁者法故說

言欲有所見有所聞乎。答曰普華。世尊說曰。

則有二人得福無量。專精說法。一心聽者。以

是之故。仁者講法吾當聽之。梵天又問。著年

豈能滅於思想而思惟定聽於法乎。答曰。族

姓子。其滅定者無有二事聽法之。理。報曰。

著年舍利弗。身事樂志乎。寂於本淨及諸法

乎。答曰。如是族姓子。一切諸法本淨寂滅。

報曰。是故著年舍利弗。不能堪任常定聽法。

所以者何。一切諸法本悉寂靜

舍利弗問。卿族姓子。事能堪任不從定起而

講法乎。答曰。唯然舍利弗。省察諸法豈可

獲乎。而仁說言不從定起能說法耶。答曰不

然。梵天又曰。是故仁者。一切凡夫愚慧之

黨。常得定意。著年又曰。凡夫愚慧以何定

意而三昧乎。答曰。一切諸法而無所趣。斯

曰常定。又問。如是等習凡夫愚慧。及與賢

聖無差別乎。答曰。唯舍利弗。誠如所云。吾

之所察。又不欲令凡夫愚慧。及與賢聖造若

干也。所以者何。諸賢聖法無所滅除。愚慧

之法亦無所與。猶法界等。以斯之故無有

度者。則復而問。族姓子。諸法無本爲何謂

耶。答曰。如著年身所分別知。豈復與賢聖

聖法乎。答曰不然。又問。仁爲滅除凡夫法乎。

答曰不也。又問。豈復逮得賢聖法乎。答曰不

也。又問。事復分別凡夫法乎。答曰不然。又

問。云何著年分別知時。答曰。如所聞法離

於凡夫則爲無本。平等亦如無有解脫。滅度

亦如無本亦如。答曰。唯舍利弗其無本者無

有差別不若干也。其無本者無所歸趣。所謂

無本。如無本者一切諸法悉入無本

於是著年舍利弗。前白佛言唯天中天。猶如

大火熾盛薪奕無所不燒。諸族姓子亦復如

是。諸所說法皆分別了。一切法性處靡不盡

世尊告曰。然舍利弗。諸族姓子。講說法性

如汝所云。爾時明網菩薩。謂舍利弗佛曰。歎

仁者智慧爲尊。歎於著年以何智慧。答曰。明

網當知。諸聲聞中倚于音聲。但自照身而得

解脫。歎我於中而爲尊耳。不在菩薩而有智

慧也。又問。唯舍利弗。察於智慧有言相乎。

答曰不然。又問。其智慧者行不善乎。不平

等耶。答曰如是。誠如所云。智慧平等。又問。

何故諸法普等。乃爲智慧。而反講說智慧之

限。答曰。然族姓子。智慧法性無有邊限。繫

在限者從其境界。因本慧行而有所入。又問。

仁之所知。其無限者而可限乎。答曰不然。又

問。以何齊限而自繫。聞有所說乎。時舍利

弗。默然無言

於是賢者大迦葉。承佛聖旨。前白佛言唯然

世尊。明網菩薩。何故號曰爲明網也。於是

世尊。見於著年大迦葉請。欲令衆會德本具

足。告於明網。汝族姓子。自現本德所造之

業而致淨光。當爲天上及世間人顯示曜曜

令菩薩衆所爲善本志純熟者。或發道心使

得精進。明網菩薩。聞佛音詔更整衣服。便

從右掌提網指爪尋放光明。通徹無量不可

稱限。照於十方諸佛國土無有邊際。而悉普

周一切無量不可計會諸佛世界。地獄餓鬼

畜生群萌。盲聾瘡癰。跛癯疾病。庭廡狂騷

愚冥。懷妊怒癡。裸形不蔽。若飢若渴。若

繫若縛。貧賤醜陋。老耆年邁法應當死。慳貪

嫉妬。犯戒墮惡。懈怠放意。惡智無信而無

博聞。不知慚愧。墮於邪見六十二疑。生於

八難不聞之處。悉蒙斯光尋時皆安。時彼衆

生則無貪疑。不患瞋怒。不迷愚癡無有結

恨。亦無熱惱。當爾之時。世尊之前諸衆來

會。菩薩聲聞。天龍鬼神。離舍想。阿須倫。

① 迦十(意) ② 年二老 ③ 問二問 ④ 因十(緣) ⑤ 問十(何以故) ⑥ 答曰(唯舍利弗) ⑦ 於一應 ⑧ 然二如 ⑨ 理二現 ⑩ 平二子 ⑪ 寂滅二滅寂 ⑫ 靜二淨 ⑬ (然)一合 ⑭ 賢聖二賢聖 ⑮ 下同 ⑯ 與二與 ⑰ 界二性 ⑱ 眾二眾 ⑲ 聞二聞 ⑳ 下同 ㉑ 然十(而) ㉒ 然二然 ㉓ 若二知 ㉔ 時彼二彼時 ㉕ 遠二志 ㉖ 然二然 ㉗ 離舍二離舍 ㉘ 離舍二離舍

化衆生類乎。譬如族姓子。設無始終不得滅度。今何以故勸化開導。無央數人行佛道乎。斯等衆生不求滅度耶。答曰。假使菩薩若得生死者有泥洹也。爲衆生想而言有人以行佛道。不可爲菩薩。不當謂之求於佛道也。又問。卿族姓子。於何所行。答曰。吾身所行。不行生死。不行滅度。無衆生想。唯大迦葉。向者問言。於何所行。如化如來之所行者。吾之所行亦從于彼。報曰。族姓子。如化如來不有所行。答曰。一切衆生相亦如是。不當觀之而有。所行也。又問。族姓子。觀衆生行相如是乎。何故衆生行淫怒癡。其化如來。無所染汚。亦無結恨。無所忘失。是故者年。今欲相問。如其所知以報答之。又如昔年。豈爲有此淫怒癡乎。報曰不然。又問。其淫怒癡。爲盡乎。報曰不然。假使昔年無淫怒癡。亦不滅除。其淫怒癡徒著何所。報曰。唯族姓子。愚癡凡夫處於顛倒。思想衆念有所慕求。應與不應。則便習行於淫怒癡。又諸聖賢。則以法律覺了顛倒。便不習行思想衆念。無應不應。則便無復淫怒癡也。於迦葉意所憶云何。其處顛倒而生諸法。從致法耶。因有所生爲無所生。報曰。族姓子。其不有生則無所生。答曰。唯。然。大迦葉。意趣云何。其不有生無所有者。寧有所生乎。報曰不然。答曰如是。唯。大迦葉。其不有生欲令生者。於何所生乎。報曰不然。又問昔年。爲求所生。緣是致生淫怒癡乎。報曰不然。答曰。以是之故。唯。大迦葉。何從得致淫怒癡

乎衆生。猶著致塵勞耶。報曰。如是如是。族姓子。一切諸法本爲悉淨無淫怒癡。答曰。吾以是故而說此言。一切諸法悉如幻化。如來自然之相。說是語時。四萬四千菩薩。得柔順法忍。

來。有無央數諸菩薩衆隨其音聲。佛法聖衆威神變化。已光莊嚴遠總持藏。辯才無閼智慧名德。獲大神通降伏衆魔。志意所遊常知蓋恥。精修聖明以慧教化。佛言迦葉。又彼佛土不生女人。一切菩薩生寶蓮華自然長大。斯諸菩薩以福爲食。屋宅經行床榻臥具。宮殿浴池國觀產業譬若天上。其普明變動光王如來。所講經法無文字說。唯諸菩薩蒙佛光明適照其身。即便遠得不起法忍。光明消竭淫怒癡垢。又其餘明至他佛界。消滅衆生色欲之塵令無瑕疵。斯等順律。佛告迦葉。其光明中自然演出法門之音。出三十二事。何謂三十二。諸法空哉。淨一切見故。諸法無想哉。離四想念故。諸法無願哉。度三界故。諸法無欲哉。本淨寂然。諸法無怒哉。獨除衆想。諸法無癡哉。離諸幽冥。諸法無來哉。都無所起。諸法當來哉。順於遊觀。諸法無住哉。爲自然立。諸法永度哉。無去來今。諸法無異哉。則爲自然。諸法無生哉。爲無報應。諸法無造報哉。無所與故。諸法無作哉。因行而起。諸法無形哉。緣念而有。諸法無貌哉。離諸所生。諸法審諦哉。覺了眞實。諸法至誠哉。爲同一等。諸法無人哉。無獲人故。諸法無壽哉。爲眞究竟。諸法愚昧哉。不受教故。諸法護視哉。獨除諸結。諸法無著哉。爲無熱惱。諸法無近哉。本淨無塵。諸法一品哉。眞際寂然。諸法濔泊哉。爲一等定。諸法住本原哉。因對而發。諸法無本行哉。而緣破壞。諸法等御。法哉。一切普入。

乎衆生。猶著致塵勞耶。報曰。如是如是。族姓子。一切諸法本爲悉淨無淫怒癡。答曰。吾以是故而說此言。一切諸法悉如幻化。如來自然之相。說是語時。四萬四千菩薩。得柔順法忍。

於是大迦葉白佛言。其有目見明網菩薩。不歸惡趣。諸魔官屬不能得便。假使有人聞說法者。斯菩薩等終不墮落聲聞緣覺所處之地。其見教授有所講者。佛已歎於明網菩薩國土之德。佛告迦葉。明網菩薩所遊佛土則所遊處。開化度脫無數衆生。迦葉爲見諸族姓子蒙光者乎。答曰已見。世尊告曰。假使三千大千世界滿中芥子。斯數可知別其多少。明網菩薩所開化人。立于佛道不可計量。迦葉欲知明網菩薩。假使衆生見其光明。以權方便而說經法。又復迦葉聽我所說。此族姓子國土差特。名德嚴淨明網處所。明網菩薩。六百七十萬阿僧祇劫。過是數已當得作佛。號普明變動光王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。世界名等集殊勝。適詣佛樹則得爲佛。其佛國土。無有諸魔及諸魔天。一切皆志無上眞正之道。其佛國土以妙栴檀而爲土地。世界平正猶如手掌若網縷也。其界衆生身體柔軟。土地和良安隱豐熟。一切衆寶合成佛國。無沙礫石荆棘之穢。無有惡趣勤苦之患。亦無八難不閑之劇。其佛境界悉生蓮華。斯諸蓮華悉以寶成。其華甚香。若干種色世界廣大。東西南北不可稱限。普明變動光王如

來。有無央數諸菩薩衆隨其音聲。佛法聖衆威神變化。已光莊嚴遠總持藏。辯才無閼智慧名德。獲大神通降伏衆魔。志意所遊常知蓋恥。精修聖明以慧教化。佛言迦葉。又彼佛土不生女人。一切菩薩生寶蓮華自然長大。斯諸菩薩以福爲食。屋宅經行床榻臥具。宮殿浴池國觀產業譬若天上。其普明變動光王如來。所講經法無文字說。唯諸菩薩蒙佛光明適照其身。即便遠得不起法忍。光明消竭淫怒癡垢。又其餘明至他佛界。消滅衆生色欲之塵令無瑕疵。斯等順律。佛告迦葉。其光明中自然演出法門之音。出三十二事。何謂三十二。諸法空哉。淨一切見故。諸法無想哉。離四想念故。諸法無願哉。度三界故。諸法無欲哉。本淨寂然。諸法無怒哉。獨除衆想。諸法無癡哉。離諸幽冥。諸法無來哉。都無所起。諸法當來哉。順於遊觀。諸法無住哉。爲自然立。諸法永度哉。無去來今。諸法無異哉。則爲自然。諸法無生哉。爲無報應。諸法無造報哉。無所與故。諸法無作哉。因行而起。諸法無形哉。緣念而有。諸法無貌哉。離諸所生。諸法審諦哉。覺了眞實。諸法至誠哉。爲同一等。諸法無人哉。無獲人故。諸法無壽哉。爲眞究竟。諸法愚昧哉。不受教故。諸法護視哉。獨除諸結。諸法無著哉。爲無熱惱。諸法無近哉。本淨無塵。諸法一品哉。眞際寂然。諸法濔泊哉。爲一等定。諸法住本原哉。因對而發。諸法無本行哉。而緣破壞。諸法等御。法哉。一切普入。

◎始終二終始◎ ◎[可]一◎ ◎報一答◎ ◎[所]一◎ ◎爲二有◎ ◎廣二體◎ ◎[世]一◎ ◎[然]一◎ ◎[大]一◎ ◎生者於何所生乎二生於所有乎◎ ◎[大]一◎ ◎猶二仿◎ ◎使二令◎ ◎對二處◎ ◎已二以◎ ◎音二耶◎ ◎[出]一◎ ◎想二相◎ ◎[已]十度◎ ◎想二相◎ ◎順二慎◎ ◎住二住◎ ◎法十(性)◎

諸法無緣哉。不相雜錯。諸法覺哉。順如所現。諸法無爲哉。無衆事對。佛言迦葉。是爲普明變動光王如來光明。出是聲聲。以斯光明而照菩薩因作佛事。其佛國土無有魔事無所妨礙。佛言迦葉。又彼如來壽無有量。於是賢者大迦葉。自世尊曰。設使有人欲取佛國。當受清淨佛之境界。亦當如斯。今族姓子。即當具足一切普備。佛言如爾所云。從不可計億百千姪諸如來所。志願清淨。爾時持心梵天。謂明網菩薩。今者如來。受族姓子決乎。答曰梵天。如來皆受一切人決。又問。云何授決。答曰。隨其所作而受報應。斯爲受決。又問。以何因故授報應決。所以授於仁者之決。答曰梵天。所謂緣者。身無所作口無言辭意不可見。是爲罪福之所作乎。報曰不然。又問。其佛道者有行相乎。報曰不然。道無有形亦無所有。道即無名而無行相。又問。設無有行。豈可令道有行之貌而有獲乎。報曰不然。是故梵天當作斯說。設無所造無有果報。無有行貌無行貌性。乃名曰道。猶如道者。獲者亦如受決。亦如不以行貌而受決也。又問族姓子。不行六度無極。然後授決乎。答曰如是梵天。行六度無極然後受決。又復聖賢捨一切塵。是則名曰戒度無極。摩所不壞。是則名曰忍度無極。假使澹泊。是則名曰進度無極。隨如應住。是則名曰寂度無極。而悉曉了。是則名曰智度無極。設令梵天。若有菩薩而奉行斯六度無

極。事有行乎。答曰。無有行也。所以者何。如應行者設有行者。有所行者則無所行。無所行者斯乃爲行。答曰。是故梵天當建斯說。無所行者則爲道行。又而梵言爾已受決至于道乎。設使法性已無本者。斯無本者所見受決。吾之受決亦復如此。答曰。族姓子。其無本者及與法性悉無授決。答曰。授決之相亦復如是。猶如無本及與法性無差特。於是持心梵天。自世尊曰。其菩薩者爲何所行而得受決。至於無上正真道乎。佛告梵天。假使菩薩所行。不起於行亦無所滅。不行於善亦無有惡。不隨世行亦不度世。無有罪行亦無有福。不犯於行亦無不犯。無有漏行亦無不漏。無有造行亦無不造。不爲有行亦不離行。不專修行不離專。精。無斷除行亦無不除。無生死行亦無滅度。無有見行亦無所聞。無意念行亦無所知。而不行施亦無慳貪。不奉。梵行亦無所犯。而無忍行亦無不忍。無精進行亦無懈怠。不行禪定無所專一。不行智慧亦無不智。亦無達行亦無所入。佛告梵天。假使菩薩所行若茲。如來則爲受斯決矣。當成無上正真之道。所以者何。設使梵天應如行者。有所行者志有所造。若行於道而起想行。若無想行而行於道。有所造行若無造行。行於道者。有所放逸無所放逸。有所戲樂無所戲樂。斯爲道者則非道行。以是之故。梵天當知。莫作斯觀。皆度一切諸所造行。則爲菩薩乃得受決。又復問曰。唯然世尊。所謂授決而得決者爲何謂耶。世尊答曰。

一切諸法除諸有二則名受決。於一切法而不造二則名受決。於諸所起而等衆色則名受決。其身口意所爲澹泊則名受決。佛告梵天。吾自憶念往古世時。爾時有劫劫名喜見。而於彼劫供養七十二姪諸如來等。斯諸如來不見授決。復次有劫劫名善化。于彼劫中加復供養二十二億諸如來等不見授決。復次有劫劫名梵歎。吾於彼劫而復供養萬八千佛不見受決。復次有劫劫名欣樂。吾於彼劫加復供養。三百二十萬諸如來衆。彼如來等不見受決。過是然後。復次有劫劫名大演。而於彼劫亦復興出。八百四十萬諸如來衆。吾悉供養斯諸如來。以若千種隨其所安而奉進之。又彼諸佛不見受決。佛告梵天。今吾一劫若復過劫。說諸如來所有名號。昔所供養諸佛之數又復在彼淨修梵行。一切布施所有供具靡不獻進。遵一切戒而悉具足。奉忍辱慈離於結恨。慍熱精進。一切所聞皆。苟覺持。一心定意所行寂漠坐而專思。亦有講問音聲智慧。斯諸如來不見受決。所以者何。用所造行而有。猶故。梵天欲知當造斯觀。皆當超度一切諸行。斯乃名曰菩薩受決。然後值見定光如來。爾乃獲致不起法忍。定光正覺見授決言。汝於來世當得作佛。號能仁如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。當彼世時乃超衆行。具六度無極。所以者何。皆悉棄捨一切想。故。是則名曰施度無極。除一切所在緣使。名曰戒度無極。忍於諸

一切諸法除諸有二則名受決。於一切法而不造二則名受決。於諸所起而等衆色則名受決。其身口意所爲澹泊則名受決。佛告梵天。吾自憶念往古世時。爾時有劫劫名喜見。而於彼劫供養七十二姪諸如來等。斯諸如來不見授決。復次有劫劫名善化。于彼劫中加復供養二十二億諸如來等不見授決。復次有劫劫名梵歎。吾於彼劫而復供養萬八千佛不見受決。復次有劫劫名欣樂。吾於彼劫加復供養。三百二十萬諸如來衆。彼如來等不見受決。過是然後。復次有劫劫名大演。而於彼劫亦復興出。八百四十萬諸如來衆。吾悉供養斯諸如來。以若千種隨其所安而奉進之。又彼諸佛不見受決。佛告梵天。今吾一劫若復過劫。說諸如來所有名號。昔所供養諸佛之數又復在彼淨修梵行。一切布施所有供具靡不獻進。遵一切戒而悉具足。奉忍辱慈離於結恨。慍熱精進。一切所聞皆。苟覺持。一心定意所行寂漠坐而專思。亦有講問音聲智慧。斯諸如來不見受決。所以者何。用所造行而有。猶故。梵天欲知當造斯觀。皆當超度一切諸行。斯乃名曰菩薩受決。然後值見定光如來。爾乃獲致不起法忍。定光正覺見授決言。汝於來世當得作佛。號能仁如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。當彼世時乃超衆行。具六度無極。所以者何。皆悉棄捨一切想。故。是則名曰施度無極。除一切所在緣使。名曰戒度無極。忍於諸

今二令 受二授 決二法 決二受 決二混 而二如 行二有 精二修 見二是 梵二一 想行二所 齊二若 二二三 美二侍 劫十(劫) 千二千 復二二 荷二荷 下同 定二定 具二見 具二足 故十(無有衆) 今二令 受二授 決二法 決二受 決二混 而二如 行二有 精二修 見二是 梵二一 想行二所 齊二若 二二三 美二侍 劫十(劫) 千二千 復二二 荷二荷 下同 定二定 具二見 具二足 故十(無有衆)

性。名曰忍度無極。於一切行皆悉寂然。名曰進度無極。於一切念而無習行。名曰寂度無極。了本清淨不起法忍。是則名曰智度無極。見錠光如來。尋則具足六度無極。吾初發意來。一切放捨所可施與。百倍千倍。萬倍億倍。巨億萬倍。喻五蓮華供養之德。不可相比無以為喻。從初發意布施知足。奉禁。順戒。忍辱仁和究竟受恥堪。任於法。精進。慇懃。道修不倦。禪定寂漠常無有著。從初發意觀察智慧常不放逸。計斯智慧諸度無極。百倍千倍。萬倍億倍。巨億萬倍。不可相比無以為喻。是故梵天。當造斯觀。在彼世時。尋即具足六度無極。又問世尊。云何具足六度無極。大聖告曰。不念於施。不著於戒。不想忍辱。不專精進。福無所住。智慧無二。是為具足六度無極。又問。假使具足六度無極。何所具足。答曰。設使具足六度無極。便即具足於諸通慧。又問世尊。設具六度。云何便具諸通慧乎。答曰。梵天。若等布施則等諸通慧。以等戒者則等諸通慧。設等忍辱則等諸通慧。如等精進則等諸通慧。若等禪者則等諸通慧。等智慧者則等諸通慧。以能等此則等諸法。便能平等於諸通慧。復次梵天。念具足施則具通慧。念戒念忍念進念寂念慧。悉具足者則具諸通慧矣。離諸通慧念。斯名具足六度無極。備諸通慧也。如是梵天。已能具足六度無極。則便具足諸通之慧。又問。云何具諸通慧。大聖告曰。眼不受色。耳不受聲。鼻不受香。口不受味。身不受細滑。意不

受法。其無有內。亦無有外。而不所由。亦無所受。亦不自念。具足周備諸通之慧。已具足此。名曰諸通慧。眼不著色。耳聲鼻香舌味身更意法。而無所著。以故如來慧無罣闕。所見無限。達諸通慧。則復不受諸通慧也。所以者何。若欲成就諸通慧器。則不成器而無有器。已無有器則曰暴露。已能平等。暴露行者。為諸通慧無所受。猶如梵天一切所為悉依猗空。空無所倚一切悉達無所不知。而志求猗諸通之慧。如諸通慧無所猗求。又問世尊。諸通慧者為何謂耶。何因名曰諸通慧乎。世尊答曰。諸通慧者假託名耳。悉無所著普了衆行。無有聲聞緣覺之事。名諸通慧。探一切念而療治之。名諸通慧。而皆分別諸所至趣。名諸通慧。智不可限。曉衆生行。名諸通慧。分識一切隨時而順有所學。不復學緣覺之慧。無所不達應時現教。名諸通慧。等療隨行順不失時。名諸通慧。曉知諸藥所可療者。名諸通慧。滅除衆病。名諸通慧。拔諸罣闕猗著根原。名諸通慧。常三昧定。名諸通慧。了一切法無有疑網。名諸通慧。究竟普達靡所不知。開暢世間度世之慧。名諸通慧。綜練分別。所說周備。一切敏達。梵天。是故名諸通慧。於是持心梵天。白世尊曰。至未曾有天中之天。諸佛世尊而無有心。因慧名心心本清淨。如來至真究盡曉了衆生心行。唯然大聖。若有族姓子族姓女聞諸通慧。其誰不發無上正真道乎。乃致斯類無量之德。與發殊特。於

是明網菩薩白世尊曰。假使菩薩希望名德而志道者。則為不慕佛道不立大乘。所以者何。一切諸法則無名德無有伴黨。天中天。斯非菩薩之名德也。天中天。無有緣應爾乃名曰建志佛道。因於大哀欲滅衆生苦患惱故。忍於已勢不以厭倦不畏終始。以無量故。不斷佛教故。護正法故。敬奉衆故。又以善法除惡法故。諸見脫門以解度故。療除諸病令滅盡故。救濟一切生善處故。將順拯拔所愛憎故。於世間法無所著故。險道逐生死令得出故。使處無為務安隱故。唯天中天。又諸菩薩不當疑望。不為衆生有所造作而有希冀。亦無所疑。天中天。菩薩大士不以苦樂而患厭也。天中天。何謂菩薩種姓清淨。世尊答曰。菩薩不以族姓轉輪聖王。不以帝釋梵天。有所生處種姓清淨。菩薩所立能具德本。與發他人衆善之。原。是為菩薩種姓清淨。又在畜生所生之處則離諸見。慈悲喜護等。與法。藥除意瑕穢。是則菩薩種姓清淨。施為種姓。無所格。戒為種姓。無熱惱故。忍為種姓。離瞋恚故。進為種姓。無懈怠故。禪為種姓。一心定故。慧為種姓。無開蔽故。斯為菩薩諸瑕穢不捨道心。則為菩薩之種姓也。不樂聲聞緣覺乘故。

談論品第七

於持心梵天。白世尊曰。薄首童真在斯衆會默然而坐。無所言講亦不談論。佛告薄首。置能樂住說斯法乎。有所及處屈意分別。薄首白佛。世尊。所因法義致正覺者。又計

彼法有言教乎。告曰：薄首。法無言教。又問：其法事有言辭。有所思念。講論說乎。告曰：法無言辭。無所思念。亦無論說。又問：假使諸法。無言無念。亦無論說。則不可講。持心梵天。謂薄首曰：仁豈不爲他人衆生講說法乎。答曰：梵天。可講法性分別二耶。報曰：不然。又問：其法性者。不可衡之一切法乎。答曰：如是。報曰：若茲。梵天。法性無二。然而法性衡一切法。何因當爲他人衆生講說法乎。又問：薄首。其有說法計吾我者。豈不謂爲二事者乎。答曰：假使梵天有所獲致。而有所說有聽者乎。又問：如來豈不講說法乎。答曰：梵天。如來所說。則無有二。所以者何。如來無二不造一事。又問：假使諸法無有二。誰造爲二。答曰：衆生猜名而受吾我。愚昧凡夫便造一事。其二事者終不爲二。何況無數以不造二。其真際者。則無有二。不造二事。又問：其無二者事可知乎。答曰：梵天。假使可知則爲二事。其可知者。無二法。知教者也。如來雖說有至誠法。如：如者則無所說所以者何。又其法者無有文字。又問：如來說法何所歸趣。答曰：梵天。趣無所趣。則爲如來之所說法。又問：如來說法豈不歸趣於泥洹乎。答曰：梵天。其泥洹者。事有歸趣。而反還耶。又問：其泥洹者。無有歸趣。亦無還反。答曰：如是。如來說法趣無所趣。又問：聽者云何。答曰：心等之故。又問：云何心等。答曰：如無言教。亦無所聞。又問：如來說法。聽者何謂。答曰：假於法性無所聞者。又問：當何因

由曉了法乎。答曰：能分別者。則不諍訟。又問：云何比丘意諍訟乎。答曰：斯者如應。此不如應。是爲諍訟。斯有因緣。此無因緣。是爲諍訟。斯爲欲。此爲結恨。是爲諍訟。斯爲善事。此不善事。是爲諍訟。斯爲奉戒。此爲犯禁。是爲諍訟。斯爲奉行。此宜捨離。是爲諍訟。斯有所獲。此爲時節。是爲諍訟。又謂梵天。有名無名。與於有數合會之事。是皆名曰爲諍訟事。如來說法無有諍訟。無有漏失。無有異行。無衆訟理。則爲沙門。沙門無欲。平等色像。又問：何謂比丘奉如來教。如佛所言。答曰：假使梵天。遭諸驅逐而見教。誠不以爲患。順如所教而不放逸。不在二慧。則順言教。設貪衆求入。不以惑則順言教。不諍所志。則順言教。若護法者。則順言教。不亂正辭。則順言教。又問：何謂比丘護正法乎。答曰：假使普行。而不亂者。則護正法。不違法性。則護正法。又問：何謂比丘親近如來順教行誦。答曰：設使比丘而於諸法。不遠不近。亦無所見。是比丘者。則親如來。奉順教也。爲次第行。又問：云何比丘奉事如來而侍從乎。答曰：梵天。設使比丘身無所造。亦無所行。無言無意。則奉如來。爲侍從也。又問：何謂供養如來。答曰：其不衣食。恭敬承順者也。又問：誰爲見如來耶。答曰：其無肉眼。亦無天眼。亦無慧眼。無所見者也。又問：誰見法乎。答曰：其不滅盡緣起者也。又問：誰爲觀見緣起者乎。答曰：其有平等不見起者也。若使平等不復起者。則無所生。又問：誰爲速神

通者。答曰：其不起漏。亦無所滅者。又問：誰爲學如來所學。答曰：其無所造。若無所起。無所捨者。又問：何謂獲致平等。答曰：於諸三界皆無所速也。又問：何謂善開化乎。答曰：於諸法所有無所著也。又問：何謂爲安乎。答曰：無吾我者也。又問：誰爲脫乎。答曰：不爲諸縛之所繫縶者也。又問：誰爲度耶。答曰：不處生死。不滅度者也。又問：漏盡比丘爲何所盡。答曰：梵天。於諸所盡而無所盡。其諸漏者。則無有本。了知無本。此名漏盡。又問：何謂誠諦。獨諸言辭。答曰：其能分別解諸難者。又問：誰爲成道。答曰：愚癡凡夫。乃成爲道。亦不懷來。於賢聖事無所歸趣。曉了一切終始者也。又問：其誠諦者。當以何見。答曰：其誠諦者。則無有見。所以者何。其習所見。則爲虛妄。無所觀者。爲誠諦見。又問：何所觀者。爲誠諦見。答曰：於一切見而無所觀。則爲誠諦見。又問：其誠諦者。當於何求。答曰：當於四顛倒中求。又問：何故說斯爲何謂耶。答曰：四顛倒者。推其本末。彼不永存。亦無有安。亦無有我。無有戲淨及與實事。其無常者。非常亦然。其無安者。非安亦然。其身者。非身亦然。其無空者。非空亦然。又若梵天。於一切法。無所樂者。爲求聖諦。其求真諦。則不知苦。便不斷習。不造盡證。不念由道。又問：當以何便念由道乎。答曰：無念造行。無不造行。除於二事。於道無道而求道者。於一切法而不可得。斯乃名曰爲由道耳。若於由道。無所起者。無所不起。亦無所斷。無

●論一講●●●無十(有)●●●如者一如來者●●●如十(如)●●●無十(有)●●●觀十(使)●●●誠一戒●●●行二持●●●將●●●有二有●●●也二有●●●誰二何●●●護爲度一護滅度●●●護爲滅度●●●盡十(則除盡漏)●●●何二可●●●永二求●●●最二染●●●百二集●●●斷二新●●●

所不斷。無有生死亦無滅度。所以者何。亦無有起無有不起。則爲名曰賢聖之道。

爾時梵志大姓之子。名曰普行。問薄音曰。何謂清信士。而歸命佛歸命法歸命衆。答曰。設族姓子不與二見。斯清信士則歸命佛。應歸命法及與聖衆。不自見身不親他人。亦不見佛不自親己。亦不見法則不親己。不見聖衆則不親己。不與諸見則清信士。爲歸命佛及法聖衆。設清信士不入志慕如來之色。亦不志于痛。瘡行誠。亦無造行亦無所知志趣如來。是則名曰歸命於佛。而於諸法無所想念。而於諸法無所同像亦無比類。是則名曰爲歸命法。於諸有形而無所倚。亦不志樂於有形者。亦不志樂於無形者。是名曰歸命聖衆。若清信士不得於佛。亦不得法及與聖衆。則爲歸命佛法聖衆。普行菩薩。又而問曰。假使菩薩志求佛道爲奚所祈。答曰。則爲所空。所以者何。道等如空。又問。云。菩薩謂求道者。答曰。設使菩薩。於一切而無所求。了知諸法。已知諸法則了衆生。是爲菩薩志祈佛道。於是普行菩薩。白世尊曰。唯然大聖。何故菩薩名爲菩薩。佛告族姓子。假使菩薩。親邪見類與發惡哀。而爲分別正見之事。誘進衆生使入正道。是故菩薩爲菩薩也。所以者何。其菩薩者亦無有御。亦無不御。爲衆生故而心發願。爲若干種墮於邪見衆生之故而。建志願。故族姓子。菩薩爲墮邪見衆生。而發惡哀建立道志。故爲菩薩也。於是道意菩薩。白世尊曰。我各志樂所名菩薩。佛告曰。若欲樂者可說之耳。道意白佛。譬如世間男子女人。晝夜精進奉八關齋。無所毀失亦不缺戒。如是大聖行菩薩者。從初發意未成正覺。常八關齋。是故名曰爲菩薩也。堅意菩薩曰。假使菩薩堅固之性行慈具足。是故名曰爲菩薩也。

度人菩薩曰。譬如如船。又如橋梁若有人來悉過度之。不以勤勞。亦無想念。其有喻心如是行者。是故名曰爲菩薩也。

棄惡菩薩曰。假使菩薩適能等立於佛土者。則能調除一切衆惡。斯則名曰爲菩薩也。

光世音菩薩曰。假使衆生適見菩薩則得歸趣志于佛道。但察名號則得解脫。斯則名曰爲菩薩也。

得大勢菩薩曰。舉脚經行三千大千佛之世界。一切魔宮悉爲之動。是則名曰爲菩薩也。

患厭菩薩曰。假使江河沙劫。彼於晝夜慙懃精進。若十五日旦夕造行。若於一月。若十二月。若於一年。設若千年。億百千歲。乃有佛興。若復施與江河沙等諸如來。淨修梵行然後授決。以爲衆生而發大哀。建立於道亦不想念。無有放逸亦無所疑心不懈厭。斯則名曰爲菩薩也。導師菩薩曰。假使衆生墮邪道者。爲發大哀立之正道。不以戲逸有所希望。斯則名曰爲菩薩也。

大山菩薩曰。其於諸法等如大山而無想念。斯則名曰爲菩薩也。

鉤鎖菩薩曰。其有所見亦不親除一切惡勞。斯則名曰爲菩薩也。

勇心菩薩曰。假使以心念一切法。而發忍辱無所增減。斯則名曰爲菩薩也。欲師子變菩薩曰。其無恐懼而無畏者。於深妙法降化諸外異學。斯則名曰爲菩薩也。

無念菩薩曰。假使以心入於心者。而無有念亦無不念。斯則名曰爲菩薩也。善潤天子曰。假使生於諸天宮殿而無染汚。亦不歸於離欲之法。斯則名曰爲菩薩也。

誠言菩薩曰。假使轉行於至誠者。其言所入如審諦者亦無不諦。斯則名曰爲菩薩也。

愛敬菩薩曰。一切見色悉如佛像。斯則名曰爲菩薩也。

常憐菩薩曰。見于衆生沒於終始。一切諸樂而不與樂。我當度脫於衆生類。斯則名曰爲菩薩也。

莫能當菩薩曰。唯然世尊。不爲欲魔之所危陷。斯則名曰爲菩薩也。

常笑喜根菩薩曰。踊躍無量諸根欣悅。具足已願所作已辦。斯則名曰爲菩薩也。

壞諸疑網菩薩曰。其不離意亦無狐疑於一切法。斯則名曰爲菩薩也。

師子童女曰。其無女法無男子法。而能示現若干種形開化衆生。斯則名曰爲菩薩也。

寶女曰。不以珍寶而有所樂。唯樂三寶佛法衆衆。斯則名曰爲菩薩也。

離憂施清信士曰。設無顛倒亦無迷惑。菩薩於道於一切法而無所得。亦無所起亦無所滅。斯則名曰爲菩薩也。

實護長者曰。設使菩薩假以名號。導御衆生

一〇一 〇日 〇一 〇二 〇三 〇四 〇五 〇六 〇七 〇八 〇九 〇十 〇十一 〇十二 〇十三 〇十四 〇十五 〇十六 〇十七 〇十八 〇十九 〇二十 〇二十一 〇二十二 〇二十三 〇二十四 〇二十五 〇二十六 〇二十七 〇二十八 〇二十九 〇三十 〇三十一 〇三十二 〇三十三 〇三十四 〇三十五 〇三十六 〇三十七 〇三十八 〇三十九 〇四十 〇四十一 〇四十二 〇四十三 〇四十四 〇四十五 〇四十六 〇四十七 〇四十八 〇四十九 〇五十 〇五十一 〇五十二 〇五十三 〇五十四 〇五十五 〇五十六 〇五十七 〇五十八 〇五十九 〇六十 〇六十一 〇六十二 〇六十三 〇六十四 〇六十五 〇六十六 〇六十七 〇六十八 〇六十九 〇七十 〇七十一 〇七十二 〇七十三 〇七十四 〇七十五 〇七十六 〇七十七 〇七十八 〇七十九 〇八十 〇八十一 〇八十二 〇八十三 〇八十四 〇八十五 〇八十六 〇八十七 〇八十八 〇八十九 〇九十 〇九十一 〇九十二 〇九十三 〇九十四 〇九十五 〇九十六 〇九十七 〇九十八 〇九十九 〇一百

至於佛道。斯則名曰為菩薩也。

寶月童女曰。假使常遠童真梵行所施平等。無所想念而不習欲。何況志求於財富乎。斯則名曰為菩薩也。

香花菩薩曰。如切利天子。而以戒香。勸墮己形。為菩薩者無異香流。唯以戒禁之法香也。斯則名曰為菩薩也。

造樂菩薩曰。其不志樂於異法者。唯志三法奉侍於佛。講說經法教化衆生。斯則名曰為菩薩也。

持心梵天曰。假使菩薩不志於法。亦不慕於諸佛訓典。欽尚光明而入趣者。斯則名曰為菩薩也。

慈氏菩薩曰。假使菩薩觀見衆生。行慈三昧得。齊衆生。斯則名曰為菩薩也。

薄首童真曰。假使菩薩說一切法。亦無所說。亦無法想。亦不興發諸法之念。斯則名曰為菩薩也。

明網菩薩曰。假使菩薩。所有光明滅諸欲塵。斯則名曰為菩薩也。

普花菩薩曰。在於十方諸佛國土。見諸如來猶如衆華。斯則名曰為菩薩也。如是諸菩薩。各各辯現陳唱本志。於是世尊。告普行菩薩。假使菩薩為諸衆生忍衆惱患。則無忘失一切德本。而不棄捨衆生之類。斯則名曰為菩薩也。

持心梵天所問經卷第二

持心梵天所問經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯

論寂品第八

爾時持心梵天。謂普行菩薩曰。族姓子。仁者以何行為行。答曰。其所行者一切有為悉無所有。而隨衆生所著行者。又問。一切衆生。所有為著行者。何謂為衆生行。答曰。從諸如來之所行也。又問。計諸如來為何所行而以為行。答曰。一切永空而以為行。又問。一切愚癡凡夫諸所行者。又諸如來之所行者亦如是乎。設如斯者何謂如來之境耶。答曰。仁欲使空有別異乎。報曰不也。答曰。云何世尊不云諸法空乎。報曰如是。答曰。以是之故一切諸法無有差別。又此所行。而無有相。梵天當知。如來不處諸法為若干也。於是持心梵天問普首曰。所謂行者所行為何。答曰。行四梵行乃名為行。又問。梵天。其四梵行而為行者不為遊空。所在造行常修四梵。具足諸行乃為遊空。假使梵天行在閑居。若處曠野而常具足於四梵行。此乃名曰行遊于空。設令復處處講堂棚閣。紫金床座敷具重重疊疊。而不遵修於四梵行。此則不曰遊于空也。用不曉了行之所致。又問。以何等行為慧見行。答曰。假使行者空不見身也。又問。其不見我為觀慧乎。答曰。如是。梵天。其不見我則觀慧矣。猶如梵天有聰明王。若聖達帝其臣吏者則有智慧。而為帝王之所

敬重。如是如是。其不見我乃觀淨慧。又問。誰不見我。答曰。無吾我法。斯等之觀則為具足所有身也。如是一類名曰見我。又問。如今所說吾觀其體。不見我者則為見佛。所以者何。吾我自然佛亦自然。薄首。如來所見何等。答曰。離吾我見。所以者何。其不見我則為見法。其見法者即為見佛。又問。薄首。無我因緣若成就者則致平等。答曰。梵天假使成就諸有行事。寧可謂之致平等乎。又問。云何薄首。為何所獲得致平等而成就耶。答曰。無所獨除亦不造證。其奉此者獲致平等。又問。其慧眼何所觀乎。答曰。梵天。其慧眼者不有所見。其慧眼者不見有為及與無為。所以者何。想念有為其無想念則為慧眼。光曜達者則已超度所有眼跡。以是之故為無所見。又問。薄首。因緣吾我成就平等。比丘由是不獲果耶。答曰。梵天。寧可使令無平等者得果證乎。不為等療正使遵修不得果證。離於想念乃觀獲矣。設處憍慢非平等療。若有憍慢若不憍慢不得約時。又問。薄首。以何等法而為約時而云約時。答曰。其法不生亦不令今生亦無當生。是則諸法之約時也。吾說約時則謂此矣。又問。薄首。如是生者為何約時。答曰。如是約時其不生者是謂為生。超度一切諸行所見。斯則名曰為平等也。又問。其平等者為何謂耶。答曰。平等吾我及與滅度而不為二。是則名曰為平等也。其平等者無所倚據。是謂平等。所演平均。是謂平等。無利與不利。誼與不誼。

一〇一 〇二 〇三 〇四 〇五 〇六 〇七 〇八 〇九 一〇 一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九 二〇 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五〇 五一 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六〇 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九〇 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇

是謂平等。獨除一切所可思念。是謂平等。於時世尊讚薄首曰。善哉善哉。快說斯言。實如所云。說是語時。七千比丘漏盡意解。二萬二千天子遠塵離垢得法眼淨。一萬比丘離於愛欲。二百天人發無上正真道意。五百菩薩得不起法忍。

於是持心梵天白世尊曰。薄首童真爲作佛事。薄首尋時答梵天曰。佛無與出何所爲法。若不作法有所處乎。又問薄首。世尊不爲化無量人至滅度耶。仁者不爲不可稱計衆生之類造利誼乎。答曰梵天。無有人類。反欲令有乎。報曰不也。答曰。梵天卿。反欲令人物之品成就人乎。報曰不也。答曰。梵天卿復欲令如來無礙。若無所有令與發乎。報曰不也。答曰。何所人類。如來所濟令得滅度。報曰薄首。其法不生。向者所說如茲計之。無有生死亦無滅度亦無所獲。答曰。如是梵天。如來至真不得生死亦不滅度。又復梵天。世尊所化解脫聲聞。計於彼等亦無生死。亦無滅度則爲滅度。所謂梵天。爲滅度者方俗言耳。假託名號。所謂生死亦習俗言。而無終始周旋者也。亦無滅度。報曰薄首。誰當肯信此言者乎。答曰。其於諸法無所著者也。又問薄首。其有所著爲何著乎。答曰梵天。其有所著爲著虛妄。假使梵天。彼誠諦者則無其慢於此亦不有所樂也。何況當復著空乎。是故見誠諦者則無所著。已無所著則無生死。已無生死不離生死。已不離生死。斯乃名曰爲滅度矣。又問薄首。其

滅度者爲何志求。於滅度乎。答曰梵天。其滅度者名轉相因。爲諸識行其慧之行。諸行澹泊不有所由則無所處。其無所處。斯乃名曰爲滅度矣。無處行者則曰永滅。斯爲道約時也。無有生者。是乃名曰爲四諦也。於是普行菩薩。問薄首曰。今所說者悉誠諦言也。答曰。族姓子。一切所言皆爲誠諦。又問薄首。其一切所言者。虛妄響像亦誠諦乎。答曰。實爲誠諦。所以者何。其所言者皆無處所而無所立。已得自在名曰誠諦。斯一切言悉爲誠諦。其諸天人如來至真亦說言教。計斯諸言亦無若干亦無有異。所以者何。一切所說皆如來辭。一切如來亦無所行亦無進退。其有言辭若復演教。皆亦如是言教爲教。以是之故一切所言。平等文字以等文字。則能一等於文字矣。已能等一切文字者。則得自在便能平等。一切言辭普行平等。又問薄首。如來至真豈不分別。賢聖言辭無賢聖辭。答曰。仁者欲令諸賢聖衆爲文字教乎。復又欲令無有文字賢聖教乎。報曰如是。薄首答曰。其賢聖文字。無賢聖文字。有想念乎。報曰不也。答曰。是故文字無有想念。假使棄捨一切想念。斯曰賢聖。無有言辭。其賢聖者不以文字有所說也。無有人想亦無法想。猶如伎樂及與大鼓節奏之鼓。因緣有聲亦無想念。賢聖亦然。現有所說而有言辭亦無所著。又問薄首。如來言曰。設聚會者當與二事。若講論法若如賢聖而嘿寂然。於

彼薄首。何謂論法。何謂聖寂。答曰。設不諱於佛。不反經法。不亂聖衆。斯乃名曰爲講法矣。若思法者。其志佛者離於色欲。所謂法者無爲無形。所謂聖衆賢聖寂然也。復次族姓子。其四意止遵修精勤。分別解者斯爲論法。心無所念於一切法。斯則名曰賢聖寂然。族姓子。其有精勤分別解說於四意斷。斯謂論法。所論於法於平等者。不爲平等亦不違聖取。則名聖寂。若有遵修講四神足。斯爲論法。設復無身無言無心。則名聖寂。遵修解說。五根五力則爲論法。又若無聲不信於法。則無賢聖。擇取諸法。專精一意而自建立。等成本解脫。於諸法而悉信之。一切所說而悉決了行于智慧。是則名曰賢聖解脫。遵修聖脫於七覺意。則謂論法等。察於色欲不舉不下。得此行者則名聖寂。遵修精勤解八聖道。是則名曰爲論法矣。已見種姓之所生處。譬如浮筏。不著於法。不著非法。則名聖寂。族姓子。知其有解了三十七品法之所歸。斯則名曰爲講論法。假使於此以法證身則不離身。觀於法者則不離法。其有見者而無本見。若不見二則不觀二。如其所見現在智慧之所見者則不有見。其不見者乃名聖寂。又族姓子。其分別說不我同像。不他同像不法同像。斯則論法。設不得法。離於一切文字之教音聲言說。棄除憍慢與發

時是也 如是若 與二所 反二及 名號二號名 者一 見一 於一 相一 根一 所 處一 處十 所 日二 爲 也二 矣 所 安 皆一 復又二 又復 又 實聖一 聖賢 想二 相 如二 若 之 誠二 誠之 實聖一 聖賢 混用 論 十法 靜一 淨 於一 反二 及 兼一 斯一 是 取二 耶 則名二 斯則名 日 此則名 日 則名二 斯則名 日 斯則名 日 無二 解二 淨 說二 成 謂二 日 道二 路 淨筏一 淨筏 淨筏 則名二 斯則名 日

澹泊。其心寂然究竟於行。斯則名曰賢聖寂然。又族姓子。若他衆生及餘異人。各各親見斯諸人根爲分別說。假使定意若心亂者。斯諸賢聖爲寂然也。有所建立而無憤亂。於是普行菩薩開薄首曰。如今仁者有所。論說。吾觀。誼歸一切聲聞及與緣覺。無有法說無賢聖寂。所以者何。不能曉了衆生根本不究平等。又復薄首。誰當說彼有平等意。誰爲順法住賢聖寂耶。當謂如來爲平等也。諸佛世尊乃能曉了。衆生根本而常專定。於時世尊告薄首曰。實如普行族姓子之所說也。諸佛世尊乃能了耳。於是賢者須菩提白世尊曰。我親面從世尊啓受。告諸比丘。若聚會坐當興二事。一講論經典。二遵賢聖寂設聲聞衆不奉行。何因如來爲諸聲聞說斯法言。當分別說講論經典。若不爾者賢聖寂然。世尊告曰。於須菩提意云何。諸聲聞衆以無所問能有講論。賢聖寂然而爲行乎。答曰不也。天中之天。故須菩提當造斯觀。一切聲聞及與緣覺。無有法說賢聖寂然。於是薄首謂賢者須菩提。善哉。豈知如來所見衆生。根本。於此所造八萬四千行分別說者。寧諷誦乎。善年於彼以何智慧而觀解。脫。答曰不及。報曰。卿便定意有三昧。名觀衆生心。住此定者便能觀察衆生心。已心他心而不瞋。問。答曰不及。薄首又曰。唯須菩提。如來有言八萬四千行。因其所行而分別說。了於賢聖三昧正受而不動搖。普知一切。衆生之心。是故須菩提當造斯觀。此非聲聞緣

覺地。之所能及。唯須菩提。有疑行人緣以空事而得解脫。如來悉知。若不因空。或復有人而懷疑行。觀見現病。因其瞋恚而得解脫。不以慈心。如來悉知。或復有人而懷疑行。因以瞋講說而得解脫。不以說法。如來悉知。或復有人懷等分行不緣空行。亦不以瞋觀而得解脫。不以慈心。亦不瞋恨而得度世。不以勸讚不以說法而得解脫。又復如來。因隨說法應其行根。緣厥形類而得解脫。如來悉知。是故須菩提當造斯觀。如來禪定講說算法。名賢聖寂。於時須菩提謂薄首曰。緣覺以是不因任講法無賢聖寂。唯有菩薩具足斯法。乃能講說及賢聖寂。答曰。如來明其所知。靡不通達。世尊告須菩提。有三昧名入一切覺音。整其亂心。菩薩以此三昧正受定行。普具衆德等備諸行。於是薄首謂普薩問普行菩薩曰。族姓子。說八萬四千行八萬四千諸品藏者。是則名曰講說經法。曉一切想至滅寂定。此乃名曰賢聖寂然。又族姓子。佛以一劫復過一劫。分別決此所說法義。斯乃名曰賢聖寂然。彼時世尊告普行曰。族姓子。乃去往昔過無數劫。不可計會無有限量不可思議。爾時有佛。名曰普光如來至真。典出于世。劫曰名聞。世界名愛見。普光如來愛見世界。豐熟安隱米穀平賤。無患快樂天人繁熾。其佛世界以一切寶合成爲地。以衆香樹而熏香。柔細軟細好譬如妙衣。等以衆寶蓮華莊嚴。愛見世界。有四百億四城天下。一一四城三百三十六萬里。一一城郭縱廣

四十萬里。皆以珍寶自然莊嚴。一一大城有二十郡。而爲部黨及諸縣邑。一一大城所有國主。典領無量百千居民。又彼人民。目所親。但見好意可意所敬。一切衆民悉得念佛三昧之定。以故彼佛世界名愛見。設諸菩薩詣異佛國土。則不以樂於他世界。若普光如來說三乘教。爲諸聲聞講說經法。廣復加意而解釋。則與二行宣暢說法聖澹泊行。東方世界有二菩薩。止在釋王如來佛土。一名欲盡。二名持意。詣普光如來所稽首于地。右繞三匝又手而住。彼佛世界名清淨普說三昧。以一事故界名清淨。假使菩薩逮得斯定。則捨一切衆想塵勞。便得佛法光明。以故世界名曰清淨。過去諸法皆悉清淨。當來諸法亦悉清淨。現在諸法亦皆清淨。此名二清淨。所以名清淨者。謂真清淨。真清淨者亦無所生亦無清淨。其清淨者本源源清淨。故名本清淨。其本清淨則一切法。何所法者而本清淨空則本淨。便皆遠離一切諸法。悉爲虛妄無想本淨。又一切法則以獨除諸所思想。邪念之事悉爲消滅。其無願者則爲本淨。一切諸法爲不應行爲無所願堪任究竟。以離自然能爲本淨。斯則名曰本淨明顯本淨光耀。如生死淨泥洹本淨亦復如是。如泥洹淨一切諸法本淨亦然。斯則名曰爲本淨也。心之顯明猶族姓子。虛空無處無所志願。設姓能一療治塵勞。心之本淨無有處所無所志求。則能獨去塵勞之欲。斯族姓子。心本清淨心爲顯明。猶如虛

①〔論〕一② ③諸二唯④ ⑤問二開⑥ ⑦〔之〕一⑧ ⑨根本一本根⑩ ⑪脫一說⑫ ⑬問一⑭ ⑮衆生二衆⑯ ⑰〔之〕一⑱ ⑲有疑行人二或有疑人⑳ ㉑振一振㉒ ㉓講二講㉔ ㉕觀十〔行〕㉖ ㉗任一任㉘ ㉙普一普㉚ ㉛〔菩薩〕一㉜ ㉝此二斯㉞ ㉟〔愛見〕一㊱ ㊲秋二秋㊳ ㊴縱廣二廣㊵ ㊶四十萬里二四十里㊷ ㊸城十〔城〕㊹ ㊺取一放㊻ ㊼目二目㊽ ㊾〔土〕一㊿ ①直二直②* ③* ④行二乘⑤ ⑥持二持⑦ ⑧手二十⑨ ⑩以二阿⑪ ⑫源二無⑬ ⑭〔清淨〕十法⑮ ⑯想二想⑰ ⑱姓二姓⑲ ⑳斯二此㉑*

空雲霧。烟塵不害虛空。亦無所壞亦無所照。虛空本淨無能汚者。亦無塵勞。是究竟說永無所汚故曰虛空。假使思惟順如應者。凡夫愚癡言發塵勞。心之本淨無能汚處以無能汚。是故名曰本末清淨。設不染汚故曰本淨。是故解脫為解脫也。斯族姓子。清淨世界而普等入。彼時世尊為諸菩薩。而分別說聞斯三昧。心則趣法光明之耀。於時盡意菩薩白普光如來。我身曾聞天中之天。又斯普入當何方便而修行乎。普光佛告盡意菩薩。諸賢至此為族姓子。當行二行。何謂為二。分別說法寶聖寂然澹泊之行。又族姓子。彼之菩薩因從世尊聞。稽首佛足。右繞三匝。即時而退。尋便至於別異遊觀。於化。棚閣因而遵行。時有梵天名曰善光。與七萬二千諸天梵俱。往詣菩薩稽首足下。適見此已即問菩薩。時族姓子輒有所說。普光如來而聚會耶。諸比丘坐亦說經言。當行二事。分別說法寶聖寂然而無所念。彼族姓子。何謂說法寶聖寂然。

彼時菩薩謂善光梵天。梵天且聽粗答所問。如來目。觀分別說耳度於無極。是族姓子乎。彼菩薩眾以此二句。而為聚會廣說其義。時七萬二千梵天。咸發無上正真道意。得不起法忍。善光菩薩得普明三昧。是族姓子。諸菩薩不可制止。無因緣才與發難問。誰講說法。寶聖寂然而開演說。於七萬六千歲。宣布二句而發遣之。不得一句之邊。況復二句。於時如來住在虛空而發斯

言。止族姓子。勿得言說與於謬誤。聞其譬喻諸所言說。如呼聲。響所因得脫。便而順行。不可究竟。吾發意頃於一劫中若復過劫。若是問。誼數彼賢。不可究竟不得邊。卿賢者等不能窮盡辯才之慧。又而復次寂靜。佛言。寂然澹泊無有文字。誼宜之事。又不以利害如供養利。是為誼宜。又所救濟心念識之。從如來聞有所解說。則時默然。故族姓子。菩薩一念之頃能歎。說。百千劫數所演辯才。行此然後當造斯念。而有菩薩。名曰魏巍救護盡意。在於人間而說此語。普行梵天及二菩薩所入之地。省察往昔豈異人乎。勿造斯觀。所以者何。爾時盡意菩薩者今溥首是。持意菩薩今普行是。善光梵天今持心梵天是也。

力行品第九

於是普行菩薩。白佛大聖曰。至未曾有。天中之天。諸如來世尊道德高妙。乃能如是獲大利。義。因從精進而常勤力。其懈怠者雖百千佛奈之何耶。唯然世尊。其為道者當專精勤。溥首真問普行曰。仁族姓子。豈能別知何所遵修。名於菩薩為精勤乎。答曰。假使菩薩遵修行者而有時節。無所思念。不捨精勤。又問。何謂精勤而有時節亦無所念。答曰。假使行者不想諸法。則而時節為無所念。又問。何謂如時而無所念。答曰。設於諸法悉能奉行。觀見平等則為時節亦無所念。又問。豈可能令見等行乎。答曰不也。設見

平等者。則便隨於六十二見。不為平等。持心梵天問溥首曰。其平等者不見諸法乃名平等。溥首答曰。何故梵天而不見乎。報曰。除於二事故不有見。無所見者乃為等見。又問。豈在梵宮為等見乎。報曰。何等為見。答曰。其所見者如色無本不造差別。如有所見也。痛痒行識而無有本等不差別。設使溥首。親於五陰而無本者。則為示現於世間矣。為平等見也。又問。在於梵宮行何所行。答曰。盡於諸相則為是行。是為溥首世俗所行。又問。設使諸相滅世心相者。云何盡於心相行乎。答曰。溥首。世間之相不為盡也。又問。何謂分別為諸相行。為世間行。答曰。其都盡者則無所盡。其有盡者而不可盡。又問。梵天。如來至真豈不有云。其盡法者謂有為事。答曰。其盡法者未曾復盡。如來說曰。其盡法者謂有為事。又問。梵天。何謂名曰有為事。答曰。其盡法者名曰有為。又問。梵天。有為之事為何所立。答曰。住於無為自然之處則為有為。又問。有為無為。斯諸法者有何差別。答曰。有為無為諸法之者。以方俗事言有差別。方俗說斯是為有為此為無為。其有為法及無為法。則無殊別法無有異。又問。梵天。所言法者為何謂耶。答曰。所云法者無有差別。是謂為法。又問。何謂為言。答曰。有所。曩果有所講說。是謂言說所以者何。一切言說平等相像。如來分別為平等也。有所說者不為差別。是故名曰為言說也。又復溥首。一切所言為無所言。斯則名曰無所逮

○烟塵一烟灰○烟火○ ○照一持○ ○亦二而○ ○說一說○ ○(之)一○ ○(事)十行○ ○右二又○ ○彼時二時○ ○數二數○ ○子二子○ ○義二義○ ○道二道○ ○同○ ○與發二發○ ○誰二誰○ ○而二而○ ○一○ ○從二之○ ○便二亦○ ○若二若○ ○十(才)○ ○新二新○ ○二漢二漢○ ○義二義○ ○又二有○ ○二二二○ ○(持心梵天所問經)十力行品(品目)○ ○力二力○ ○(世)一○ ○佛奈之何耶○ ○佛之何○ ○佛無奈之何○ ○佛奈何之耶○ ○事精勤二事精勤○ ○如二而○ ○(平)一○ ○無二天○ ○(也)一○ ○痒二痒○ ○相二相○ ○也二也○ ○立十(平)○ ○耶二平○ ○二二二○

得。爲佛所言平等覺者。不有所獲無。所言行。又問。何謂平等覺佛所念行。答曰。不行於色不行諸相不行於法。又問。難獲之相而有。說法爲念行乎。答曰不也。其有相者法則無本。無有眞實而不差別。此爲如來之所念行。其所行者。爲無所行。亦無有本亦無所說亦無所失。又問梵天。云何如來成平等覺。答曰薄首。如來曉了一切諸法。悉爲本淨。自然無本逮平等覺。以故因號平等正覺。

* 志大乘品第十

於是普行菩薩白世尊曰。何謂大聖名於菩薩志于大乘當。何以觀。世尊以頌答普行曰

若志求佛道 未曾慕於色
如色道亦然 斯爲意慕道
色與道無異 行者亦如茲
所願無所壞 則道第一慧
無壞義道義 道者無利義
其修第一義 乃爲志求道
於陰求佛道 衆種及諸入
曉是爲等覺 與道無差別
如使不受法 無上下中間
亦無所棄捐 乃爲志求道
若法若非法 不想此二事
以不獲兩緣 乃爲志求道
有爲則二事 無爲則無二
棄捐分別事 乃爲修道行
而超度凡夫 住立於寂然
不得賢聖果 世衆祐無著
觀於世間法 處俗如蓮華

遵修尊妙行 於世所在遊 俗人所縛著 不畏於生死 無住而堅固 設使曉了者 於法與非法 不離諸法 未曾有墮落 諸法無有相 無相不無相 於行勇方便 則令他衆生 常總持正法 是則爲正法 諸佛雖興出 常住於正法 一切法現在 所說亦如斯 道修微妙道 於諸法亦然 志願於佛道 則無有慧教 諸佛慧無量 于彼無所倚 布施志於道 降伏一切有 法不可得勝 諸法亦如是

乃爲志求道 于彼而造行 明哲則解脫 菩薩志性強 修行於佛道 分別於法性 一切無所想 專修于佛道 彼道無有想 譬之如虛空 明者不念斯 善權度無極 具足所志樂 住立於平等 在典無衆念 則爲無所起 斯能奉經典 如法及非法 則住於無本 而不了魔事 則不受道教 而以建行慢 所說無所獲 於法不著法 斯道度彼岸 心樂于施捨 不著於佛道 亦不可奉受 不得心形像

致究竟解脫 彼修慙哀句 彼等計吾我 不處於貢高 一切行布施 布施及道德 禁戒無所行 亦無有想念 無爲無所生 以故戒清淨 身如鏡中像 了心若如幻 斯則遵師教 滅除一切惡 所謂禁戒者 悉分別法性 忍辱度無極 衆生亦復然 不倚於虛空 彼無有罵詈 設節節解身 其心無所住 自觀立四衆 終不爲惡行 現在還致此 斯一切衆生 勸助樂大乘 其心意所行 因從始際際

曉了一切法 則爲無諸見 則無有二事 不慕諸所有 勸助於佛道 不處計有二 常立於正道 言吾立禁戒 聖達了禁戒 解結如虛空 言如呼聲 誓不以戒念慢 彼樂於寂然 澹泊度無極 則無有二事 此戒則無漏 堪任一切患 平等立衆想 諸法無所住 則亦無所有 心不懷怨恨 亦不處內外 如能忍怨讐 忍辱猶若地 乃名曰忍辱 不能令瞋恚 勢強無所畏 未曾有所著 生死不可知

●所二有● ●有二爲● ●說二脫● ●爲二如● ●悉二爲● ●何以觀● ●以何觀● ●二二● ●二二● ●利二我● ●能二乃● ●此二成● ●而二如● ●於二世● ●強二五● ●性二界● ●釋二摩● ●想二相● ●志二念● ●忍二忍● ●我二深● ●而二不● ●于二無● ●來二種● ●爲二無● ●無二有● ●解二結● ●二二● ●二二● ●荷二依● ●所二有● ●恭二敬● ●來二種● ●能二忍● ●忍二刀● ●還二還● ●不二而● ●不二而● ●二二● ●二二● ●無●

則以一人故 其法未曾生 顛倒之處力 諸種立天。眼 曉了如是者 衆生不了斯 常精勤此義 諸佛不得入 無行常被鎧 選擇一切法 彼獲無堅。惑 思想於虛僞 以故說平等 以此精進義 行所行離行 道行爲寂然 勿信於虛僞 勇猛樂閑居 慧者娛樂禪 如聚閑居然 威儀無想念 本淨等于法 信樂於解脫 斯均等懷。來 不諍亂平等 不爲心見惑 閑化於衆生 常念於諸佛 於色無所著

誓被大力鎧 豈能有壞乎 不了於本際 法性無思議 不起無所盡 諸法與非法 顯倒於放逸 究竟無所有 觀精進差特 如幻若野馬 猶如觀虛空 猗著無所益 得至于滅度 精進無所壞 精進最爲上 遵修于空義 厭意畏生死 明無常如。壞 神通度無極 所住志平等 在在意常定 寂然無諸漏 於度常等定 恒立於平等 是故曰平等 道心一切普 是故曰平等 如來則法身 是故曰平等

意念行經典 其心應所念 心念於聖衆 離於數無數 普見諸佛土 於眼無有色 或聞一切佛 不以耳音聲 一切衆生心 無人亦無意 誠念億萬姪 亦無有前後 遊達億千國 於時明哲者 能分別經典 講說億千劫 智慧度無極 遵修無所戲 曉了因緣便 其以塵勞故 因緣得解脫 如是曉衆事 自親見佛身 觀終始滅度 了智慧本淨 以離易其衆 斯乘爲大乘 撫照於衆生 計一切諸道

若法與非法 是故曰平等 謂衆則無爲 明達於禪定 十方諸衆生 不想行有二 所可說經法 退轉爲二想 一心悉知之 則無有衆想 猶江河沙劫 所知爲若茲 現神足無限 身口心不亂 辯才而獨步 法性無所失 方便了五陰 爲人說經法 棄捐所分別 則了諸清淨 信無有諸見 諸法無形像 觀空悉能忍 一切無所有 於世間所念 乃爲修道行 佛慧無思議 勸此無上乘 斯乘爲最尊

如是於彼乘 假使一切人 吾等大乘者 其建志大乘 未曾有貪姪 虛空無邊限 大乘亦如。茲 假使一切人 受使亦如斯 設於百千劫 歎德不能盡 則棄捐無礙 假使此尊經 終不墮惡趣 在天上人間 吾當授其決 若聞此經者 斯等有正法 便爲轉法輪 一切思惟之 則近等正覺 其執持斯經 降伏衆魔兵 猶如錠光佛 其敬此經者 諸佛無由生 若講斯經者 則爲造佛事

僉了一切學 應能限此乘 聽省濟群生 猶譬如虛空 於衆生無。若 無色不可見 無限無有漏 志學於此乘 是乘爲殊特 所遵行乘者 大乘之功德 數達得自在 有人執。斯頌 然後得自由 敬斯經亦然 悉使得佛道 最後不忍懼 則立於雅典 住此經如是 退轉于生死 持是經如是 則巨勇猛力 大進無極慧 授決得法忍 吾亦當授決 救世護吼導 則爲造佛事

佛說此頌時。分別音聲行。之所趣。十千天子 則發無上正真道意。二千菩薩得起法忍。

力一乘 眼一照 藏一證 放一遊 入一人 惡一愛 續一續 在在存在 來一示 二正 二平均 二平等 二所不 二可說 二說 二曉 二得 二信 二眼 二視 二同 二一 二若 二修 二善 二衆生 二聖 二清 二清 二猶 二皆 二性 二性 二欲 二者 二倍 二自 二茲 是 二教 二斯 二頌 二此 二道 二此 二新 二此 二定 二之 二所 二亦 二所 二起

若在人間求望豐饒。若爲邪術異學之法。若求音聲博聞多識。又志自在爲堅固慧慕得善友。若求神通三達之智。欲獲一切善法功德。若以覺意安立衆生令無苦患。若求無爲族姓子族姓女。當聞是經受持誦讀廣爲人說。吾未曾見有受是經至心奉行而無獲者。今佛殷勤囑累爾等。若有從人得聞是經從師。和上而聽受者。佛不觀見一切世間及俗供養。有能奉敬報其恩者。所以者何。度世之法不以俗養而可畢了。其度世法俗間之供不可相比。則於世間而無所著。世俗之法不可淨畢。勞翼法。非以世俗希僥供法而可畢了。一切報應而有反復。斯經典者無有異事。反復之報如所云法。度於馳騁而無所行。斯則爲行。其有成就則爲恭敬於法師矣。則爲淨畢一切報恩。若入郡國縣邑。有所服習分衛之具多所福度。此等之類奉如來教。遵修如命則得超度。踰於衆冥則堅幢幡。斯等勇猛而能戰鬪多所降伏。則爲師子離諸恐怖。則爲龍象自抑制心。則爲神仙所言至誠。超越一切諸邪異學。以爲良醫療一切痛。爲不畏難說深妙法。斯等布施捨一切塵則奉淨戒。寂然澹泊度於無極。以離吾我及所有身。爲大精進至於無爲。於無數劫患厭終始。樂於禪定具足一心。爲大智慧而能分別一切章句。曉了示現諸慧之誼。則爲大德。無數百千福不可計。相自莊嚴慧不可極。便爲覆蓋日月之光爲大勢力。於十種力總持力要。斯等諸備倫則爲大雲。闡法

雷音注大法雨。則能滅除一切塵勞。先獲第一無爲滅度。則護生死剋除恐懼。則爲錠明照耀衆冥畏。忌魔網則爲救濟。令得自歸。則爲一切衆生之度。則處處樹建得法眼。而以得親諸法無本。曉了空法建立大哀。住無極慈則得親近。一切衆生背卑劣乘向于大乘。諸煩惱顛倒壞末平等。越度名字而舉德號。則立道場降伏衆魔。於諸魔界而得自在。則轉法輪召諸賢者。佛說一劫復過一劫。諸嗟歎此正士之事。不能究竟得其邊際。功祚巍巍嘉慶如是。唯有如來辯才具足。能歌歎此奉持法者。

◎等行品第十四

爾時于彼衆會之中。有一天子。名現不退轉。白世尊曰。何謂奉法遵經典者。世尊告曰。天子欲知奉法遵經典者。能崇順諸法。是則名曰奉遵。於法若能崇順一切法者。此則名曰奉修於法。所以者何。其不崇順於諸法者。則不造法亦無不造有所作者爲無所作。斯則名曰奉修於法。若不遵修諸善德本亦無不善。斯則名曰奉修於法。亦不有漏亦無不漏。亦無有罪亦無不罪。亦非世俗亦非度世。亦非有形亦不無形。亦非生死亦非滅度。亦無所行亦無不行。斯則名曰奉修於法。若能奉行一切諸法。斯則名曰奉修於法。無有法想而奉行法。斯則名曰奉修於法。其自說言。吾遵行法不爲奉行。其奉法者而悉獨除一切諸法。則爲奉法。其於所行而無所行奉行於法。斯則名曰奉修於法。於時現不

退轉天子白世尊曰。假使大聖而於此中不行至誠。斯等之類不爲遵奉不應順法。所以者何。奉至誠者無有終沒不住生路。何所奉行。住平等路乃爲行耳。唯然大聖。奉行平等者則無邪法。所以者何。一切諸法皆悉平等而無殊特。於是持心梵天間現不退轉天子。爾爲奉行於此行乎。答曰。梵天。吾當奉行。假使世尊說三行者。便當奉行於二事矣。有所行者。若所行已則無所行。又復梵天。吾已奉行離諸二行猶若諸法。奉行諸法亦復如是。遵法亦如所修亦如斯。則名曰奉修法矣。又問天子。未曾得見此佛土乎。答曰。吾未曾見於斯佛土。又問。豈爲不想斯佛土乎。無應不應於所見者而無所見。答曰。梵天。今者吾身亦不有想。亦無不想無不應。吾以曾見亦未曾見。又問天子。天子所見爲云何乎。答曰。吾未曾見諸賢聖士。一切凡夫愚癡之類。度諸惡趣亦復不度。如是梵天。其平等者則得度矣。名曰正見。觀未曾見。亦無有名亦無所趣。眼不別識。耳鼻口身意。意不別識。亦復如是。其有所見如無本者。其如眼者吾我亦然。其無本者則無所見。斯平等見。

持心梵天所問經卷第三

沙門摩訶迦葉(一) 立止(二) 野元(三) 野元(四) 野元(五) 野元(六) 野元(七) 野元(八) 野元(九) 野元(十) 野元(十一) 野元(十二) 野元(十三) 野元(十四) 野元(十五) 野元(十六) 野元(十七) 野元(十八) 野元(十九) 野元(二十) 野元(二十一) 野元(二十二) 野元(二十三) 野元(二十四) 野元(二十五) 野元(二十六) 野元(二十七) 野元(二十八) 野元(二十九) 野元(三十) 野元(三十一) 野元(三十二) 野元(三十三) 野元(三十四) 野元(三十五) 野元(三十六) 野元(三十七) 野元(三十八) 野元(三十九) 野元(四十) 野元(四十一) 野元(四十二) 野元(四十三) 野元(四十四) 野元(四十五) 野元(四十六) 野元(四十七) 野元(四十八) 野元(四十九) 野元(五十) 野元(五十一) 野元(五十二) 野元(五十三) 野元(五十四) 野元(五十五) 野元(五十六) 野元(五十七) 野元(五十八) 野元(五十九) 野元(六十) 野元(六十一) 野元(六十二) 野元(六十三) 野元(六十四) 野元(六十五) 野元(六十六) 野元(六十七) 野元(六十八) 野元(六十九) 野元(七十) 野元(七十一) 野元(七十二) 野元(七十三) 野元(七十四) 野元(七十五) 野元(七十六) 野元(七十七) 野元(七十八) 野元(七十九) 野元(八十) 野元(八十一) 野元(八十二) 野元(八十三) 野元(八十四) 野元(八十五) 野元(八十六) 野元(八十七) 野元(八十八) 野元(八十九) 野元(九十) 野元(九十一) 野元(九十二) 野元(九十三) 野元(九十四) 野元(九十五) 野元(九十六) 野元(九十七) 野元(九十八) 野元(九十九) 野元(一百)

◎和上一利向◎ ◎俗二供◎ ◎十(供)◎ ◎勞真一榮華◎ ◎榮真◎ ◎此二斯◎ ◎能二喻◎ ◎知制二制御◎ ◎超二則◎ ◎痛二病◎ ◎捨二倍◎ ◎誼二戰◎ ◎廣◎ ◎注二對◎ ◎期二問◎ ◎令二今◎ ◎師二在◎ ◎處十(於)◎ ◎續二續◎ ◎遠末二復來◎ ◎越二超◎ ◎召二詔◎ ◎者二聖◎ ◎三三◎ ◎卷第四首◎ ◎此二斯◎ ◎本二者◎ ◎不二無◎ ◎非二不◎ ◎行二奉◎ ◎[行]一◎ ◎日梵天二梵大日◎ ◎三二◎ ◎已二以◎ ◎斯二是◎ ◎又二梵天◎ ◎得見此二見斯◎ ◎無二不◎ ◎無二不◎ ◎百二前◎ ◎得二德◎ ◎[則]十限◎ ◎大頁◎ ◎不分卷◎ ◎光顯皇后順文◎ ◎十(天平勝寶七歲九月三日從七位上守大直

持心梵天所問經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

●授現不退轉天子剎品第十五

爾時天帝釋白世尊曰。唯天中天。猶摩尼珠所入著處。則於其處人目覩見珠之光明。如是世尊。斯諸正士奉行具足無思議法。自在所遊著則悉以法寶光明而自悉照。輒便修習顯耀。本際堪任自由而演辯才。其自恣者則於諸法無所倚著不著彼我。自恣辯者則無反耶。亦不顛倒常得自在。自恣辯者淨於往古。不得當來不見現在。自恣辯者信諸不信度諸不脫。自恣辯者攝諸憍慢。開化自大。使無異決。自恣辯者至令諸魔不得其便。有所聽省超度魔事。自恣辯者其諸善法未加勤者。則令興發善法。已生進不違忘。塵勞若起。使獨除之。塵勞未興令不得生。自恣辯者其諸善法未被德鏡。使得被之。其以被者則不退轉。自恣辯者不斷正法將護正典。以是比例辯才之誼。則能降伏一切異學。所以者何。計於小獸。終不能堪師子之吼。見於師子不能自進。何況入窟遊樹間乎。如是世尊。一切異學不能堪任演於無上師子之吼。於是現不退轉天子問帝釋曰。向所云師子吼。何謂拘翼師子吼乎。答曰。天子。其於諸法不可倚著亦無言說。此則名曰見師子吼。觀無所倚言乎寂然。其有倚著寂然行者。為師子吼為龜狐鳴見

平等處。有所說故。又復天子。爾當復說。何謂所為為師子吼。天子答曰。拘翼欲知其不倚著於如來者亦無言說。何況其餘異因緣耶。是故名法為師子吼。奉平等教曰師子吼。謂說一品曰師子吼。聞有所說而不恐畏曰師子吼。若說經法不起不滅無有自然曰師子吼。處於塵勞而不懷結。無有合會亦不解散。說如斯法曰師子吼。所以言曰師子吼者。若能專至不計有人而無吾我。一切諸法假習俗言。所以言曰師子吼者。而以專一顯揚空法。所以言曰師子吼者。口有所講護于正法。所以言曰師子吼者。獨除一切衆生苦患。當成佛道宣暢斯教。所以言曰師子吼者。所念財業清淨之本。而知止足讚揚斯教。所以言曰師子吼者。在於閑居不擇所行。布施之本而造元首為師子吼。不捨禁戒為師子吼。等心親友及與怨敵為師子吼。不釋宜遠亦無所近為師子吼。除諸塵勞為師子吼。等觀智慧為師子吼。天子說是師子吼時。三千大千世界六反震動。百千伎樂不鼓自鳴。其大光明普照世間及諸天宮。百千天人舉聲歡曰。吾等為已於閻浮提再見法輪也。用此天子師子吼故。爾時世尊尋即欣笑。佛正覺法假使笑時。無央數光從佛口出。青黃赤白黑紫紅色照於無量不可計會諸佛世界靡不周遍。上至梵天悉皆覆蔽日月之明。繞身三匝還從頂上入燄然不現。持心梵天即從坐起。叉手向佛以偈頌曰

諸通慧殊特 普知一切有
皆悉分別了 三世衆生行
隨宜所信喜 而以慧解脫
其心有超異 一切悉授決
諸聲聞緣覺 悉非是其地
佛慧為若茲 無量持無限
曉了衆生心 何因說所趣
度脫于衆生 殊勝難可當
從意之所樂 善拘懷除穢
其光明還出 蔽日月釋梵
通照鐵圍山 億姪諸須彌
願說其旨趣 何緣而感欣
願願以永除 能仁寂澹泊
慈愍普觀察 天上及世間
視佛無厭足 觀體得利安
所因欣笑者 安住說決義
選擇察諸法 自恣如虛空
若雲霧電煥 虛若聚沫幻
見所有如夢 何故而欣笑
善哉演說意 能仁超度空
除一切想見 常離諸想著
諸通慧消滅 禪定以平等
則無三處願 唯正分別說
所以奮光明 不著於音響
無文字言辭 不慕衆生法
安住為說經 欲令曉佛慧
一了衆會 最勝善哉說
知神足根力 獨除一切苦
佛者為賢王 濟慈慧放逸
勇猛御至安

●前頁 ①不分卷 ②本二真 ③任二住 ④已二以 ⑤使二便 ⑥以二已 ⑦正典二經典 ⑧然二來 ⑨吼二音 ⑩此二斯 ⑪下二同 ⑫乎二于 ⑬為二師子 ⑭師子之 ⑮是二自 ⑯為二說 ⑰〔天子〕 ⑱講 ⑲說二說 ⑳不二無 ㉑至二志 ㉒講二說 ㉓擇二擇 ㉔釋言二釋 ㉕釋言二釋 ㉖〔轉〕 ㉗無央數光二無央數色 ㉘無教色光 ㉙無教色光 ㉚宜二其 ㉛喜二喜 ㉜拘二句 ㉝道二道 ㉞以二已 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

譬如大海	衆寶積聚	則在於彼
而無所著	諸菩薩衆	亦如積珍
而以顯發	成于三寶	猶如江海
而有三寶	雖爾其海	亦無想念
群聖達士	說法如斯	則以三乘
開導衆生	猶如江海	稍益廣大
衆流悉歸	而得充滿	諸菩薩衆
志諸通慧	用群萌故	常運修行
猶如大海	不受死屍	其海之法
則爲如斯	建立菩薩	求道如是
不將傾身	不與同歸	猶若海中
而生衆寶	須彌爲妙	處立堅固
劫燒起時	終不能焚	便則超遊
異佛世界	正法滅時	亦復如是
強精進者	而攬持之	已觀察見
無任器者	便則往詣	他方佛所
豁谷江河	泉原枯竭	然後海水
乃爲消涸	劫燒起時	則爲若茲
大千世界	悉亦崩毀	凡夫之衆
行在國土	假使正法	已沒盡者
勇猛之徒	護法如斯	朽棄軀體
不惜壽命	已覺正法	欲消滅盡
正覺現在	若滅度後	斯等志性
清淨如是	建立法者	所當遵修
如億衆生	依怙於海	非一品故
而有斯處	其大名稱	志願如是
一切衆庶	心普得解	尚可限量
分別知之	於佛世界	諸有大海
斯等所行	不可別知	緣覺之衆

及諸聲聞	諸菩薩行	堅強精進	無有等倫	況復出表
宜爲稽首	當得佛道	當得佛道	心如是者	開度衆元
斯爲衆寶	常福德田	此爲良土	當供養此	上妙醫王
療治一切	受歸度脫	將護燈鏡	爲顯光明	便爲救濟
於闍味世	進成甘露	斯爲天帝	則爲帝王	常曰法王
斯爲天帝	思惟四禪	斯則導師	則便轉於	正法之輪
爲現蹊徑	爲現蹊徑	則爲勇猛	處在靜訟	多所降伏
如月盛滿	智慧超卓	爲清淨士	遵清白法	猶如日出
爲雨甘露	其心調柔	如須彌山	處於三界	猶如師子
載諸山陵	行常鮮潔	譬如寶象	若如大地	諸外異道
其若如火	以離解廢	無所罣礙	威曜難當	猶若如風
拔離羶患	其戒清淨	又若如地	斯等棄慢	無有想念
無有依倚	無有依倚	爲如藥樹	於世八法	優曇鉢華
無數億劫	則有反復	爲住佛教	不斷正典	於諸人尊
志願堅強	爲懷感哀	則以救護	於五色欲	

善求合會	而有殊特	以忍辱力	而不厭倦	往至佛土	逮聞經典	則能暢了	所信諸根	則爲外道	一切諸法	而能解了	常在平等	則爲會更	一切諸法	敏識空慧	差特矜哀	遵修解脫	而有妄想	斯等曉練	以苦爲樂	攝取顛倒	若能政理	無壽無命	則曉非常	名稱功德	令聞無量	菩薩亦然	悉以敬侍	
最勝財業	所奉禁戒	乘意勇猛	斯等禪定	無量億姪	如其所聞	衆人之行	安隱諳學	顯示證明	食然和同	因緣法律	便以觀察	出家學矣	已住於法	而無有形	便能攝護	所當行法	愚昧所行	虛僞之法	無常爲常	非身謂身	而不分別	攝顛倒原	已能淨修	苦空非身	所趣御之	慧不可限	設使周滿	建志菩薩
斯等布施	則無等倫	精進解達	神足通慧	得見諸佛	則便習持	隨其所應	善權方便	便能通辯	分別報應	離吾我見	如應順法	過去常來	綜了法界	則能興發	勤苦衆生	計有吾我	隨邪放逸	而則講說	空謂有實	凡夫之士	生死之際	則知無人	平等行者	迦葉斯等	猶若持地	若能遵修	三千世界	供養羅漢

①精一實②③益一新④⑤群萌一衆生⑥⑦立一志⑧⑨法一願⑩⑪須彌二以珍⑫⑬則二即⑭⑮衆一衆⑯⑰原一源⑱⑲估於二因大⑳㉑庶一衆生㉒㉓衆元一衆生㉔㉕如二若㉖㉗土二工㉘㉙二二二㉚㉛二二二㉜㉝二二二㉞㉟二二二㊱㊲二二二㊳㊴二二二㊵㊶二二二㊷㊸二二二㊹㊺二二二㊻㊼二二二㊽㊾二二二㊿

復倍是數 終不能及 速菩薩志
吾亦建立 斯等之類 過去正覺
當來如是 又今現在 十方聖尊
爲諸建志 欲得佛者

建立法品第十六

於是持心梵天問。普首童真曰。願勸如來至
真等正覺。今此經典於後末世五濁俗時建
立流演。普首答曰。於梵天意所趣云何。如
來豈爲。班宣申暢於此法乎。欲令如來建立
法耶。報曰不也。是故梵天。一切諸法無所
建立。亦無有念亦無言說。故無流演亦無
所護。其欲建立斯經典者。則爲欲成立虛空
矣。設使菩薩歸趣斯典非爲順法。菩薩普入
一切徑路而無諍訟。又菩薩者於諸衆會假
現名耳。說經法者則當如茲不爲聽經。所以
者何。無所聞者乃爲聽經。又問。普首。此爲
何謂。無所聞者爲聽經乎。答曰。眼耳鼻口身
意。無所流聞乃爲聽經。其有染汚於諸入者
則無所聞。便在於色聲香味細滑欲法。斯等
聽經則爲虛妄。時諸會中諸天子衆。三萬
二千比丘。五百比丘尼。三百清信士。八百
清信女。斯等咸聞普首童真之所說法。應
時逮得不起法忍。各各舉聲而歌頌曰
如是普首 誠如所云 無所聞者
乃爲聽經

忍乎。答曰。建一切法。又問。當以何緣歸趣
法乎。答曰。無所至者則歸趣法。又問。諸賢
現在目觀法乎。答曰。梵天。於一切法現在
己身衆生志性皆爲本淨。時衆會中有一天
子。名離垢英。問持心曰。假使梵天。若得聽聞
斯經法者。如來則爲授決處乎。答曰。輒便
授決。當得無上正真之道。所以者何。其法
典者則爲亡失報應之果。積累一切衆德之
法。便降伏魔及與怨讎。斯經典者尋離一切
貪欲之譚。多所勸化而令喜悅。設有信樂斯
經典者。心懷欣豫而諦執持。則獲寶聖平等
究竟。而善執持斯經典者。一切諸佛加威
護之。設天上世間諸天人民阿須倫。而專念
向斯經典者。得不退轉不見侵欺。又斯經典
至聖于道場。惠施其諦誦習佛法。其有不學
則爲斷絕於正法輪。又斯經法決諸狐疑至
賢聖路。諦聽經典。至解脫故。諦持經典。欲
執御故。諦說經典。用福慶故。善護經典。好
法訓故。加施安隱爲經典者。歸滅度故。不
斷經典。壞魔異學故。當曉歸命於斯經典。
衆祐無著故。斯經典者多所悅喜。明達法故。
斯經典者多所踊躍。爲慧解故。斯經典者御
智慧音除一切見。所歸趣故。斯經典者爲導
慧響。壞愚癡故。斯經典者爲善應。順隨其
所入故。斯經典者。善究竟誠。次第美辭故。
斯經典者分別義理。說第一故。不捨經義
不獲聖慧。斯經典者則爲裕藏。給諸虛置無
有熱惱。濟衆盛者等諸音響平等爲食。遵
修慈心樂爲禪定。積累精進爲諸懈怠。以禪

定意濟諸亂意。則以光耀照諸邪智。梵天
欲知。斯則建立於經典矣。一切諸佛之所將
護。時天子說此經典功德所訓時。此三千
大千世界六反震動。世尊讚彼天子曰。善哉
善哉。如汝所言。於是持心梵天白世尊曰。
今此天子本昔曾聞斯經典乎。爲從過去如
來啓受之耶。佛告梵天。此天子者從六十
四億諸佛所悉得聽聞。又告持心。離垢英身。
過四十萬劫當得作佛。號寶煥如來至真等
正覺。世界曰寶積。其於中間諸佛世尊所
興起者悉供養之。當復得聞於斯經典。梵天
欲知此諸比丘比丘尼。清信士清信女。天龍
鬼神。應提查想。應斯經典遠得法忍。皆當
生彼寶煥如來佛之國土。而現在於寶積
世界。於時離垢英天子白世尊曰。今我坦然
不遠求道亦不顧道。設不欣樂於佛道者。亦
無所依亦不得道。亦無所想念。何故世尊而
授我決。大眾告曰。天子知之。草木莖節枝
葉華實著於火中。若有人來說言。勿燒草木
莖節華實。今火不燒。未之有也。不用彼言
而不燒。如是天子。假使菩薩不悅樂道。無
所依倚志不建立。亦不顧美一切諸佛。則爲
授決。設使天子。若有菩薩不志樂道。無所
依倚無所建立。無所僣顧無所得者。斯等菩
薩乃爲如來所見授決。當得無上正真之道。
爾時會中五百菩薩白世尊曰。余等不建立
道。無所志願亦無所得。無所欣樂無所依倚。
無所想念無所報。時諸菩薩承佛聖旨。
察虛空中。現於上方八萬四千佛。斯諸如

一建二建三建四建五建六建七建八建九建十建十一建十二建十三建十四建十五建十六建十七建十八建十九建二十建二十一建二十二建二十三建二十四建二十五建二十六建二十七建二十八建二十九建三十建三十一建三十二建三十三建三十四建三十五建三十六建三十七建三十八建三十九建四十建四十一建四十二建四十三建四十四建四十五建四十六建四十七建四十八建四十九建五十建五十一建五十二建五十三建五十四建五十五建五十六建五十七建五十八建五十九建六十建六十一建六十二建六十三建六十四建六十五建六十六建六十七建六十八建六十九建七十建七十一建七十二建七十三建七十四建七十五建七十六建七十七建七十八建七十九建八十建八十一建八十二建八十三建八十四建八十五建八十六建八十七建八十八建八十九建九十建九十一建九十二建九十三建九十四建九十五建九十六建九十七建九十八建九十九建一百建
一建二建三建四建五建六建七建八建九建十建十一建十二建十三建十四建十五建十六建十七建十八建十九建二十建二十一建二十二建二十三建二十四建二十五建二十六建二十七建二十八建二十九建三十建三十一建三十二建三十三建三十四建三十五建三十六建三十七建三十八建三十九建四十建四十一建四十二建四十三建四十四建四十五建四十六建四十七建四十八建四十九建五十建五十一建五十二建五十三建五十四建五十五建五十六建五十七建五十八建五十九建六十建六十一建六十二建六十三建六十四建六十五建六十六建六十七建六十八建六十九建七十建七十一建七十二建七十三建七十四建七十五建七十六建七十七建七十八建七十九建八十建八十一建八十二建八十三建八十四建八十五建八十六建八十七建八十八建八十九建九十建九十一建九十二建九十三建九十四建九十五建九十六建九十七建九十八建九十九建一百建
一建二建三建四建五建六建七建八建九建十建十一建十二建十三建十四建十五建十六建十七建十八建十九建二十建二十一建二十二建二十三建二十四建二十五建二十六建二十七建二十八建二十九建三十建三十一建三十二建三十三建三十四建三十五建三十六建三十七建三十八建三十九建四十建四十一建四十二建四十三建四十四建四十五建四十六建四十七建四十八建四十九建五十建五十一建五十二建五十三建五十四建五十五建五十六建五十七建五十八建五十九建六十建六十一建六十二建六十三建六十四建六十五建六十六建六十七建六十八建六十九建七十建七十一建七十二建七十三建七十四建七十五建七十六建七十七建七十八建七十九建八十建八十一建八十二建八十三建八十四建八十五建八十六建八十七建八十八建八十九建九十建九十一建九十二建九十三建九十四建九十五建九十六建九十七建九十八建九十九建一百建

諸天歎品第十七

優頭黎頭黎 末脚

新頭隸 南無佛檀遮

佛所說呪者吉佛

世尊曰。

我所有眷屬

時惟樓閣博無大天王。則說頌曰

共義諸佛子
奉建首意者

掛豆麩郡大天王即說曰

其有持欺與
併正變所說

若建立道心
供養_四後學者

於是。息意大天王。有太子名曰諦顏。以七

今我當受斯如來之經典

世尊知我心 曉了宿世行

卷二 中之甲

註一
後
是
心
之心

夾^① 彼^② 時^③ 二^④

○薩十(等)◎○有一所◎○閻浮利二閻浮提◎*◎○此一◎○至一志◎○茲一來◎○寐一寐◎○義一說◎
 ○此頌與◎○大異對校甚難故今以◎○對校卷末別出佛所說者吉作夾註在咒下◎○斯一此◎○爲已一以◎○祥
 ◎○淨一解◎○於二千◎○友一及◎,愛◎○鍾一九◎○癡一懶◎,類◎○善著濟一順善友◎○懷一秋◎
 ◎○(若)一◎○有忘至一忘捨至◎○我一幸◎○貝足二具諸◎○明註曰其足南蘇作其諸◎○(菩薩)一◎○若一皆◎
 ◎○懷一護◎○發二志◎○清泊三安隱◎○縣色郡國一郡國縣日◎○子女二男女◎○恒一恆◎○惟博
 勒又通怨二拘維羅◎○俱造黑龍男◎○博無想二動◎○這見一◎○(監邪)夾註一◎○天)一◎○象三門◎○象鼻)

如意之所建 於世當成佛
 今奉正覺蓋 莫能觀尊顏
 願我逮如是 無見頂相者
 正覺唯來阿 人尊垂慈心
 清淨目昧察 哀眼觀衆庶
 世尊則授決 智慧度彼岸
 於是壽終後 則生兜術天
 兜術天上沒 見彌勒最勝
 當於二萬歲 供養佛乃生
 彼則出家已 淨修于梵行
 便於賢劫中 普見一切佛
 皆悉供養已 淨修梵行竟
 訖六十億劫 當得成正覺
 作佛名寶蓋 佛土號莊嚴
 *淳悉諸菩薩 常當講妙法
 其命壽一劫 佛滅度之後
 感傷衆生故 正法住半劫
 於是釋提桓因 與無央數百千人眷屬圍
 繞。白世尊曰。我當擁護於斯法師。持。是典
 者供養奉事而順其志。其誦說經音當故往
 諸受斯法。當令法師勢力強盛。辯才次第演
 說如流。使無諸礙而不遺漏。爾時。天帝釋
 太子。名曰釋迦。七寶瓔珞奉進如來。說此
 頌曰

世尊我目視 如來之所行
 又若已尊修 志慕求佛慧
 古世之所行 所施無所冀
 我當學斯教 布慈諸所有
 亦爲受斯經 然從法王得

數數每講說 當報導師恩
 平等以時節 與此經典俱
 供進飲食饌 奉持佛道故
 唯聲聞不任 將順斯典誥
 我當護正法 調御於來世
 唯垂見慰撫 決斷諸天疑
 吾身當久如 得成若能仁
 於時尊授決 明達諸通慧
 汝當得正覺 如今觀佛身
 行億千劫中 若復暨百劫
 當爲世光明 號曰慧成就
 於是梵忍天。白世尊曰。唯然大聖。捨於禪
 行則當往詣。族姓子。而聽說法。若說此
 經多所降伏。釋梵諸天。我能堪任供養奉事
 斯族姓子。天上世間諸天人民。悉當加敬而
 奉事之。時梵忍天說此頌曰

其執持此經 比丘比丘尼
 清信士女等 則爲普濟世
 若習斯典者 歎詠諸至誠
 吾唯能堪任 論說於此經
 敷華當重疊 上至于梵天
 以爲座坐上 令說斯經法
 于彼器揚聲 善哉所造說
 然後於末世 若手執此經
 政使億國土 令滿其中火
 則當往詣彼 求還聞斯典
 實積如須彌 以此寶施與
 因得聞是經 嚴淨千佛土

爾時世尊。則如其像而出頂光。便現神足
 威魔波旬。與諸兵衆往詣佛所。白世尊曰。吾
 與眷屬於如來前而自約誓。若斯經典所流
 布處。諸國郡國土而有法師。敷陳經典宣于
 法會。又吾身當益當加護。令得暢達不與危
 害。於是世尊索金色光普照佛土。告普告曰。
 如來以爲建立斯典。并及將護持經法者。
 加以法恩流布天下。閻浮利域。至竟正法
 不爲毀滅。于時衆會普持雜華一切名香散
 如來上。各歎斯言。當令此法而得久住。於
 *閻浮利。當受斯經。應曰。唯願奉持佛
 寶者阿難。斯經悉顯至于天上。用受持故。當
 爲衆會而分別說。賢者阿難白世尊曰。其有
 受持斯經典者。若誦誦讀爲他人說。其福如
 何。世尊告曰。假使以七寶普用遍滿於
 虛空中。中以布施者。當知其有案如文句說
 此經典。則爲供養如來至真及與聖衆一切
 施安。若復有人受此經典。書著竹帛執持供
 養。其人現在獲得十藏。何謂爲十。見佛之藏
 逮得天眼。聞法之藏。獲致天耳。聖衆之藏。得
 不退轉。菩薩賢聖無盡寶藏。遠致寶掌。像
 色之藏。則得具相。眷屬之藏。營從不散。無間
 寶藏。逮得總持。志念之藏。逮得辯才。無畏之
 藏。攝諸異學。功德之藏。衆生熏仰。聖慧之藏。
 普獲一切諸佛之法。佛說此經時。七十二姪
 人漏盡意解。賢者阿難白世尊曰。何名斯經。
 云何奉持。佛告阿難。是經名等御諸法。當

○來二采○ ○人二世○ ○麻二脈○ ○京二依○ ○沒二成○ ○生二出○ ○至○ ○是二此○ ○諸二二○ ○(天)
 一○ ○或二或○ ○持二持○ ○天十(子)○ ○(族姓)十女○ ○女等二及女○ ○諸二此○ ○將二現○ ○諸
 二○ ○著二著○ ○後於二於後○ ○政二正○ ○還二還○ ○寶積二寶○ ○千二子○ ○諸二二○ ○座生二法
 ○ ○教二教○ ○以二已○ ○經二斯○ ○法二法○ ○香十(無香持香)○ ○第一二○ ○告二告○ ○持
 二○ ○(七)一○ ○(中)一○ ○其二其○ ○爲二爲○ ○賢聖二賢○ ○天二天○ ○

○優頭犁	○頭頭犁	末知	遮○	○
離	掃離	掃隸	彌隸	○
長	瞋留 _{音氏}	呬拔 _音	鉗拔 _音	丘丘
離	法羅祇	阿那提 _{無有}	揭提 _{初往}	摩
離	摩舍夷 _{念所}	摩娜 _有	袍提提 _多	
薩	薩披提 _{一切}	臘披婆渴提 _{離於}	新頭隸	
爲師	南無佛檀 _{釋首}	遮栗提 _{行所}	南無曇	
子	法精	瞋揭 _除	南無僧 _{釋首}	
苦波扇陀 _寂	薩披披 _{彼去}	彌多羅彌浮	披羅摩那 _{淨志}	
提儋 _{修實}	薩遮尼陀耶 _{諸惡}	披羅摩那	阿致單	
波世多 _救	利夷 _神	波世多 _問	南無佛陀	
提無 _現	薩陀浮陀伽羅呵 _{特攝}	南無佛陀		
悉曇提曼陀鉢 _{釋首}				

No. 586 [Nos. 585, 587]

姚秦_四龜茲國三_四藏
鳩摩羅什及_四譯

品目第一

如是我聞。一時佛因住王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘僧六萬四千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人。皆衆所知識。得陀羅尼無礙辯才及

諸三昧。於諸神通無所罣礙。善能曉了諸法實性。悉皆逮得無生法忍。

其名曰文殊師利法王子。寶手法王子。寶積法王子。寶印手法王子。寶德法王子。虛空藏法王子。發心轉法輪法王子。網明法王子。障諸煩惱法王子。能捨一切法法法王子。德藏法王子。花嚴法王子。師子法王子。月光法王子。尊意法王子。善莊嚴法王子。及跋陀婆羅等十六賢士。跋陀婆羅菩薩。寶積菩薩。星德菩薩。帝天菩薩。水天菩薩。善力菩薩。大意菩薩。殊勝意菩薩。增意菩薩。善發意菩薩。不虛見菩薩。不休息菩薩。不意菩薩。導師菩薩。日藏菩薩。持地菩薩。如是等菩薩摩訶薩。七萬二千人。及四天王釋提桓因等。初利諸天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。及梵王等。諸梵天。并餘無量諸天龍鬼神夜叉四健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。普皆來集。爾時世尊。大衆恭敬圍遶。而爲說法。於時網明菩薩。卽從坐起。偏袒右肩。右膝著地。頭面禮佛足。合掌向佛。動此三千大千世界。引導起發一切大衆。而白佛言。世尊。我欲從佛少有所問。若佛聽者乃敢諮請。佛告網明。恣汝所問。當爲解說悅可爾心。於是網明既蒙聽許。心大歡喜。卽白佛言。世尊。如來身相。超百千萬日月光明。我自惟念。若有衆生能見佛身。其爲希有。我復惟念。若有衆生能見佛身。皆是如來威神之力。佛告網明。如是如是。如汝所言。若佛不加威神。

衆生無有能見佛身。亦無能問。網明常知。如來有光名寂莊嚴。若有衆生遇斯光者。能

見佛身不壞眼根。又如來光名無畏辯。若有衆生遇斯光者。能問如來其辯無盡。又如來光名集諸善根。若有衆生遇斯光者。能問如來轉輪聖王行業因緣。又如來光名淨莊嚴。若有衆生遇斯光者。能問如來天帝釋行業因緣。又如來光名得自在。若有衆生遇斯光者。能問如來梵天王行業因緣。又如來光名離煩惱。若有衆生遇斯光者。能問如來聲聞乘所行之道。又如來光名善遠離。若有衆生遇斯光者。能問如來辟支佛所行之道。又如來光名益一切智。若有衆生遇斯光者。能問如來大乘佛事。又如來光名爲往益。佛來去時足下光明。衆生遇者命終生天。又如來光名一切莊嚴。若佛入城放斯光明。衆生遇者得歡喜樂。一切嚴飾之具莊嚴其城。城中寶藏從地踊出。又如來光名曰震動。佛以此光。能動無量無邊世界。又如來光名曰生樂。佛以此光。能滅地獄衆生苦惱。又如來光名曰上慈。佛以此光。能令畜生不相惱害。又如來光名曰涼樂。佛以此光。能滅饑鬼饑渴熱惱。又如來光名曰明淨。佛以此光。使盲者得視。又如來光名曰聰聽。佛以此光。能令衆生聾者得聽。又如來光名曰慚愧。佛以此光。能令衆生狂者得正。又如來光名曰止息。佛以此光。能令衆生捨十不善道。安住十善道。又如來光名曰離惡。佛以此光。能令邪見衆生皆得正見。又如來光名曰能捨。

①第一回自②天十(以)③天十(所問)④p. 31 咒別出, 原本⑤知二脚⑥脚二脚⑦脚二脚⑧(短香)一
 ⑨(短)十脚⑩脚二脚⑪彼二被⑫[所]一⑬(龍技國)一⑭藏十(法師)⑮(第二)十單
 ⑯* ⑰序品二如來光明品⑱住二在⑲[法]一⑳婆羅二羅婆㉑羅二乾㉒時二是㉓爲二日

佛以此光。能破衆生慳貪之心。令行布施。又如來光名。無惱熱。佛以此光。能令毀禁衆生皆得持戒。又如來光名曰安樂。佛以此光。能令瞋恨衆生皆行忍辱。又如來光名曰勸修。佛以此光。能令懈怠衆生皆行精進。又如來光名曰一心。佛以此光。能令妄念衆生皆得禪定。又如來光名曰能解。佛以此光。能令愚癡衆生皆得智慧。又如來光名曰清淨。佛以此光。能令不信衆生皆得淨信。又如來光名曰能持。佛以此光。能令少聞衆生皆得多聞。又如來光名曰威儀。佛以此光。能令無慚衆生皆得慚愧。又如來光名曰安隱。佛以此光。能令多欲衆生斷除淫欲。又如來光名曰歡喜。佛以此光。能令多怒衆生斷除瞋恚。又如來光名曰照明。佛以此光。能令多癡衆生斷除愚癡。又如來光名曰遍行。佛以此光。能令等分衆生斷除等分。又如來光名示一切色。佛以此光。能令衆生皆見佛身無量種色。網明當知。如來若以一劫若減一劫。說此光明力用名號。不可窮盡。爾時網明菩薩。白佛言。未曾有也。世尊。如來身者。即是無量。無邊光明之藏。說法方便亦不可思議。世尊。我自昔來未曾聞此光明名號。如我解佛所說。若有菩薩。聞斯光明名號。信心清淨。皆得如是光明之身。世尊。惟願今日放。請菩薩光。令他方菩薩善能問難者。見斯光已。發心來此娑婆世界。

爾時世尊。受網明菩薩請已。即放光明。照此三千大千世界。普及十方無量佛土。於是

諸方無量百千萬億菩薩。見斯光已。皆來至此娑婆世界。爾時東方過七十二恒河沙佛土。有國名清淨。佛號日月光如來。應供正遍知。今現在。其佛土有菩薩梵天。名曰思益。住不退轉。見此光已到日月光佛所。頭面作禮。白佛言。世尊。我欲詣娑婆世界釋迦牟尼佛所。奉見供養親近諮受。彼佛亦復欲見我等。共佛告言。便往梵天。今正是時。彼娑婆國有若干千億諸菩薩集。汝應以此十法遊於彼土。何等爲十。於毀於譽心無增減。聞善聞惡心無分別。於諸愚智等以悲心。於上中下衆生之類。意常平等。於輕毀供養心無有二。於他闕失而不見其過。見種種乘皆是一乘。聞三惡道亦勿驚畏。於諸菩薩生如來想。佛出五濁生希有想。梵天。汝當以此十法遊彼世界。思益梵天。白佛言。世尊。我不敢於如來前作師子吼。我所能行佛自知之。今當以此十法遊彼世界一心修行。爾時日月光佛國有諸菩薩。白其佛言。世尊。我得大利。不生如是惡衆生中。其佛告言。善男子。勿作是語。所以者何。若菩薩於此國中。百千萬億劫淨修梵行。不如彼土從旦至食無瞋礙心。其福爲勝。即時有萬二千菩薩。與思益梵天。俱共發來而作是言。我等亦欲以此十法遊彼世界見釋迦牟尼佛。於是思益梵天與萬二千菩薩俱。於彼佛土忽然不現。譬如壯士屈伸臂頃。到娑婆世界釋迦牟尼佛所。却住一面。爾時佛告網明菩薩。汝見是思益梵天不。唯然已見。網明當知。思

益梵天。於諸正問菩薩中。爲最第一。於諸善分別諸法菩薩中。爲最第一。於諸說隨宜經意菩薩中。爲最第一。於諸慈心菩薩中。爲最第一。於諸悲心菩薩中。爲最第一。於諸喜心菩薩中。爲最第一。於諸捨心菩薩中。爲最第一。於諸軟語菩薩中。爲最第一。於諸不瞋礙菩薩中。爲最第一。於諸先意問訊菩薩中。爲最第一。於諸決疑菩薩中。爲最第一。爾時思益梵天與萬二千菩薩俱。頭面禮佛足。右邊三匝。合掌向佛以偈讚曰

世尊大名稱 普聞於十方
所在諸如來 無不稱歎者
有諸餘淨國 無三惡道名
捨如是妙土 慈悲故生此
佛智無減少 與諸如來等
以大慈本願 處斯穢惡土
若人於淨國 持戒滿一劫
此土須臾間 行慈爲最勝
若人於此土 起身口意罪
應墮三惡道 現世受得除
生此土菩薩 不應懷憂怖
設有惡道罪 頭痛即得除
此土諸菩薩 若能守護法
世世所生處 不失於正念
若人欲斷縛 滅煩惱業罪
於此土護法 增益一切智
淨土多億劫 受持法解脫
於此娑婆界 從旦至食勝

①無量二無悔 ②無邊一合 ③法十義 ④性二唯 ⑤清二諸 ⑥爾一合 ⑦供一合 ⑧本見一舉類 ⑨此一合 ⑩不二莫 ⑪十世 ⑫其一合 ⑬值二萬 ⑭即一合 ⑮礙一礙 ⑯大慈二大慈 ⑰解脫二所說

我見喜樂國 及見安樂土 此中無苦惱 亦無苦惱名 於彼作功德 未足以爲奇 於此煩惱處 能忍不可事 亦教他此法 共福爲最勝 我禮無上尊 大悲救苦者 能爲惡衆生 說法爲甚難 佛集無量衆 十方世界中 名聞諸菩薩 聽法無厭足 佛集十方界 名聞諸菩薩 聽法無厭足 爲如是等人 廣說於佛道 釋梵四天王 諸天龍神等 皆集欲求法 隨所信樂說 比丘比丘尼 及清信士女 是四衆普集 願時爲演說 有樂佛乘者 及緣覺聲聞 佛知其深心 悉皆爲斷疑 不斷佛種者 能出生三寶 爲是諸菩薩 我今諸法王 名稱普流布 十方菩薩聞 皆悉共來集 爲說無上道 此無上大法 二乘所不及 我等信力故 得入如是法 不可思議慧 非我等所及 佛雖無疲倦 而我有所請 悔過於世尊 願說。菩提道

四法品第二

爾時思益梵天。說此偈已。白佛言世尊。何謂菩薩其心堅固而無疲倦。何謂菩薩所言決定而不中悔。何謂菩薩增長善根。何謂菩薩無所畏懼威儀不動。何謂菩薩成就白法。何謂菩薩善知從一地至一地。何謂菩薩於衆生中善知方便。何謂菩薩善化衆生。何謂菩薩世世不失菩提之心。何謂菩薩能一其心而無難行。何謂菩薩善求法寶。何謂菩薩善出毀禁之罪。何謂菩薩善障煩惱。何謂菩薩善入諸大衆。何謂菩薩善開法施。何謂菩薩得先因力不失善根。何謂菩薩不由他教而能自行六波羅蜜。何謂菩薩能轉捨禪定還生欲界。何謂菩薩於諸佛法得不退轉。何謂菩薩不斷佛種。

爾時世尊。讚思益梵天。善哉善哉。能問如來如此之事。汝今諦聽。善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。佛告思益梵天。菩薩有四法。堅固其心而不疲倦。何等四。一者於諸衆生起大悲心。二者精進不懈。三者信解生死如夢。四者正思量佛之智慧。菩薩有此四法。堅固其心而不疲倦。梵天。菩薩有四法。所言決定而不中悔。何等四。一者決定說諸法無我。二者決定說諸生處無可樂者。三者決定常讚大乘。四者決定說罪福業不失。是爲四。梵天。菩薩有四法。增長善根。何等爲四。一者持戒。二者多聞。三者布施。四者出家。是爲四。梵天。菩薩有四法。無所畏懼威儀不轉。何等四。一者失利。二者惡名。三者毀辱。四者苦惱。是爲四。梵天。菩薩有四法。成就白法。何等四。一者教人令信罪福。二者布施不求果報。三者守護正法。四者以智慧教諸菩薩。是爲四。梵天。菩薩有四法。善知從一地至一地。何等四。一者久殖善根。二者離諸過咎。三者善知方便迴向。四者勤行精進。是爲四。梵天。菩薩有四法。善知方便。何等四。一者順衆生意。二者於他功德起隨喜心。三者悔過除罪。四者勸誘諸佛。是爲四。梵天。菩薩有四法。善化衆生。何等四。一者常求利安衆生。二者自捨己樂。三者心和忍辱。四者除捨憍慢。是爲四。梵天。菩薩有四法。世世不失菩提之心。何等四。一者常憶念佛。二者所作功德常爲菩提。三者親近善知識。四者稱揚大乘。是爲四。梵天。菩薩有四法。能一其心而無難行。何等四。一者離聲聞心。二者離辟支佛心。三者求法無厭。四者如所聞法廣爲人說。是爲四。梵天。菩薩有四法。善求法寶。何等四。一者於法中生實想。以難得故。二者於法中生樂想。療衆病故。三者於法中生財利想。以不失故。四者於法中生滅一切苦想。至涅槃故。是爲四。梵天。菩薩有四法。善出毀禁之罪。何等四。一者得無生法忍。以諸法無來故。二者得無漏滅忍。以諸法無去故。三者得因緣忍。知諸法因緣生故。四者得無住忍。無異心相續故。是爲四。梵天。菩薩有四法。善障煩惱。何等四。一者正憶念。二者障諸根。三者得善法力。四者獨處遠離。是爲四。梵天。菩薩

◎爲此二法爲◎ ◎等二人等◎ ◎而我二我今◎ ◎菩提二菩薩◎ ◎動二轉◎ ◎何等十(爲)◎ ◎下同 ◎思量二思惟 ◎◎ ◎積二植◎ ◎法十(於衆生中)◎ ◎利安二利益◎ ◎一切一◎ ◎滅十(法)◎

有四法。善入諸大衆。何等四。一者求法不求勝。二者恭敬心無傲慢。三者惟求法利不自顯現。四者教人善法不求名利。是爲四梵天。菩薩有四法。善開法施。何等四。一者守護於法。二者自益智慧亦益他人。三者行善人法。四者示人垢淨。是爲四。梵天。菩薩有四法。得先因力不失善根。何等四。一者見他人闕不以爲過。二者於瞋怒人常修慈心。三者常說諸法因緣。四者常念菩提。是爲四。梵天。菩薩有四法。不由他教而能自行六波羅蜜。何等四。一者以施導人。二者不說他人毀禁之罪。三者善知攝法教化衆生。四者解達深法。是爲四。梵天。菩薩有四法。能轉捨禪定還生欲界。何等四。一者其心柔軟。二者得諸根力。三者不捨一切衆生。四者善修智慧方便之力。是爲四。梵天。菩薩有四法。於諸佛法得不退轉。何等四。一者受無量生死。二者供養無量諸佛。三者修行無量慈心。四者信解無量佛慧。是爲四。梵天。菩薩有四法。不斷佛種。何等四。一者不退本願。二者言必施行。三者大欲精進。四者深心行於佛道。是爲菩薩。有四法不斷佛種。說是諸四法時。二萬二千天及人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五千人得無生法忍。十方諸來菩薩。供養於佛所散天花。周遍三千大千世界。積至于膝。

分別品第三 丹本菩薩正問品第三

爾時網明菩薩。問思益梵天言。佛說汝於正問菩薩中爲最第一。何謂菩薩所問爲正問

耶。梵天言。網明。若菩薩以彼我問。名爲邪問。分別法問名爲邪問。若無彼我問名爲正問。不分別法問名爲正問。又網明。以生故問名爲邪問。以滅故問名爲邪問。以住故問名爲邪問。若不以生故問。不以滅故問。不以住故問。名爲正問。又網明。若菩薩爲垢故問名爲邪問。爲淨故問名爲邪問。爲生死故問名爲邪問。爲出生死故問名爲邪問。爲涅槃故問名爲邪問。若不爲垢淨故問。不爲生死出生死故問。不爲涅槃故問。名爲正問。所以者何。法位中無垢無淨無生無死無涅槃。又網明。若菩薩爲見故問。爲斷故問。爲證故問。爲修故問。爲得故問。爲果故問。名爲邪問。若無見無斷無證無修無得無果故問。名爲正問。又網明。是善是不。善名爲邪問。是世間法是出世間法。是罪法是無罪法。是有漏法。是無漏法。是有爲法。是無爲法。如是等二法。隨所依而問者名爲邪問。若不見二不見不二問。名爲正問。又網明。若菩薩分別佛問名爲邪問。分別法。分別僧。分別衆生。分別佛國。分別諸乘問。名爲邪問。若於法不作一異問者。名爲正問。又網明。一切法正。一切法邪。網明言。梵天。何謂一切法正一切法邪。梵天言。於諸法性無心故。一切法名爲正。若於無心法中。以心分別觀者。一切法名爲邪。一切法離相名爲正。若不信解。是離相。是即分別諸法。若分別諸法則入增上慢。隨所分別皆名爲邪。網明言。何謂爲諸法正性。梵天言。諸法離自性離欲際。是

名正性。網明言。少有能解如是正性。梵天言。是正性不一不多。網明。若有善男子善女人。能如是知諸法正性。若已知。若今知。若當知。是人無有法已得。無有法今得。無有法當得。所以者何。佛說無得無分別。名爲所作已辦相。若人聞是諸法正性。勤行精進。是名如說修行。不從一地至一地。若不從一地至一地。是人不在生死。不在涅槃。所以者何。諸佛不得生死。不得涅槃。網明言。佛不爲度生死故說法耶。梵天言。佛所示法有度生死耶。網明言。無也。梵天言。以是因緣。當知佛不令衆生出生死入涅槃。但爲度妄想分別生死涅槃二相者耳。此中實無度生死至涅槃者。所以者何。諸法平等。無有往來。無出生死。無入涅槃。爾時世尊。讚思益梵天言。善哉善哉。說諸法正性。應如汝所說。說是法時。二千比丘不受諸法。漏盡心得解脫。佛告梵天。我不得生死。不得涅槃。如來雖說生死。實無有人往來生死。雖說涅槃。實無有人得滅度者。若有入此法門者。是人非生死相。非滅度相。爾時會中五百比丘。從坐而起作是言。我等空修梵行。今實見有滅度者。而言無有滅度。我等何用修道求智慧爲。

爾時網明菩薩。白佛言世尊。若有於法生見。則於其人佛不出世。世尊。若有決定見涅槃者。是人不得生死。所以者何。涅槃名爲除滅諸相。遠離一切動念戲論。世尊。是諸比丘。於佛正法出家。而今墮於外道邪見。見涅槃

○惟二唯○ ○諸十(婆)○ ○有十(此)○ ○天十(子)○ ○分別品二菩薩正問品○ ○丹本...第三○ ○夾註一○ ○(無)一○ ○善十(故問)○ ○隨十(有)○ ○(遠)一○ ○性十(者)○ ○(有)一○ ○(無出)一○ ○(者)一○ ○

繫決定相。譬如從麻出油。從酪出酥。世尊。若人於諸法滅相中求涅槃者。我說是輩皆為增上慢人。世尊。正行道者。於法不作生不作滅。無得無果。網明謂梵天言。是五百比丘。從坐起者。汝當為作方便引導其心入此法門。令得信解離諸邪見。梵天言。善男子。縱使令去至恒河沙劫。不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空。捨空而走。在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是。雖復遠去不出空相。不出無相相。不出無作相。又如一人求索虛空東西馳走。言我欲得空我欲得空。是人但說虛空名字。而不得空。於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是。欲求涅槃。行涅槃中而不得涅槃。所以者何。涅槃者但有名字。猶如虛空但有名字不可得取。涅槃亦復如是。但有名字而不可得。爾時。五百比丘。聞說是法不受諸法。漏盡心得解脫。得阿羅漢道。作是言。世尊。若人於諸法畢竟滅相中。求涅槃者。則於其人佛不出世。世尊。我等今者非凡夫。非學非無學。不在生死。不在涅槃。所以者何。佛出世故。名為遠離一切動念戲論。

爾時長老舍利弗。謂諸比丘。汝今得正智。為已利耶。五百比丘言。長老舍利弗。我等今者得諸煩惱。不可作而作。舍利弗言。何故說此。諸比丘言。知諸煩惱實相故言得諸煩惱。涅槃是無作性。我等已證故。說不可作而作。舍利弗言。善哉善哉。汝等今者住於福田能消供養。諸比丘言。大師世尊。尚不能

消諸供養。何況我等。舍利弗言。何故說此。諸比丘言。世尊。知見法性。性常淨故。於是思益梵天。白佛言世尊。誰應受供養。佛告梵天。不為世法之所牽者。世尊。誰能消供養。佛言。於法無所取者。世尊。誰為世間福田。佛言。不壞菩提性者。世尊。誰為眾生善知識。佛言。於一切眾生不捨慈心者。世尊。誰知報佛恩。佛言。不斷佛種者。世尊。誰能供養佛。佛言。能通達無生際者。世尊。誰能親近佛。佛言。乃至失命因緣不毀禁者。世尊。誰能恭敬於佛。佛言。善覆六根者。世尊。誰名財富。佛言。成就七財者。世尊。誰名知足。佛言。得出世間知慧者。世尊。誰為遠離。佛言。於三界中無所願者。世尊。誰為具足。佛言。能斷一切諸結縛者。世尊。誰為樂人。佛言。無貪著者。世尊。誰無貪者。佛言。知見五陰者。世尊。誰度欲河。佛言。能捨六入者。世尊。誰住彼岸。佛言。能知諸道平等者。世尊。何謂菩薩能為施主。佛言。菩薩能教眾生一切智心。世尊。何謂菩薩能奉禁戒。佛言。常能不捨菩提之心。世尊。何謂菩薩能行忍辱。佛言。見心相念滅。世尊。何謂菩薩能行精進。佛言。求心不可得。世尊。何謂菩薩能行禪定。佛言。能除身心龜相。世尊。何謂菩薩能行智慧。佛言。於一切法無有戲論。世尊。何謂菩薩能行慈心。佛言。不生衆生想。世尊。何謂菩薩能行悲心。佛言。不生法想。世尊。何謂菩薩能行喜心。佛言。不生我想。世尊。何謂菩薩能行捨心。佛言。不生

彼我想。世尊。何謂菩薩安住於信。佛言。信解無濁法。世尊。何謂菩薩安住於空。佛言。不著一切語言。世尊。何謂菩薩名為有慚。佛言。知見內法。世尊。何謂菩薩名為有愧。佛言。捨於外法。世尊。何謂名為菩薩遍行。佛言。能淨身口意業。爾時世尊。而說偈言。

若身淨無惡	口淨常實語
心淨常行慈	是菩薩遍行
行慈無貪著	觀不淨無患
行捨而不癡	是菩薩遍行
若聚若空野	及與處大衆
威儀終不缺	是菩薩遍行
知法名為佛	知離名為法
知無名為僧	是菩薩遍行
知多欲所行	知患癡所行
善知轉此行	是菩薩遍行
不依止欲界	不住色無色
行如是禪定	是菩薩遍行
信解諸法空	及無相無作
而不盡諸漏	是菩薩遍行
善知聲聞乘	及辟支佛乘
通達於佛乘	是菩薩遍行
明解於諸法	不疑道非道
憎愛心無異	是菩薩遍行
於過去未來	及與現在世
一切無分別	是菩薩遍行

○此下丹本為菩薩出過世間品第四

○爾時思益梵天。白佛言世尊。何謂菩薩過世間法。通達世間法。通達世間法已度衆生。

○近十(於)○ ○(可)一○ ○(能)一○ ○解十(心淨)○ ○若聚若空野二若在空聚野○ ○缺二轉○ ○(此下...第四)夾註一○ ○(菩薩出過世間品第四)品目十爾時○

於世間法行於世間。而不壞世間。爾時世尊。以偈答言。

說五陰是世	世間所依止	依止於五陰	不脫世間法	菩薩有智慧	知世間實相	所謂五陰如	世間法不染	利衰及毀譽	稱讚與苦樂	如此之八法	常牽於世間	大智慧菩薩	散滅世間法	見世壞敗相	處之而不動	得利心不高	失利心不下	其心堅不動	譬如須彌山	利衰及毀譽	稱讚與苦樂	於此世八法	其心常平等	知世間虛妄	皆從顛倒起	如是之人等	不行世間道	世間所有道	菩薩皆識知	故能於世間	度衆生苦惱	雖行於世間	如蓮華不染	亦不壞世間	通達法性故	世間行世間	不知是世間	菩薩行世間	明了世間相	世間虛空相	虛空亦無相	菩薩知如是	不染於世間	如所知世間	隨知而演說	知世間性故	亦不壞世間	五陰無自性	是即世間性	若人不知是	常住於世間	若見知五陰	無生亦無滅
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

是人。現行世	凡夫不知法	是實是不實	我常不與世	世間之實相	諸佛所說法	知世平等故	若佛法決定	是即爲貪著	而。今實義中	是故我常說	若人知世間	於實於虛妄	如是知世間	是大名稱人	若人見世間	如斯之人等	諸法從緣生	若知此因緣	若知法實相	若能知空相	若有人得聞	雖行於世間	依止諸見人	云何行世間	若佛滅度後	佛則於其人	若人解達此	亦爲供養我	而不依世間	於世起諍訟	住是二相中	起於諍訟事	悉。已了知故	皆悉無諍訟	非實非虛妄	有實有虛妄	與外道無異	無實無虛妄	出世法無二	如是之實性	不取此惡見	清淨如虛空	照世間如日	如我之所見	能見十方佛	自無有定性	則達法實性	是則知空相	則爲見導師	如是世間相	而不住世間	不能及此事	而不依世間	有樂是法者	常現於法身	則守護我法	亦是世導師
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

若人須臾聞 世間性如此
 是人終不爲 惡魔所得便
 若能達此義 則爲大智慧
 法財之施主 亦是具禁戒
 若知世如此 忍辱力勇健
 具足諸禪定 通達於智慧
 所在聞是法 其方則有佛
 如是諸菩薩 不久坐道場
 若有深愛樂 如是世間法
 則能降衆魔 疾得無上道

解諸法品第四 此品名丹本無下二十四偈 爾時下方爲勸功德品第五
 佛復告思益梵天。如來出過世間。亦說世間
 苦世間集世間滅世間滅道。梵天。五陰名爲
 世間。苦貪著五陰名爲世間集。五陰盡名爲
 世間滅。以無二法求五陰。名爲世間滅道。
 又梵天。所言五陰但有言說。於中取相分
 別生見。而說是名世間。苦。不捨是見是名世
 間集。是見自相是名世間滅。隨以何道不取
 是見。是名世間滅道。梵天。以是因緣故。我
 爲外道仙人說言。仙人於汝身中。即說世間
 苦世間集世間滅世間滅道。爾時思益梵天。
 白佛言世尊。所說四聖諦。何等是眞聖諦。梵
 天。苦不名爲聖諦。苦集不名爲聖諦。苦滅不
 名爲聖諦。苦滅道不名爲聖諦。所以者何。若
 苦是聖諦者。一切牛驢畜生等。皆應有苦
 聖諦。若集是聖諦者。一切在所生處衆生。皆
 應有集聖諦。所以者何。以集故生諸趣中。若
 苦滅是聖諦者。觀滅者說斷滅者。皆應有滅

①〔前〕一〇〇 ②無滅一〇〇起 ③現行世一行世間 ④已二以 ⑤今二令 ⑥依二住 ⑦法二性 ⑧解諸法品二四諸
 品 ⑨〔此品〕第五 ⑩〔梵天〕一〇〇 ⑪〔苦〕一〇〇 ⑫〔集〕一〇〇

聖諦。若道是聖諦者。緣一切有爲道者皆應

有道聖諦。梵天。以是因緣故。當知聖諦。非

苦非集非滅非道。聖諦者。知苦無生。是名

苦聖諦。知集無和合。是名集聖諦。於畢竟

滅法中。知無生無滅。是名滅聖諦。於一切

法平等。以不二法得道。是名道聖諦。梵天。

眞聖諦者。無有虛妄。虛妄者。所謂著我。著

衆生。著人。著壽命者。著養育者。著有著無

著生著滅。著生著死著涅槃。梵天。若行者言。我

知見苦是虛妄。我斷集是虛妄。我證滅是虛

妄。我修道是虛妄。所以者何。是人違失佛

所護念。是故說爲虛妄。何等是佛所護念。

謂不憶念一切諸法。若行者住是念中。則

不住一切相。若不住一切相。則住實際。若

住實際。是名不住心。若不住心。是人名爲

實語。者非妄語者。梵天。是故當知。若非實

非虛妄者。是名聖諦。梵天。實者終不作不

實。若有佛若無佛。法性常住。所謂生死性

涅槃。性常實。所以者何。非離生死得涅槃。

名爲聖諦。若人證如是四諦。是名世間實語

者。梵天。當來有比丘不修身。不修戒。不修

心。不修慧。是人說生死相是苦諦。衆緣和

合是集諦。滅法。故是滅諦。以二法求相是

道諦。佛言。我說此愚人是外道徒黨。我非

彼人師。彼非我弟子。是人墮於邪道。破失

法故說言有諦。梵天。汝且觀我坐道場時。不

得一法是實是虛妄。若我不得法。是法寧可

於衆中有言說有論議有教化耶。梵天言不

也。世尊。梵天。以諸法無所得故。諸法離自

性故。我善提是無貪愛相。

爾時思益梵天。白佛言世尊。若如來於法

無所得者。有何利益說如來得菩提名爲佛。

佛言。梵天。於汝意云何。我所說法。若有爲

若無爲。是法爲實爲虛妄耶。梵天言。是法

虛妄非實。於汝意云何。若法虛妄非實。是

法爲有爲無。梵天言世尊。若法虛妄。是法

不應說有。不應說無。於汝意云何。若法非

有非無。是法有得者不。梵天言。無有得者。

梵天。如來坐道場時。惟得虛妄顛倒所起

煩惱畢竟空性。以無所得故得。以無所知故

知。所以者何。我所得法。不可見不可聞。不

可覺不可識。不可取不可著。不可說不可難

出過一切法相。無語無說無有文字。無言說

道。梵天。此法如是猶如虛空。汝欲於如是

法中得利益耶。梵天言。不也世尊。諸佛如

來甚爲希有。成就未曾有法。深入大慈大悲。

得如是寂滅相法。而以文字言說教人令得。

世尊。其有聞是能信解者。當知是人。不從小

功德來。世尊。是法一切世間之所難信。所

以者何。世間貪著實。而是法無實無虛妄。世

間貪著法。而是法無法無非法。世間貪著涅

槃。而是法無生死無涅槃。世間貪著善法。而

是法無善無非善。世間貪著樂。而是法無苦

無樂。世間貪著佛出世。而是法無佛出世。亦

無涅槃。雖有說法。而是法非可說相。雖說

僧而僧即是無爲。是故此法一切世間之所

難信。譬如水中出火。火中出水。難可得信。如

是煩惱中有菩提。菩提中有煩惱。是亦難信。

所以者何。如來得是虛妄煩惱之性。而無

法不得。有所說法亦無有形。雖有所知亦

無分別。雖證涅槃亦無滅者。世尊。若有

善男子善女人。能信解如是法義者。當知是

人得脫諸見。當知是人已親近無量諸佛。當

知是人已供養無量諸佛。當知是人爲善知

識所護。當知是人志意廣大。當知是人善根

深厚。當知是人守護諸佛法藏。當知是人能

善思量起於善業。當知是人種姓尊貴生如

來家。當知是人能行大捨捨諸煩惱。當知是

人得持戒力非煩惱力。當知是人得忍辱力

非瞋恚力。當知是人得精進力無有疲懈。當

知是人得禪定力滅諸惡心。當知是人得智

慧力離惡邪見。當知是人一切惡魔不能得

便。當知是人一切怨賊所不能破。當知是

人不誑世間。當知是人真語者善說法相

故。當知是人實語者說第一義故。當知是

人善爲諸佛之所護念。當知是人柔和軟善

同止安樂。當知是人爲大富。有聖財故。當

知是人常能知足。行聖種故。當知是人易滿

易養。離貪著故。當知是人得安隱心。到彼岸

故。當知是人度未度者。當知是人解未解者。

當知是人安未安者。當知是人滅未滅者。當

知是人能示正道。當知是人能說解脫。當

知是人爲大醫王善知諸藥。當知是人猶如

良藥善療衆病。當知是人智慧勇健。當知是

人爲有大力堅固究竟。當知是人精進力

不隨他語。當知是人爲如師子無所怖畏。當

知是人爲如象王其心調柔。當知是人爲如

◎證滅二滅證◎ ◎達一達◎ ◎護念一許念◎ ◎法十(是名佛所護念)◎ (是名佛所許念)◎ ◎非十實語◎ ◎者一
◎性十(是性)◎ ◎死一◎ ◎故一◎ ◎汝一◎ ◎四諦品第四終◎ ◎歡功德品第五首◎ ◎惟二唯
◎而二亦◎ ◎難一◎ ◎難一◎

老象其心隨順。當知是人爲如牛王能導大衆。當知是人爲大勇健能破魔怨。當知是人爲大丈夫處衆無畏。當知是人無所忌難。得無畏法故。當知是人無所畏難說真諦法故。當知是人具清白法如月盛滿。當知是人智慧光照猶如日明。當知是人除諸闇冥猶如執炬。當知是人樂行捨心離諸憎愛。當知是人載育衆生猶如地。當知是人洗諸塵垢猶如水。當知是人燒諸動念猶如火。當知是人於法無障猶如風。當知是人其心不動如須彌。當知是人其心堅固如金剛山。當知是人一切外道競勝論者所不能動。當知是人一切聲聞辟支佛所不能測。當知是人多饒法寶猶如大海。當知是人煩惱不現如波陀羅。當知是人求法無厭。當知是人以智慧知足。當知是人能轉法輪如轉輪王。當知是人身色殊妙如天帝釋。當知是人心得自在如梵天王。當知是人說法音聲猶如雷震。當知是人降法甘露猶如時雨。當知是人能增長無漏根力覺分。當知是人已度生死污泥。當知是人入佛智慧。當知是人近佛菩提。當知是人能多學問無與等者。當知是人無有量已過量。當知是人智慧辯才無有障礙。當知是人得憶念堅固得陀羅尼。當知是人知諸衆生深心所行。當知是人得智慧力正觀諸法解達義趣。當知是人勤行精進利安世間。當知是人超出於世。當知是人不可污染猶如蓮華。當知是人爲世法所覆。當知是人利根者所愛。當知是人多聞者所敬。當知是人

智者所念。當知是人。人天供養。當知是人爲坐禪者之所敬禮。當知是人善人所貴。當知是人聲聞辟支佛之所羨慕。當知是人貪小行。當知是人不能藏罪不顧功德。當知是人威儀備具生他淨心。當知是人身色端正見者悅樂。當知是人有大威德衆所宗仰。當知是人以三十二相莊嚴其身。當知是人能繼佛種。當知是人能護法寶。當知是人能供養僧。當知是人諸佛所見。當知是人爲得法眼。當知是人以佛智慧而得受記。當知是人具足三忍。當知是人安住道場。當知是人破壞魔軍。當知是人得一切種智。當知是人轉於法輪。當知是人作無量佛事。若人信解如是法義。不驚疑怖畏者。得如是功德。是人於諸佛阿耨多羅三藐三菩提。甚深難解難知難信難入。而能信受讀誦。通利奉持。爲人廣說如說修行。亦教他人如說修行。如是之人我以一劫若減一劫。說其功德猶不能盡。

思益梵天所問經卷第一

思益梵天所問經卷第二

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解諸法品第四之餘 五福世尊何謂大慈下爲如來大悲品第七

佛告梵天。汝何能稱說是人功德。如如來以

無礙智慧之所知乎。是人所有功德復過於此。若人能於如來所說文字語言說章句。通達隨順不違不逆。和合爲一。隨其義理。不隨章句言辭。而善知言辭所應之相。知如來以何語說法。以何隨宜說法。以何方便說法。以何法門說法。以何大悲說法。梵天。若菩薩能知如來以是五力說法。是菩薩能作佛事。梵天言。何謂如來所用五力。佛言。一者語說。二者隨宜。三者方便。四者法門。五者大悲。是名如來所用五力。一切聲聞辟支佛所不能及。世尊。何謂爲說法。佛言。梵天。如來說過去法。說未來現在法。說垢淨法。說世間出世間法。說有罪無罪法。說有漏無漏法。說有爲無爲法。說我人衆生壽命法。說得證法。說生死涅槃法。梵天。當知是諸語言說。如幻人說無決定故。如夢中說虛妄見故。如響聲說從空出故。說如影衆緣合故。說如鏡中像因不入鏡故。說如野馬順倒見故。說如虛空無生滅故。當知是說爲無所說。諸法相不可說故。梵天。若菩薩能知此諸說者。雖有一切言說。而於諸法無所貪著。以不貪著故得無礙辯才。以是辯才。若恒河沙劫說法無盡無礙。諸有言說不壞法性。亦復不著不壞法性。梵天。是名如來說也。梵天。言世尊。何謂隨宜。佛言。如來或垢法說淨淨法說垢。菩薩於此應知如來隨宜所說。梵天。何謂垢法說淨。不得垢法性故。何謂淨法說垢。貪著淨法故。又梵天。我說布施即是涅槃。凡人無智不能善解隨

◎目明二日月◎ ◎波陀羅二波陀羅◎ ◎人十(龍轉法輪如轉輪王當知是人)◎ ◎[得]一◎ ◎人天二天◎ ◎之所敬禮二
所禮◎ ◎解諸法品第四之餘◎ ◎如來五力說品第六◎ ◎[丹如...第七]來註一◎ ◎[得]二開◎ ◎言說二語言◎ ◎語說二
言說◎ ◎說說◎ ◎諸說二言說◎ ◎[法]一◎ ◎命十(者)◎ ◎[諸]一◎ ◎[和]十合
◎◎ ◎諸十(言)◎ ◎不三無◎ ◎說也二言說◎ ◎[世尊]一◎ ◎謂十(如來)◎ ◎凡八二凡夫
◎◎ ◎解一知◎

中無法可得。從一念至一念。若不從一念至一念。即是諸法實相。諸法實相即是涅槃。持戒是涅槃。精進是涅槃。無所取故。禪定是涅槃。不貪味故。智慧是涅槃。不得相故。貪欲是實際。法性無欲故。瞋恚是實際。法性無瞋故。愚癡是實際。法性無癡故。生死是涅槃。無退無生故。涅槃是生死。以貪著故。實語是虛妄。生語見故。虛妄是實語。爲增上慢人故。又梵天。如來以隨宜故。或自說我是說常邊者。或自說我是說斷邊者。或自說我是說無作者。或自說我是邪見者。或自說我是不信者。或自說我是不知報恩者。或自說我是食吐者。或自說我是不受者。如來無有如此諸事。當知是爲隨宜所說。欲令衆生捨增上慢故。若菩薩善通達如來隨宜說者。若聞佛出則便信受。示衆生善業色身果報故。若聞佛不出亦信受。知是諸佛法性身故。若聞佛說法亦信受。爲喜樂文字衆生故。若聞佛不說法亦信受。知諸法位性不可說故。若聞有涅槃亦信受。滅顛倒所起煩惱故。若聞無涅槃亦信受。諸法無生滅相故。若聞有衆生亦信受。入世諦門故。若聞無衆生亦信受。入第一義故。梵天。菩薩如是善知如來隨宜所說。於諸音聲無疑無畏。亦能利益無量衆生。

①(得)——①(貪)——①(又)——①(說)——①(此)——①(事)——①(善)——①(所)——①(知)——①(知)——①(性)——①(生)——①(如)——①(得)——①(喜)——
 ①(濟)——①(如)——①(無)——①(以)——①(法)——①(說)——①(自)——
 ①(離)——①(諸)——①(入)——①(此)——①(解)——①(如)——①(亦)——
 ①(如是)——①(無)——①(又)——①(中)——①(性)——①(滅)——
 ①(王)——①(如)——①(如)——①(諸)——①(說)——①(從)——

於有去。如來於此而起大悲。一切法無起。而衆生計有所起。如來於此而起大悲。一切法無戲論。而衆生著於戲論。如來於此而起大悲。一切法空。而衆生墮於有見。如來於此而起大悲。一切法無相。而衆生著於有相。如來於此而起大悲。一切法無作。而衆生著於有作。如來於此而起大悲。世間常共瞋恨。諍競。如來於此而起大悲。世間邪見顛倒行於邪道。欲令住於正道。如來於此而起大悲。世間。饕餮無有厭足互相。麤奪。欲令衆生住於聖財信戒聞施慧等。如來於此而起大悲。衆生是產業妻子恩愛之僕。於此危脆之物生堅固想。欲令衆生。知悉無常。如來於此而起大悲。衆生身爲怨賊。貪著養育以爲親友。欲爲衆生作真知識。令畢衆苦究竟涅槃。如來於此而起大悲。衆生好行欺誑邪命自活。欲令行於正命。如來於此而起大悲。衆生樂著衆苦不淨居家。欲令出於三界。如來於此而起大悲。一切諸法從因緣有。而衆生於聖解脫。生於懈怠。欲說精進令樂解脫。如來於此而起大悲。衆生棄捨最上無礙智慧。求於聲聞辟支佛道。欲引導之令發大心緣於佛法。如來於此而起大悲。梵天。如來如是於諸衆生行此三十二種大悲。是故如來名爲行大悲者。若菩薩於衆生中。常能修集此大悲心。則爲入阿惟越致。爲大福田威德具足。常能利益一切衆生。說是大悲法門品時。三萬二千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩得無生法忍。

難問品第五(丹)幻化品第八

爾時網明菩薩摩訶薩白佛言。世尊。是思益梵天。云何開是大悲法門而不喜悅。梵天言。善男子。若識在二法則有喜悅。若識在無二實際法中。則無喜悅。譬如幻人見幻戲事無所喜悅。菩薩知諸法相如是。則於如來若說法若神通。亦無喜悅。又善男子。如佛所化人聞佛說法不喜不悅。菩薩知諸法相與化無異。於如來所不加喜悅。於諸衆生無下劣想。網明言。梵天。汝今見諸法如幻相耶。梵天言。若人分別諸法者。汝當問之。網明言。汝今於何處行。梵天言。一切凡夫所行處吾於彼行。網明言。凡夫人行貪欲瞋恚癡癡身見疑網我所等邪道。汝於是處行耶。梵天言。善男子。汝欲得凡夫法決定相耶。網明言。我尚不欲決定得凡夫。何況凡夫法。善男子。若是法無決定者。寧有貪欲瞋恚癡癡法耶。網明言無也。善男子。一切法離貪。悲癡相行相亦如是。善男子。凡夫行賢聖行。皆無二無差別。善男子。一切行非行。一切說非說。一切道非道。網明言。何謂一切行非行。梵天言。善男子。若人千萬億劫行道。於法性不增不減。是故言一切行非行。何謂一切說非說。梵天言。善男子。如來以不說相說一切法。是故言一切說非說。何謂一切道非道。梵天言。以無所至故。一切道非道。爾時世尊。讚思益梵天言。善哉善哉。說諸法相應當如是。網明菩薩。謂梵天言。汝說一切凡夫行處。吾於彼行者則

有行相。梵天言。若我有所生處應有行相。網明言。汝若不生。云何教化衆生。梵天言。佛所化生吾如彼生。網明言。佛所化生無有生處。梵天言。寧可見不。網明言。以佛力故見。梵天言。我生亦如是以業力故。網明言。汝於起業中行耶。梵天言。我不於起業中行。網明言。云何言以業力故。梵天言。如業性力亦如是。是二不出於如爾時舍利弗白佛言。世尊。若有能入是菩薩隨宜所說法中者。得大功德。所以者何。世尊。乃至聞是上人名字尚得大利。何況聞其所說。譬如樹有樹不依於地在虛空中。而現根莖枝葉華果甚爲希有。此人行相亦復如是。不住一切法。而於十方現有行有生死。亦有如是智慧辯才。世尊。若有善男子善女人。聞是智慧自在力者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時有一菩薩。名曰普華。在會中坐。謂長老舍利弗。仁者已得法性。佛亦稱汝於智慧人中爲最第一。何以不現能如是智慧辯才自在力耶。舍利弗言。普華。佛諸弟子隨其智力能有所說。普華言。舍利弗。法性有多少耶。舍利弗言無也。普華言。汝何以言。佛諸弟子隨其智力能有所說。舍利弗言。隨所得法而有所說。普華言。汝證法性無量相耶。舍利弗言然。普華言。汝云何言隨所得法而有所說。如法性無量相。得亦如是。如得說亦如是。何以故。法性無量故。舍利弗言。法性非得相。普華言。若法性非得相者。汝出法性得解脫耶。舍利弗言不也。

有去二後生(二)後去(二)恒一悲(二)樂二貪(二)一觀二瞋(二)如悉二悉知(二)令十(衆生)(二)生於二兩生(二)林說二我當爲說(二)我當說(二)欲引導之二我當引導(二)入(二)極越二勝說(二)難問品第五(二)幻化品第八(二)難問品第五(二)丹(二)幻化品第八(二)大註(二)是(二)門(二)梵天二思益(二)相(二)所十(說)(二)諸二餘(二)所(二)十(行)(二)志二壞(二)不十(可)(二)至二到(二)所化二化所(二)無有二則無(二)能(二)(如)十普華

佛言。去此七十二恒河沙佛土。*大迦葉言。世尊。是四菩薩從彼發來。幾時至此。佛言。如一念頃。於彼不現忽然而至。*大迦葉言。世尊。此諸菩薩光明遠照。神通速疾甚為希有。今是網明菩薩光明遠照。是四菩薩發來速疾。佛言迦葉。如汝所說。菩薩摩訶薩所行不可思議。一切聲聞辟支佛所不能及。爾時長老*大迦葉。謂網明菩薩言。善男子。汝現光明照此大會皆作金色。以何因緣。網明言。長老。*大迦葉。可問世尊。當為汝說。即時*大迦葉。以此白佛。佛言迦葉。是網明菩薩成佛時。其會大眾同一金色。咸共信樂。一切智慧。其佛國土。乃至無聲聞辟支佛名。唯有清淨諸菩薩摩訶薩會。*大迦葉白佛言。世尊。生彼菩薩當知如佛。佛言。如汝所說。生彼菩薩當知如佛。於是會中四萬四千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心已。願生彼國。白佛言。網明菩薩得成佛時。我等願生其國。

●問談品第六并無此品名

爾時長老*大迦葉白佛言。世尊。網明菩薩。幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言迦葉。汝自問網明。於是。迦葉。問網明菩薩言。善男子。仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。網明言。*大迦葉。若有問幻所化人。汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。是幻人當云何答。*大迦葉言。善男子。幻所化人無決定相。當何所答。網明言。大迦葉。一切諸法亦如幻所化人。無決定相。誰可問言。汝幾時當

成阿耨多羅三藐三菩提。大迦葉言。善男子。幻所化人離於自相。無異無別無所志願。汝亦如是耶。若如是者。汝云何能利益無量眾生。網明言。阿耨多羅三藐三菩提。即是一切眾生性。一切眾生性即是幻性。幻性即是一切法性。於是法中。我不見有利。不見無利。大迦葉言。善男子。汝今不令眾生住菩提耶。網明言。諸佛菩提有住相耶。大迦葉言。無也。網明言。是故我今不令眾生住於菩提。亦不令住聲聞辟支佛道。大迦葉言。善男子。汝今欲趣何所。網明言。我所趣如如。趣大迦葉言。如無所趣亦無有轉。網明言。如如無趣無轉。一切法住如相故。我亦無趣無轉。大迦葉言。若無趣無轉。汝云何教化眾生。網明言。若人發願。則是不離教化眾生。若人於法有轉。是亦不能教化眾生。大迦葉言。善男子。汝不轉眾生生死耶。網明言。我尚不得眾生生死。何況於生死中而轉眾生。大迦葉言。汝不令眾生得涅槃耶。網明言。我尚不見涅槃。何況教化眾生令住涅槃。大迦葉言。善男子。若汝不得生死。不見涅槃。何故今為無量眾生行於菩提。此豈不為滅度眾生耶。網明言。若菩薩得生死分別涅槃。因眾生行於菩提。此則不應說為菩薩。大迦葉言。善男子。汝今於何處行。網明言。我非生死中行。非涅槃中行。亦不以眾生相行。大迦葉。如汝所問。汝何處行者。如佛所化人行處。吾於彼行。大迦葉言。佛所化人無有行處。網明言。當知一切眾生所

行亦如是相。大迦葉言。佛所化人無貪無恚無癡。若一切眾生所行如是相者。眾生貪恚癡從何所起。網明言。我今問汝隨意答我。大迦葉。汝今寧有貪恚癡不。答言不也。網明言。是貪恚癡盡滅耶。答言不也。網明言。若大迦葉。今無貪恚癡亦不盡滅者。汝置貪恚癡於何所耶。答言。善男子。凡夫縱顛倒起妄想分別生貪恚癡耳。賢聖法中善知顛倒實性故。無妄想分別。是以無貪恚癡。大迦葉。於汝意云何。若法從顛倒起。是法為實為虛妄耶。答言。是法虛妄非是實也。網明言。若法非實可令實耶。答言不也。網明言。若法非實。仁者欲於是中得貪恚癡耶。答言不也。網明言。若然何所是貪恚癡能惱眾生者。答言。善男子。若爾一切法從本已來離貪恚癡相。網明言。以是故。我說一切法相如佛所化。說是法時。四萬四千菩薩得柔順法忍。○丹有菩薩發心品第十二○爾時長老*大迦葉白佛言。世尊。若網明菩薩所見眾生。不應復畏墮三惡道。若聞網明所說法者。魔不得便。若為網明所教化者。不畏墮聲聞辟支佛道。世尊。願說網明功德莊嚴國土。佛言迦葉。是網明菩薩在國土遊行之處。利益無量眾生。迦葉。汝見網明所放光明不。答言已見。佛言。若三千大千世界滿中芥子。尚

○(是)一○(一事所謂)十一○佛十(等無有異)○佛十(無異)○言十(世尊若)○願二當○(問談
...品名)十字一○(大)十迦葉○(即)十問○(言)一○(今)一○(欲趣何所)二○汝何處處○(趣)二○
○無趣無轉二○不愛不轉○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○(亦)一○
○(今)一○(於)一○(佛)二○如來○(答)二○大迦葉○(不)二○無○(不)二○無○(不)二○無○(不)二○無○
○(大迦葉)十○答○(是以)二○是故止中○(然)二○所○(者)○(若)一○(若)一○(法)一○
○已二○(走)二○(是)十○(因緣)○(化)十○(人)○(丹有)十一○夾註一○(菩薩受記品第十)○大

可算數。今網明光明令諸衆生住菩提者不可數也。迦葉。是網明菩薩所放。光明饒益尙爾。何況說法。汝今諦聽。我當粗略說其功德。迦葉。是網明菩薩過七百六十萬阿僧祇劫。當得作佛。號普光自在王如來應供正遍知。世界名曰集妙功德。其佛趣菩提樹時。國中諸魔魔民悉皆正定。於阿耨多羅三藐三菩提。其佛國土。以真栴檀寶爲地。地平如掌。柔濡細滑如迦陵伽衣。處處皆以衆寶莊嚴。無三惡道亦無八難。其國廣長皆以妙寶蓮華色香妙好以爲校飾。普光自在王如來。有無量菩薩僧。善修無量法門。得無量自在神通。皆以光明莊嚴其身。得諸陀羅尼藏無礙辯才。善能說法光明神力。皆悉通達。能破魔怨慚愧念慧。諸妙功德以修其心。彼佛國土無有女人。其諸菩薩皆於寶蓮華中。結跏趺坐自然化生。以禪樂爲食。諸所須物經行之處。房舍床榻園林浴池。應念卽至。迦葉。是普光自在王如來。不以文字說法。但放光明照諸菩薩。光觸其身卽得無生法忍。其佛光明。復照十方通達無礙令諸衆生得離煩惱。又其光明。常出三十二種清淨法音。何等三十二。所謂諸法空無衆生見故。諸法無相離分別故。諸法無作出三界故。諸法離欲性寂滅故。諸法離瞋無有礙故。諸法離癡無聞冥故。諸法無所從來本無生故。諸法無所去無所至故。諸法不住無所依故。諸法過三世去來現在無所有故。諸法無異其性一故。諸法不生離於報

故。諸法無業報作者不可得故。諸法不作無所起故。諸法無起無爲性故。諸法無爲離生滅故。諸法真不從和合生故。諸法實一道門故。諸法無衆生衆生不可得故。諸法無我第一義故。諸法鈍無所知故。諸法捨離憎愛故。諸法離煩惱無有熱故。諸法無垢性不污故。諸法一相離欲際故。諸法離相常定故。諸法住實際性不壞故。諸法如相不分別故。諸法入法性遍入故。諸法無緣緣不合故。諸法是菩提如實見故。諸法是涅槃無因緣故。迦葉。普光自在王如來。光明常出如是清淨法音。能令諸菩薩施作佛事。其佛國土無有魔事。佛壽無量阿僧祇劫。大迦葉。白佛言。若人欲得清淨佛土者。應取如網明菩薩所修功德具足清淨國土。如是迦葉。是網明菩薩。於諸無量阿僧祇佛所。隨願修德行功德具足故。爾時思益梵天謂網明菩薩。仁者。已得從佛受記。網明言。一切衆生皆從佛受記。梵天言。於何事中而得受記。網明言。隨業受報而得受記。梵天言。汝作何業而得受記。網明言。若業非身作。非口作。非意作。是業可得示不。梵天言。不可示也。網明言。菩提是起作相耶。梵天言不也。何以故。菩提是無爲。非起作相故。網明言。可以起作相得無爲菩提不。梵天言不也。梵天。是故當知若無業無業報。無諸行無起諸行。是名菩提。如菩提性得亦如是。如得性受記亦如是。不可以起作法而得受記。梵天言。善男子。汝

不行六波羅蜜然後得受記耶。網明言。如汝所說。菩薩行六波羅蜜而得受記。梵天。若菩薩捨一切煩惱。名爲檀波羅蜜。於諸法無所起。名爲尸羅波羅蜜。於諸法無所傷。名爲羼提波羅蜜。於諸法離相。名爲毘梨耶波羅蜜。於諸法無所住。名爲禪波羅蜜。於諸法無戲論。名爲般若波羅蜜。梵天。菩薩如是行六波羅蜜。於何處行。梵天言。無處行也。所以者何。凡所有行皆是不行。若行卽是不行。若不行卽是行。梵天。以是故。當知無所行是菩提。如汝所問。汝得受菩提記者。如法性得受記。我所受記亦如是。梵天言。善男子。如法性無受記。網明言。諸菩薩受記相皆亦如是。如法性爾時思益梵天白佛言。世尊。菩薩以何行。諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。若菩薩不行生法。不行滅法。不行善。不行不善。不行世間。不行出世間。不行有罪法。不行無罪法。不行有漏法。不行無漏法。不行有爲法。不行無爲法。不行修道。不行除斷。不行生死。不行涅槃。不行見法。不行聞法。不行覺法。不行知法。不行施。不行捨。不行戒。不行覆。不行忍。不行善。不行發。不行精進。不行禪。不行三昧。不行慧。不行行。不行知。不行得。梵天。若菩薩如是行者。諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。所以者何。諸所有行。皆是取相。無相無分別則是菩提。皆有所是。無所是。是菩提。諸所有行皆是分別。無分別是菩提。諸所有行皆是起作。無起作是菩提。諸所有行

①數也二得數 ②萬十(億) ③作二爲 ④(供)一 ⑤(名)一 ⑥(日)一 ⑦諸十(有) ⑧柔滿一柔軟 ⑨迦一加 ⑩妙二且 ⑪其 ⑫加二 ⑬(光觸其身)一 ⑭其十(佛) ⑮所二 ⑯(米)一 ⑰無二不 ⑱(欲)一 ⑲欲二實 ⑳(諸)十 ㉑(和)十合 ㉒(亦)十能 ㉓(是)一 ㉔(所)一 ㉕隨十(所) ㉖隨順修行一隨順所行 ㉗(行)一 ㉘已得從佛二從佛得 ㉙故二耶 ㉚故一 ㉛(是菩薩)十於 ㉜所有二有所 ㉝是故二是因緣 ㉞(如)一 ㉟(今)十菩薩 ㊱(不行罪不行相)十不行 ㊲(法)一 ㊳(皆是)一 ㊴十三字一

提心。於是網明菩薩白佛言。世尊。若有菩薩。希望功德。利。而發菩提心者。不名發太乘也。所以者何。一切法無功德利。以無對處故。世尊。菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心。但為大悲心故。滅眾生諸苦惱故。不自憂苦故。生諸善法故。解脫諸邪見故。滅除諸病故。捨我所貪著故。不觀憎愛故。不沒世法故。厭患有為故。安住涅槃故。發菩提心。世尊。菩薩不應於眾生求其恩報。亦不應觀作與不作。又於苦樂心不傾動。世尊。何謂菩薩家清淨。佛言。善男子。菩薩若生轉輪聖王家。不名家清淨。若生帝釋中。若生梵王中。亦不名家清淨。在所生處乃至畜生。自不。退失善根。亦令眾生諸善根。是名菩薩家清淨。又網明慈是菩薩家。心平等故。悲是菩薩家。深心念故。喜是菩薩家。生法喜故。捨是菩薩家。離貪著故。不捨菩提是菩薩家。不貪聲聞辟支佛地故。

思益梵天所問經卷第二

思益梵天所問經卷第三

姚秦龜茲國三藏
鳩摩羅什 譯

●談論品第七●丹菩薩無二品第十二

爾時思益梵天白佛言。世尊。是文殊師利法王子在此大會而無所說。佛即告文殊師利。汝於此會所說法中可少說之。文殊師利白。

佛言。世尊。佛所得法事可識不。佛言。不可識也。世尊。是法可說可演可論不。佛言。不可說。不可演。不可論。世尊。若是法不可說。不可演。不可論者。則不可示。爾時思益梵天謂文殊師利。汝不為眾生演說法乎。文殊師利言。梵天。法性中有二相耶。梵天言。無也。文殊師利言。一切法不入法性耶。梵天言。然。文殊師利言。若法性是不二相。一切法入法性中。云何。當為眾生說法。梵天言。頗有說法亦無二耶。文殊師利言。若決定得說者聽者。可有說法。亦無有二。文殊師利。如來不說法耶。文殊師利言。佛雖說法不以二相。何以故。如來性無二故。雖有所說而無二也。梵天言。若一切法無二。其誰為二。文殊師利言。凡四起貪著我故分別二耳。不二者。法性終不為二。雖種種分別為二。然其實際無有二相。梵天言。云何識無二法。文殊師利言。若無二可識則非無二。所以者何。無二相者不可識也。梵天。二即是識業。不可識法佛所說也。是法不爾如所說。何以故。是法無文字故。文殊師利。佛所說法終何所至。文殊師利言。佛所說法至無所至。梵天言。佛所說法不至涅槃耶。文殊師利言。涅槃中可得至耶。梵天言。涅槃無來處。無至處。文殊師利言。如是佛所說法至無所至。梵天言。是法誰聽。答言。如所說。梵天言。云何如所說。答言。如不識不聞梵天言。誰能聽如來如是法。答言。不漏

六塵者。梵天言。誰能知是法。答言。無識。無分別。無淨識者。梵天言。云何比丘名多諍訟。答言。是好是惡此名諍訟。是理是非理此名諍訟。是垢是淨此名諍訟。是善是不善此名諍訟。是持戒是毀戒此名諍訟。是應作是不應作此名諍訟。以是法得道。以是法得果此名諍訟。梵天。若於法中有高下心貪著。取受。皆是諍訟。佛所說法無有諍訟。梵天。樂戲論者無不諍訟。樂諍訟者無沙門法。樂沙門法者。無有妄想貪著。梵天言。云何比丘隨佛語隨佛教。答言。若比丘稱讚毀辱其心不動。是名隨佛教。若比丘不隨文字語言。是名隨佛語。又比丘滅一切諸相。是名隨佛教。不違於義。是名隨佛語。若比丘守護於法。是名隨佛教。不違佛語。是名隨佛語。梵天言。云何比丘能守護法。答言。若比丘不違平等。不壞法性。是名能守護法。梵天言。云何比丘親近於佛。答言。若比丘於諸法中。不見有法若近若遠。是名親近於佛。梵天言。云何比丘給侍於佛。答言。若比丘身口意無所作。是名給侍於佛。梵天言。誰能供養佛。答言。若不超福業。不起無動業者。梵天言。誰能見佛。答言。若不著肉眼。不著天眼。不著慧眼。是名能見佛。梵天言。誰能見法。答言。不違諸因緣法者。梵天言。誰能順見諸因緣法。答言。不起平等。不見平等所生相者。梵天言。誰得真智。答言。不生不滅諸漏者。梵天言。誰能隨學如來。答言。不起不受不取不捨諸法者。梵天言。誰

●一(希)● ●利十(益)● ●王二天● ●(退)一● ●亦二又● ●(梵天所問)一● ●(所)一● ●(談論)一● ●(是)十不可說● ●(丹)十二● ●(會)一● ●(法性)一● ●(佛所)一● ●(持)一● ●(取)二所● ●(若)十不● ●(若)一● ●(無)一不●

名正行。答言。不墮三界者。梵天言。誰為善人答言。不受後身者。梵天言。誰為樂人。答言。無我無我所者。梵天言。誰為得脫。答言。不墮縛者。梵天言。誰為得度。答言。不住生死不住涅槃者。梵天言。漏盡比丘盡何事耶。答言。若有所盡不名漏盡。知諸漏空相隨如是知。名為漏盡。梵天言。誰為實語。答言。離諸言論道者。梵天言。誰為入道。答言。凡夫有入。聖道行者。知一切有為法無所從來無所從去。則為入道。梵天言。誰能見聖諦。答言。無有見聖諦者。所以者何。隨所有見皆為虛妄。無所見者乃名見諦。梵天言。不見何法名為見諦。答言。不見一切諸見名為見諦。梵天言。是諦當於何求答言。當於四顛倒中求。梵天言。何故作如是說。答言。求四顛倒。不得淨。不得常。不得樂。不得我。若不得淨是即不淨。若不得常是即無常。若不得樂是即為苦。若不得我是即無我。梵天一切法空無我。是為聖諦。若能如是求諦。是人不見苦。不斷集。不證滅。不修道。梵天言。云何名修道。答言。若不分別。是法非法。離於二相。名為修道。以是道求一切法不得。是名為道。是道不令人離生死至涅槃。所以者何。不離不至乃名聖道。爾時有摩訶羅梵天子。名曰等行。問文殊師利。何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧。答言。優婆塞。不起二見。不起我見不起彼見。不起我見不起佛見。不起我見不起法見。不起我見不起僧見。是名歸依佛歸依法歸依僧。

僧。又優婆塞。不以色見佛。不以受想行識見佛。是名歸依佛。優婆塞。於法無所分別。亦不行非法。是名歸依法。若優婆塞。不離有為法。見無為法。不離無為法見有為法。是名歸依僧。又優婆塞。不得佛。不得法。不得僧。是名歸依佛歸依法歸依僧。爾時等行菩薩問文殊師利言。是諸菩薩發菩提心者。為趣何所。答曰。趣於虛空。所以者何。阿耨多羅三藐三菩提同虛空故。等行言。云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心。答言。若菩薩知一切發非發。一切法非法。一切眾生非眾生。是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時等行菩薩白佛言。世尊。所言菩薩。菩薩者。為何謂耶。佛言。善男子。若菩薩於邪定眾生發大悲心。於正定眾生不見殊異。故言菩薩。所以者何。菩薩不為正定眾生。不為不定眾生發發心。但為度邪定眾生故。而起大悲發阿耨多羅三藐三菩提心。故言菩薩。爾時等行菩薩白佛言。世尊。我等亦樂說所以為菩薩。佛言。便說。善提菩薩言。譬如男子女人受一日戒。無毀無缺。若菩薩如是從初發心。乃至成佛。於其中間常修淨行。是名菩薩。堅意菩薩言。若菩薩成就深固慈心。是名菩薩。度眾生菩薩言。譬如橋船渡人不倦。無有分別。若心如是。是名菩薩。斷惡道菩薩言。若菩薩於諸佛國投足之處。即時一切惡道皆滅。是名菩薩。觀世音菩薩言。

若菩薩乘生見者。即時畢定於阿耨多羅三藐三菩提。又稱其名者得免衆苦。是名菩薩。得大勢菩薩言。若菩薩所投足處。震動三千大千世界及魔宮殿。是名菩薩。無疲倦菩薩言。若恒河沙等劫為一日一夜。以是三十日為一月。十二月為歲。以是歲數。若過百千萬億劫。得值一佛。如是於恒河沙等佛所行諸梵行修集功德。然後受阿耨多羅三藐三菩提。心不休息無有疲倦。是名菩薩。導師菩薩言。若菩薩於墮邪道眾生生大悲心。令入正道不求恩報。是名菩薩。須彌山菩薩言。若菩薩於一切法無所分別。如須彌山一於衆色。是名菩薩。那羅延菩薩言。若菩薩不為一切煩惱所壞。是名菩薩。心力菩薩言。若菩薩以心思惟一切諸法。無有錯謬。是名菩薩。師子遊步自在菩薩言。若菩薩於諸論中。不怖不畏得深法忍。能使一切外道怖畏。是名菩薩。不可思議菩薩言。若菩薩知心相不可思議。無所思惟分別。是名菩薩。善寂天子言。若菩薩能於一切天宮中生。而無所染。亦不得是無染之法。是名菩薩。實語菩薩言。若菩薩有所發言常以真實。乃至夢中亦無妄語。是名菩薩。喜見菩薩言。若菩薩能見一切色皆是佛色。是名菩薩。常修菩薩言。若菩薩見墮生死眾生。其心不樂世間諸樂。欲自度己身。亦度眾生。是名菩薩。心無礙菩薩言。若菩薩於一切煩惱衆魔而不瞋礙。是名菩薩。常喜根菩薩言。若菩薩常以善根自滿其願。亦滿他願。所作皆辦。是名

○脫二解脫者○ ○聖道二聖道○ ○為二無○ ○(若)十○ ○延何所二何所○ ○日二言○ ○(文殊師利)十○ ○名字義品第十三○ ○菩薩者二菩薩○ ○但一恒○ ○言二名○ ○爾時十三○ ○(等)一○ ○言十(若樂說者)○ ○行二成○ ○渡二度○ ○畢二必○ ○(者)一○ ○(一)一○ ○為十(一)○ ○於二切○ ○欲自度己身○ ○欲以自度○ ○善二喜○

爾時思益梵天問等行菩薩言。善男子。汝今以何行爲行。答言。我^①以^②隨一切有爲法衆

五八六 恩益梵天所問經卷第三

爾時思益梵天問文殊師利言。所言四行行爲何謂耶。答言。於諸行中有四梵行。是名行處行。若人離四梵行。不名行處行。能行四梵行是名行處行。梵天若人成就四梵行。雖於空閑曠野中行。是名行處行。若不成就四梵行。雖於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥於此中行。不名行處行。亦復不能善知行處相。又問。菩薩以何行知見清淨。答言。於諸行中能淨我見。又問。若得我實性。卽得實知見耶。答言然。若見我實性。卽是實知見。譬如國王典金藏人因已出用知餘在者。如是因知我實性故。得實知見。又問。云何得我實性。答言。若得無我法。所以者何。我畢竟無根本。無決定故。若能如是知者。是名得我實性。又問。如我解文殊師利所說義。以見我故卽是見佛。所以者何。我性卽是佛性。文殊師利。誰能見佛。答言。不壞我見者。所以者何。我見卽是法見。以法見能見佛。又問。頗有無所行名爲正行耶。答言有。若不行一切有爲法。是名正行。又問。云何行名爲

爾時思益梵天白佛言。世尊。是文殊師利法王子。能作佛事大饒益衆生。文殊師利言。佛出於世。不爲益法故出。不爲損法故出。梵天言。佛豈不滅度無量衆生。仁者亦不利益無言。

●女一情● 居士二賢士● 設十(於)● 相一怨●* 薩十(甘)● 〔論寂品第八〕一● 第八二第十四●
 ●以二已● 國一聖●* 〔也〕一● 行十(處)● 耶一也● 〔處〕一● 〔耶〕一● 〔耶〕一● 問
 二文殊師利● 文殊師利言一善哉● 他二彼● 何等名一云何名● 〔爲〕一●* 〔者〕一●

量衆生耶。文殊師利言。汝欲於無衆生中得衆生耶。答言不也。梵天。汝欲得衆生決定相耶。答言不也。梵天。汝欲得諸佛有出生相於世間耶。答言不也。梵天。何等是衆生爲佛所滅度者。梵天言。如仁所說義。無生死無涅槃。文殊師利言。如是。諸佛世尊。不得生死不得涅槃。佛諸弟子得解脫者。亦不得生死不得涅槃。所以者何。是涅槃是生死。但假名字有言說耳。實無生死往來。滅盡得涅槃。又問。誰能信是法耶。答言。於諸法中無貪著者。又問。若貪著者於何貪著。答言。貪著虛妄。梵天。若貪著是實者終無增上慢。人以貪著虛妄故。行者知之而不貪著。若不貪著則無有流。若無有流則無往來生死。若無往來生死是則滅度。又問。何故說言滅度。答言。滅度者。名爲衆緣不和合。若無明不和合諸行因緣。則不起諸行。若不起諸行。是名爲滅。不起相是畢竟滅。得是道故則無生處。如是名爲四聖諦。

爾時下丹爲如。爾時等行菩薩謂文殊師利。

如汝所說皆爲真實。一切言說皆爲真實。又問。虛妄言說亦真實耶。答言。如

是所以者何。是諸言說皆爲虛妄。無處無方。若法皆虛妄。無處無方。是故一切言說皆是真實。善男子。提婆達語。如來語。無異無別。所以者何。一切言說。皆是如來言說。不出如故。一切言說有所說事。皆以無所說故。得有所說。是故一切言說皆等。文字同故。文字無念故。文字空故。等行言。如來

不說凡夫語言實聖語言耶。文殊師利言然。

以文字說凡夫語言。亦以文字說實聖語言。

如是善男子。諸文字有分別。凡夫言說是

實聖。言說耶。等行言。不也。文殊師利

言。如諸文字無分別。一切實聖亦無分別。是

故實聖無有言說。所以者何。實聖不以文字

相。不以衆生相。不以法相。有所說也。譬如

鐘鼓衆緣和合而有音聲。是諸鐘鼓亦無分

別。如是諸實聖善知衆因緣故。於諸言說

無貪無礙。等行言。如佛所說。汝等集會當

行二事。若說法若聖默然。何謂說法。何謂

聖默然。答言。若說法不違佛。不違法。不違

僧。是名說法。若知法即是佛。離相即是法。

無爲即是僧。是名聖默然。又善男子。因四

念處有所說。名爲說法。於一切法無所憶念。

名聖默然。因四正勤有所說。名爲說法。以諸

法等不作等不作不等。名聖默然。因四如意

足有所說。名爲說法。若不起身心名聖默然。

因五根五力有所說。名爲說法。若不隨他語

有所信。爲不取捨故。分別諸法一心安住。

無念念中解一切法。常定性斷一切戲論。慧

名聖默然。因七菩提分有所說。名爲說法。

若常行捨心無所分別。無增無減。名聖默

然。因八聖道分有所說。名爲說法。若知說

法相如機喻。不依法。不依非法。名聖默

然。善男子。於是三十七助道法。若能開解演

說。名爲說法。若身證是法。亦不離身見法。

亦不離法見身。於是觀中不見二相不見不

二相。如是現前知見而亦不見。名聖默然。又

善男子。若不妄想著我。不妄想著彼。不妄

想著法有所說。名爲說法。若至不可說相能

離一切言說音聲。得不動處入離相心。名聖

默然。又善男子。若知一切衆生諸根利鈍。而

教誨之。名爲說法。常入於定心不散亂。名

聖默然。等行言。如我解文殊師利所說義。一

切聲聞辟支佛無有說法。亦無聖默然。所

以者何。不能了知一切衆生諸根利鈍。亦

復不能常在於定。文殊師利。若有真實問。何

等是世間說法者。何等是世間聖默然者。則

當爲說諸佛是也。所以者何。諸佛善能分別

一切衆生諸根利鈍。亦常在定。佛告文殊師

利。如是如是。如等行所說。唯諸佛如來有

此二法。

爾時須菩提白佛言。世尊。我親從佛聞。汝等

集會當行二事。若說法。若聖默然。世尊。若

聲聞不能行者。云何如來勅諸比丘行此二

事。佛告須菩提。於汝意云何。若聲聞不從他

聞。能說法能聖默然。不須菩提言。不也。須菩

提。是故當知一切聲聞辟支佛。無有說法無

聖默然。爾時文殊師利謂須菩提言。長老須

菩提。如來了知衆生八萬四千行。汝於此中

有智慧。能隨其所應爲說法。不答言不也。今

須菩提。能入觀一切衆生心三昧。住是三昧。

通達一切衆生心心所行。自心他心無所妨

礙。不答言不也。須菩提。如來於衆生八萬

四千行。隨其所應爲說法。又常住定平等

相中。心不動搖。而通達一切衆生心心所行。

須菩提。是故當知。一切聲聞辟支佛不及此

①仁十(者)②人③滅盡得二滅度④滅盡⑤(貪著者)十貪著⑥(人)⑦(諸行)⑧(爾時)第五⑨(答)⑩(如來)二事品第十五⑪(言)⑫(平)十等⑬(言說)二語⑭(善)⑮(若)⑯(何)十(是人)⑰(佛)⑱(若長老須菩提)⑲(言)⑳(妨)㉑(文殊師利)十須

事。須菩提。或有衆生多姪欲者。以觀淨得解脫。不以不淨。唯佛能知。或有衆生多瞋恚者。以觀過得解脫。不以慈心。唯佛能知。或有衆生多愚癡者。以不共語得解脫。不以說法。唯佛能知。或有衆生等分行者。不以觀淨。不以不淨。不以觀過。不以慈心。不以不共語。不以說法得解脫者。隨其根性以諸法平等。而爲說法使得解脫。唯佛能知。是故如來。於諸說法人中爲最第一。禪定人中亦最第一。爾時須菩提問文殊師利。若聲聞辟支佛不能如是說法。不能如是聖默然者。諸菩薩有成就如是功德。能說法能聖默然不。答言。唯佛當知。於是佛告須菩提。有三昧名入一切語言心不散亂。若菩薩成就此三昧皆得是功德。爾時文殊師利謂等行菩薩善男子。爲衆生八萬四千行故。說八萬四千法藏。名爲說法。當在一切滅受想。行定中。名聖默然。善男子。我若一劫。若滅一劫。能說是義。是名說法相。是聖默然相。猶不能盡。於是佛告等行菩薩善男子。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。時世有佛。號曰普光劫曰名聞。國名意見。彼國嚴淨。豐樂安隱。天人熾盛。其地皆以衆寶莊嚴。柔軟細滑。生寶蓮花。一切香樹。充滿其中。常出妙香。善男子。意見國土有四百億四天下。一天下縱廣八萬四千由旬。其中諸城縱廣一由旬。皆以衆寶校飾。一城者有一萬五千聚落村邑。而圍遶之。一聚落村邑無量百千人衆充滿其中。彼時人民所見色像。心皆喜悅。無可

憎惡。亦悉皆得念佛三昧。是以國土名曰意見。若他方世界諸來菩薩皆得快樂。餘國不爾。善男子。其普光佛以三乘法爲弟子說。亦多樂說如是法。音。汝等比丘當行二事。若說法。若聖默然。善男子。爾時上方醫王佛土。有二菩薩。一名無盡意。二名益意。來詣普光佛所。頭面禮足。右邊三匝。恭敬合掌。却住一面。時普光佛。爲二菩薩廣說淨明三昧。所以名曰淨明三昧者。若菩薩入是三昧。即得解脫。一切諸相及煩惱著。亦於一切佛法。得淨光明。是故名爲淨明三昧。又前際一切法淨。後際一切法淨。現在一切法淨。是三世畢竟淨。無能令不淨。性常淨故。是以說一切諸法性常清淨。何謂諸法性淨。謂一切法空相。離有所得故。一切法無相。離憶想分別故。一切法無作相。不取不捨。無求無願。畢竟離自性故。是名性常清淨。以是常淨相。知生死性即是涅槃。涅槃性即是一切法性。是故說心性常清淨。善男子。譬如虛空。若受垢污無有是處。心性亦如是。若有垢污無有是處。又如虛空。雖爲煙塵雲霧覆翳。不明不淨。而不能染污虛空之性。設染汚者不可復淨。以虛空實不染汚。故還見清淨。凡夫心亦如是。雖邪憶念起諸煩惱。然其心相不可垢污。設垢汚者不可復淨。以心相實不垢汚。性常明淨。是故心得解脫。善男子。是名入淨明三昧門。彼二菩薩聞是三昧。於諸法中得不可思議法光明。爾時無盡意菩薩白普光佛言。世尊。我等已聞淨明

三昧門。當以何行行此法門。佛告無盡意善男子。汝等當行二行。若說法。若聖默然。時二菩薩從佛受教。頭面禮佛足。遶三匝而出。趣一園林。自以神力化作寶樓於中修行。時有梵天名曰妙光。與七萬二千梵俱來至其所。頭面禮足。問二菩薩善男子。普光如來說言。汝等比丘集會當行二事。若說法。若聖默然。善男子。何謂說法何謂聖默然。二菩薩言。汝今善聽。我當少說。唯有如來乃通達耳。於是二菩薩以二句義爲諸梵衆廣分別說。時七萬二千梵皆得無生法忍。妙光梵天得普光明三昧。是二菩薩於七萬六千歲。以無礙辯力答其所問。不懈不息分別二句。互相問答而不窮盡。於是普光佛。在虛空中作如是言。善男子。勿於文字言說而起諍訟。凡諸言說皆空如響。如所問答亦如是。汝等二人皆得無礙辯才及無盡陀羅尼。若於一劫若百劫。說此二句辯不可盡。善男子。佛法是寂滅相第一之義。此中無有文字不可得說。諸所言說皆無義利。是故汝等當隨此義勿隨文字。是二菩薩聞佛教已。默然而止。佛告等行。以是當知。菩薩若以辯才說法。於百千萬劫若過百千萬劫。不可窮盡。又告等行。於意云何。彼二菩薩豈異人乎。勿造斯觀。無盡意者。今文殊師利是。益意菩薩者。今汝身是。妙光梵天者。今思益梵天是。

此二是一 (行) 一 (能) 一 (謂) 一 (是) 一 (者) 一 (一) 一 (二) 一 (三) 一 (四) 一 (五) 一 (六) 一 (七) 一 (八) 一 (九) 一 (十) 一 (十一) 一 (十二) 一 (十三) 一 (十四) 一 (十五) 一 (十六) 一 (十七) 一 (十八) 一 (十九) 一 (二十) 一 (二十一) 一 (二十二) 一 (二十三) 一 (二十四) 一 (二十五) 一 (二十六) 一 (二十七) 一 (二十八) 一 (二十九) 一 (三十) 一 (三十一) 一 (三十二) 一 (三十三) 一 (三十四) 一 (三十五) 一 (三十六) 一 (三十七) 一 (三十八) 一 (三十九) 一 (四十) 一 (四十一) 一 (四十二) 一 (四十三) 一 (四十四) 一 (四十五) 一 (四十六) 一 (四十七) 一 (四十八) 一 (四十九) 一 (五十) 一 (五十一) 一 (五十二) 一 (五十三) 一 (五十四) 一 (五十五) 一 (五十六) 一 (五十七) 一 (五十八) 一 (五十九) 一 (六十) 一 (六十一) 一 (六十二) 一 (六十三) 一 (六十四) 一 (六十五) 一 (六十六) 一 (六十七) 一 (六十八) 一 (六十九) 一 (七十) 一 (七十一) 一 (七十二) 一 (七十三) 一 (七十四) 一 (七十五) 一 (七十六) 一 (七十七) 一 (七十八) 一 (七十九) 一 (八十) 一 (八十一) 一 (八十二) 一 (八十三) 一 (八十四) 一 (八十五) 一 (八十六) 一 (八十七) 一 (八十八) 一 (八十九) 一 (九十) 一 (九十一) 一 (九十二) 一 (九十三) 一 (九十四) 一 (九十五) 一 (九十六) 一 (九十七) 一 (九十八) 一 (九十九) 一 (一百)

爾時等行菩薩白佛言。未曾有也。世尊。諸佛。菩提為大饒益。如所說行精進眾生。世尊。其懈怠不能。如說行者。雖值百千萬佛。無能為也。當知從勤精進得出菩提。爾時文殊師利謂等行菩薩。善男子。汝知菩薩云何行名勤精進。答言。若菩薩能得聖道。名勤精進。又問。云何行能得聖道。答。曰。若於諸法無所分別。如是行者。能得聖道。又問。云何。名得聖道已。答。曰。若行者於平等中見諸法。平等。是名得聖道已。又問。平等可得見耶。答言。不也。所以者何。若平等可見則非平等。思益梵天謂文殊師利。若行者於平等中不見諸法。是名得聖道已。文殊師利言。何故不見。思益言。離二相故不見。不見即是正見。又問。誰能正見世間。答言。不壞世間相者。又問。云何為不壞世間相。答言。色如無別無異。受想行識如無別無異。若行者見五陰平等如相。是名正見世間。又問。何等是世間相。答言。滅盡是世間相。又問。滅盡相復可。盡耶。答言。滅盡相者不可盡也。又問。何故說言世間。是滅盡相。答言。世間畢竟盡相。是相不可盡。所以者何。已盡者不復盡也。又問。佛不說一切有為法是盡相耶。答言。世間是盡相終不可盡。是故。佛說一切有為法是盡相。又問。何故數名有為法。答言。以盡相故名有為法。又問。有為法者為何所。答言。無為性中住。又問。有為法無為法有何差別。答言。有為法無為法文字言說有差別耳。所以者何。以文字言說言

是有為是無為。若求有為無為實相。則無差別。以實相無差別故。又問。何等是諸法實相義。答言。一切法平等無有差別。是諸法實相義。又問。何等為義。答言。以文字說令人得解故名為義。所以者何。實相義者不如文字所說。諸佛雖以文字有所言說。而於實相無所增減。文殊師利。一切言說皆非言說。是故佛語名不可說。諸佛不可以言相說故。又問。云何得說佛相。答言。諸佛如來不可以色身說相。不可以三十二相說相。不可以諸功德法說相。又問。諸佛可離色身三十二相諸功德法。而說相耶。答言。不也。所以者何。色身如三十二相如。諸功德法如諸佛不即。是如。亦不離如。如是可說佛相。不失如故。又問。諸佛世尊得何等故號名為佛。答言。諸佛世尊通達諸法性相如故。說名如來正遍知者。

◎志大乘品第十◎丹大乘行品第十七
於是等行菩薩白佛言。世尊。何謂菩薩發行大乘。爾時世尊。以偈答言

菩薩不壞色	發行菩提心
知色即菩提	是名行菩提
知色菩提然	等入於如相
不壞諸法性	是名行菩提
不壞諸法性	則為菩提義
是菩提義中	亦無有菩提
正行第一義	是名行菩提
愚於陰界入	而欲求菩提
陰界入即是	離是無菩提

若有諸菩薩	於上中下法
不取亦不捨	是名行菩提
若法及非法	不分別為二
亦不得不二	是名行菩提
若二則有為	非二則無為
離是二邊者	是名行菩提
是人過凡夫	亦不入法位
未得果而聖	是世間福田
行於世間法	處中如蓮華
運修最上道	是名行菩提
世間所行處	悉於是中行
世間所貪著	於中得解脫
菩薩無所畏	不沒生死淵
無憂無疲倦	而行菩提道
斯人能善知	法性真實相
是故不分別	是法是非法
行於佛道時	無法可捨離
亦無法可受	是名菩提相
一切法無相	猶若如虛空
終不作是念	是相是方便
善知世所行	遍知方便力
能充滿一切	衆生之所願
常住於平等	護持佛法
一切無所念	是則如來法
若有佛無佛	是法常住世
能通達此相	是名護持法
諸法之實相	了達知其義
安住於此中	而為人演說
行於甚深法	魔所不能測

◎菩提二菩薩◎ ◎如十(所)◎ ◎得聖道品第十六首◎ ◎日二言◎ ◎名十(為)◎ ◎[平]一◎ ◎見十(聖)◎
 ◎何十(以)◎ ◎[復]十(盡)◎ ◎[滅]一◎ ◎故二(等)◎ ◎相二法◎ ◎不二非◎ ◎如十(相)◎ ◎如來二為佛◎ ◎[志
 大乘品第十]一◎ ◎第十二第十七◎ ◎[丹大十七]一◎ ◎發行二行於◎ ◎如二若◎ ◎受二度◎ ◎是期二
 則是二◎ ◎此二是一◎

是人於諸法 願求諸佛慧 是慧於十方 諸佛慧無礙 若能不著此 共諸樂善人 捨一切所有 諸法不可捨 能知一切法 是名大施主 是等諸菩薩 是故行施時 諸所有布施 布施及菩提 無作無起戒 亦不作是念 智者知戒相 是故戒清淨 觀身如鏡像 心則如幻化 其心常柔軟 悉除一切惡 持戒及毀戒 如是見法性 已度忍辱岸 於諸衆生類 諸法念念滅 於中無罵辱 亦無有恭敬

無所貪著故 亦不著願求 求之不可得 不著法非法 究竟得佛道 布施轉高尊 而心不傾動 亦復不可取 根本不可得 非施非捨相 於法無所見 不計我我所 不生貪惜心 皆迴向佛道 不住是二相 當住於此中 我住是持戒 不生亦不作 猶若如虛空 言說如響聲 不以戒自高 安處寂滅性 通達於善法 不得此二相 則持無漏戒 能忍一切惡 其心常平等 其性常不住 亦無有恭敬

若節節解身 知心不在內 身怨及刀杖 於地水火風 通達於此事 菩薩行如是 勇猛勤精進 是人於身心 雖知生死本 爲諸衆生故 法無決定生 本際不可得 法性不可議 若能知如是 菩薩念衆生 爲之勤精進 諸佛常不得 而彼弘本願 思惟一切法 不得堅牢相 從虛妄分別 爲斯開法門 爲彼行精進 離法非法故 是等行遠離 獨處無慣鬧 樂住於閑居 遊戲諸禪定 心常住平等

其心終不動 亦復不在外 皆從四大起 未曾有傷損 常行忍辱法 衆生不能動 堅住於大乘 而無所依止 其際不可得 莊嚴大誓願 何許有滅相 爲顛倒故說 常住於世間 不生亦不滅 不解是法相 令得離顛倒 衆生決定相 當觀精進力 知皆如幻化 觀之如虛空 貪著生苦惱 令得入涅槃 而不壞於法 常行真精進 了達無諍定 常長於生死 猶如犀一角 明達諸神通 處空閑聚落

威儀無變異 信解常定法 其心得解脫 自住平等法 不違平等行 志念常堅固 亦能化衆生 常念於諸佛 遠離色身相 常修念於法 亦無有憶念 常修念於僧 離數及非數 悉見十方佛 而於眼色中 諸佛所說法 而於耳聲中 能於一心中 自心及彼心 憶念過去世 是先及是後 能至無量土 而於身心中 分別知諸法 於無央數劫 智慧度彼岸 常爲衆生說 善知因緣法 知是煩惱因

恒樂於禪定 及寂滅無漏 故說常定者 以此導衆生 故說常定者 不忘菩提心 故說常定者 真實法性身 故說常定者 如諸法實相 故說常定者 僧即是無爲 常入如是者 一切衆生類 終不生二相 一切能聽受 亦不生二相 知諸衆生心 此二不分別 如恒河沙劫 亦復不分別 現諸神通力 無有疲倦想 樂說辯無盡 開示法性相 善解陰界入 無取無戲論 遠離二邊相 亦知是淨因

①戒二滅②是念一念③是念一念④是念一念⑤是念一念⑥是念一念⑦是念一念⑧是念一念⑨是念一念⑩是念一念⑪是念一念⑫是念一念⑬是念一念⑭是念一念⑮是念一念⑯是念一念⑰是念一念⑱是念一念⑲是念一念⑳是念一念㉑是念一念㉒是念一念㉓是念一念㉔是念一念㉕是念一念㉖是念一念㉗是念一念㉘是念一念㉙是念一念㉚是念一念㉛是念一念㉜是念一念㉝是念一念㉞是念一念㉟是念一念㊱是念一念㊲是念一念㊳是念一念㊴是念一念㊵是念一念㊶是念一念㊷是念一念㊸是念一念㊹是念一念㊺是念一念㊻是念一念㊼是念一念㊽是念一念㊾是念一念㊿是念一念

信解因緣法 則無諸邪見
法皆屬因緣 無有定根本
我見與佛見 空見生死見
涅槃之見等 皆無是諸見
無量智慧光 知諸法實相
無間無障礙 是行菩提道
是乘名大乘 不可思議乘
悉容受衆生 猶不盡其量
一切諸乘中 是乘爲第一
如是大乘者 能出生餘乘
餘乘有限量 不能受一切
唯此無上乘 能悉受衆生
若行此無量 虛空之大乘
於一切衆生 無有慳吝心
虛空無有量 亦無有形色
大乘亦如是 無量無障礙
若一切衆生 乘於此大乘
當觀是乘相 寬博多所容
無量無數劫 說大乘功德
及乘此乘者 不_レ得窮盡
若人聞是經 乃至持一偈
永脫於諸難 得到安隱處
敬念此經者 捨是身已後
終不墮惡道 常生天人中
於後惡世時 若得聞是經
我皆與授記 究竟成佛道
若住此經者 佛法在是人
是人在佛法 亦能轉法輪
若人持是經 能轉無量劫

生死諸往來 得近於佛道
若能持是經 精進大智慧
是名極勇猛 能破魔軍衆
我於燃燈佛 住忍得受記
若有樂是經 我授記亦然
若人於佛後 能解說是經
佛雖不在世 爲能作佛事
佛說是偈時 五千天子皆發阿耨多羅三藐
三菩提心 二千菩薩得無生法忍 十千比
丘不受諸法漏盡心得解脫 三萬二千人遠
塵離垢 於諸法中得法眼淨。
○行道品第十一 ○丹發菩提心品第十八
爾時文殊師利法王子白佛言 世尊 如我解
佛所說義 若有人發菩提願 是爲邪願 所
以者何 諸有所得悉皆是邪 若計得菩提而
發願者 是人諸所作行皆爲是邪 所以者何
菩提不在欲界 不在色界 不在無色界 菩
提無有住處 不應發願 世尊 譬如有人願
得虛空 寧得虛空不 佛言 不也 世尊 菩
薩亦復如是 發同虛空相菩提之願 即是發
虛空願 菩提出過三世非是受相 不可願也
若菩薩起二相 發菩提心作是念 生死與菩
提異 邪見與菩提異 涅槃與菩提異 是則不
行菩提道也
爾時思益梵天謂文殊師利 菩薩云何行名
菩提行 答言 若菩薩行一切法而於法無所
行是名_レ行菩提行 所以者何 出過一切所
行 是行菩提 又問 云何出過一切所行 是
行菩提 答言 離眼耳鼻舌身意諸緣相 是

名出過一切所行 又問 出過有何義 答言 不
出過平等 所以者何 一切法平等即是菩提
又問 云何是發菩提願 答言 當如菩提 又
問 云何爲菩提 答言 菩提非過去非未來
非現在 是故菩薩應以三世清淨心發菩提
願 梵天 如過去未來現在法 從本以來常
不生 不生故不可說 如是發願無所發願 是
發一切願 所以者何 以是行道能得薩婆若
又問 何故說言薩婆若 答言 悉知一切真
智慧故名薩婆若 又問 何等是真智慧 答
言 無變異相 如衆生無變 異相真智慧亦
無變異相 又問 云何是衆生相 答言 假名
字畢竟離是衆生相 如是相則無變異 名
衆生與菩提異 是爲變異 如菩提相衆生亦
爾 是故無變異 菩提不可以餘道得 但以
我平等 故菩提平等 衆生性_レ平等無我故
如是可得菩提 是故菩提無有變異 所以者
何 如虛空無變異相 一切諸法亦無變異
相
爾時思益梵天謂文殊師利 如來是實語者
能說如是法 文殊師利言 如來於法無所說
何以故 如來向不得諸法 何況說_レ法 思
益言 如來豈_レ不說諸法是世間是出世間 是
有爲是無爲耶 文殊師利言 於汝意云何
是虛空可說可分別不 思益言 不也 文殊
師利言 今說虛空名字 以所_レ說故有生有
滅耶 思益言 不也 文殊師利言 如來說法
亦復如是 不以說故諸法有生有滅 如此說
法是不可說相 亦以此法有所教誨 是無所

○受二諸_レ○ ○是二此_レ ○天一人二天 ○發二受 ○住一持 ○經二義 ○授二受 ○十千二五千 ○
○四分_レ ○蓋卷初欠損無 淨次行十(思益經卷第二)卷末 ○行道品第十一 ○發菩提心品第十八 ○丹發_レ十八 ○
○虛_レ一 ○行_レ一 ○以二已 ○名十(爲) ○名二若 ○不_レ等 ○相_レ一 ○
○法_レ一 ○不說二不分別 ○說_レ一

道者有隨法行。世尊。行正行者無有邪法。所以者何。諸法平等無差別故。爾時思益梵天謂不退轉天子。汝於此中隨法行。不答言。若世尊所說法中有二相者。我當行隨法行。今以無二相是隨法行。於中行及所行法俱不可得。梵天。我以不二法行隨法行。離諸分別故。如諸法如行。是名隨法行。思益言。汝未曾見此。佛土耶。天子言。此佛土亦未曾見我。思益言。此佛土不能思惟分別見與不見。天子言。我亦不思惟分別會於佛土見與不見。思益言。何人未見能見。答言。一切凡夫未見聖法位。若能入者是為先所未見而見。是法位相非眼所見。非耳鼻舌身意識所知。但應隨如相。見如眼如乃至意如法位如亦如是。若能如是見者是名正見。

授不退轉天子記品第十五 丹師子吼品第十九

爾時釋提桓因白佛言。世尊。譬如買客主入於寶洲。其人所見皆是寶物。如是成就不可思議功德者。有所樂說皆是法寶。所樂說者皆是實際。所樂說者於諸法中無所貪著。不著彼我。所樂說者皆是真實。無有顛倒。所樂說者過去際空。未來際不可得。現在際不起見。所樂說者不信解者得信解。信解者得解脫。所樂說者破增上慢。無增上慢者自說所作已辦。所樂說者魔不得便。所樂說者超度魔事。所樂說者未生善法令生。已生善法令得增長。所樂說者已生諸煩惱令斷。未生諸煩惱令不生。所樂說者未大莊嚴者令大莊嚴。已大莊嚴者令不退轉。所

樂說者。不斷滅諸法而護佛法。世尊。以是樂說。能降伏一切外道。所以者何。一切野干不能於師子王前自現其身。況聞其吼。世尊。一切外道諸論議師。不能堪忍無上師子之吼。亦復如是。行半隨法行。下丹為梵。爾時不退轉天子謂釋提桓因。橋尸迦。所言師子吼。師子吼者為何謂耶。答言。若行者說法無所貪著。是名師子吼。若行者貪著所見而有所說。是野干吼。不名師子吼。起諸邪見故。天子。汝當復說所以為師子吼者。天子言。橋尸迦。有所說法乃至如來尚不貪著。何況餘法。是名師子吼。又橋尸迦。如說修行名師子吼。決定說法名師子吼。說法無畏名師子吼。又橋尸迦。若行者為不生不滅不出故說法名師子吼。若為無垢無淨無合無散故說法名師子吼。又橋尸迦。師子吼名決定說一切法無我無衆生。師子吼名決定說諸法空。師子吼名守護法故而有所說。師子吼名作是願言。我當作佛滅一切衆生苦惱。師子吼名於清淨所須物中少欲知足。師子吼名常能不捨阿蘭若住處。師子吼名行施唱導。師子吼名不捨持戒。師子吼名等心怨親。師子吼名常行精進不捨本願。師子吼名能除煩惱。師子吼名以智慧善知所行說。是師子吼法時。三千大千世界六種震動。百千伎樂不鼓自鳴。其大光明普照天地。百千諸天踊躍歡喜言。我等聞不退轉天子說師子吼法。於閻浮提再見轉法輪。時佛微笑。諸佛常法若微笑時。若千百千種。青黃赤白紅

紫等光。從口中出普照無量無邊世界。上過梵世蔽日月光。還繞身三匝從頂相入。於是思益梵天向佛合掌。以偈讚曰。度一切慧最勝尊。智慧功德及解脫。佛慧無量無障礙。知衆生心隨意說。佛光可樂淨無穢。須彌鐵圍及衆山。大聖寂然離瞋恨。一切皆蒙得快樂。通達諸法空無我。水中月影虛空相。離分別想諸邪見。常樂禪定寂然法。不著文字言音聲。彼各自謂為我說。佛為降王滅衆病。趣舍燈明究竟道。爾時佛告思益梵天。汝見是不退轉天子不。唯然已見。梵天。此不退轉天子從今已後。過三百二十萬阿僧祇劫。當得作佛號須彌燈王。如來應供正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。世界名妙化。劫名梵敷。其佛國土以閻浮檀金琉璃為地。純以菩薩為僧。無諸魔怨。所須之物應念即至。佛壽無量不可計數。於是思益梵天。讚不退轉天子。如來今已授仁者記。天子言。梵天。如與如法性受記。與我受記亦復如是。

相十(行) 佛十(國) 答二天子 卷第三終 不分品 卷第四首 授不退轉天子記品第十五 師子吼品第十九 丹師子吼品第十九 是二示 無有二無所 便二便 者一 何十況 八 二十 耶二也 邪見二所見 智一 意二應 衆山二衆生 笑因緣二說笑緣 二 二 寂然二寂滅 合 二捨光 梵行半隨法行品第二十(品屬大行) 妙化二妙華 二 二 受二授

思益言。如法性不可授記。天子言。如法性不可授記者。當知一切菩薩受記亦復如是。思益言。若如來不與汝記。汝於過去諸佛所則爲空住梵行。天子言。若無所住是住梵行。思益言。云何無住而住梵行。答言。若不住欲界。不住色界。不住無色界。是住梵行。又梵天。若行者不住我。不住衆生。不住壽命者。不住人者。是住梵行。以要言之。若不住法。不住非法。是住梵行。又問。梵行者有何義。答言。住不二道是梵行義。又問。住不二道爲住何所。答言。住不二道是即不住一切諸法。所以者何。衆賢聖無所住。不取於法能度諸流。又問。云何爲修道。答言。不墮有。不墮無。亦不分別是。有是無。習如是者名爲修道。又問。以何法修道。答言。不以見聞覺知法。不以得。不以證。於一切法無相無示。名爲修道。又問。何謂菩薩半強精進。答言。若菩薩於諸法不見一相。不見異相。是名菩薩半強精進。大莊嚴也。於諸法不壞法性。故於諸法無著。斷斷無增無減。不見垢。淨出。於法性。是名菩薩第一精進。所謂身無所起。心無所起。於是世尊讚不退轉天子。善哉善哉。讚已語思益梵天言。如偈此天子所說。身無所起。心無所起。是爲第一半強精進。梵天。我念宿世一切所行。半強精進持戒頭陀。於諸師長俱供養恭敬。在空閑處專習精行道讀誦多聞。愍念衆生給其所須。一切難行苦行慇懃精進。而過去諸佛不見授阿耨多羅三藐三菩提記。所以者何。我住身

●授和二受記 ●行二住(行者)一 ●(者)一 ●(者)一 ●也二力 ●(不見)十淨 ●於二通 ●第一十
(牢強) ●(是名第一牢強精進)十於 ●[此]一 ●師長供養恭敬一尊長恭敬供養 ●精十(進) ●(所)十謂 ●
●(爲)十三夜 ●若法二法若 ●(諸)十菩薩 ●無所捨一無取無者 ●尸十(歸) ●(所)一 ●諸二相
●見二二見 ●(海噯品第二十一)十爾 ●(諸)一 ●論淺二義廣者 ●(前幅…十一)一 ●恨二
根 ●[入]一 ●

生無量法寶之聚。迦葉。又如大海有三種寶。一者少價。二者有價。三者無價。此諸菩薩所得說法亦復如是。隨諸衆生根之利鈍令得解脫。有以小乘而得解脫。有以中乘而得解脫。有以大乘而得解脫。迦葉。又如大海漸漸轉深。此諸菩薩亦復如是。向薩婆若漸漸轉深。迦葉。又如大海不宿死屍。此諸菩薩亦復如是。不宿聲聞辟支佛心。亦不宿憍貪毀戒瞋恚懈怠亂念愚癡之心。亦不宿我人衆生之見。迦葉。又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在前枯竭。然後大海乃當消盡。正法滅時亦復如是。諸行小道正法先盡。然後菩薩大海之心正法乃滅。迦葉。此諸菩薩事失身命不捨正法。汝。謂菩薩失正法耶。勿造斯觀。迦葉。如彼大海有金剛珠名集諸寶。乃至七日出時火至梵世。而此寶珠不燒不失。轉至他方大海之中。若是寶珠在此世界。世界燒者無有是處。此諸菩薩亦復如是。正法滅時七邪法出爾。乃至於他方世界。何等七。一者外道論。二者惡知識。三者邪用道法。四者互相惱亂。五者入邪見棘林。六者不修福德。七者無有得道。此七惡出時。是諸菩薩知諸衆生不可得度爾。乃至於他方佛國。不離見佛聞法。教化衆生增長善根。迦葉。又如大海爲無量衆生之所依止。此諸菩薩亦復如是。衆生依止得三種樂。人樂天樂涅槃之樂。迦葉。又如大海鹹不可飲。此諸菩薩亦復如是。諸魔外道不能吞滅。於是大迦葉白佛言。世尊。大海雖深尚可測量。此

諸菩薩不可測也。佛告迦葉。三千大千世界微塵猶可數知。此諸菩薩功德無量不可數也。爾時世尊欲重宣此事。而說偈言。

譬如大海能悉受 一切衆水無滿時
此諸菩薩亦如是 常求法利無厭足
又如大海納衆流 一切悉歸無損益
此諸菩薩亦如是 聽受深法無增減
又如大海不受濁 濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是 不受一切煩惱垢
又如大海無涯底 此諸菩薩亦如是
功德智慧無有量 一切衆生不能測
又如大海無別異 百川流入皆一味
此諸菩薩亦如是 所聽受法同一相
又如大海所以成 非但爲一衆生故
此諸菩薩亦如是 普爲一切發道心
如海寶珠名集寶 因是寶故有衆寶
菩薩寶聚亦如是 從菩薩寶出諸寶
如大海出三種寶 而此大海無分別
菩薩說法亦如是 三乘度人無彼此
又如大海漸漸深 此諸菩薩亦如是
爲衆生故修功德 迴向甚深薩婆若
又如大海不宿屍 此諸菩薩亦如是
發清淨心菩提願 不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢寶 其寶名曰集諸寶
劫盡燒時終不燒 轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是 堅精進者能持法
知諸衆生不可度 轉至他方諸佛所
三千世界欲壞時 火劫將起燒天地
百川衆流在前涸 爾時水王於後竭

天

行小道者亦如是 法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身 護持正法後乃盡
若佛在世滅度後 是心中法寶不滅
深心清淨住是法 以此善法修行道
百千衆生依止海 海成非爲一衆生
菩薩發心亦如是 爲度一切衆生故
十方世界諸大海 猶尚可得測其量
是諸菩薩所行道 聲聞緣覺不能測
迦葉當知諸菩薩 勇猛精進迴向心
願欲作佛度衆生 尚無與等何況勝
是德寶聚如大海 是可供養良福田
是爲最上大醫王 能療一切衆生病
是世歸依作救護 洲渚燈明究竟道
能與世間無明眼 得眼則能服甘露
是爲世間諸法王 是爲帝釋決斷智
是爲梵王行四禪 是爲能轉梵法輪
是爲大智導世師 示諸邪徑正真道
是爲勇猛能破魔 是爲清淨除惱穢
是修白法如滿月 光明高顯猶如日
智慧超出如須彌 猶如密雲雨甘露
是無所畏如師子 是心調柔如象王
是則譬如金剛山 一切外道不能壞
是則清淨猶如水 是有威猛如大火
是則如風無障礙 是則如地無能動
是拔憍慢我根等 是如藥樹無分別
是持淨戒如蓮華 是於世法無所染
是如優曇鉢羅華 千萬億劫時一出
是爲知報佛之恩 是爲不斷諸佛種
是爲精進行大悲 是用慈喜而超出

○謂二爲○ ○[世界]一○ ○教知二知○ ○珠名集寶二名集諸寶○ ○諸寶二三寶○ ○盡燒二燒盡○ ○所二國○
○時二乃○ ○寶二寶○ ○德二得○ ○所二能○

過六十億劫 汝當得成佛

娑婆世界主梵天王白佛言。世尊。我捨

今以是經囑累於汝。受持讀誦爲人廣說。阿

①於一其②③辦一辨④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①是②③受一校④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①過於千億②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①遠一劫②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①若一能②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①男子二女人②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①梵天王二梵天子②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①梵王②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①之二人②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①開二閉②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①〔纂累…八〕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①第十八二第二十四②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①〔丹第二十四〕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

難白佛言。世尊。若人受持是經。讀誦解說得幾所功德。佛告阿難。隨是經所有文字章句之數。盡壽以一切樂具。供養爾所諸佛及僧。若人乃至供養是經。卷恭敬尊重讚歎。其福爲勝。是人現世得十。一功德之藏。何等爲十。一。見佛藏得天眼故。聽法藏得天耳故。見僧藏得不退轉菩薩僧故。無盡財藏得寶手故。色身藏具三十二相故。眷屬藏得不可壞眷屬故。所未聞法藏得陀羅尼故。憶念藏得樂說辯故。無所畏藏破壞一切外道論故。福德藏利益衆生故。智慧藏得一切佛法故。佛說是經時。七十二那由他衆生得無生法忍。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無數衆生不受諸法漏盡心得解脫。爾時阿難卽從坐起。偏袒右肩。頭面禮佛。足白佛言。世尊。當何名此經云。何奉持。佛告阿難。此經名爲攝一切法。亦名莊嚴諸佛法。又名思益梵天所問。又名文殊師利論議。當奉持之。佛說是經已。文殊師利法王子。及思益梵天等行菩薩。長老摩訶迦葉。慧命阿難。及諸天衆一切世人。受持佛語。皆大歡喜。

思益梵天。所問經卷第四

如來有光名曰生樂。若以此光觸諸衆生。能滅地獄衆生苦惱。如來有光名曰上慈。若以此光觸諸衆生。能令畜生不相殺害。如來有光名曰涼樂。若以此光觸諸衆生。能滅餓鬼飢渴熱惱。如來有光名曰明淨。若以此光觸諸衆生。能令盲者得眼能視。如來有光名曰聽聰。若以此光觸諸衆生。能令聾者得耳聞聲。如來有光名曰止息。若以此光觸諸衆生。住十不善惡業者。能令安住十善業道。如來有光名曰慚愧。若以此光觸諸衆生。能令狂者皆得正念。如來有光名曰離惡。若以此光觸諸衆生。令邪見者皆得正見。如來有光名曰能捨。若以此光觸諸衆生。能令慳者破慳貪心。修行布施。如來有光名無悔熱。若以此光觸諸衆生。令毀禁者皆得持戒。如來有光名曰安樂。若以此光觸諸衆生。能令瞋者皆行忍辱。如來有光名曰勤修。若以此光觸諸衆生。令懈怠者皆行精進。如來有光名曰一心。若以此光觸諸衆生。令忘念者皆得禪定。如來有光名曰能解。若以此光觸諸衆生。令愚癡者皆得智慧。如來有光名無垢淨。若以此光觸諸衆生。令不信者皆得正信。如來有光名曰能持。若以此光觸諸衆生。令少聞者皆得多聞。如來有光名曰威儀。若以此光觸諸衆生。無慚愧者皆得慚愧。如來有光名曰安隱。若以此光觸諸衆生。令多欲者斷除淫欲。如來有光名曰歡喜。若以此光觸諸衆生。令多怒者斷除瞋恚。如來有光

名曰照明。若以此光觸諸衆生。令多癡者觀十二緣斷除愚癡。如來有光名曰遍行。若以此光觸諸衆生。令等分者斷除等分。此光觸諸衆生。令等分者斷除等分。網明如來有光名曰示現一切種色。若以此光觸諸衆生。能令遇者皆見佛身種種異色。無量種色過百千萬色。網明。當知如來若以一劫。若餘殘劫。依於如來光明說法不可窮盡。是故如來應正遍知光明功德。無量無邊不可窮盡。爾時網明童子菩薩白佛言。希有世尊。如來示現無量無邊身光莊嚴。不可思議。方便善巧相應說法。世尊。我未聞此諸光明名。世尊。如我解佛所說法義。世尊。若有菩薩得聞如此諸光明名。能生淨信恭敬心者。彼諸衆生畢竟定得如來如是光明之身。世尊。惟願今放諸菩薩光覺諸菩薩。令他方菩薩善問難者皆悉覺知。既覺知已發心來此娑婆世界。既來此已問於如來。供養如來。問答如來。爾時世尊。既受網明菩薩請已。即放光明。照於他方無量無邊諸佛世界。於是諸方無量菩薩。依佛光明觸其身故。皆來至此娑婆世界。爾時東方過七十二恒河沙等諸佛國土。有佛國土名曰清淨。彼中有佛。號月光明如來應正遍知。現在現命現住。惟爲諸菩薩摩訶薩說清淨法。彼佛國土有菩薩梵天名勝思惟。住不退輪。蒙佛光明觸其身已。到彼佛所頂禮佛足。白言。世尊。何因何緣。於此世界大光明現。月光明佛告言。梵天。西方去此過七十二恒河沙等諸佛世界。有

佛世界名曰娑婆。彼中有佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。現在現命現住。爲衆說法。是彼佛身所放光明。爲集十方諸大菩薩摩訶薩故。梵天言。世尊。我今欲詣娑婆世界奉見彼佛。供養彼佛禮拜親近。諸問問答深細意問。彼佛世尊亦欲見我。其佛告言。便往梵天。今正是時。彼國今有若干千億諸大菩薩。現前集會。梵天。汝今應以十種清淨堅固心遊彼世界。所謂於毀於譽。心無增減。聞善聞惡等以慈心故。於諸愚智等以悲心故。於上中下衆生之類意常平等故。於輕毀供養心無有二故。不見他人功德過失故。見種種乘皆是一味故。聞三惡道心不驚怖故。於諸菩薩生世尊想故。佛出五濁生希有想故。梵天。汝當依此十種清淨堅固心遊彼世界。爾時勝思惟梵天白其佛言。世尊。然我不敢於如來前作師子吼。我所能行佛自知之。時月光明如來國土餘諸菩薩白其佛言。世尊。我得大利。不生如是國土。不生如是惡衆生中。其佛告言。諸善男子。勿作是語。何以故。若菩薩於此國中。滿百千劫淨修梵行。不如於彼娑婆世界。從旦至中無瞋礙心。其福爲勝。何以故。以彼世界多有垢染多有諸難。彼諸衆生多有垢染多有瞋諍故。即時彼國有萬二千諸菩薩等。欲與勝思惟梵天俱共發來。而作是言。如來知我行菩薩行。我等亦欲以此十心。一心遊行娑婆世界。見釋迦牟尼佛禮拜供養。一心定意遊行彼國。爾

◎忘二安◎◎指一施◎◎始◎◎菩二衆生◎◎惟二唯◎◎結二結◎◎證二證◎◎(不見一故)九字二於他
闕失不見其過故明校異。南藏亦然

時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等。頭面禮拜月光明佛。於其國土忽然不現。譬如壯士屈伸臂頃。一剎那頃。一羅婆頃。一無侯多頃。到娑婆世界釋迦牟尼佛所。頭面禮足。右邊三匝。却住一面。爾時佛告網明菩薩言。網明。汝見勝思惟梵天來不。網明菩薩白佛言。如是世尊。唯然已見。佛言。網明。此勝思惟梵天。於一切正問諸菩薩中。為最第一。於一切善巧隨意所宜說法諸菩薩中。為最第一。於一切美妙音聲諸菩薩中。為最第一。於一切先意問訊諸菩薩中。為最第一。於一切應以言語供養諸菩薩中。為最第一。於一切無障礙言語諸菩薩中。為最第一。於一切密意言語諸菩薩中。為最第一。於一切無瞋恨心諸菩薩中。為最第一。於一切慈心行諸菩薩中。為最第一。於一切悲心行諸菩薩中。為最第一。於一切喜心行諸菩薩中。為最第一。於一切捨心行諸菩薩中。為最第一。於一切善問疑心諸菩薩中。為最第一。爾時勝思惟梵天與萬二千諸菩薩等。頂禮佛足。右邊三匝。合掌向佛。偈讚請曰

世尊大名勝 普聞於十方
所在諸如來 無不稱歎者
有諸餘淨國 無三惡道名
捨如是妙土 慈悲故生此
佛名智無滅 與諸如來等
以大悲本願 處斯穢惡土

若人於淨國 梵行滿一劫
此土須臾間 行慈為最勝
若人於此土 有身口意罪
應墮三惡道 現世受得除
生此土菩薩 不應懷憂惱
設有惡道罪 頭痛則得除
此土諸菩薩 若能守謹法
世世所生處 不失於正念
若人欲斷縛 滅煩惱業罪
於此土護法 增益一切智
淨土多億劫 受持清淨戒
於此娑婆國 從旦至中勝
我見安樂國 無量壽佛國
無苦及苦名 彼作福非奇
於此煩惱處 能忍不可忍
亦教他此法 其福為最勝
我禮無上尊 大悲救苦者
能忍惡眾生 說法甚為難
佛集十方界 名聞諸菩薩
聽法無厭者 廣為說佛道
釋梵天四王 諸天龍神等
皆悉欲求法 願隨信樂說
比丘比丘尼 及清信士女
是四眾普集 願時為演說
有樂佛乘者 及聲聞緣覺
佛知其深心 願悉為斷疑
不斷佛種者 能出生三寶
為是諸菩薩 我今請法王

名稱普流布 十方菩薩聞
皆悉共來集 願說無上道
法非二乘境 我等信力入
不可思議慧 惟是佛境界
我今有所請 悔過於世尊
如來無疲倦 願說菩提道
爾時勝思惟梵天偈讚歎已白佛言。世尊。云何菩薩其心堅固而不疲倦。云何菩薩所言決定而不中悔。云何菩薩增長諸善根。云何菩薩無所畏畏威儀不轉。云何菩薩增長諸白法。云何菩薩善知從一地至一地。云何菩薩善知方便教化眾生。云何菩薩隨順諸眾生。云何菩薩不失菩提心。云何菩薩能一其心而不散亂。云何菩薩善求於法。云何菩薩善出毀禁之罪。云何菩薩善斷諸煩惱。云何菩薩善。往諸大衆。云何菩薩善開法施。云何菩薩得先因力不失善根。云何菩薩不由他教而能自行六波羅蜜。云何菩薩能轉捨禪定還生欲界。云何菩薩於諸佛法得不退轉。云何菩薩不斷佛種如實修行
爾時世尊讚勝思惟梵天言。善哉善哉。梵天。善哉。梵天。汝今善能問於如來如是之義。梵天。汝今至心諦聽。我為汝說。大梵天言。如是世尊。願樂欲聞。佛言。梵天。諸菩薩摩訶薩畢竟成就四法。其心堅固而不疲倦。何等為四。一者於諸衆生起大悲心故。二者精進常不懈怠。三者信解生死如夢故。四者正思惟無等等佛之智慧故。梵天。諸菩薩摩訶薩畢

●佛名智無滅=佛智無減少● ②天四=四天● ③德=德● ④注=注● ⑤*

竟成就如是四法。其心堅固而不疲。憊。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。所言決定而不中悔。何等爲四。一者決定說諸法無我故。二者決定說諸生處無有樂。者故。三者決定常讚大乘故。四者決定說罪福業不失故。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就如是四法。所言決定而不中悔。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法增長諸善根。何等爲四。一者持戒故。二者多聞故。三者布施故。四者出家故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。無所恐畏威儀不轉。何等爲四。一者不畏不得財利故。二者不畏毀辱故。三者不畏惡名故。四者不畏苦惱故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。增長諸白法。何等爲四。一者教諸衆生修行大菩提故。二者布施不求果報故。三者守護正法故。四者以智慧教諸菩薩故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善知從一地至一地。何等爲四。一者集諸善根故。二者遠離一切諸過咎故。三者善知方便迴向故。四者常勤精進故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善知方便教化衆生。何等爲四。一者隨順衆生意故。二者於他功德起隨喜心故。三者悔過除罪故。四者勸請諸佛故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。隨順諸衆生。何等爲四。一者常求利安一切衆生故。二者自捨己樂故。三者心和忍辱故。四者除捨憍慢故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就

四法。不失菩提心。何等爲四。一者常憶念佛故。二者所作善根不離菩提心故。三者親近善知識故。四者讚歎大乘故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。能一其心而不散亂。何等爲四。一者遠離聲聞。心故。二者捨時支佛心念故。三者求法無厭足故。四者如所聞法廣爲人說故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善求於法。何等爲四。一者於法生珍寶想以難得故。二者於法生妙樂想療衆病故。三者於法生財利想以不失故。四者於法生滅苦想至涅槃故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善出毀禁之罪。何等爲四。一者得無生忍以諸法內觀故。二者得無滅忍以諸法無去故。三者得因緣忍觀諸法因緣故。四者得無住忍無新無舊故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善斷諸煩惱。何等爲四。一者正觀察故。二者遠離未來諸障增長諸白法故。三者得善法力故。四者獨處遠離故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善往諸大衆。何等爲四。一者求法不求勝故。二者恭敬心無憍慢故。三者惟求於法不自顯現故。四者教人善法不求名利故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。善開法施。何等爲四。一者守護法故。二者自益智慧亦益他人故。三者行善人法故。四者示人垢淨故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。得先因力不失善根。何等爲四。一者於

他闕失不見其過故。二者於瞋怒人常修慈心故。三者常說諸法因緣故。四者常念菩提故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。不由他教而能自行六波羅蜜。何等爲四。一者以施導人故。二者不說他人毀禁之罪故。三者善知攝法教化衆生故。四者達解深法故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。能轉捨禪定還生欲界。何等爲四。一者其心柔軟故。二者得諸善根力故。三者善修智慧方便力故。四者不捨一切諸衆生故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。於諸佛法得不退轉。何等爲四。一者堪受無量生死故。二者供養無量諸佛故。三者修行無量大慈故。四者修行無量大悲故。是爲四法。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就四法。不斷佛種如實修行。何等爲四。一者不退本願故。二者如實修行故。三者於諸善法大欲精進故。四者深心行於佛道故。梵天。諸菩薩摩訶薩。畢竟成就如是四法。不斷佛種如實修行。說如是等諸四法時。二萬二千諸天及人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五千菩薩得無生法忍。十方世界諸來菩薩。供養於佛所散天華。周遍三千大千世界。積至于膝。爾時網明童子菩薩問勝思惟大梵天言。梵天。佛說汝於一切正問諸菩薩中爲最第一。云何菩薩所問爲正問耶。梵天言。網明。若菩薩見我故問。名爲邪問。非爲正問。見他故問。名爲邪問。非爲正問。分別法問。名爲邪問。非

○者二著○ ○憶二憶○ ○歡二歡○ ○心十(念)○ ○達解二解達○ ○實一說○

爲正問。網明若菩薩無我見問。無他見問。無法見問。名爲正問。非爲邪問。復次網明。若菩薩以生故問名爲邪問。以滅故問名爲邪問。以是處非處故問。名爲邪問。網明。若菩薩不以生故問。不以滅故問。不以是處非處故問。名爲正問。復次網明。若菩薩爲染故問。名爲邪問。爲淨故問名爲邪問。爲生死故問。名爲邪問。爲出生死故問名爲邪問。爲涅槃故問。名爲邪問。網明。若菩薩不爲染淨故問。不爲生死出生死故問。不爲涅槃故問。名爲正問。何以故。於法位中無染無淨無生死無涅槃故。復次網明。若菩薩爲得故問。非爲正問。爲取故問。非爲正問。爲證故問。非爲正問。爲分別故問。非爲正問。爲知故問。非爲正問。爲依止故問。非爲正問。爲修故問。非爲正問。爲修見故問。非爲正問。是故網明。以何處無得無取無證無分別無知無依止無修無修見故問。是爲正問。復次網明。若菩薩是善法是不善法。是有漏法。是無漏法。是有罪法。是無罪法。是有爲法。是無爲法。是世間法。是出世間法。網明。如是等二法。隨所依而問者。名爲邪問。網明。若菩薩不見二。不見不二。無相無平等行問。名爲正問。復次網明。若菩薩分別佛問名爲邪問。分別法問名爲邪問。分別僧問名爲邪問。分別佛國土問名爲邪問。分別衆生問名爲邪問。分別乘問名爲邪問。網明。若菩薩於法不作一異問者。名爲正問。復次網明。一切法正。一切法邪。網明菩薩言。梵天。云何一切法正。云何一

切法邪。梵天言。網明。諸法不可思議。故一切法名爲正。若不可思議而思議者。一切法名爲邪。一切法寂靜。名爲正。思惟。若不信解是寂靜者。是即分別諸法。若分別諸法。則入增上慢。若入增上慢。隨所分別。皆名邪問。網明菩薩言。梵天。云何名爲諸法正性。梵天言。網明。諸法離自性離欲際。是名正性。網明菩薩言。梵天。少有衆生能解如是諸法正性。梵天言。是法正性。不一不多。網明。若有善男子善女人。能如是知諸法正性。若已知。若今知。若當知。是人無有法已得。無有法今得。無有法當得。何以故。佛說無得無分別。名爲所作已辦。相。網明。若有善男子善女人。得聞如是諸法正性。勤行精進。是名如實修行。彼人不戲諸法。若不戲諸法。彼人無有法得。若無有法得。彼人不住世間。不住涅槃。何以故。諸佛不得生死不得涅槃故。網明菩薩言。梵天。如來可不爲度生死故說法耶。梵天言。佛所示法有度生死耶。答言。無也。如來不令衆生離於世間。亦不令衆生得於涅槃。梵天言。善男子。以是因緣。當知如來不令衆生出於生死入於涅槃。但爲化度妄想分別生死涅槃二相者耳。此中實無出於生死至涅槃者。何以故。諸法平等實無有人往來生死。亦無有人入於涅槃。無染無淨故。爾時世尊讚勝思惟大梵天言。善哉善哉。梵

天。善哉梵天。若有欲說諸法正性。應當如汝之所說也。說是法時。二千比丘不受諸法。漏盡心得解脫。如來復告大梵天言。梵天。我不得生死不得涅槃。何以故。如來雖說生死。實無有人往來生死。雖說涅槃。實無有人得涅槃者。若有得入如此法門。當知是人非生死相非涅槃相。爾時會中五百比丘。即從坐起而作是言。若無世間無涅槃者。我等便爲空修梵行。爲何義故。修行正道諸禪三昧三摩跋提。爾時網明菩薩法王子白佛言。世尊。若有於法而起生見起滅見者。世尊。彼人不過生死。則於其人佛不出世。世尊。若有決定見涅槃者。彼人亦不度生死。亦不得涅槃。何以故。世尊言。涅槃者名爲除滅諸相。遠離一切動一切我想一切發一切戲。世尊。是諸比丘。已於如來正法出家。而今墮在外道邪見。於涅槃樂中求決定相。譬如從麻出油。從酪出酥。世尊。若人於諸法寂滅相中求涅槃者。我說。是輩爲增上慢邪見外道。世尊。正行道者。於寂滅法。不作生相不作滅相。無得無果。爾時網明菩薩法王子。問勝思惟大梵天言。是五百比丘從此衆座而出去者。云何而爲作諸方便。引導其心入此法門。令得信解離惡邪見。梵天言。善男子。縱令使去至恒河沙諸佛國土。不能得出如此法門。譬如癡人畏於虛空捨空而走。在所至處不離虛空。此諸比丘亦復如是。雖復遠去。不出空相。不出無相相。不出無願相。又譬如人求索虛空東

西馳走言。我欲得空。我欲得空。於空中行而不見空。此諸比丘亦復如是。欲求涅槃。行涅槃中而不得涅槃何以故。言涅槃者但有名字。猶如虛空但有名字不可得取。涅槃亦爾。但有名字而不可得。爾時五百比丘聞說是已。不受諸法漏盡心得解脫。得神通已而作是言。世尊。若人乃於諸法畢竟寂滅相中求涅槃者。則於其人佛不出世。世尊。我等今者。非凡夫。非學非無學。非阿羅漢。不在世間。不在涅槃。何以故。以離一切動一切我想一切發一切戲故。名為諸佛出世。爾時長老舍利弗。問諸比丘言。汝等今者真是沙門。所作自利皆悉已辦耶。諸比丘言。長老舍利弗。我等今者。得諸煩惱染不可作而作。舍利弗言。汝諸長老。以何意故如是說耶。諸比丘言。舍利弗。我等以知諸煩惱相。是故說言得諸煩惱染不可作而作。舍利弗。我意在此故如是說。我已得諸煩惱染不可作而作。舍利弗言。善哉善哉。汝等今者。住於福田能消供養。諸比丘言。舍利弗。大師世尊。猶尚不能消諸供養。何況我等能消供養。舍利弗言。汝以何故作如是說。諸比丘言。舍利弗。大師世尊。知見法性性常淨故。

爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。誰是世間應受供養。佛言。梵天。不為世法之所牽者。勝思惟大梵天言。世尊。誰能消諸供養。佛言。梵天。謂於諸法無所取著者。梵天言。世尊。何者清淨堪為福田能受供養。佛言。梵天。謂不壞菩提心者。梵天言。世尊。誰為衆生

善知識耶。佛言。梵天。謂於一切衆生不捨慈心者。梵天言。世尊。誰知報佛恩。佛言。梵天。謂不斷佛種者。梵天言。世尊。云何供養於佛。佛言。梵天。以通達無生際故。梵天言。世尊。誰能親近於佛。佛言。梵天。乃至失命因緣不毀禁戒者。世尊。誰能恭敬於佛。佛言。善護六根者。世尊。於世間中誰名財富。佛言。成就七財者。世尊。誰名知足。佛言。得出世間勝般若者。世尊。誰為遠離。佛言。於三界中無所願者。世尊。誰為世間無諸惡行。佛言。能斷一切諸結使者。世尊。誰名樂人。佛言。無貪著者。世尊。誰能到彼岸。佛言。能捨六入者。世尊。誰能住彼岸。佛言。梵天。到平等道者。世尊。云何諸菩薩能增長施。佛言。菩薩能為衆生說一切智心故。世尊。云何諸菩薩能奉持戒。佛言。常能不捨菩提心故。世尊。云何諸菩薩能行忍辱。佛言。以見一切智心無盡故。世尊。云何諸菩薩能行精進。佛言。觀察一切智心不得故。世尊。云何諸菩薩能行禪定。佛言。能覺一切智心自性清淨故。世尊。云何諸菩薩能行般若。佛言。於一切法無諸戲論故。世尊。云何諸菩薩能行慈心。佛言。不生衆生想故。世尊。云何諸菩薩能行悲心。佛言。不生法想故。世尊。云何諸菩薩能行喜心。佛言。不生我想故。世尊。云何諸菩薩能行捨心。佛言。不生彼我想故。世尊。云何諸菩薩安住於信。佛言。信一切法無言語故。世尊。云何諸菩薩住於聞慧。佛言。不著一切名字法故。世

尊。云何諸菩薩住於有慚。佛言。知見內法故。世尊。云何諸菩薩住於有愧。佛言。捨於外入故。世尊。云何名為菩薩遍行一切功德處。佛言。能淨身口意業。爾時世尊。而說偈言。

身淨無諸惡 口淨無妄語
心淨離諸垢 是菩薩遍行
觀不淨無貪 行慈無瞋恚
行智故無癡 是菩薩遍行
若在聚空野 及與處大衆
威儀終不轉 是菩薩遍行
信知法為佛 信離名為法
信。知無為僧 是菩薩遍行
知多欲所行 多瞋癡所行
善知轉此行 是菩薩遍行
不依止欲界 不住色無色
行如是禪定 是菩薩遍行
知解諸法空 及無相無願
而不盡諸漏 是菩薩遍行
善知聲聞乘 及辟支佛乘
通達於佛乘 是菩薩遍行
明解於諸法 不疑道非道
憎愛心平等 是菩薩遍行
於過去未來 及與現在世
一切無分別 是菩薩遍行

勝思惟梵天所問經卷第一

勝思惟梵天所問經卷第二

元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。云何菩薩過世間法現住世間法。而不為彼世法所染。如實善知世間諸法隨世間法。而不為世間法之所染。教化衆生令離世間得世間法平等。行於世間而不壞世間法。爾時世尊即以偈頌。答梵天曰

我說陰是世	世間所依止
不依止五陰	得脫世間法
菩薩有智慧	知世間實性
雖五陰相應	而不為陰染
得失及稱譏	毀譽苦樂等
如此之八法	常牽於世間
大智慧菩薩	如實知世法
見世敗壞相	處之而不動
得利心不高	失利心不下
其心堅不動	不隨世間法
得失及毀譽	稱譏苦樂等
於此世八法	其心常平等
知世間虛妄	依二顛倒起
菩薩黠慧人	不行世間道
世間所有道	菩薩皆識知
故能於世間	度衆生苦惱
雖行於世間	如蓮華不染
亦不壞世法	通達法性故
世間行世間	不知是世間

菩薩行世間	明了世間相
世間虛空相	虛空亦無相
菩薩如是知	不染於世間
如所知世間	隨知而演說
知世間性故	而不壞世間
五陰無自性	是即世間性
若人不知是	常住於世間
若見知五陰	無生亦無滅
是人行世間	而不依世間
凡夫不知法	於世起諍訟
是實是不實	住是二相中
我常不與世	起於諍訟事
世間之實相	悉已了知故
諸佛所說法	皆悉無諍訟
知世平等故	非實非妄語
若佛法決定	有實有妄語
是即為貪著	與外道無異
而今佛法中	無實無妄語
是故我常說	出世法無二
若人知世間	如是之實性
於實於虛妄	不取此惡見
如是知世間	清淨如虛空
是大名稱人	照世間如日
若人見世間	如我之所見
如斯之人等	能見十方佛
諸法從緣生	自無有定性
若知此因緣	則達法實相
若知法實相	是則知空相
若能知空相	則為見導師

若有人得聞	如是世間相
雖行於世間	而不住世間
依止諸見人	不能及此事
云何行世間	而不依世間
若佛滅度後	有樂是忍者
佛則於其人	常現於世間
若人解達此	則守護我法
亦為供養我	亦是世導師
若人須臾間	世間性如此
是人終不為	惡魔所得便
若能達此義	則為大智慧
是人為大富	法財之施主
若知世如此	亦是具禁戒
彼忍力勇健	進取大神通
具足諸禪定	獲得大神通
智慧如寶知	一切世間道
若能如是行	則成就三昧
樂於寂靜處	則起於般若
隨聞是法處	則有佛不空
如是諸菩薩	不久坐道場
若有深見	如是世間性
則能降衆魔	疾得無上道

如來復告。聖勝思惟梵天言。梵天。如來出過世間而說世間。世間集。世間滅。世間。滅道。梵天。言世間者。我說五陰名為世間。貪著五陰名為世間集。五陰盡名為世間滅。觀察五陰不見二法。名為世間滅道。復次梵天。所言五陰。五陰者但有言說。於中取言語邪見名為世間。不捨是見名世間集。

法二間 佛二實 間二開 知二智 聖一 滅一

是見自相名世間滅。隨以何道不取是見。名世間滅。梵天。我意在此。是故我今即此一尋身中。說世間。苦世間集世間滅世間道。爾時勝思惟梵天。白佛言。世尊。如佛所說。四聖諦者。未知何等是實聖諦。佛言。梵天。所言苦諦非實聖諦。梵天。所言苦集諦非實聖諦。梵天。所言苦滅諦非實聖諦。梵天。所言苦道諦非實聖諦。梵天。若彼苦是實聖諦者。一切牛猪諸畜生等應有實諦。何以故。以彼皆受種種苦故。以是義故苦非實諦。梵天。若彼集是實聖諦者。六道衆生應有實諦。何以故。以彼因集生諸趣故。以是義故集非實諦。梵天。若彼滅是實聖諦者。一切世間墮邪斷見。說滅法者應有實諦。何以故。彼說滅法爲涅槃故。以是義故滅非實諦。梵天。若彼道是實聖諦者。緣於一切有爲道者。應有實諦。何以故。以彼依有爲法求離有爲法故。以是義故道非實諦。梵天。是故當知。苦諦集諦滅諦道諦非實聖諦。梵天。實聖諦者。知苦無生。是名苦實聖諦。知集無和合。是名集實聖諦。於畢竟滅法中。知無生無滅。是名滅實聖諦。於一切法平等。以不二法得道。是名道實聖諦。梵天。實聖諦者。非妄語非實語。梵天。何者是妄語。所謂著我著衆生。著命著丈夫。著人著常見。著斷見。著有見。著離有見。著生見。著滅見。著生死見。著涅槃見。梵天。是名妄語。梵天。若不著如是見。不觸如是見。不取如是見。是名爲實語。梵天。若行者言我知苦。是名妄

語。若行者言我斷集。是名妄語。若行者言我證滅。是名妄語。若行者言我修道。是名妄語。何以故。以不隨順佛所許念故名妄語。梵天。云何隨順佛所許念。謂不憶念一切諸法。若不憶念一切諸法。是名隨順佛所許念。若行者。住是念中則不住一切相。若不住一切相則住實際。若住實際是名不住心。若不住心。是人名爲非實語非妄語者。梵天。是故當知。若非實語非妄語者。是名聖人實聖諦也。梵天。言實實者古今實故。若佛出世若不出世。法性常如是。法界恒如是。世間涅槃亦如是常。如是故名爲實聖諦。何以故。非離生死名爲聖諦。亦非令取涅槃名爲聖諦。梵天。若人證如是四諦。是名實語者。梵天。於當來世。有諸比丘。不修身不修戒。不修心不修慧。是人說生相是苦諦。衆緣和合是集諦。滅法是滅諦。以不二法求相是道諦。梵天。我說彼愚癡人。是外道徒黨墮於惡道。我非其師。彼人非我聲聞弟子。如是之人。隨外邪道破失法故。說言有諦。梵天。且觀我坐道場時。不得一法是實是妄語。若佛不得法。是法寧可於衆中有言說有論。義有教化耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。以諸法無所得故。諸法離自性故。我菩提是無貪愛相。爾時勝思惟梵天。白佛言。世尊。若如來於法無所得者。以何義故。說如來坐道場名爲佛。證何法故。說如來名爲應正遍知。佛言。梵天。於汝意云何。我所說法。若有爲若無

爲。是法爲實爲虛妄耶。梵天言。世尊。是法虛妄非實。修伽陀。是法虛妄非實。佛言。梵天。於汝意云何。若法虛妄非實。是法爲有爲無。梵天言。世尊。若法虛妄。是法不應說有不應說無。佛言。梵天。於汝意云何。若法非有非無。是法有得者不。梵天言。世尊。若法無者。彼法不得言有不得言無。佛言。梵天。若法非有非無。彼法云何證。梵天言。世尊。彼法不證。佛言。梵天。如來坐道場時。唯知虛妄顛倒所起諸煩惱染畢竟不生。以無所得故得。以無所知故知。何以故。梵天。我所得法。不可見不可聞。不可覺不可識。不可憶。不可取不可著。不可說不可難。出過一切境界。無語無說。無行。不求。無有文字。無言語道。非識境界。無字非言語所說。梵天。彼法如是猶如虛空。汝乃欲於如是法中而得證耶。梵天言。不也世尊。諸佛如來甚爲希有。成就不可思議未曾有法。深入大慈大悲。得如是寂滅相法。而以文字語言教人令得。世尊。若有衆生得聞是法能信解者。當知是人。不從小功德來。何以故。世尊。是法一切世間之所難信。何以故。世間不能信如是法故。佛言。梵天。云何是法一切世間之所難信。梵天言。世尊。世間貪著諸。而是法無如是。此法非實非妄語。世間貪著法。而是法無法無非法。世間貪著涅槃。而是法無生死無涅槃。世間貪著善法。而是法無善無非善。世間貪著樂。而是法無苦無樂。世間貪著佛出世。而是法無佛出世。亦無涅槃。雖有說法。而是

●(苦)一●●●●●(不)一●●●●●(道)一●●●●●(集)一●●●●●(滅)一●●●●●(無)一●●●●●

法非可說相。雖讚歎僧。而僧即是無爲。是故此法一切世間之所難信。世尊。譬如水中出火。火中出水。難可得信。如是煩惱中有菩提。菩提中有煩惱。是亦難信。何以故。如來得是虛妄煩惱之性。無法可證。有所說法而不可見。雖有所知而無分別。雖證涅槃而無所知。雖修諸行而不作二相。雖有證法而無所得。雖滅諸障而無所滅。世尊。若善男子善女人。有能信解如是法義。當知是人得脫諸見。當知是人供養諸佛。以曾親近無量諸佛故。當知是人得善人護。以爲一切諸善知識所護念故。當知是人信大妙法。以妙善根得增上故。當知是人善得財大妙寶藏。以能守護佛法藏故。當知是人隨順作業。以能善作所作法故。當知是人種姓尊貴。以得生於如來家故。當知是人能行大捨。以捨一切諸煩惱故。當知是人得持戒力。以無起心破戒法故。當知是人得忍辱力。以是人能捨身命故。當知是人得精進力。以是人心不疲倦故。當知是人得禪定力。以燒一切不善法故。當知是人得智慧力。以離一切惡行見故。當知是人不得他敗。以過一切惡魔境故。當知是人怨不能伏。以離一切諸對敵故。當知是人不得世間。以其不誑諸如來故。當知是人得真語者。諸法自性善能說故。當知是人得實語者。說第一義實法相故。當知是人得善護念。以諸如來所護念故。當知是人柔和軟善。以同止住善安樂故。當知是人名爲大富。以是人得聖法財故。當知是人常能知足。以其

具足行聖種故。當知是人易滿易美。以如是人離貪食故。當知是人得安忍力。以如是人到彼岸故。當知是人爲能度者。以是人能度未度故。當知是人爲能解者。以是人能解未解故。當知是人爲能安者。以是人能安未安故。當知是人爲能滅者。以令未脫得解脫故。當知是人爲能示者。以能爲人示正道故。當知是人知正道者。以是人能脫未脫故。當知是人爲大醫王。以能善知諸法藥故。當知是人爲如良藥。以療衆生煩惱病故。當知是人爲有大力。以是人智慧力故。當知是人有不退力。以有堅固畢竟法故。當知是人精進力。以常修行不依他故。當知是人爲如師子。以離怖畏毛髮等故。當知是人猶如大龍。以是人心善調柔故。當知是人爲如大象。以其善能調伏心故。當知是人爲如牛王。以其善能導大衆故。當知是人爲大勇健。以能破壞諸魔怨故。當知是人爲不畏者。以得遠離大衆畏故。當知是人無所畏懼。以是人得無畏法故。當知是人無所忌難。以是人能說諦法故。當知是人爲如明月。以得滿足諸白法故。當知是人照明如日。以智慧光能照明故。當知是人爲如燈炷。以離一切諸闇冥故。當知是人心堅如地。以得遠離憎愛心故。當知是人平等如地。以能容受諸衆生故。當知是人不住如風。以其不著一切法故。當知是人能淨如水。以蕩一切煩惱垢故。當知是人爲如猛火。以燒一切諸動念故。當知是人如須彌山。以其堅固不可動故。當知是人金剛堅

固如鐵圍山。不可壞故。心堅固故。當知是人不可降伏。以一切怨不能伏故。當知是人不可度量。以非二乘所度量故。當知是人豐實如海。以其多饒正法寶故。當知是人爲如大海。以盡一切諸煩惱故。當知是人爲不厭足。以常求法不厭足故。當知是人爲滿足者。以有智慧知足法故。當知是人如轉輪王。以是人能轉法輪故。當知是人如帝釋王。以如是人住持色故。當知是人如梵天王。以如是人得自在故。當知是人爲降大雨。以是人能雨法雨故。當知是人爲降甘露。以甘露法雨衆生故。當知是人能自增長。以得諸根力覺分故。當知是人爲到彼岸。以能出過世間溺故。當知是人爲入彼岸。以其能入佛智慧故。當知是人則爲近到。以其得近佛菩提故。當知是人則爲無等。以足智慧增上滿故。當知是人爲無等等。以有聞慧無等等故。當知是人不可測量。以過諸量非可測故。當知是人無有障礙。以樂說辯無滯著故。當知是人憶念堅固。以得具足聞持力故。當知是人則爲能去。以是人得義隨順故。當知是人爲得善意。以能觀察入正法故。當知是人善知衆生。以是人得衆生心故。當知是人勤行精進。以爲利安諸世間故。當知是人爲已出世。以是人過世間故。當知是人爲不可污。以心無染如蓮華故。當知是人爲不爲所覆。以世八法所不覆故。當知是人爲得快愛。以諸黠慧之所愛故。當知是人爲可貴重。有多聞慧可貴重故。當知是人爲他供養。以智慧人之所知故。

當知是人所應供養。以諸天人所供養故。當知是人可歸命。以諸衆生所歸命故。當知是人善人所貴。以諸聖人所歸敬故。當知是人則爲可求。以二乘人所供養故。當知是人遠離所求。以離一切二乘行故。當知是人爲不諂曲。以無點汚諂曲法故。當知是人則爲端正。以具威儀備成就故。當知是人最爲可愛。以過世間一切色故。當知是人最爲可依。以有威德。得具足故。當知是人莊嚴具足。以有諸相莊嚴身故。當知是人間錯其身。以有八十隨形好故。當知是人則爲能護。以是人能護佛種故。當知是人則爲能收。以得不斷佛法種故。當知是人能遮諸惡。以其常能護聖僧故。是人諸佛見是人得法眼。是人諸佛佛智記。是人滿足三忍。是人滿足道場。是人能降伏衆魔。是人已得一切智。是人能轉法輪。是人能作佛所作事。世尊。若有善男子善女人。得聞如是甚深法義。聞已不驚。不增上驚。不上上驚。是人則得如是功德。世尊。我以一劫若餘殘劫。說彼善男子善女人所得功德。猶不可盡。若諸佛菩提。如是難知難見難覺。能信能取。能受能持。能讀能誦。爲他廣說如是等法。既能自住。復令他人住是法中。爾時如來。告勝思惟大梵天言。梵天。汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德。而讚歎之。如佛所知。以我具足有無障礙佛之智故。梵天。彼善男子善女人。有如是等無量功德。復有無量過於是者。若有能知如來所說甚深之法。解義解句及解字者。則能證知

彼甚深意隨順不違。隨順相應。非不相應。能解其義不隨名字。如是菩薩知所說法。以依何等言語如來說法。以依何等意如來說法。以依何等方便如來說法。以依何等入如來說法。以依何等入如來說法。梵天。若有菩薩。知此如來五力行智。是菩薩於諸衆生住持事。梵天言。世尊。何者如來五力行智。佛言。梵天。一者言語說法。二者意說法。三者方便說法。四者入說法。五者入大悲說法。梵天。如是名爲如來所用五力行智。此深法中非諸聲聞辟支佛等所知境界。梵天言。世尊。云何菩薩知如來言語說法。佛言。梵天。如來說過去法。說未來法。說現在法。說染法淨法。說善法不善法。說世間法出世間法。說有漏法無漏法。說有罪法無罪法。說有爲法無爲法。說我衆生人丈夫法。說得證法。說生死法涅槃法。梵天。當知是諸言說。如說幻事。應知以無決定故。說如夢事。虛妄見故。如響聲說從空聲出故。言說如影。因緣合故。言說如印。不轉入故。所說如焰。顛倒見故。如說虛空不生不滅故。無說可說。應知以無言語故。梵天。若菩薩能知如是諸說法者。是菩薩雖有一切言語說法。而於諸法無所言說。以不貪著法故。得無障礙樂說辯才。以是辯才乃至若於恒河沙等劫。種種說法無盡無礙。諸有所說不離法界故。不執著差別之相故。梵天。是名如來言語說法。梵天。云何菩薩知如來甚深意。力方便說法。梵天。如來或染法說淨。或

淨法說染。菩薩於此如來深意應如是知。梵天。云何如來染法說淨。梵天。以不見染法體故。如是如來染法說淨。梵天。云何如來淨法說染。梵天。以不見淨法體故。如是如來淨法說染。復次梵天。我依布施即示涅槃。凡夫無智不能善解隨意所說。唯諸菩薩善知我意。應如是信深善法意。作是思惟行布施者。於未來世得大富貴。而此法中。無有一法可從一念至於一念轉至後世。以彼涅槃非轉法故。若無一法可從一念至於一念轉至後世。即是一切諸法實相。諸法實相即是涅槃。持戒是涅槃。不作不起故。忍辱是涅槃。以念念滅故。精進是涅槃。無所取捨故。禪定是涅槃。以不貪味故。般若若是涅槃。以不得相故。貪欲是實際。法性無欲相故。瞋恚是實際。法性無瞋相故。愚癡是實際。法性無癡相故。世間是涅槃。無退無生故。涅槃是世間。以其執著故。實語是虛妄。以生。諸見故。虛妄是實語。爲增上慢人故。復次梵天。如來以隨意故。或自說言我是說常邊者。或自說言我是說染者。或自說言我是說斷邊者。或自說言我是說無業者。或自說言我是說無業作者。或自說言我是邪見者。或自說言我是不信者。或自說言我是不知恩者。或自說言我是劫盜者。或自說言我是吐者。或自說言我是不受者。而如來無有如此諸事。梵天。當知是爲如來隨意。以依何意。憍慢衆生能捨我慢。梵天。如來依如是深意說法。梵天。若菩薩知如來隨行方便說

◎諸二語◎ ◎佛智◎ ◎力◎ ◎不◎ ◎得◎ ◎二◎ ◎大◎

者。若聞佛出世則能信受。示衆生善業色身果報故。若聞佛不出世。亦信受。以是諸佛法性身故。若聞佛說法亦信受。以爲喜樂文字衆生故。若聞佛不說法亦信受。諸佛法性不可說故。若聞有涅槃亦信受。以滅顛倒所起煩惱故。若聞無涅槃亦信受。諸法不生不滅相故。若聞有衆生亦信受。入世諦門故。若聞無衆生亦信受。入第一義故。梵天。菩薩摩訶薩如是善知如來隨行方便說法。於諸言說音聲無畏。應知亦能利益無量衆生。梵天。云何菩薩知如來方便說法。梵天。如來爲衆生說布施。得大富故。持戒得生天故。忍辱得端正故。精進得具智故。禪定得寂靜故。慧捨諸煩惱故。多聞得智慧故。行十善業道得人天富樂成就故。慈悲喜捨得生梵世故。奢摩。陀得毘婆舍那故。學地得無學地故。辟支佛地清淨消諸供養故。佛地示無量智故。涅槃滅一切苦惱故。梵天。我以如是善巧方便。爲諸衆生讚說是法。如來實不得我衆生壽命及丈夫等。應知而如來亦不見布施。不見布施果。亦不見慳。不見慳果。亦不見持戒。不見持戒果。亦不見毀戒。不見毀戒果。亦不見忍辱。不見忍辱果。亦不見瞋恚。不見瞋恚果。亦不見精進。不見精進果。亦不見懈怠。不見懈怠果。亦不見禪定。不見禪定果。亦不見亂心。不見亂心果。亦不見般若。不見般若果。亦不見愚癡。不見愚癡果。亦不見苦樂。亦不見苦樂果。亦不見須陀洹。不見須陀洹果。乃至不見菩提。

不見涅槃果。梵天。如來常爲衆生說法。而諸衆生依如來教。如所說法如實修行動修諸行。爲何義修行動行彼行。而諸衆生修行彼法。而不能得。而不能證。所謂須陀洹行乃至阿羅漢果。乃至不得緣覺之地。不得阿耨多羅三藐三菩提。乃至不得涅槃。以是義故。彼諸衆生。不得涅槃。不見涅槃。梵天。是名如來方便說法。梵天。諸菩薩摩訶薩。應勤修行。爲令衆生攝取妙法。梵天。云何菩薩知如來入說法。梵天。眼是入解脫門。如是耳鼻舌身意。是入解脫門。何以故。眼空無我無我所。自性爾故。耳鼻舌身意空無我無我所。自性爾故。梵天。當知諸入皆是入解脫門。應知正行則不誑故。如是色聲香味觸法。皆是入解脫門。所謂空門無相門。無願門。不行門。不生不滅門。無所從來無所至去門。不退不生門。自性清淨寂靜門。復次梵天。如來於一切名字。示是解脫門。何以故。以諸名字無合無用故。以自性頑故。梵天。當知如來即於一切諸文字中說於聖諦。應知即於一切所說法中說解脫門。梵天。無有名字言語說法。諸佛如來不說實諦。梵天。如來說法無有法染。一切所說法中示解脫門。令入證智。令入涅槃。梵天。是名如來入說法門。梵天。菩薩摩訶薩應學此法。梵天。云何如來以大悲心。普爲一切衆生說法。梵天。如來具有三十二種相應大悲。普爲一切衆生說法。何等名爲三十二種相應大悲。梵天。所謂一切法無我。而諸衆生

不信不解。計言有我。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無衆生。而諸衆生計有衆生。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無壽者。而諸衆生計有壽者。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無丈夫。而諸衆生計有丈夫。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無所有。而諸衆生住於有見。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無住。而諸衆生住於諸法。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無歸處。而諸衆生樂於歸處。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法非我所。而諸衆生著於我所。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無所屬。而諸衆生計有所屬。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無取相。而諸衆生皆有取相。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無生。而諸衆生住於有生。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無退生。而諸衆生住於退生。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無染。而諸衆生染著諸法。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法離貪。而諸衆生悉皆有貪。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法離瞋。而諸衆生悉皆有瞋。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法離癡。而諸衆生悉皆有癡。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無所從來。而諸衆生著所從來。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無所至去。而諸衆生著於後生。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無作。而諸衆生皆有所作。如來於此諸衆生等。而起大悲。

一切法無戲論。而諸衆生有諸戲論。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法空。而諸衆生墮於有見。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無相。而諸衆生取著於相。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切法無願。而諸衆生悉皆有願。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間衆生常共瞋嫌。諍鬭。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間邪見顛倒行於邪道。爲欲令其住正道故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間墮於顛倒。墮於險難。住於非道。爲欲令其入實道故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間衆生常爲慳貪所縛。不知厭足奪他財物。以爲教化令住聖財信戒聞捨慳慳愧故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間衆生。常爲財物屋宅妻子恩愛。而作僮僕。於此危脆無堅之物。生堅固相。爲欲令彼畢竟定知悉無常故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間凡夫衆生。身爲怨賊。而常貪著供養恭敬名稱讚歎。以爲親友。衆生雖謂是善知識。而是衆生惡知識也。爲作親友真善知識。令其畢竟斷於衆苦。畢竟獲得涅槃樂故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切世間衆生皆樂行欺誑。業。田宅等中邪命自活。以爲說法令行正命出三界故。如來於此諸衆生等。而起大悲。一切諸法皆從因緣。動修諸行乃得成就。而諸衆生墮於懈怠。是故不能得聖解脫。爲令勤進獲得解脫堅固法故。如來於此諸衆生等。而起大悲。梵天。衆生棄捨無

上大乘無礙勝法勝涅槃法。而求下劣小乘之法。所謂聲聞辟支佛乘。爲彼衆生令知愛樂大乘之法。所謂令知觀察佛乘故。如來於此諸衆生等。而起大悲。梵天。如來如是於諸衆生。行三十二大悲之心。以是義故。如來名爲行大悲者。若菩薩於衆生中。常能修集此三十二大悲心者。是菩薩摩訶薩則得名爲大福田也。具大威德得爲不退。爲諸衆生利益應知

說是大悲法門品時。三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩得無生法忍。七萬二千天子得離垢法眼。爾時網明童子菩薩白佛言。世尊。此勝思惟梵天。云何聞是大悲法門相應說法。而不喜悅。梵天言。善男子。若識在二法則有喜悅。若識在無二實際法中。則無喜悅。善男子。譬如如來所作幻人。聞於如來所說法事。不喜不悅。如是善男子。知一切法皆如幻相。故於如來不生勝想。於餘衆生不生劣想。網明菩薩問梵天言。善男子。知一切法。云何名爲如幻相耶。答言。善男子。若人分別一切諸法行二處者。汝當問之。問言。梵天。汝於何處行耶。答言。善男子。隨諸凡夫以何處行。吾於彼行。網明菩薩言。梵天。凡夫之人行於貪瞋愚癡身見戒取疑網我所等所求邪道。善男子。汝豈可於是處行耶。梵天問言。善男子。汝欲得凡夫法決定相耶。答言。梵天。我尚不見有諸凡夫。何況其法。梵天問言。善男子。若是諸法無決定者。汝心云

何有彼貪欲瞋恚愚癡諸染法耶。答言無也。梵天言。善男子。一切諸法離於貪欲瞋恚癡相。行相亦如是。善男子。所有凡夫行即是賢聖行。無二無差別。善男子。一切行非行。一切說非說。一切道非道。曰何謂一切行非行。善男子。若人行道千萬億劫。然於法性不增不減故。一切行非行。曰何謂一切說非說。善男子。如來以不可說相說一切法故。一切說非說。曰何謂一切道非道。善男子。以無所至故。一切道非道。爾時世尊。讚勝思惟大梵天言。善哉。善哉。梵天。善哉。梵天。若欲說法。當如是說

勝思惟梵天所問經卷第二

勝思惟梵天所問經卷第二

元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時網明童子菩薩。謂勝思惟大梵天言。善男子。汝說一切凡夫行處。吾於彼行者見有行相。梵天言。善男子。若我有所生處應有行相。問言。梵天。汝若不生云何教化諸衆生耶。梵天答言。佛所化生吾如彼生。網明菩薩言。佛化所生無有生處。梵天問言。事可見不。答言。梵天。以佛力故見。梵天言。善男子。我生亦如是以業力故。網明菩薩問言。梵天。汝於起業中行耶。梵天答言。我實不於起業中行。問言。梵天。云何無業而言以業力故。梵天答言。善男子。如業力亦如

是，是二不出於如

爾時長老舍利弗白佛言。世尊。若能入是大龍窟意所說法中。當知彼人得大功德。何以故。世尊。聞是上人名字至難。何況復有聞其所說。世尊。譬如樹不依地住。在虛空中而現根莖枝葉華果。如是世尊。此大人行相亦復如是。不住一切法。而於十方示現。有行有生退死。諸佛國土處處現見。而亦復有如是智慧辯才樂說。世尊。若有智慧善男子善女人。聞是智慧自在力者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時會中。有一菩薩摩訶薩名曰普華。問長老舍利弗言。大德舍利弗。汝為證法性為不證耶。而不能如是以大智慧奮迅說法。佛說大德於智慧人中最高第一。大德。何以不現如是智慧辯才自在力耶。答言。善男子。隨智慧力。佛說我於聲聞弟子智慧人中最高第一能有所說。大德舍利弗。法性境界有多少耶。答言無也。大德舍利弗。若法性境界無多少者。汝云何言隨智慧力。佛說我於聲聞弟子智慧人中最高第一能有所說。答言。善男子。於聲聞中隨所得法而有所說。大德舍利弗。汝證法性境界有量相耶。答言無也。大德舍利弗。若如是者。汝云何言隨所得法而有所說。大德舍利弗。如法性無量相。證亦如是。如證說亦如是。何以故。法性無量相故。舍利弗言。善男子。法性非證相。大德舍利弗。若彼法性非證相者。汝出法性得解脫耶。答言不也。大德舍利弗。何故爾耶。答

言。善男子。若出法性得解脫者。則壞法性。

普華菩薩言。是故舍利弗。如汝證法。法性亦如是。舍利弗言。善男子。我為聽來非為說也。大德舍利弗。一切諸法皆入法性。此法性中事有說者有聽者不。答言無也。大德舍利弗。若如是者。汝云何言我為聽來非為說耶。答言。善男子。佛說二人得福無量。一者專精說法。二者一心聽受。以是義故。普華應說我應聽受。大德舍利弗。汝入滅盡定能聽法耶。答言。善男子。入滅盡定。無有二行而聽法也。大德舍利弗。汝信諸法皆是自性滅盡相不。答言。善男子。如是諸法皆是自性滅盡之相。我信是說。普華菩薩言。若如是者。則舍利弗。常一切時不能聽法。何以故。以一切法常是自性滅盡相故。舍利弗言。善男子。仁能不起。于定而說法耶。曰。頗有一法非是定耶。答言無也。大德舍利弗。以是義故。當知一切愚癡凡夫應常在定。舍利弗言。以何定故。一切凡夫常在定耶。曰。以不壞法性三昧故。舍利弗言。善男子。若如是者。凡夫聖人無有差別。大德舍利弗。如是如是。我不欲令凡夫聖人有差別也。何以故。聖人無所得一法。凡夫無所生一法。是二不過法性平等之相。舍利弗言。善男子。仁以何等。是諸法性平等之相。曰。如舍利弗所得知見。大德舍利弗。汝生賢聖法耶。答言不也。汝滅凡夫法耶。答言不也。汝得賢聖法耶。答言不也。汝見凡夫法耶。答言不也。大德舍利弗。若如是者。汝何知見說言

得法耶。答言。善男子。可不聞如。凡夫無智

慧如。即是漏盡解脫如。漏盡解脫如。即是無餘涅槃如。普華菩薩言。大德舍利弗。如不異如不改如不變如不壞如。應以是如知一切法。爾時長老舍利弗白佛言。世尊。譬如大火一切炷焰悉皆能燒。如是此諸善男子。所說法性悉皆能燒一切煩惱。佛言。舍利弗。如汝所言。是諸善男子。所說法性悉皆能燒一切煩惱。

爾時網明童子菩薩。問長老舍利弗言。大德舍利弗。佛說大德於智慧人中最高第一。何等是智慧。而舍利弗於智慧人中最高第一耶。答言。善男子。所謂聲聞因聲得解。自照身相少分智慧。以是智慧。佛說我於聲聞弟子智慧人中最高第一。非菩薩中智慧第一。曰。智慧是戲論相耶。答言非也。曰。智慧非平等相耶。答言是也。曰。今大德證平等智慧。云何而說智慧有量。答言。善男子。以法性相故智慧無量。隨入法性多少故智慧有量。曰。頗有無量相法作有量說耶。答言無也。網明菩薩言。若如是者。云何舍利弗。依量說法。爾時舍利弗。默然不答。爾時長老迦葉。承佛威神。而白佛言。世尊。是網明童子菩薩。以何因緣。號曰網明。爾時佛告網明童子菩薩言。善男子。現汝自身善根所成功德光明。令諸天人一切世間心得歡喜。其有福德善根熟者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時網明童子菩薩。聞佛勅已。而白佛言。

善哉世尊。唯然受教。作是語已。整服右肩。右膝胡跪。即於右手。白赤莊嚴羅網指間。放大光明。普照十方無量無邊阿僧祇世界。皆悉周遍其中。地獄畜生餓鬼。盲聾背僂無手無足種種諸病。貪惡衆生。愚癡裸形諸飢渴者。若縛若繫。貪窮惡色。老邁垂死及嫉妬等。種種苦惱。諸有慳貪破戒瞋恚。懈怠妄念。無慧不信。少聞少見。無慚無愧。墮邪疑網。是等衆生遇斯光者。皆得快樂一切歡喜。無一衆生有貪欲。愚癡癡慢憂愁患等不得快樂不歡喜者。其在佛前大會之衆。菩薩摩訶薩及諸聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。是諸大衆皆同一色金色無異。謂如來色。時會大衆皆悉如是。身中快樂心得歡喜。譬如菩薩入喜樂食發起莊嚴三昧無異。時諸大衆悉得希有。各各相見如佛無異。不見佛身爲高己身爲下。又以網明童子菩薩光明力故。尋時下方有四菩薩。從地踊出。名願力起菩薩。名勝賢菩薩。名智月光菩薩。名不可降伏菩薩。是四菩薩合掌而立。作是念言。何者是佛我欲禮敬。即聞空中聲曰。是網明童子菩薩光明力故。一切大衆同一金色與佛無異。時四菩薩發希有心。作如是言。我今宣語。如此衆會其色無異。一切諸法亦復如是。即發誓言。若我此語誠實不虛。今世尊釋迦牟尼。當現異相令我得見供養禮事。爾時佛告網明童子菩薩言。善男子。止此神力。汝今已作

佛所作事。汝今已令無量衆生住於佛道。爾時網明童子菩薩。受佛教勸。即止神力攝光明事。攝光明已。一切大衆咸儀色相。還復如本身口無異。即時如來身相顯現在師子座如本無異。時四菩薩即見如來。頭面禮足而作是言。如來世尊。智慧境界不可思議。及網明童子菩薩。福德善根願力境界不可思議。依彼功德能與衆生。如是快樂令得歡喜。

爾時長老迦葉白佛言。世尊。此四菩薩從何所來。四菩薩曰。我等下方佛世界來。大迦葉言。其國何名佛號何等。四菩薩曰。國名現諸寶莊嚴。佛號一寶蓋。今現說法。大迦葉言。其佛國土去此幾何。四菩薩曰。佛自知之。大迦葉言。仁等今者何故來此。四菩薩曰。是網明童子菩薩光明照彼。我等遇之。即聞釋迦牟尼佛名。及聞網明童子菩薩。是故我等今來至此。見釋迦牟尼佛并網明上人。時大迦葉即白佛言。世尊。一寶蓋佛現諸寶莊嚴世界。去此幾何。佛言迦葉。彼國土去此過七十二恒河沙等諸佛國土。大迦葉言。世尊。是四菩薩發彼國來幾時至此。佛言迦葉。如一念頃。於彼國沒忽然而至。大迦葉言。希有世尊。然諸菩薩光明遠照。神通速疾甚爲希有。今是網明童子菩薩光明遠照。是四菩薩發來速疾乃能如是。佛言迦葉。如汝所說。菩薩摩訶薩神通之力。所行速疾不可思議。一切聲聞辟支佛等所不能及。

爾時長老迦葉。問網明童子菩薩言。善男子。仁現光明照此大會皆作金色。以何因緣。答言。大迦葉。可問世尊。當爲汝說。時大迦葉。以此白佛。佛言。迦葉。是網明童子菩薩成佛之時。其會大衆同一金色。咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名。唯有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。長老迦葉白佛言。世尊。生彼菩薩當知如佛。佛言迦葉。如汝所說。生彼菩薩悉皆如佛。是時會中四萬四千人。聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國。而白佛言。世尊。若網明童子菩薩得成佛時。我等皆當往生其國。

爾時長老迦葉白佛言。世尊。是網明童子菩薩。幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。迦葉。汝自問之。於是大迦葉。自問網明童子菩薩言。善男子。仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶。網明菩薩言。大迦葉。若有人問幻化人言。仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。是幻化人當云何答。曰幻所化人無決定相。當何所云。答曰一切諸法皆亦如是無決定相。云何問言幾時當得阿耨多羅三藐三菩提耶。曰幻所化人離於自相。無異無別無所志願。仁亦如是耶。仁若如何能利益無量衆生。大迦葉。阿耨多羅三藐三菩提。即是一切衆生性。一切衆生性即是幻性。幻性即是一切法性。於是法中。我不見有利。不見無利。大迦葉言。善男子。仁今豈可不令衆生住菩提耶。曰諸佛菩提有住相耶。

爾時長老迦葉。問網明童子菩薩言。善男子。仁現光明照此大會皆作金色。以何因緣。答言。大迦葉。可問世尊。當爲汝說。時大迦葉。以此白佛。佛言。迦葉。是網明童子菩薩成佛之時。其會大衆同一金色。咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名。唯有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。長老迦葉白佛言。世尊。生彼菩薩當知如佛。佛言迦葉。如汝所說。生彼菩薩悉皆如佛。是時會中四萬四千人。聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國。而白佛言。世尊。若網明童子菩薩得成佛時。我等皆當往生其國。

爾時長老迦葉。問網明童子菩薩言。善男子。仁現光明照此大會皆作金色。以何因緣。答言。大迦葉。可問世尊。當爲汝說。時大迦葉。以此白佛。佛言。迦葉。是網明童子菩薩成佛之時。其會大衆同一金色。咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名。唯有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。長老迦葉白佛言。世尊。生彼菩薩當知如佛。佛言迦葉。如汝所說。生彼菩薩悉皆如佛。是時會中四萬四千人。聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國。而白佛言。世尊。若網明童子菩薩得成佛時。我等皆當往生其國。

爾時長老迦葉。問網明童子菩薩言。善男子。仁現光明照此大會皆作金色。以何因緣。答言。大迦葉。可問世尊。當爲汝說。時大迦葉。以此白佛。佛言。迦葉。是網明童子菩薩成佛之時。其會大衆同一金色。咸共信樂一切智慧。其佛國土乃至無有聲聞辟支佛名。唯有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。長老迦葉白佛言。世尊。生彼菩薩當知如佛。佛言迦葉。如汝所說。生彼菩薩悉皆如佛。是時會中四萬四千人。聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已願生彼國。而白佛言。世尊。若網明童子菩薩得成佛時。我等皆當往生其國。

答言無也。大迦葉。以是故我不令衆生住於菩提。我亦不令住於聲聞辟支佛道。大迦葉言。善男子。仁於今者爲趣何所。曰我所趣者乃趣於如。曰如無所趣亦無有轉。曰如無趣亦無轉。一切諸法皆住如相。以是故我無趣無轉。大迦葉言。若一切法皆住如相無趣無轉。仁復云何教化衆生網明菩薩言。若人發願是則不能教化衆生。若人於法有轉。是亦不能教化衆生。大迦葉言。善男子。仁可不轉衆生生死世間耶。大迦葉。我尚不得世間。何況於世間中而轉衆生。大迦葉言。善男子。仁可不令衆生得涅槃耶。大迦葉。我尚不見涅槃。何況教化衆生令得涅槃。大迦葉言。善男子。如其仁者不得世間不得涅槃。何故諸菩薩行菩薩行。爲救無量諸衆生故行於菩提。此豈不爲滅度衆生耶。大迦葉。若菩薩見於世間分別涅槃。取衆生相行菩提者。此則不應說爲菩薩。大迦葉言。善男子。仁者今於何處行耶。大迦葉。我非世間中行。非涅槃中行。亦復不以衆生相行。大迦葉。如汝所問。仁者今於何處行。如佛所化人行處。吾於彼行。大迦葉言。佛所化人無有行處。大迦葉當知一切衆生行處亦如是相。大迦葉言。善男子。佛所化人無貪患癡。若使一切衆生所行如是相者。一切衆生貪欲患癡爲何所趣。大迦葉。我今問汝隨意答我。大迦葉。汝今寧有貪患癡不。答言無也。曰是貪患癡爲盡滅不。答言不也。曰若大迦葉。今無貪欲患癡患癡。亦不盡滅者。汝置貪患癡於何所耶。

答言。善男子。凡夫之人從顛倒起妄想分別生貪患癡。實聖法中善知顛倒之實性故。是以不起妄想分別。故無貪欲患癡。大迦葉。於汝意云何。若法從顛倒起。是法爲實爲虛妄耶。答言。善男子。是法虛妄非是實也。曰若法非實可令實耶。答言不也。曰若法非實。汝大迦葉。於中欲得貪患癡耶。答言不也。曰若如是者。爲於何所是貪患癡能染衆生者。答言。善男子。若如是者。一切諸法從本已來。自性離於貪患癡相。網明菩薩言。大迦葉。是故我說一切法相如佛所化。說是法時。四萬四千菩薩得柔順法忍。爾時長老迦葉白佛言。世尊。若有得聞網明童子菩薩名者。彼人不復墮三惡道。若有得見網明童子菩薩身者。當知彼人一切魔業不能障礙。若有衆生得聞網明童子菩薩所說法者。彼諸衆生不墮聲聞辟支佛地。若蒙網明童子菩薩所教化者。彼諸衆生於大菩提畢竟不退。世尊。願說網明童子菩薩善根功德莊嚴佛土。佛言迦葉。是網明童子菩薩。隨其所在諸佛國土遊行之處。皆能利益無量衆生。迦葉。如是網明童子菩薩。所放光明汝見不耶。答言已見。佛言迦葉。三千大千世界滿中芥子尚可算數。今是網明童子菩薩。光明所照令住阿耨多羅三藐三菩提者。彼諸衆生不可數也。迦葉汝知。網明童子菩薩所放光明利益尚爾。何況說法所利益者。汝今諦聽。我當少分說其功德善根莊嚴淨佛國土。迦葉。是網明童子菩薩。過七百六

十萬阿僧祇劫當得作佛。號曰普光自在王如來應正遍知。世界名曰集妙功德。迦葉。其佛往趣菩提樹時。國中諸魔及魔眷屬諸天人民。皆悉畢定於阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。其佛國土地平如掌。柔軟細滑如迦陵伽安樂處地。一切諸寶以爲莊嚴。世界無有三惡道名。亦無八難。其佛國土無有高下瓦礫蘇刺土石等穢。妙寶蓮華以爲莊嚴。彼諸蓮華皆是真寶出美妙香。世界長廣。迦葉。彼佛世界有如是等勝功德集。普光自在王如來。多有無量諸菩薩僧。一切善修無量法門。悉得無量自在神通。皆以光明莊嚴其身。得陀羅尼諸勝三昧無礙辯才。善能說法。彼諸菩薩光明神力無不通達。悉得諸通無畏辯才。善能降伏諸魔怨敵。彼諸菩薩修行念慧。生慚愧等。上妙智慧諸勝功德以修其心。迦葉。彼佛國土無女人名。其諸菩薩皆悉化生。於寶蓮華中結跏趺坐。禪喜樂食。諸所須物。經行之處房舍床榻園林浴池。應念即得。迦葉。彼普光自在王如來。不以文字說法。但放光明照諸菩薩。即得無生法忍。復照十方通達無礙。令諸衆生得離煩惱。又其光明常出三十二種淨妙法音。何等三十二。謂一切法空。以離諸見清淨故。一切法無相。以離一切分別所分別故。一切法無願。以出三界故。一切法離欲。以自性寂滅故。一切法離瞋。以無有礙相故。一切法離癡。以無闇冥故。一切法無所從來。以本不生故。一切

法無去。以無所至故。一切法無住。以無所依住故。一切法過三世。以去來現在無所有故。一切法無異。以其性一故。一切法不生。以離於業報故。一切法無業報。以不見因故。一切法非作。以非可作故。一切法無名。以不可得立名故。一切法無起。以不生不滅故。一切法不實。以本不起故。一切法實。以一道門平等故。一切法無衆生。以不見衆生故。一切法無我。以第一義攝故。一切法鈍。以無所知故。一切法捨。以離憎愛故。一切法離煩惱。以無有取故。一切法無煩惱。以自性不染故。一切法一相。以實際平等故。一切法離相。以常寂定故。一切法住實際。以性不壞故。一切法如相住。以本不壞故。一切法入法性。以遍入故。一切法無緣。以諸緣不合故。一切法諸緣生。以滿足平等故。一切法是菩提。以如實見故。一切法是涅槃。以不成就故。迦葉。彼普光自在王如來光明。常出如是三十二種淨妙法音。迦葉。若有衆生生彼國者。當知是人能作佛事。迦葉。彼佛世尊壽命無量。迦葉。彼佛國土。無有魔事能與諸菩薩而作留難。長老迦葉。白佛言。世尊。若其有人欲得清淨佛國土者。應取如彼網明菩薩所修善根功德莊嚴清淨佛土。佛言。迦葉。是網明童子菩薩。乃於無量百千萬億那由他諸如來所。發清淨願修行功德莊嚴具足故。得如是清淨佛土。是故迦葉。若善男子若善女人。欲取如是淨佛國土。應學網明童子菩薩所修願行。

爾時勝思惟梵天謂網明童子菩薩言。仁者已得從佛受記。網明童子菩薩言。梵天。一切衆生皆如來授記。曰於何事中而得授記。曰隨業受報而得。受記。曰汝作何業而得受記。問言。梵天。若業非身作。非口作。非意作。是業可得示不。梵天答言。不可示也。問言。梵天。仁以何故而作是說。梵天。頗有菩薩行可作相耶。答言不也。以菩提非諸行相故。問言。梵天。菩提是起作相耶。答言非也。以菩提是無爲非起作相。問言。梵天。可以起作相得無爲菩提不。答言不也。網明菩薩言。梵天。是故當知依此義意何等處。無業無業果不作不行。是菩提。如菩提說亦如是。如說受記亦如是。不可以起作法而得受記。梵天問言。善男子。汝不行六波羅蜜。然後得受記耶。答言。梵天。如汝所說。菩薩行六波羅蜜。而得受記。梵天。若菩薩捨一切煩惱名爲檀波羅蜜。於諸法無所起名爲尸波羅蜜。於諸法無所傷名爲羼提波羅蜜。於諸法離相名爲毘梨耶波羅蜜。於諸法無所住名爲禪波羅蜜。於諸法無戲論名爲般若波羅蜜。梵天。菩薩如是行六波羅蜜。於何處行。梵天言。善男子無處行也。何以故。凡有所行皆是不行。若行即是不行。若不行即是行。網明菩薩言。梵天。以是義故。當知無所行是菩提。如汝所問。汝得受菩提記者。如真如法性得受記。我亦如是受記。梵天。依此法應知無行是菩薩行。梵天。如汝所言汝得受記。如真如及法界受記。如是我受記。

梵天言。善男子無有真如法界受記。網明菩薩言。梵天。如是相記如真如法界。爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。菩薩以何行故。得爲諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。梵天。若菩薩不行生法不行滅法。不行善法。不行不善法。不行世間法。不行出世間法。不行有漏法。不行無漏法。不行有罪法。不行無罪法。不行有爲法。不行無爲法。不行修造。不行斷除。不行世間。不行涅槃。不行見法。不行聞法。不行覺法。不行知法。不行行法。不行捨。不行戒。不行履。不行忍。不行善。不行發。不行精進。不行禪。不行三昧。不行慧。不行行。不行知。不行得。梵天。若菩薩如是行者。諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。梵天。諸有所行皆有所是。無所是是菩提。諸有所行皆是分別。無分別是菩提。諸有所行皆是起作。無起作是菩提。諸有所行皆是戲論。無戲論是菩提。梵天。依此義故。是以當知。若菩薩過諸所行則得受記。爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。世尊言受記。受記者。以何等法名爲受記。佛言。梵天。離諸法二相名爲受記。不分別生滅名爲受記。離身口意業相名爲受記。梵天。我念過去。爾時有劫名曰善見。我於彼劫供養七十二那由他佛。是諸如來不授我記。又過是劫劫名善化。我於彼劫供養七十二億佛。是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名梵敷。我於彼劫供養八萬八千佛。是諸如來亦不授我記。又

過是劫劫名無咎。我於彼劫供養三萬二千佛。是諸如來亦不授我記。又過是劫劫名莊嚴。我於彼劫供養四千八萬佛。皆以一切供養之具而供養之。是諸如來亦不授我記。梵天。我於往昔已曾一劫及餘殘劫。供養諸佛。盡心恭敬尊重讚歎。淨修梵行。一切布施。一切持戒及行頭陀。離於瞋恚。忍辱慈心。如所說行勤修精進。一切所聞皆能受持。獨處遠離入諸禪定。隨所聞慧讀誦思問。是諸如來。亦不授我記。何以故。以依止文字問於諸佛。是以諸佛不授我記。何以故。以依止所行故。是以當知。若諸菩薩出過諸行。則得受記。梵天。我於是後見然燈佛。即得無生法忍。時然燈佛授我記言。善男子。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。我於爾時。出過諸行滿足六波羅蜜。何以故。若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜。能滅諸所受持名為尸波羅蜜。不為境界所傷名為羼提波羅蜜。離諸所行名為毘梨耶波羅蜜。不憶念一切法名為禪波羅蜜。能忍諸法無生性故。名為般若波羅蜜。梵天。我於然燈佛所。滿足如是六波羅蜜。

發心已來發動精進。於此不取不捨精進。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。梵天。我從初發心已來禪定獨處。於此無住禪定。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。梵天。我從初發心已來思惟籌量智慧。於此無戲論智慧。百分不及一。百千分百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。梵天。是故當知。我於爾時已得滿足六波羅蜜。梵天言。世尊。世尊云何名爲滿足六波羅蜜。佛言。梵天。若不念施不依止戒。不分別忍。不取精進。不住禪定。不二於慧。梵天。是名滿足六波羅蜜。

梵天言。世尊。滿足六波羅蜜已。能滿足何法。佛言。梵天。滿足六波羅蜜已。能滿足薩婆若。梵天言。世尊。云何滿足六波羅蜜已。能滿足薩婆若。佛言。梵天。布施平等即是薩婆若平等。持戒平等即是薩婆若平等。忍辱平等即是薩婆若平等。精進平等即是薩婆若平等。禪定平等即是薩婆若平等。智慧平等即是薩婆若平等。以是平等一切法。名爲薩婆若。

復次梵天。滿足布施相持戒相忍辱相精進相禪定相智慧相。是名薩婆若。梵天。如是滿足六波羅蜜。能滿足薩婆若。梵天言。世尊。何者是薩婆若滿足。佛言。梵天。若眼不見色。乃至意不知法。梵天。若如是觀察內外六入。是名滿足薩婆若。梵天。如是。滿足薩婆若。所謂不著眼。乃至不著意。以是義故。名爲如來無障無闇薩婆若智。梵天。薩婆若於法無所受。何以故。以薩婆若非受法

器故。梵天言非器者此名無物。能受盛故。言無物者則名爲空。空同虛空是名薩婆若。以是義故。不能受法。梵天譬如一切所作皆依虛空。而彼虛空無所依也。如是薩婆若智皆從薩婆若出。而薩婆若無所依也。

勝思惟梵天白佛言。世尊。所說薩婆若。薩婆若者爲何謂耶。以何義故名薩婆若。佛言。梵天。一切諸行彼薩婆若智知所謂聲聞辟支佛及一切世間。以是義故名薩婆若。諸有所行平等智。知諸心。知諸行。知諸慈悲。知諸學。知諸發起修行故。名薩婆若。能離一切諸相。能破一切諸覺故。名薩婆若。如實知說不說。如實知一切衆生心行故。名薩婆若。如實知一切證智故。名薩婆若。如實知無學智聲聞辟支佛智。如實知一切種智。皆是薩婆若中出。以是義故名薩婆若。如實知正行皆從薩婆若出故。名薩婆若。如實知一切藥故。名薩婆若。能令一切病滅故。名薩婆若。能離一切縛故。名薩婆若。能除一切煩惱習氣故。名薩婆若。常在一切定故。名薩婆若。一切法中無疑故。名薩婆若。從彼薩婆若。出一切世間出世間智慧故。名薩婆若。知一切智慧方便相故。名薩婆若。梵天。一切諸法方便從此法出故。名薩婆若。爾時勝思惟梵天白佛言。希有世尊。諸佛如來智慧甚深心無所緣。而知一切衆生心心所行。世尊。彼薩婆若有如是等無量功德。其誰智慧。善男子善女人。聞薩婆若不發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝思惟梵天所問經卷第四

元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時網明童子菩薩白佛言。世尊。若有菩薩。希求功德利而發菩提心者。不得名為發大乘也。何以故。一切諸法無功德利。以無對治處故。世尊。菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心。但為大悲故。為滅眾生諸苦惱故。生諸善法故。解脫諸邪見故。滅除諸病故。捨我所貪著故。不觀憎愛故。不沒世法故。厭患有為故。安住涅槃故。發菩提心。世尊。菩薩不應於諸眾生求其恩報。亦不應觀作與不作。又於苦樂心不傾動。

世尊。何謂菩薩摩訶薩諸善根清淨。佛言。善男子。菩薩善根若生轉輪聖王位處。不得名為善根清淨。若生帝釋王中若生梵天中。亦不得名為善根清淨。在所生處乃至畜生自不失善根。亦令衆生諸善根。是名菩薩善根清淨。復次網明。云何菩薩善根清淨。善男子。布施善根清淨。以捨一切資生故。持戒善根清淨。以除熱惱得清涼故。忍辱善根清淨。以心不分別故。精進善根清淨。以離懈怠故。禪定善根清淨。以不念餘乘故。智慧善根清淨。以離諸見故。慈善根清淨。以平等見故。悲善根清淨。以直心清淨故。喜善根清淨。以樂諸法不生愛故。捨善根清

淨。以離諸過故。不捨菩提心善根清淨。以不貪聲聞辟支佛地故。

爾時文殊師利法王子。在於大會。默然而住。無所論說。爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。世尊此文殊師利法王子在大會坐。云何於此所說法中。默然而住無所論說。爾時世尊告文殊師利法王子言。文殊師利。汝今於此所說法中。可少說之。文殊師利。白佛言。世尊。佛所說法為何等相。佛言。文殊師利。佛所說法無有相貌。文殊師利言。世尊。彼法可說可演可論不。佛言。文殊師利。彼法不可說不可演不可論也。文殊師利言。世尊。若彼法不可說不可演不可論者。則不可示。

爾時勝思惟梵天謂文殊師利法王子言。文殊師利。汝不為衆生演說法耶。文殊師利問言。梵天。於法性中頗有二相耶。答言無也。文殊師利問言。梵天。一切諸法不入法性中耶。答言如是。文殊師利言。若彼法性是不二相。一切諸法入法性中。云何當為衆生說法。梵天問言。頗有說法亦無二耶。答言梵天。若決定得說者聽者。可有說法而無有二。梵天問言。如來豈可不說法耶。答言梵天。佛雖說法不以二相。何以故。如來說法無二說故。雖有所說而無二也。梵天問言。若一切法無二。云何諸凡夫無二作二。答言梵天。凡夫之人貪著我故分別為二。若不二者終不為二。雖復種種分別為二。然其實際無有二相。梵天問言。云何而識無二法耶。答言梵天。若無二可識則非無二。何以故。梵天。

無二相者不可識也。梵天。而如來不說二法。彼法如說無如是也。何以故。以彼法無名字章句故。梵天問言。如來說法取何法耶。答言梵天。如來說法無所取也。梵天問言。佛所說法可不取涅槃耶。問言梵天。於涅槃中涅槃有取捨耶。答言。涅槃不去不來。文殊師利言。如是梵天。佛所說法不去不來。梵天問言。是法云何聽。答言。如所說。梵天問言。云何如所說。答言梵天。如不識不聞。如不識不聞如是說。梵天問言。誰能聽如來如是法。答言梵天。不著不漏諸境界者。梵天問言。誰能知是法。答言梵天。以何等人不諍訟無識不隨喜者。

梵天問言。云何比丘名多諍訟。答言梵天。若比丘是好是惡。是相應是不相應。此名諍訟。是理是非理此名諍訟。是垢是淨此名諍訟。是善是不善此名諍訟。是法可呵是法不可呵。是法有漏是法無漏。是法世間是法出世間。是法有為是法無為。是持戒是破戒。是可作是不可作。是可得是不可得。梵天。此名諍訟。梵天。若於法中有高下心貪著取受。皆是諍訟。佛所說法無有諍訟。梵天。樂戲論者無不諍訟。樂諍訟者無沙門法。樂沙門法者無有妄想。梵天問言。云何比丘隨佛隨佛教。答言梵天。若比丘稱讚毀辱其心不動。是名隨佛教。不隨文字語言。是名隨佛語。又若比丘滅一切法相。是名隨佛教。不達於義。是名隨佛語。又若比丘守護於法。是名隨佛教。不達佛語。是名隨佛語。

梵天問言。云何比丘能守護法。答言梵天。若比丘不違平等不壞法性。是則名為能守護法。梵天問言。云何比丘親近於佛。答言梵天。若比丘於諸法中。不見有法若近若遠。是則名為親近於佛。梵天問言。云何比丘給侍於佛。答言梵天。若比丘身口意無所作。是名比丘給侍於佛。梵天問言。誰能供養佛。答言梵天。不起罪業。不起福業。不起無動業者。梵天問言。誰能見佛。答言梵天。若不著肉眼。不著天眼。不著慧眼。不著法眼。不著佛眼者。梵天問言。誰能見法。答言梵天。不違諸因緣法者。梵天問言。誰能順見諸因緣。答言梵天。不起平等。不見平等。不生不滅者。梵天問言。誰得真智。答言梵天。不生不滅諸漏法者。梵天問言。誰能隨學如來戒。答言梵天。不起不受不取不捨者。梵天問言。誰名正行。答言梵天。不隨三界者。梵天問言。誰為善人。答言梵天。不受後身者。梵天問言。誰為樂人。答言梵天。無我無我所者。梵天問言。誰為得脫。答言梵天。不壞縛者。梵天問言。誰為得度。答言梵天。不住世間不住涅槃者。梵天問言。漏盡比丘盡何事耶。答言梵天。若有所盡不名漏盡。知諸漏空相隨如是知名為漏盡。梵天問言。誰為實語。答言梵天。離諸言論道者。梵天問言。誰為入道。答言梵天。凡夫者有入道聖行者。知一切有為法無所從來無所至去。則無入道。梵天問言。誰能見聖諦。答言梵天。若於諸法無所見者。何以故。隨所有見皆為虛妄。無

所見者乃名為實。梵天問言。不見何法名為見諦。答言。梵天。不見一切法名為實諦。梵天問言。如是實法當於何求。答言梵天。當於四顛倒中求。梵天問言。汝以何意作如是說。答言。梵天。求四顛倒。不得常不得樂。不得我不得淨。若不得常以常無故。是即無常。以何處無樂。是即為苦。以何處無我是即無我。以何處無淨。是即不淨。梵天。諸法無我是為聖諦。若人求實諦。是人入不識苦。若人斷集。是人入不識滅。若人見滅。是人入不識道。文殊師利答言。梵天。若不分別是法非法。離於二相。名為修道。以如是道。求一切法不可得故。是名為道。如是道者。不住世間不住涅槃。何以故。不離不至乃名聖道。爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言。文殊師利。云何優婆塞歸依佛歸依法歸依僧。答言。善男子。若優婆塞不起二見。云何名為不起二見。謂不起我見不起他見。不起我見不起佛見。不起我見不起法見。不起我見不起僧見。是名優婆塞歸依佛法僧。復次善男子。若優婆塞不以色見佛。不以受想行識見佛。是名優婆塞歸依佛。善男子。若優婆塞不分別諸法。不戲論諸法。是名優婆塞歸依法。善男子。若優婆塞信無為法僧。而不離有為法信無為法。是名優婆塞歸依僧。復次善男子。若優婆塞不見佛不見法不見僧。是名優婆塞歸

依佛歸依法歸依僧

爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言。文殊師利。是諸菩薩發菩提心者。為趣何所。答言。善男子。趣於虛空。何以故。阿耨多羅三藐三菩提同虛空故。平等行。文殊師利。云何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心。答言。善男子。若菩薩知一切發非發。一切法非法。一切眾生非眾生。是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言。世尊。所言菩薩。菩薩者為何謂耶。以何義故名發菩提心。佛言。善男子。若菩薩於邪定眾生起大悲心。於正定眾生不見殊異。故名菩薩。何以故。善男子。菩薩不為正定眾生。不為不定眾生故發心。但為度脫邪定眾生故。而起大悲。發阿耨多羅三藐三菩提心。故名菩薩。何以故。善男子。菩薩於邪定眾生起大悲心。願大菩提。故名菩薩。爾時。名菩提菩薩白佛言。世尊。我亦樂說。以何義故名發菩提心。佛言。便說。菩提菩薩言。譬如若男子女人受一日八戒無毀無缺。若菩薩如是從初發心乃至成佛。於其中間常修淨行。故名菩薩。世尊。若菩薩從初發心乃至道場不動心故。名為菩薩。堅意菩薩言。若菩薩成就深固慈心常念眾生。故名菩薩。度眾生菩薩言。譬如橋船。渡人不倦無有分別。若菩薩有如是心。度一切眾生。故名菩薩。斷惡道菩薩言。若菩薩於諸佛國土足投地處。即時一切惡道皆滅。故名菩薩。觀世

自在菩薩言。若菩薩衆生見者。即得必定於阿耨多羅三藐三菩提。又稱其名得免驚怖。故名菩薩。得大勢。至菩薩言。若菩薩足投地處。震動三千大千世界及魔宮殿。故名菩薩。無疲倦菩薩言。若菩薩劫數猶如恒河沙等。爲一日夜。以如是日三十爲月。數如是月十二爲歲。以是歲數。若過百千萬億數劫。得值一佛。如是乃於恒河沙等諸如來所。行諸梵行修集功德。然後乃受阿耨多羅三藐三菩提記。心不休息無有疲倦。故名菩薩。導師菩薩言。若菩薩於墮邪道諸衆生等。生大悲心令入正道不求恩報。故名菩薩。大彌樓山菩薩言。若菩薩於一切法無所分別。如彌樓山一於衆色。故名菩薩。那羅延菩薩言。若菩薩不爲一切煩惱所壞。故名菩薩。心力菩薩言。若菩薩以心思惟一切諸法。而自身心不壞不損。故名菩薩。師子遊步自在菩薩言。若菩薩於諸論中不怖不畏。得深法忍。能使諸魔一切外道悉皆驚怖。故名菩薩。不可思議菩薩言。若菩薩知心及法不可思議。無所思惟無所分別。故名菩薩。善寂天子言。若菩薩能於一切天宮中生。而無所染亦不得是無染之法。故名菩薩。實語菩薩言。若菩薩有所發言常以真實。乃至夢中亦無妄語。故名菩薩。喜見菩薩言。若菩薩能見一切色皆是佛色。故名菩薩。常悲菩薩言。若菩薩見隨生死苦惱衆生。不著自身一切諸樂。唯除法樂教化衆生。故名菩薩。心無礙菩薩言。若菩薩能於一切煩惱衆魔。而不瞋礙。故名

菩薩。常喜根菩薩言。若菩薩常以喜根自滿其願。亦滿他願所作皆辦。故名菩薩。散疑女菩薩言。若菩薩於一切法中不生疑悔。故名菩薩。師子童子菩薩言。若菩薩亦無男法亦無女法。而現一切種種色身。以爲成就諸衆生故。故名菩薩。寶女菩薩言。若菩薩於諸寶中不生愛樂但樂三寶。故名菩薩。毘舍法達多優婆夷言。若菩薩有所得者則無菩提。若不得一切法。不生一切法。不滅一切法。故名菩薩。跋陀婆羅大賢士言。若菩薩有諸衆生聞其名者。即得必定於阿耨多羅三藐三菩提。故名菩薩。寶月童子言。若菩薩常能修行童子梵行。乃至不以心念五欲。何況身受。故名菩薩。初利天子曼陀羅華香菩薩言。若菩薩持戒熏心常流功德諸善法香。不流餘香。故名菩薩。作喜菩薩言。若菩薩喜樂三法。謂供養佛。守護正法。教化衆生。故名菩薩。勝思惟梵天言。若菩薩見一切法皆是佛法。故名菩薩。彌勒菩薩言。若菩薩衆生見者即得入於大慈三昧。故名菩薩。文殊師利法王子言。若菩薩雖說諸法。而不起法想。不起我想。不起他相。故名菩薩。網明童子菩薩言。若菩薩光明能滅一切衆生諸煩惱闇。故名菩薩。普華菩薩言。若菩薩見滿十方諸佛世界衆華敷榮。故名菩薩。如是諸菩薩隨其樂說辯才。各各說已。爾時佛告平等行梵天婆羅門大婆羅子言。善男子。若菩薩能代一切衆生受諸苦惱。亦復能拾一切福事與諸衆生故名菩薩

爾時勝思惟梵天問平等行梵天婆羅門大婆羅子言。善男子。仁者今以何行爲行。答言。梵天。以何等行一切有爲法諸衆生行。我如是行。梵天問言。一切有爲法諸衆生以何爲行。答言。梵天。諸佛所行。是一切有爲法諸衆生行。梵天問言。諸佛以何爲行。答言。梵天。諸佛以第一義空爲行。梵天問言。善男子。若一切凡夫所行諸佛亦以是行。佛與衆生有何差別。平等行梵天婆羅門大婆羅子言。梵天。仁者欲令空中有差別耶。答言不也。文殊師利問。勝思惟大梵天言。梵天。如來可不說一切法空耶。答言如是。文殊師利言。是故梵天。一切諸法無有差別。是諸行相亦復如是無差別相。是故如來不說諸法有種種相。平等行梵天婆羅門大婆羅子問文殊師利法王子言。文殊師利。如諸言語所說行者。何等名行。答言。善男子。以何等處有四正行。是人名爲行處。梵天。善男子。以何等人行四梵行。彼人所行非是梵行。以何等行行四梵行。彼人名爲成就梵行。善男子。雖於空閑曠野中行。離於梵行。彼人不名成就梵行。非是善巧知於梵行。善男子。復有難於樓殿堂閣金銀床榻妙好被褥。於此中行成就梵行。彼人真實成就梵行。真是善巧知於梵行。曰。若見我見非智見耶。答言。善男子。如是如是。善男子。若見我見彼非智見。善男子。如人如實善知金性。則知柔軟不柔軟者。如是。見我能清淨智。曰爲說何者是我見耶。答言

善男子。所謂無我法體常也。善男子。我常無體本來不成。以彼如是畢竟決定。故說名我。曰如我解文殊師利所說法義。若見我者即是見佛。何以故。我體佛體無分別故。文殊師利。何等人能見如來耶。答言。善男子。若能不改我見相者。何以故。我見法見佛見平等。曰頗有無所行名爲正行耶。答言。善男子。若不行一切有爲法者。是名正行。曰云何而行名爲正行。答言。善男子。若不爲知故行。不爲斷故行。不爲證故行。不爲修故行。是名正行。曰頗有人不見佛而被人慧眼清淨。答言。善男子。諸佛如來不見。二相彼人則有。聖眼清淨。曰慧眼見何等法。答言。善男子。若見一法不名慧眼。善男子。慧眼不見有爲諸法。亦復不見無爲法也。何以故。以彼般若無分別故。以是義故。般若不見有爲諸法。彼無爲法亦過慧眼。是故不見。曰頗有正行比丘不得道果。答言。善男子。於正行中無果無得亦無正行。彼處亦無修行一法。善男子。亦於彼處無果可得。以無分別故。善男子。若不得一法乃名爲得。善男子。若分別言我有所得。彼人我慢。以正行中無增上慢。以無增上慢則無證無得。曰爲得何法說名得道。答言。善男子。以何等法不生本來不生後亦不生。爲得彼法故說實法。曰若法不生何等法證。答言。善男子。若知不生即說彼知。名爲證法。見有爲法一切不生。是即名爲得證正定。曰以何名爲證正定耶。答言。善男子。我及涅槃平等無二。無有差別。

故說名爲證正定也。以隨正定。是故說名證正定也。以畢竟得平等法故。說名正定。又以能令得了義故。說名正定。以不戲論諸三昧故。說名正定。爾時世尊讚文殊師利法王子言。善哉善哉。文殊師利。快說此言。誠如汝說。如是文殊師利。汝說此法時。七千比丘。不受諸法漏盡心得解脫。三萬二千諸天。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。有十千人離欲得定。有一百人發阿耨多羅三藐三菩提心。五百菩薩得無生法忍。爾時勝思惟梵天白佛言。世尊。是文殊師利法王子。能作佛事大饒益衆生。令無量衆生入於涅槃。佛言。善男子。汝亦饒益無量衆生。令入涅槃。文殊師利問言。梵天。汝謂衆生有數量耶。答言不也。問言。梵天。頗有衆生如來說不。又頗有衆生有衆生體不。答言無也。問言。梵天。於汝意云何。汝謂如來有生有滅耶。答言不也。問言。梵天。若如是者。何等衆生如來令入於涅槃耶。梵天答言。以何等法性。文殊師利法王子。如是說法。如是無世間無涅槃。文殊師利言。梵天。如是如是。如來不見世間。不見涅槃。梵天。如來所化聲聞弟子。彼人亦不見世間。不見涅槃。梵天。所言涅槃唯是言說。然無有人行於世間。亦無有人行於涅槃。梵天問言。諸有所說諍訟言語。如此言語說何等法。答言。梵天。是戲論耳。不說衆生。梵天。若有戲論。然則常無我慢。以是義故。於無物中而戲論也。以知無實有戲論故。不見戲論。若不見戲論。

彼人不行世間。若不行世間則不異見。以不異見故說涅槃。梵天問言。文殊師利。所言入涅槃者。以何等對治而說涅槃。答言。梵天。入涅槃者。彼此因緣不相和合。不起無明。不起世間行。若不起行是則不生。若不起生者即名涅槃。若不起諸行名爲寂靜。彼法名爲得證聖道。以常不生。如是名爲說四聖諦。爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子謂文殊師利法王子言。文殊師利。如仁所說皆是真實。文殊師利言。善男子。一切言說皆是真實。曰虛妄言說亦真實耶。答言如是。何以故。善男子。是諸言說皆爲虛妄。無處無方。若法虛妄無處無方。即是真實。以是義故。一切言說皆是真實。善男子。提婆達多所有語言與如來語無異無別。何以故。諸有言說一切皆是如來言說。不出如故。諸有言語所說之事。一切皆以無所說故。得有所說。是以一切言說皆等。文字同故。文字空故。曰如來可不說凡夫語實聖語耶。文殊師利言如是。善男子。可不如此彼文字言語聖人說法。凡夫亦以文字章句有所說耶。答言如是。曰頗有文字分別言語。此是凡夫文字言語。此是聖人文字言語耶。答言無也。文殊師利言。善男子。如彼言語名字章句。不分別無分別。如是一切聖人離諸分別。是故聖人無名字說。聖人所行非言語。相。亦非法相。非衆生相。如鼓。雲等衆緣和合而有言聲。是諸音聲無所分別。如是善男子。諸

賢聖人。善知一切衆因緣故。於諸言說悉皆平等無所分別。平等行菩薩言。文殊師利。如佛所說。大衆集會當行二事。若如實說法。若聖默然。文殊師利。何者如實說法。何者是聖默然。答言。善男子。若說法不違佛。不違法。不違僧。是名如實說法。若知法即是佛。離相即是法。無爲即是僧。是名聖默然。又善男子。若依四念處有所說是名如實說法。若於一切法無所憶念。是名聖默然。若依四正勤。有所說是名如實說法。若於平等不作平等非不作平等。是名聖默然。若依四如意足有所說。是名如實說法。若不捨身口意。是名聖默然。若依五根五力有所說。是名如實說法。若不隨他語而有所信。爲不取不捨故分別諸法。一心安住無念中。若信諸法自性清淨。離一切戲論諸因緣行。是名聖默然。若依七菩提分有所說。是名如實說法。若常行捨心無所分別。無增無減。是名聖默然。若依八聖道有所說是名如實說法。若知諸法相如彼機喻。不依法行。不依非法行。是名聖默然。善男子。於三十七菩提分法。若能以言語建立開示分別演說。是名如實說法。如實說故。是名如實說法。若身證是法。而不離身見法。亦不離身見身。於是觀中不見二相不見不二相。如是現前見而不見。是名聖默然。

復次善男子。若不妄想著我。亦不妄想著他。不妄想著法非法非法妄想。而有所說。是名如實說法。若得不可說法想。能離一切名

字言語音聲。得不動處入離行心。是名聖默然。復次善男子。若於一切衆生。知諸根力如是說法。是名如實說法。若常在於定心不散亂。是名聖默然。

爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白文殊師利法王子言。文殊師利。如我解文殊師利所說法義。諸聲聞人辟支佛等。一切無有如實說法。無聖默然。何以故。不能了知一切衆生諸根利鈍。亦復不能常在定故。文殊師利。世間若有以真實語而問言。曰誰是世間如實說法。何者世間聖默然住。當爲說言諸佛是也。文殊師利。當爲正說諸佛是也。何以故。諸佛如來具諸根力善知衆生諸根利鈍常在定故。佛告文殊師利法王子言。如是如是。如平等行善男子所說。唯諸如來有此二法。爾時長老須菩提。白佛言。世尊。我親從佛聞。從佛親受。汝等集會當行二事。若如實說法。若聖默然。世尊。若聲聞人不能行者。云何如來勸諸比丘。行如實說法。行聖默然。佛言。須菩提。於汝意云何。若聲聞人不從他聞。能如實說法聖默然不。須菩提言。不也。世尊。佛言。須菩提。是故當知。一切聲聞辟支佛人。皆悉無有如實說法。無聖默然。爾時文殊師利法王子問長老須菩提言。長老須菩提。如來如實了知衆生八萬四千心行。汝知不乎。汝於此中能有智慧。隨其所應爲說法不。答言不能。文殊師利言。今須菩提能入觀一切衆生心三昧。通達一切衆生心心所行。自心他心無所礙不。答言不能。文

殊師利言。如來如實了知衆生八萬四千心行。隨其所應爲說法。藥。又常。住定平等相中心不動搖。而常通達一切衆生心心所行。而不思惟無障無礙。今須菩提能如是。不答言不能。文殊師利言。如來如實了知衆生八萬四千心行。如實說法。而常在定平等相中心不。搖動。亦常通達一切衆生心心所行。而不思惟無障無礙。須菩提。是故當知。一切聲聞辟支佛人非其境界。須菩提。或有衆生多婬欲者。以觀淨故而得解脫。不以不淨唯佛能知。或有衆生多瞋恚者。以觀過故而得解脫。不以慈心。唯佛能知。或有衆生多愚癡者。以不共語而得解脫。不以說法。唯佛能知。或有衆生等分行者。不以淨觀。不以不淨觀。不以觀過。不以慈心。不以不共語。不以說法。而得解脫者。隨其根性以諸法平等。而爲說法令得解脫。唯佛能知。是故須菩提。佛於如實說法人中。最爲第一。於聖默然中。最爲第一。

爾時長老須菩提。白文殊師利法王子言。文殊師利。若諸聲聞辟支佛人。不能如是如實說法。不能如是聖默然者。諸菩薩摩訶薩。有能成就如是功德如實說法聖默然不。答言。唯佛當知。於是佛告長老須菩提言。須菩提。有三昧名入一切語言心不散亂。諸菩薩等。若能成就此三昧者。一切皆得如是功德。爾時文殊師利謂平等行菩薩言。善男子。爲諸衆生八萬四千行故。說八萬四千法藏。名爲如實說法。當在一切滅受想行定中。名

聖默然。善男子。我若一劫若餘殘劫。說是二義。如實說法聖默然相不可窮盡。然說法辯才亦不盡也。於是佛告平等行菩薩言。善男子。乃往過去無量無邊。於不可數阿僧祇劫。時世有佛號曰普光如來。乃至佛婆伽婆。劫名名稱。國名喜見。彼普光如來喜見世界七寶莊嚴。豐樂安隱無諸怖畏。天人熾盛。其地皆以衆寶莊嚴。善男子。彼喜見國土。有四百億諸四天下。一一天下縱廣八萬四千由旬。其中諸城縱廣正等。各一由旬。皆以衆寶而爲校飾。彼一城皆有二萬五千聚落。而圍遶之。一一聚落無量百千萬數人衆。充滿其中安居止住。人見色像心皆喜悅無可憎惡。亦皆悉得念佛三昧。是以國土名曰喜見。若他方世界諸來菩薩。皆得快樂。除國不爾。善男子。其普光佛以三乘法爲弟子說。亦多廣說如是法言。若如實說法。若聖默然。善男子。爾時上方藥王佛國。有二菩薩。一名無盡意。二名益意。詣喜見國普光佛所。頭面禮足。右遶三匝。恭敬合掌。却住一面。時普光佛爲二菩薩。廣分別說淨明三昧言。善男子。何故名曰淨明三昧。善男子。若有菩薩入是三昧。即時得離一切煩惱。於諸佛得淨光明。是故名曰淨明三昧。又前際一切法淨。後際一切法淨。現在一切法淨。是三世法畢竟清淨。以彼清淨常清淨故。是以說言一切諸法自性清淨常清淨也。何謂諸法自性清淨。謂一切法自性是空。離一切法有所得故。一切諸法自性無相。離一切法諸

分別故。一切諸法自性無願。以一切法不取不捨無求無欲諸法畢竟自性離故。是名諸法性常清淨。以何等世間性。涅槃亦爾。同彼法性。以何等涅槃性。一切諸法。亦同彼性。以是故說一切諸法自性清淨。善男子。譬如虛空若受垢染無有是處。心性亦爾。若有垢染無有是處。善男子。譬如虛空雖爲煙塵雲霧覆翳不明不淨。而不能染虛空之性。善男子。虛空之性若染污者。終不得名爲清淨也。以彼虛空實不可染。是故說爲虛空。虛空如是。善男子。雖有爲行一切衆生。有不正念起諸煩惱。然其彼心自性清淨不可染污。若染污者彼常垢污不可清淨。以不染污。是故彼心自性清淨心得解脫。善男子。如是名入淨明三昧門。善男子。彼普光佛爲二菩薩說如是法。彼二菩薩聞是三昧。於諸法中得不可思議法之光明。

勝思惟梵天所問經卷第四

勝思惟梵天所問經卷第五

元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時無盡意菩薩白普光如來言。世尊。我等已聞入淨明三昧門。當以何行行此法門。時普光佛告無盡意菩薩言。善男子。有二法行。汝等當行。若如實說法。若聖默然。時二菩薩從佛受教。頭面禮足。遶佛三匝。遶已而出。趣一園林有妙池水。自以神力化作寶樓

於中修行。時有梵天。名曰妙光。與諸梵俱。七萬二千來至其所。頭面禮足。問二菩薩言。善男子。普光如來說如是言。汝等善男子。大衆集會當行二事。若如實說法。若聖默然。善男子。何謂如實說法。何謂聖默然。二菩薩言。梵天。汝今至心善聽。我當少分爲汝說之。如汝所問。唯有如來乃通達耳。於是二菩薩以二句義。爲諸梵衆廣分別說。時諸梵衆七萬二千。皆得無生法忍。妙光梵天得普光三昧。時二菩薩於是七萬六千歲中。以樂說力無礙辯才。答其所問。如實說法。若聖默然。不懈不息分別二句。互相問答而不窮盡。於是普光如來在虛空中作如是言。善男子。汝等勿於文字言說而起諍訟。凡諸言說皆空如響。如所問答亦復如是。汝等二人皆悉獲得無礙辯才及無盡陀羅尼。若於一劫。若於百劫。說此二句辯不可盡。善男子。諸佛之法是寂滅相第一之義。此中寂靜畢竟寂靜。無字無義不可言說。所有言說皆是無義。是故汝等諸善男子。當依於義莫依名字。時二菩薩聞佛教已默然而止。善男子。以是義故。當知菩薩。若以辯才有所說法。於百千萬劫。若復過於百千萬劫。不可窮盡。善男子。於意云何。彼二菩薩豈異人乎。無盡意者今文殊師利是。益意菩薩汝身是也。妙光梵天勝思惟是。爾時平等行菩薩白佛言。希有世尊。諸佛菩提爲大饒益。精進衆生如說行者。得出菩提。世尊。衆生懈怠。其有不能如說行者。雖復

值遇百千萬佛無能爲也。是故當知。從勤精進得出菩提。

爾時文殊師利問平等行梵天婆羅門大婆羅子言。善男子。汝知菩薩云何修行名勤精進。答言。文殊師利。若菩薩能得聖道。名勤精進。曰云何修行能得聖道。曰若於諸法無所分別。如是行者能得聖道。曰云何名爲得聖道已。曰若行者於平等中見諸法等。是則名爲得聖道已。問言。善男子。所言平等可得見耶。答言不也。何以故。文殊師利。若平等法可得見者。則非平等。文殊師利。若不能不見諸法平等。是則名爲見於平等。

爾時勝思惟梵天問文殊師利法王子言。善男子。諸法平等可得見不。答言梵天。不可見也。若見平等非平等見。梵天言。文殊師利。若行者於一切法平等相中。不見諸法。是則名爲得聖道已。問言。梵天。何故不見。梵天答言。離於二相是故不見。文殊師利。如是不見即是正見。問言。梵天。於世間中誰能平等見。梵天答言。諸佛如來。問言。梵天。云何能見。梵天答言。文殊師利。如色真如不異作。受想行識真如亦不異作。文殊師利。如五陰平等名爲見平等。問言。梵天。何者是世間。梵天答言。滅盡是世間。問言。梵天。若彼滅盡是世間者。世間之相盡以不耶。梵天答言。世間之相不可盡也。問言。梵天。以何義故說世間是滅盡相。梵天答言。世間畢竟是滅盡相。以是義故相不可盡。何以故。以是盡故不復更盡。問言。梵天。佛可不

說諸有爲法是盡相耶。梵天答言。盡法相者彼常不盡。是故佛說一切有爲相不盡也。問言。梵天。何故數名有爲法耶。梵天答言。以其盡故名有爲法。問言。梵天。有爲諸法爲住何所。梵天答言。有爲法住無爲性中。問言。梵天。若如是者有爲之法與無爲法有何差別。梵天答言。有爲之法與無爲法。文字言說有差別耳。何以故。文字言說即是有爲是無爲故。若求有爲無爲法相則無差別。以彼法相無分別故。問言。梵天。何等法上有此言語。梵天答言。得無爲法則不分別法上言語。問言。梵天。何等言語名爲義耶。梵天答言。所謂爲他令心取相說彼言語。何以故。一切文字名爲戲論。而佛如來不住戲論不依不說。文殊師利。一切言語本非言語。是故佛說一切諸法不可說也。何以故。諸佛如來非彼言語而得名故。問言。梵天。諸佛如來云何得名。梵天答言。諸佛如來非色非相非法得名。問言。梵天。諸佛如來可離色法而得名耶。答言不也。文殊師利。何以故。以色身如及法體如。彼二如法非一非異。諸佛如來如是得名。如來如實真如得名。若佛如來如實得名。彼則不失。問言。梵天。諸佛如來得何法故。號名爲佛。梵天答言。文殊師利。諸佛如來皆以通達一切法性清淨真如。如彼真如如是而證。諸佛如來如是得名。是故號爲正遍知者。爾時平等行梵天婆羅門大婆羅子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。住大乘中而說言住。爾時世尊。以偈答。曰

菩薩不壞色 知色如菩提 如色菩提然 不壞諸法性 不壞菩提義 是菩提義中 正行第一義 菩薩點慧人 愚於陰界入 陰等是菩提 點慧諸菩薩 不取亦不捨 點慧不分別 亦不得不二 若二則有爲 離是二邊者 是人過凡夫 未得果名聖 觀察世間法 遵行最上道 世間行何處 一切諸世間 點慧如實知 點慧則不畏 不怯心劣心 菩薩點慧人 是故不分別 點慧菩薩行 亦無法可起

住於菩提心 是點慧菩薩 平等入如相 是點慧菩薩 則爲菩提義 亦無有菩提 是名住菩提 如是解菩提 而欲求菩提 不別有菩提 於上中下法 是名住菩提 法非法爲二 是名行菩提 非二則無爲 是名行菩提 亦不入法位 是世間福田 處中若蓮華 是名住菩提 菩薩彼處行 悉沒何等法 於中得解脫 沒於世間淵 行於菩薩行 善知法性相 是法是非法 無法可捨離 是名菩提相

亦無法可起

一切法無相 猶如虛空相

點慧者不念 是相是可相

菩薩常護法 以住於平等

平等即是法 以不分別法

世有佛無佛 一切諸法空

點慧諸菩薩 不捨彼法體

現見佛諸法 所有法體相

為於衆生說 以住真如故

諸魔不能側 以諸行甚深

點慧不取法 遍知諸法故

求知佛智慧 而不住於彼

智不有住處 非不住異處

諸佛慧無礙 不著法非法

若能著此 究竟得菩提

其諸樂善人 布施轉高尊

捨一切所有 而心不傾動

諸法不可捨 亦復不可取

一切世間法 我本不可得

如實知諸法 非縛非解脫

佛說是施主 無所法故

是等諸菩薩 我我所

是故行施時 不生貪惜心

諸所有布施 皆迴向佛道

布施及菩提 不住是二相

無作無起戒 常住戒法中

亦不作念言 我住是持戒

點慧知戒相 不生亦不作

是故菩薩戒 清淨如虛空

觀身如鏡像 言說如響聲

心則如幻化 不以戒自高

其心常柔軟 安住寂滅性

悉滅一切惡 通達於善法

持戒及毀戒 不得此二相

如是見法性 則持無漏戒

已到忍辱岸 能忍一切惡

於一切諸法 其心常平等

諸法念念滅 其性常不住

於中無屬辱 亦無有恭敬

若節節解身 其心終不動

知心不在內 亦不在外故

身怨及刀杖 皆從四大起

點慧悉現見 名為忍辱人

於地水火風 未曾有傷損

通達於此事 常行忍辱法

菩薩行如是 衆生不能動

勇猛勤精進 堅住於大乘

是人於身心 而無所依止

雖知生死本 其際不可得

為一衆生故 莊嚴大誓願

法本不生滅 何處有滅相

本際不可得 顛倒見起滅

法性常爾住 故不可思議

若能知如是 不生亦不滅

菩薩念衆生 不解是法相

為之勤精進 令得離顛倒

諸佛常不見 衆生決定相

而不捨發心 是名精進人

思惟一切法 知皆如幻化

智慧不得堅 觀法如虛空

從虛妄分別 貪著生垢染

為斯開法門 令得入涅槃

為彼行精進 而不壞於法

離法非法故 常行真精進

是等行遠離 以得無諍定

獨闢俱不住 而常畏世間

樂住於閑居 猶如犀一角

遊戲諸禪定 明達諸神通

心常住平等 等空閑聚落

平等無分別 常爾名寂靜

常解知寂靜 無漏無分別

信法得解脫 故說名寂靜

來去皆平等 彼常住平等

不滅於平等 故說住平等

自住平等法 以此道衆生

不違平等行 故說常定住

志念常堅固 不忘菩提心

而能化衆生 故說常定者

常念於諸佛 真實法性身

遠離色身相 故說常定者

常修行諸法 如諸法法體

而無有憶念 故說常定者

常不捨念僧 知僧是無爲

離於數寂靜 善思惟點慧

十方佛國土 悉見於諸佛

而於眼色中 終不生二相

諸佛所說法 一切能聽受

而於耳聲中 亦不生二相

能於一心中	知諸衆生心
自心及彼心	此二不分別
憶念過去際	如恒河沙劫
是先及是後	亦復不分別
能遍至無量	不思議佛所
而於身心中	無有疲倦相
分別知諸法	樂說辯無盡
於無央數劫	開示法性相
智慧到彼岸	以解陰界入
常爲衆生說	無取無戲論
善知因緣法	遠離二邊相
知是煩惱因	亦知是淨因
信解因緣法	則無諸邪見
法皆屬因緣	無有定根本
點慧無我見	佛見與空見
世間涅槃見	皆無如是見
以智慧光明	知一切法性
無間無障礙	是智者行道
是業名大乘	不思議佛乘
悉容受衆生	是大乘菩提
一切諸乘中	是乘爲第一
如此大乘者	能出生餘乘
餘乘有限量	不能受一切
唯此無上乘	能悉受衆生
若行此無量	虛空之大乘
於一切衆生	無有慳慳心
有智者住此	無垢之大乘
此乘如虛空	無色不可示
若有諸衆生	乘此大乘者

當觀是乘相	寬博多所容
無量無數劫	說大乘功德
及乘此乘者	功德不可盡
若住此大乘	彼人離諸難
得值諸無難	此是智慧人
聞是妙經典	乃至四句偈
不墮於惡道	得到安隱處
愛敬此經者	是天亦是人
以捨是身已	常生人天故
於後惡世時	若得聞是經
我皆與授記	究竟成佛道
若後惡世時	手執此妙典
即是住眞法	能轉此法輪
若人持是經	能轉無量劫
生死趣往來	得近於佛道
若能持是經	智慧大精進
是人極勇猛	能降伏諸魔
然燈授我記	令得無生忍
愛樂此經者	我授記亦然
若佛不出世	無度衆生時
愛樂此經者	作佛所作事

說此偈時。五千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。二千菩薩得無生法忍。十千比丘不受諸法漏盡心得解脫。三萬二千人遠離離垢於諸法中得法眼淨。爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。如我解佛所說法義。若有人發菩提願者。是爲邪願。何以故。一切諸法若有所得悉皆是邪。若有人計有得菩提而發願者。如是之人諸所作行皆爲邪行。

何以故。以彼菩提不住欲界。不住色界。亦復不住無色界故。若彼菩提無有住處不應發願。世尊。譬如有人願得虛空。彼人寧有得虛空不。佛言不也。如是世尊。菩薩亦爾發虛空相菩提之願。當知即是發虛空願。是菩提無願。出過三世非是受相。若菩薩起於二相發菩提心。作如是念。異彼生死而有菩提。異彼菩提而有涅槃。然彼菩薩非菩提行。爾時勝思惟梵天問文殊師利法王子言。文殊師利。云何菩薩摩訶薩行菩提行。答言。梵天。若菩薩行一切法。而於諸法無所行者。是爲菩薩行菩提行。何以故。梵天過諸所行。是名菩薩行菩提行。又復問言。文殊師利云何菩薩行過諸所行是行菩提行。答言。梵天。遠離一切諸攀緣相。離於眼耳鼻舌身意諸緣之相。是名菩薩出過一切諸境界行。又復問言。文殊師利。言出過者。以何意故如是說耶。答言。梵天。不過平等。何以故。梵天。諸法平等即是菩提。又復問言。云何菩薩起菩提願。答言。梵天。當如彼菩提。又復問言。云何菩提。答言。梵天。菩提者。非過去非未來非現在。是故菩薩三世清淨觀起菩提願。梵天。如過去未來現在諸法本來不生若本不生則無修行。如是起願彼人無有處所發願。何以故。如是發願行菩提行。得一切種一切智智。又復問言。何義名爲一切智智。答言。梵天。一切悉知。是故說爲一切智智。又復問言。以何等法是一切智。答言。梵天。無別異相。以何等處無衆生相。如彼衆生如

處故。是人名爲有大智慧。善解言說諸章句故。是人名爲有大功德。以無量福嚴身相故。是人名爲有大威德。能蔽日月諸光明故。是人名大力。持佛十力故。是人名大雲。能震法雷故。是人名大雨。滅煩惱塵故。是人名歸依。以至涅槃故。是人名大救。救生死畏故。是人名燈明。離無明闇故。是人名歸趣。魔所驚怖者之所歸依故。是人名究竟大道之衆生。是人名得位。以坐道場故。是人名得法眼。是人名見真如。是人名知空。是人名爲安住大悲。是人名爲安立大慈。是人捨一切衆生。是人名爲背於小乘。是人名爲向於大乘。是人名爲除捨顛倒。是人名爲至平等。是人名爲入於法位。是人名爲安住道場。是人名爲破壞諸魔。是人名爲住一切智。是人則能轉于法輪。是人能作佛所作事。諸善男子。我若一劫若餘殘劫。稱揚彼人。讚歎彼人。說其如說修行功德。不能窮盡。如來之辯亦不可盡。所有功德亦不可盡。

爾時會中有一天子。名不退轉。在大會坐。時不退轉天子白佛言。世尊。世尊所說隨法修行。隨法修行者。云何說名隨法修行。佛言。天子。如我所說隨法行者。謂不修行一切諸法。是名修行一切諸法。何以故。若人修行一切諸法。彼法不作亦非不作。若法不作亦非不作。是則名爲隨法修行。如是行者則不行善不行不善。不行有漏不行無漏。不行世間不行出世間。不行有爲不行無爲。不行生死不行涅槃。是則名爲隨法修行。若不修行一切法者。名爲修行。以世間人有法相者不如實行。若有法相彼人則無如實行。若人不能住於法中。不如實行一切諸法。以一切法無有對故。如是說名如實行。爾時不退轉天子白佛言。世尊。若能如是如實行者。是人畢竟如實行。何以故。實法行者名爲畢竟。如實行非是住於邪行道者。住正道者有隨法行。世尊。行正行者無有邪法。何以故。諸法平等無差別故。爾時勝思惟梵天。問不退轉天子言。善男子。汝住如實行中耶。答言。梵天。若使世尊所說法中有二相者。我則住於如實行。今以諸法無有二相。是乃名爲如實行。梵天。而我如實住彼行中。以常不作亦不戲論。如真如法。如是修行如實之法。我住彼法如彼法行。是故我說住於修行。梵天言。天子。我。嘗於此佛國土中不曾見汝。天子言。梵天。我亦於此佛國土中不曾見我梵天言。天子。此佛國土非是分別。無所分別我見不見。天子言。梵天。我亦如是。亦不分別。無所分別曾於佛土見與不見。問言天子。何人能見未曾見耶。答言。梵天。謂諸凡夫一切未曾見聖法位。若能入者是則名爲先所未見而能見也。是法位如非眼識見。亦復非是耳鼻舌身意識所知。但諸聖人如彼真如。如是而見如眼耳如。乃至意如及法位如。亦復如是。若有能作如是見者。是名正見爾時釋提桓因。白佛言。世尊。譬如商主入於寶洲

眼所見者皆是寶物。如是成就不可思議諸功德者。有所樂說皆是法寶。皆示實際以是諸善男子。不著我見不著衆生見。故是諸善男子。有所樂說皆不顛倒。是諸善男子。有所樂說能清淨本際。不見後際。不見現在際。是諸善男子有所樂說。若無信者能令生信。若已信者令得解脫。是諸善男子有所樂說。若憍慢者能令降伏。無憍慢者令如實知。是諸善男子有所樂說。一切諸魔不能得便。其有聞者過諸魔業。是諸善男子有所樂說。若有未生諸善法者則能令生。若有已生諸善法者能令不滅。是諸善男子有所樂說。現在煩惱已生能斷。未生煩惱能令不生。是諸善男子有所樂說。若有未發菩提心者則能令發。已發心者能令不退。是諸善男子有所樂說。能令一切諸法不斷。攝取一切諸法不滅。是諸善男子有所樂說。能令滿足一切佛法。世尊。以是樂說能善降伏一切外道。何以故。世尊。一切野干師子王前不能勝身。何況出聲。世尊。一切外道諸論。義師。亦復如是。不能堪忍堪作無上師子王吼。爾時不退轉天子。問釋提桓因言。憍尸迦。所言師子吼。師子吼者。爲何謂耶。以何義故名師子吼。答言。天子。若行者說法。無所貪著而有所說。是則名爲師子吼也。若行者貪著所見而有所說。是野干鳴。不得名爲師子吼也。以起一切諸邪見故。天子。汝當復說。云何名爲師子吼者。天子答言。憍尸迦。若行者有所說法。乃至如來尚不貪著。何況

餘法。是則名為師子吼也。又橋尸迦。若行者如說修行。如是說法名師子吼。決定說法名師子吼。說法無畏名師子吼。又橋尸迦。若行者為得諸法不生不滅。不為法生不為法滅。如是說法名師子吼。又橋尸迦。若行者為無垢無淨無合無散。是故說法名師子吼。又橋尸迦。師子吼者名決定說。一切諸法悉無有我無衆生等。名師子吼。以決定說諸法皆空無相無願。名師子吼。守護法故而有所說。名師子吼。為諸衆生令得解脫。發菩提心說如是言。我當作佛。如是說法名師子吼。若能清淨資生知足。如是說法名師子吼。常能不捨阿蘭若處。如是說法名師子吼。若自行施化他令施。如是說法名師子吼。若能不捨成就威儀。如是說法名師子吼。等心怨親。如是說法名師子吼。常修精進不捨本願。如是說法名師子吼。能除煩惱。如是說法名師子吼。能以智慧善知所行。如是說法名師子吼。當說如是師子吼時。於此三千大千世界。六種震動。百千伎樂自然出聲。放大光明普照天地。百千諸天踊躍歡喜。而作是言。此不退轉天子所說師子吼法。我等得聞。於閻浮提則為再見轉于法輪。時佛微笑。諸佛常法若微笑時。則有若干百千萬種青黃赤白紅紫等光。從口中出。普照無量無邊世界。上過梵世蔽日月光。照已還攝還身三匝從頂相入。於是勝思惟梵天。向佛合掌。偈讚請曰

度一切慧最勝尊 悉知三世衆生行

智慧功德及解脫	願為演說笑因緣
佛慧無量不思議	知衆生心無障礙
隨應說法稱根性	聲聞緣覺所不及
* 惟願最勝無上尊	為我演說笑因緣
○ 舌淨無垢月光明	如帝釋王梵天王
普照天人須彌山	及鐵圍等一切山
* 惟願最勝無比尊	為我演說笑因緣
大聖寂然離瞋恨	天人瞻仰無厭足
一切皆蒙得快樂	願為分別笑因緣
通達諸法如虛空	水沫電氣幻夢影
水中月等虛空相	願以妙音說笑緣
離分別相諸邪見	了空無相及無作
常樂禪定寂然法	願說放此淨光緣
不著文字言語聲	為諸衆生常說法
不著我法無垢慧	一一法句如來說
智通根力皆具足	華光智慧為我說
如來世尊能永滅	生老病死一切苦
那羅延力勇猛力	降伏一切諸魔力
能與衆生無歸者	而作歸依法燈明
* 惟願勇猛天人師	為我分別說笑緣
爾時世尊。告勝思惟大梵天言。梵天。是不退轉天子。汝為見不。大梵天言。如是世尊。唯然已見。佛言。梵天。此不退轉天子。從今已後過三百二十萬阿僧祇劫。當得作佛。號須彌燈王如來。應正遍知。乃至佛婆伽婆。世界名善化。劫名梵劫。其佛國土閻浮檀金琉璃為地。純善薩僧。勇猛降伏諸魔怨敵。所須之物應念即至如兜率天。佛壽無量不可計數。說法無過。於是勝思惟梵天。謂不	

退轉天子言。天子。如來今已授仁者記。天子言。梵天。我之受記如與真如法界授記。與我授記亦復如是。梵天言。法性法界不可授記。天子言。如法性法界不可授記。當知一切菩薩授記。亦復如是。梵天言。天子。若佛如來不與汝記。汝於過去諸如來所。是則便為空修梵行。天子言。梵天。若無所住是住梵行。問言。天子。云何無住而住梵行。答言。梵天。若不住欲界。不住色界。不住無色界。是住梵行。復次梵天。若不住我。不住衆生。不住壽命。不住人者。是住梵行。以要言之。若不住法。不住非法。是住梵行。問言。天子。所說梵行為有何義。答言。梵天。住不二道是梵行義。問言。天子。住不二道為住何所。答言。梵天。住不二道是即不住一切諸法。何以故。以衆賢聖皆無所住。不取於法不度諸流。問言。天子。云何修道。答言。梵天。不墮有無。故不分別是是有是無。如是修者名為修道。問言天子。為以何法而修道耶。答言。梵天。不以見聞覺知等法。亦不以得。亦不以證。於一切法無相無示。名為修道。勝思惟梵天所問經卷第五

勝思惟梵天所問經卷第六

元魏天竺三藏菩提流支譯
爾時勝思惟梵天。問不退轉天子言。天子。何

謂菩薩堅固精進。答言。梵天。若菩薩於諸法不見一相不見異相。是名菩薩堅固精進。若菩薩於諸法不壞法性故。於諸法無著無斷無增無減。不見垢淨出過法性。是名第一堅固精進。所謂菩薩身無所起心無所起。於是世尊。讚不退轉天子言。善哉善哉。讚天子已。語勝思惟大梵天言。如此天子向來所說身無所起心無所起。是為第一堅固精進。梵天。我念往昔一切所行堅固精進持戒頭陀。供養諸佛恭敬尊重。而彼諸佛皆不授我阿耨多羅三藐三菩提記。於諸佛所如是供養恭敬尊重。於空閑處思惟坐禪習多聞慧。愍念衆生給其所須。一切所行難行苦行勤行精進。而彼諸佛不授我記。何以故。我於爾時。住身心起精進故。梵天。我乃於後。得如天子上來所說堅固精進。然後方爲燃燈如來授我記言。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。是故梵天。若有菩薩欲得如來速疾授記。應當修行如天子說堅固精進。謂於諸法不起精進。梵天言。世尊。云何三世平等精進。佛言。梵天。過去心已滅。未來心未至。現在心無住。若法已滅不復更起。若法未至即無生相。若法無住即住實相。若如是者。則非過去非是未來非是現在。若非過去非是未來非是現在。是名自性。如是自性即是生不生。梵天。是名三世平等精進。能令菩薩疾得授記。梵天。菩薩成就如是法忍。信一切法無所捨故。是名菩薩布施精進。信一切法無諸漏故。是名菩薩持戒精進。信一

切法無所傷故。是名菩薩忍辱精進。信一切法無所起故。是名菩薩勤行精進。信一切法悉平等故。是名菩薩禪定精進。信一切法分別故。是名菩薩般若精進。梵天。菩薩如是信於諸法不增不減不邪不正。而常布施不求果報。常持禁戒無所貪著。修行忍辱知內外空。修行精進知無所起。修行禪定無所依止。修行般若無所取相。梵天。菩薩成就如是法忍。雖復示現於一切法有所修行。而無染污。是人名得諸法平等。不爲世法得失毀譽稱讚苦樂之所傾動。出過一切世間法故。亦不自高亦不自下。不喜不憂不動不逸。無有二心。離於諸見得無二法。於諸衆生墮二見者起大悲心。以爲教化諸衆生故。而現受身。梵天。是名第一堅固精進。所謂得無我忍忍於衆生。起大悲心攝受衆生。當說如是大精進時。八千菩薩得無生法忍。佛爲授記。皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。各於異土得成佛道。皆同一號號堅固精進。爾時慧命大迦葉。在大會坐而白佛言。世尊。譬如大龍若欲雨時雨於大海不雨餘處。此菩薩亦復如是。以大法雨爲大海心諸菩薩說。不爲餘者。佛言。如是如是。迦葉。如汝所說。諸大龍王。所以不雨閻浮提者。非有吝妬。但以其處不堪受故。何以故。大龍所雨雨如車軸。閻浮提中不能容受。若其雨者。是閻浮提城邑聚落。山林陂池皆悉漂流如漂葉。是故大龍不以大雨雨閻浮提。如是迦葉。此諸菩薩不雨法雨於餘衆生。亦無

吝妬。但以其器不能堪受如是等法。以是義故。此諸菩薩。但於甚深無量無邊智慧大海菩薩心中。雨如是等不可思議無上法雨。迦葉。譬如大海堪受大雨雨如車軸不增不減。此諸菩薩亦復如是。若於一劫若復百劫。若聽若說其法湛然不增不減。迦葉。譬如大海四天下中百川衆流入其中者同一鹹味。此諸菩薩亦復如是。聞種種法種種論義。皆能信解皆爲一味。所謂空味。迦葉。譬如大海清淨無垢濁水流入即皆澄淨。此諸菩薩亦復如是。能淨一切瞋恨害垢。迦葉。譬如大海甚深無底。不可度量。此諸菩薩亦復如是。悉皆能入甚深法相。一切聲聞辟支佛等不能度量。迦葉。譬如大海集無量水集無量寶。此諸菩薩亦復如是。集無量法無量智慧無量法寶。以是義故。說諸菩薩心大如海。迦葉。譬如大海積聚種種無量珍寶。此諸菩薩亦復如是。一切皆入種種法門。集諸法寶種種行道。出生無量法寶之聚。迦葉。譬如大海生三種寶。一者少價。二者大價。三者無價。此諸菩薩所可說法亦復如是。隨諸衆生根之利鈍。令得解脫。有以小乘令得解脫。有以大乘令得解脫。有以大乘令得解脫。迦葉。譬如大海終不偏爲一衆生有。此諸菩薩亦復如是。不唯獨爲一衆生故發菩提心。迦葉。譬如大海漸漸轉深漸漸稱意。此諸菩薩亦復如是。向薩婆若漸漸轉深漸漸隨意。迦葉。譬如大海不宿死屍。此諸菩薩亦復如是。不宿聲聞辟支佛心。亦復不宿憍貪毀禁瞋

○此天子向來二不退轉天子○ (諸) + 菩 ○ (大) + 迦 ○ 二 ○

菩薩爲如優曇華 千萬億劫不可見
是爲知報佛之恩 是爲不斷諸佛種
是爲堅固行大悲 是用喜捨而超出
是能捨離五欲心 是常求佛法寶財
是行布施爲最勝 善住持戒無等侶
善住忍力健無匹 是動精進無疲倦
是行禪定具神通 能至無量諸佛土
常見諸佛聽受法 如其所聞爲人說
善知衆生所行行 隨其性欲根利鈍
是名善知方便力 是然慧燈得濟處
是能善知一切法 是知衆生得解脫
修行堅固如實知 如是因生如實知
是於諸法正觀察 爲從何來至何所
善知諸法無去來 常住法性而不動
是見有爲法皆空 增益大悲濟衆生
妄想煩惱故受苦 爲度之故修行道
凡夫分別我我所 行於種種諸邪見
是能曉了法實相 爲斷諸見講說法
無常爲常不淨淨 無我謂我苦爲樂
凡夫顛倒貪著故 生死前際不可知
能知如是顛倒法 無我無人無衆生
菩薩如是修正道 無常無樂無我淨
迦葉當知此菩薩 我所讚歎諸功德
於其所行不可盡 猶如大地舉一塵
發菩提心若不退 三千大千供養具
若復有供過於此 是人應受此供養
若人發心願作佛 是則恭敬供養我
於諸去來現在佛 亦皆恭敬供養已
爾時勝思惟梵天。語文殊師利法王子言。文

殊師利。當請如來應正遍知護此法門。後世末世依於如來住持之力。令此法門廣行流布。文殊師利法王子言。梵天。於意云何。汝謂如來於此法門有法有說可示可護不耶。答言不也。文殊師利言。梵天。是故當知一切諸法。無說無示無滅無護。若有擁護此法門者。爲護虛空。梵天。若有菩薩作如是言。我護法者。彼諸菩薩非是正說。何以故。以此法門出過一切諸言語故。是名菩薩樂無諍訟。梵天。若有菩薩於此衆中作是念言。今說是法。當知是人即非聽法。何以故。不聽法者乃爲聽法。梵天問言。文殊師利。以依何意作如是言。不聽法者乃爲聽法。文殊師利答言。梵天。不漏眼耳鼻舌身意。是爲聽法。何以故。若於眼等內六入中。不漏色聲香味觸法。乃爲聽法。

爾時會中三萬二天子。五百比丘。三百比丘尼。八百優婆塞。八百優婆夷。聞法王子文殊師利如是所說。一切皆得無生法忍。得是忍已作如是言。如是如是。文殊師利。如仁所說。不聽法者乃爲聽法。爾時勝思惟梵天問於得忍諸菩薩言。汝等豈不聽是法門耶。諸菩薩言。如我等聽以不聽爲聽。梵天問言。汝等云何知是法門。答言。梵天。以不知爲知。梵天問言。汝等以得何等法故。名得法忍。答言。梵天。以一切法皆不可得。是故我等名得法忍。梵天問言。汝等云何隨是法行。答言。梵天。以不隨行是隨法行。梵天問言。汝等可明了通達此法門耶。答言。梵天。一切諸法我

等悉皆明了通達。無彼我故。爾時會中有一天子。名曰無垢。集在會坐。謂勝思惟大梵天言。梵天。若有但聞此經法門。不爲如來與授記者。我當授其阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。以此法門不失因果。而能出生一切善法。能壞魔怨離諸憎愛。能令衆生心得清淨。能令信者皆得歡喜。以此法門除諸瞋恨。以此法門一切善人之所修行。以此法門一切諸佛之所護念。以此法門一切世間天人阿修羅所共守護。以此法門決定必得至不退轉。以此法門真實不誑至道場故。以此法門真實不倒。能令衆生得諸佛法。以此法門能轉法輪。以此法門能除疑悔。以此法門能開聖道。以此法門求解脫者所應善聽。以此法門若有欲得陀羅尼者所應善持。以此法門求福之人所應善說。以此法門樂法之人所應善護。以此法門能與快樂至於涅槃。以此法門若魔外道有所得人所不能斷。以此法門應受供人能隨其義。以此法門能令利根行者欣悅。以此法門令眞智者皆悉歡喜。以此法門能與人慧離諸見故。以此法門能與人智破愚癡故。以此法門文辭次第善說法故。以此法門究竟善巧隨義說故。以此法門多所利益說第一義。以此法門愛樂法人之所貪惜。以此法門有智之人所不能離。以此法門是行施者之大寶藏。以此法門是熱惱者之清涼池。以此法門能令瞋者慈。者心皆平等。以此法門令懈怠者皆行精進。以此法門令妄念者皆得禪定。

●力二●●●(者)一●●●(皆)一●●●安二●●●

十。一得念力。不忘諸法故。二得意力。方便善巧擇諸法故。三得法力。以能隨順修多羅意善覺了故。四得堅固力。以常不捨如實修行故。五得慚愧力。護彼我故。六得多聞力。具足慧故。七得陀羅尼力。一切所聞皆能持故。八得樂說辯力。諸佛護念故。九得深法力。具足五通故。十得無生法忍力。一切智智速得滿足故。文殊師利。若諸法師有能誦此陀羅尼呪。住如是行。彼善男子即於現世得是十力。如來說是呪術力時。四大神王驚怖毛竪。與無量鬼神眷屬圍遶。前詣佛所頂禮佛足。白佛言。世尊。我是四神王得須陀洹道。若有法師順佛教者。我等當率諸親屬。營從神民護持法師。若善男子若善女人。護念法者有能受持。是等法門讀誦解說。我等四王常往其所。衛護是人隨在何處。若城邑聚落。若空閑靜處。若在房中。若在家若出家。我等四王及諸眷屬。常當隨侍供給所須。令心安隱無有厭倦。亦使一切無能燒者。世尊。我等四王隨是法門所在之處。常令其方面百由旬。若天天子。若龍龍子。若夜叉夜叉子。若鳩槃荼鳩槃荼子等。不能得便。

爾時毘流博叉天王。而說偈言

我所有眷屬 親戚及諸民
皆當共衛護 供養是法師

爾時毘流勤叉天王。而說偈言

我是法王子 從法而化生
佛子發心人 我皆當供給

爾時提頭賴吒天王。而說偈言

若有諸法師 持佛修多羅
我常當衛護 周遍於十方

爾時毘沙門天王。而說偈言

是人發道心 所應受供養
一切諸衆生 無能知之者

爾時毘沙門天王。名曰善寶。持七寶蓋奉上如來。而說偈言

世尊我今當 受持是法門
亦爲他人說 我有如是心

世尊知我心 及先世所行
初始發道心 至誠求佛道

世尊無見頂 今奉此妙蓋
願我得如是 無見頂之相

我以愛敬心 瞻仰於世尊
願二足之尊 慈悲觀察我

我求佛淨眼 願見阿逸多
度智慧世尊 即時以偈答

汝於此命終 即生兜率天
從兜率下生 得見彌勒佛

二萬歲供養 爾乃行出家
既得出家已 淨修於梵行

賢劫中諸佛 一切悉得見
亦皆供養之 於彼修梵行

過六十億劫 汝當得成佛
號名爲寶蓋 國土甚嚴淨

惟有菩薩僧 爲講說妙法
壽命盡一劫 佛滅度已後

正法住一劫 像法住半劫
清淨勝妙法 安隱諸衆生

爾時釋提桓因。與無數百千諸天圍遶。而白佛言。世尊。若有能持是等法門。彼諸法師我常衛護供養供給。隨是法門所在之處。若讀若誦若解說者。我及眷屬以爲聽受是法門故。往詣其所。增益法師勢力無畏。法次第意令不漏失。爾時釋提桓因。子名曰善護。持妙寶蓋諸寶間錯。奉上如來。而說偈言

我常如實知 世尊前世行
我亦如是行 求佛一切智

世尊於往昔 無物不施與
我當隨此行 亦捨諸所有

我今法王子 受持是法門
當數爲人說 以報如來恩

受是法門者 是即與我同
我給侍彼人 爲得菩提故

世尊聲聞人 不能守護法
於後恐怖世 我護是法門

世尊安慰我 又斷諸天疑
我今當久如 得佛如世尊

佛通達智慧 授一切智記
汝後當作佛 如我今無異

過於千億劫 復過百億劫
爾乃得成佛 號名爲智成

爾時娑婆世界主大梵天王白佛言。世尊。若善男子善女人等。其有能說是法門者。我爲供養彼法師故。捨禪定樂往詣其所。何以故。是等法門出生帝釋大梵天王諸豪尊等。我今當當供養如是諸善男子。如是說法諸善男子。應受世間大梵天王一切。天人阿修羅

等之所供養。爾時妙梵天王。而說偈言。

比丘比丘尼 諸清信士女

受持此法門 是世供養處

乃至有一人能行是法門

我少遜王 要當爲之辭

於此座上坐
寅免是去門

若於惡世中從聞是法者

應發希有心
踴躍稱善哉

若無量世界大火悉充滿

要當從中過往聽是法門

若有欲得聞 開佛道法門

應如須彌寶供養從聞者

世尊現神通力。令魔波旬及其軍衆

爾時世尊現神通力。令魔波旬及其軍衆。來詣佛所作如是言。世尊。我與眷屬今於佛前立此誓願。隨是法門所流布處。若說法者及聽法者。并彼國土不起魔事。亦當擁護如是法門。爾時世尊放金色光照此世界告文殊師利法王子言。文殊師利。我今住持如是法門。以爲利益諸法師故。隨是法門。在闍浮提。歲數久近佛法不滅。爾時會中諸衆生等。以一切華。以一切香。一切末香。而散佛上作如是言。世尊。願是法門行闍浮提。久住於世廣宣流布。於是世尊告阿難言。汝今受持如是法門。阿難白言。唯然受持。佛言。阿難。我今當以如是法門囑累於汝。受持讀誦廣爲人說。

德。佛言。阿難。隨是法門所有文字章句之數。若人盡壽以一切種種妙樂具。供養爾許諸佛及僧。若復有人乃至供養是法。門恭敬尊重。而讚歎之。其福爲勝。是人現得。十一功德之藏。何等爲十一。一見佛藏。得天眼故。二聽法藏。得天耳故。三見僧藏。得不退轉菩薩僧故。四無盡財藏。以得寶手故。五色身藏。以得具足三十二相故。六眷屬藏。得不可壞諸眷屬故。七聞所未聞諸法之藏。以得諸持陀羅尼故。八憶念藏。以得樂說無礙辯故。九無畏藏。破壞一切外道論故。十福德藏。利益一切諸衆生故。十一智慧藏。以得一切諸佛法故。佛說如是修多羅時。七十二那由他菩薩得無生法忍。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無數衆生不受諸法漏盡心得解脫。

爾時慧命阿難即從坐起。整服右肩。頂禮佛足。白言。世尊。當以何名此法門。云何奉持。佛言。阿難。此法門者。名爲平等攝一切法。如是受持。名爲莊嚴一切佛法。如是受持。名勝思惟梵天所問。如是受持。名爲文殊師利論義。如是受持。佛說是法門已。文殊師利法王之子。勝思惟梵天。平等行善男子。網明菩薩。長老摩訶迦葉。慧命阿難。及十方世界諸來菩薩。天龍夜叉乾闥婆王阿修羅等。受持佛語。皆大歡喜。

勝思惟梵天所問經卷第六

No. 588

佛說須眞天子經卷第一

◎文殊師利
所舉法言

佛法將入方便慧分別昭明持

西晉^⑧月氏^⑨三藏竺法護^⑩譯

問四事品第二

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹之園給與飯孤獨精舍。與大眾俱。比丘千二百五十人。菩薩萬人。及諸欲天子諸色天子諸遍淨天子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於是世尊與無央數百千之衆。圍遶會衆而爲說法。爾時文殊師利童子。須臾天子。於會中坐。須臾天子衆衆坐定。便從坐起整衣服。叉手長跪白佛言。願欲有所問。惟佛分別解說其決。佛言善哉善哉天子。爲世一切求最上義。乃以此念問多陀竭。所疑便說恣所欲言。須臾天子踊躍歡喜卽白佛言。世尊。何謂菩薩得不妄信而志大乘。何謂菩薩所作堅強得不怯弱。何謂菩薩得無能及最禍之禍。何謂菩薩得知無所罣礙之行。何謂菩薩去離冥塵而得智慧。何謂菩薩入衆勇辯得無恐懼。何謂菩薩得所聞義依而有護。何謂菩薩得依法奧超絕於俗。何謂菩薩得恭敬順行佛世尊教。何謂菩薩得承法教導利一切。何謂菩薩得不可及神通之慧。何謂菩薩得魔現怪心不傾動。何謂菩薩得深遠智而不可逮。何謂菩薩得不爲俗法之所沾汚。何謂菩薩得入深行殊勝無侶。何謂菩薩得知巧方便根

●中二此◎●書寫讀誦二讀誦書寫◎●門十(經卷)◎●十一功德二十德◎●十一德◎●(一)一◎●(佛說)◎●一
●第一二上◎●(文殊一持)三十二字一◎●(月氏)一◎●三藏十(法師)◎●(初)十單◎●(飯)一◎●(童子)
一◎●(捨)一◎●(決)一◎●(二)一◎●(無二不)◎●(沾)一◎●

爲衆說法。何謂菩薩得入。脫門在生死中不與色欲會。何謂菩薩得奇特方便降伏高。何謂菩薩得因緣方便知諸所作。何謂菩薩得律方便離諸所見。何謂菩薩得善權方便長有一切。何謂菩薩得吉祥願身意清淨。何謂菩薩得忍辱力心無恚怒。何謂菩薩得波羅蜜度於彼岸。何謂菩薩得應所乏饒益一切。何謂菩薩得爲一切世人所愛敬。何謂菩薩而得智點爲人所譽。何謂菩薩所行功德而不可盡。何謂菩薩堅其本要會得至佛。何謂菩薩常爲豪尊攬持諸法而得自在。何謂菩薩諸所施造輒爲作師。何謂菩薩總持衆事無所不了。須臾天子問已默然。佛言善哉善哉須臾天子。所問甚深。多所過度於世人民。念持是事以問如來。起菩薩意濟脫生死。諦聽諦受。佛當爲汝解說其義。臨於所問疾得是事。於是天子受教而聽。佛告天子。菩薩有四事行。得不妄信而志大乘。何等爲四。一者以善權方便入於智慧而不動轉。二者以立大哀住無蓋慈。三者以立法義所問能報。四者以立於道遠得神通曉知所有。是爲四事。菩薩得不妄信而志大乘。佛爾時歌頌而言。

聖住於權方便 已見慧智無底
普弘廣行大哀 慈護人常得脫
得義法善方便 應所報無遺礙
神通達道化之 以得是無能壞

復次天子。菩薩有四事行。所作堅強得不怯弱。何等爲四。一者精進不轉。二者身所行

淨及淨他人。三者其意純淑得至於道。四者不厭倦於佛法而得成就。是爲四事菩薩所作堅強得不怯弱。佛爾時歌頌而曰。

得堅住於精進 立中正無兩際
常清淨無垢濁 身意行口亦爾
所作爲常純淑 以是故乘佛義
於請益不厭倦 常思念於佛法
此四事法之上 是則爲微妙持
若有堅住法者 便當得道行徑
於內外皆已了 悉逮得道之節
在於此三處中 爲法王今不久

復次天子。菩薩有四事行。得無能及最禍之禍。何等爲四事。一者以般若波羅蜜。廣教授諸菩薩。二者未發道心者。而勸一切令發道意。三者常行三品願一戒二智慧三平等。應是事者所作功德而無恚怒。四者心念於道而無懈怠。是爲四事菩薩得無能及最禍之禍。佛爾時歌頌而言。

用智慧度無極 教導於解黏者
便以等住於道 則恒以是道心
廣勸勉於衆人 皆使令發道意
於三品而不轉 若有應於是者
便爲合於道義 其一切諸所作
是功德遂當辦 稍得依近於道

復次天子。菩薩有四事行。得知無所罣礙之行。何等爲四。一者有所作常以慧。不爲頑愚恨自用。二者知一切法因緣所屬。離於吾我而無瞋怒。三者以空法攝護一切。四者遠離愛欲曉了六情。是爲四事菩薩得無所罣礙之行。佛爾時歌頌而言。

所作常以慧 不恨不自從
信用律方便 所見而不受
是法爲以空 終不捨離人
行過諸所欲 內外爲已淨
如是最上法 四事之所立
便得智無礙 慧度於無極

復次天子。菩薩有四事行。去離冥塵而得智慧。何等爲四。一者所聞不厭足。二者應人所欲。而爲說法心無所冀。三者一切所作如幻。於諸法界慧無所壞。四者一時發覺道意。超入法城。是爲四事菩薩去離冥塵而得智慧。佛爾時歌頌而言。

常求深學 聞不厭足 審觀法義
應所欲教 已得總持 自以意說
不復從人 有所啓受 所作若夢
及野馬幻 視一切法 癡分如是
其所修設 而不壞法 一發淨意
便棄苦痛 如是法品 甚爲殊傑
是經尊特 常當親近 去離冥塵
而得慧明 遊於三世 譬如日光

復次天子。菩薩有四事行。入諸勇辯得不恐懼。何等爲四。一者得陀羅尼念持不忘。二者語能報諸所問。皆斷其狐疑。三者以大哀教授一切使入空。四者所作離於魔事。便得神通之智。是爲四事菩薩入衆勇辯得不恐懼。佛爾時歌頌而言。

○(解)十脫○ ○應二度○ ○(而)一○ ○行一作○ ○來一諸○ ○(發)十起○ ○以二已○ ○慈二慈○ ○脫二勝○ ○化之二華足○ ○日二○ ○法二行○ ○(事)一○ ○廣動二度動○ ○皮動○ ○辨二辨○ ○恨二恨○ ○得十(知)○ ○律二力○ ○(道)一○ ○尊特二特尊○ ○去二遠○ ○諸二集○ ○(一)十○ ○(得)十六○ ○(法)十○ ○(遠)十得○ ○語報堅一一語報○

大哀廣教授 一切無所。有

神通爲已達 魔欲不能制

如是四事法 則爲應菩薩

於是無恐畏 在衆住不懼

復次天子。菩薩有四事行。得所聞義依而有

議。何等爲四。一者諸所聞者。皆悉持之。於

所聞無所聞。亦無力亦無。持亦無所至。二

者諸所音聲非是。正行。皆遠離之諸法。皆

解脫等。若如稱義。義如響。三者若聞他方

有深經。轉身往求。四者已入寂靜義。而無

有憒鬧。是爲四事菩薩得所聞義依而有議。

佛爾時歌頌言

雖欲多聞法

無聞亦無力

三界諸音聲

響等譬如稱

於是得聞聽

無使身自行

其義最第一

用足深法行

復次天子。菩薩有四事行。得依法。陳超絕

於俗。何等爲四。一者聚會衆人。而爲說法。

二者於大衆中。爲現無常事。三者勸大祠祀

者。使爲覺願。四者常欲捨諸所有止空閑處。

是爲四事菩薩得依法。陳超絕於俗。佛爾

時歌頌言

在於大城

而爲說法

淫放逸中

彼我等佐 因祠勸助 用已覺故

與無有俱 常念捨離 心常願求

處在空閑

復次天子。菩薩有四事行。得恭敬順行佛世

尊教。何等爲四。一者心常在道。究竟不離。二

者所聞受持。念未曾忘。三者所許如言。有

求不逆。四者習於空無。入一切法。是爲四事

得菩薩恭敬順行佛世尊教。佛爾時歌頌言

身更諸苦痛 道意終不轉

得聞入法要 是則大導師

心口有所許 身行亦如言

習諸空無慧 入衆智點法

奉行如法教 得離姪怒癡

不懈不中止 無恙亦無懷

十方稱名譽 歌歎其功德

若應順此教 法慧無過者

復次天子。菩薩有四事行。得承法教。道利一

切。何等爲四。一者受空身住。能爲衆會廣

說大法。二者已自調心去離姪欲而得泥曰。

復令會者調心止欲說泥洹法。三者自身所

作滿足至道。復令一切立摩訶衍。四者自身

求法已暢衆妙。復教於人令求索法。是爲四

事菩薩得承法教導利一切。佛爾時歌頌言

教授於人 令受空要 調心止欲

得住泥曰 有德至尊 及大神足

以法布施 示人覺乘 所爲已具

至於道心 於衆立人 使至大乘

常求於法 便合義力 爲衆說法

亦不增減

復次天子。菩薩有四事行。得不可及神通之

慧。何等爲四。一者日日修梵四淨之行。二

者常止宿於空閑之處。三者深入於法忍。四

者身心而等慧。是爲四事菩薩得不可及神

通之慧。佛爾時歌頌言

日修梵行 以自興立 常樂空閑

處於清淨 已入深法 便至於道

身心平等 自致得慧 已合如是

於行如等 於五神通 爲已得達

飛到十方 住諸佛前 多所育養

於一切人

復次天子。菩薩有四事行。得魔現怪心不傾

動。何等爲四。一者住四禪者皆令人空。二

者常以大哀不捨一切。三者供施三寶精進

不絕常不厭足。四者以溫和拘舍羅故。六波

羅蜜而得堅住。是爲四事菩薩得魔現怪心

不傾動。佛爾時歌頌言

空無思想住 建立道四禪

常以無極哀 令衆安入義

共於法寶貴 不截亦不斷

應諸度無極 則是權所引

意會無能壞 堅住而不動

一切諸四魔 皆悉爲之伏

遍見衆庶人 在魔羅網中

示於泥洹道 皆令發是乘

復次天子。菩薩有四事行。得深遠智而不可

逮。何等爲四。一者常思惟入深法。二者非

義之事常悉捨離。三者常憂念一切。便得合

法。四者能調剛強開解愚冥得佛無礙智。

①有一問②③(皆)一④⑤* ⑥持一特⑦⑧ ⑨正行一立行⑩⑪ ⑫義識二義識⑬⑭ ⑮諸識⑯⑰ ⑱經二經⑲⑳ ㉑(白)十求㉒㉓ ㉔采
二採㉕㉖ ㉗稱二乘㉘㉙ ㉚義二關㉛㉜ ㉝陳二乘㉞㉟* ㊱依二深㊲㊳ ㊴在二住㊵ ㊶已二以㊷ ㊸得菩薩二菩薩得㊹
㊺如言二如是㊻ ㊼智點二智慧㊽㊾ ㊿懷二懷㊽ ㊾道一導㊿* ㊿有德二道德㊿ ㊿者二實㊿ ㊿至二到㊿ ㊿便
二使㊿* ㊿如二而㊿ ㊿貴二貴㊿ ㊿尊無能二無能祖㊿ ㊿無能祖㊿ ㊿議二義㊿

是為四事菩薩得深遠智而不可逮。佛爾時歌頌言

意常思惟	入於空法	放捨非善
常合正義	已入是念	憂勞一切
得深遠智	則意之最	得調剛強
開伏嚧冥	令發起意	立摩訶衍
神通之智	皆為已辦	得智深遠
不可逮覺		

復次天子。菩薩有四事行。得不為俗法之所
*沾汚。何等為四。一者若得利若樂若有名
若歎譽不以喜悅。二者若無利若苦若無名
若謗毀亦不以憂。三者依受五陰護養一切。
四者若得受陰者。示現空聚處。是為四事菩
薩得不為俗法之所*沾汚。佛爾時歌頌言

若有利及名譽	便已得一切樂
有如是稱歎者	心亦不以為喜
若無利無名苦	有智者不以憂
如蓮華*無*沾汚	於世行亦如是
若受陰用是義	以將*護養一切
已能滅盡諸陰	計念之。若如幻
於世行隨其法	不為俗所*沾汚
令一切得樂義	以戒德為塗香

復次天子。菩薩有四事行。得入深行殊勝無
侶。何等為四。一者是身亦*無人。二者是人
亦非人。三者諸法皆靜寂。四者慧無所著。是
為四事菩薩得入深行殊勝無侶。佛爾時歌
頌言

是身亦非身	是人亦非人
法靜亦如是	慧亦無欲著

復次天子。菩薩有四事行。得知巧。便根為
衆說法。何等為四。一者便得神通。二者其
慧無所罣礙。三者得辯才之智。四者本願已
淨。是為四事菩薩得知巧。便根為衆說法。佛
爾時歌頌言

神通。已為達	其慧無罣礙
辯智常如此	本願。畢清淨
已知見人根	如應為說法
聽者輒聞受	不疑怪泥洹

復次天子。菩薩有四事行。得入脫門在生死
中不與色欲會。何等為四。一者得住於空聚
若見繫囚便度脫之。二者得立無想。諸著行
者皆度脫之。三者遠得無願安和定隱將育
一切。四者得福和拘舍羅以智慧示現諸法。
是為四事菩薩得入脫門在生死中不與色欲
會。佛爾時歌頌言

已得空於聚	繫囚即解脫
已立於無想	度諸想著行
已得於無願	安詳和定隱
隨衆所生處	將育於一切
權慧開化人	則住度脫門
具足以時入	不止無色界

復次天子。菩薩有四事行。得奇特方便降伏
貢高。何等為四。一者普觀悉見知諸法界。
二者了生死本以法度脫之。三者悉知身欲
本。四者習於泥洹不疑諸法。是為四事菩薩
得奇特方便降伏貢高。佛爾時歌頌言

至於身之本	處欲而自在
已知殊特便	以權應而說
一切無所習	諸法皆滅度
不生無所趣	所有為都盡
不慢不自大	降伏諸貢高
一切以巧智	皆使入泥洹

復次天子。菩薩有四事行。得因緣方便知諸
所作。何等為四。一者布施得豪富因此便致
是。二者持戒得生天因此便致是。三者博學
成大智因此便致是。四者止觀離生死因此
便致是。是為四事菩薩得因緣方便知諸所
作。佛爾時歌頌言

布施得豪富	緣是則果報
持戒生天上	緣是則果報
博聞慧無欲	緣是則果報
道觀無識著	緣是則果報

復次天子。菩薩有四事行。得律方便離諸所
見。何等為四。一者在有常中心得無著。二
者在無常中意不有異。三者見諸起者及生
死本。乃從十二因緣合會生。其已見知不作
是事。四者視諸起滅及生死滅。乃從十二因
緣離散滅。其已見知處於三界不作滅事。是
為四事菩薩得律方便離諸所見。佛爾時歌
頌言

見計有常者	為示無常事
在於無常中	為現中正法
若為一切人	廣說因緣意
其聞十二事	心普得清淨
一切諸十方	世尊所可說

①示二依②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①示二依②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①示二依②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

常修精進行 從是得大力

無盡之火慈 及與無極哀

常爲一切人 行於廣大道

以如是之故 得無盡功德

稍稍復增益 遂至不可量

如月盛滿時 淨好無瑕穢

常在衆星中 其明無能蔽

復次天子。菩薩有四事行。堅其本要會得至佛。何等爲四。一者如口所言身意不異。二者已受持要。三者心已安隱得住於道。四者意得堅強若如金剛。是爲四事菩薩堅其本要會得至佛。佛爾時歌頌言

口之所言 所作亦爾 若已敬愛 奉持正要 爲已安住 於此道意 其身堅強 譬若金剛 如是則爲 四事法行 智勝之人 常修是事 意不猶預 爲已得定 已堅其要 會得至佛

復次天子。菩薩有四事行。常爲豪尊攬持諸法而得自在。何等爲四。一者得於智力而無欲力。二者得慧力離諸癡冥。三者心得自在不隨魔教。四者爲得總持隨人所樂而爲說法。是爲四事菩薩常爲豪尊攬持諸法而得自在。佛爾時歌頌言

已智力得勇慧 爲不隨愛欲力 點慧力消癡冥 已度脫諸所見 心已尊魔皆伏 得總持應問答 教授衆不自侵 已足故疾得尊 復次天子。菩薩有四事行。諸所施造輒爲作

師。何等爲四。一者不瞋恚。二者常恭敬於人。三者不婬淫。四者意純潔。是爲四事菩薩諸所施造輒爲作師。佛爾時歌頌言

心念無婬患 常住於恭敬 純潔得至道 爲師敷要慧 造匠衆方便 於世世之上 世人咸歸仰 一切頭面禮

復次天子。菩薩有四事行。總持衆事無所不了。何等爲四。一者已通於智。於智中遊無所不過。二者所說十方諸佛皆聞其音佛尋報讚。三者皆已離諸無功德法。四者皆已得諸功德正法即便逮得世雄印。是爲四事菩薩總持衆事無所不了。佛爾時歌頌言

神通爲已達 飛行淨來塵 其智甚廣大 普等如虛空 一切諸如來 皆見聞其音 報答悉滿足 其音無缺滅 諸非功德業 爲已悉遠離 愛慶得吉祥 立諸功德本 已住如此者 爲能光是法 於是功德中 皆無自侵者

佛說此四事章句。言時。萬二千人發無上正真道意。五千菩薩得無所從生法忍。爾時三千大千刹土六反震動。其大光明無所不照。佛說須臾天子經卷第一

三十八行。宋本可五十行經。詳其文相。首尾梵贊。皆不穩當。檢之即是下文。宋本第三卷丹本下卷。分別品第八之末文耳。丹本重安於此。錯矣。故不添之。請詳其致

佛說須臾天子經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

答法華品第二

須臾天子。則語文殊師利童子言。如來爲我發遣三十二事章句法品。惟願重爲廣說。令解。云何菩薩於此大乘意不忘信。文殊師利答言。心自審信不隨他教故。天子復問。云何菩薩所作堅強。答言降棄諸欲故。天子復問。云何菩薩得最勝之福。答言了知法界而不動故。天子復問。云何菩薩得無礙行。答言不爲諸入之所惑故。天子復問。云何菩薩去離冥塵。答言知諸法界本皆淨故。天子復問。云何菩薩入衆勇辯離諸愚畏。答言選求諸法不可得貌故。天子復問。云何菩薩得所開義依而有護。答言知諸法默然故。天子復問。云何菩薩得依法。答言已住法界故。天子復問。云何菩薩而得順教。答言不隨諸音故。天子復問。云何菩薩得隨法教。文殊答言得諸解脫故。天子復問。云何菩薩得無過者。答言於諸法心不動故。天子復問。云何菩薩降伏魔衆。

①若已敬愛 ②若已敬愛 ③若已敬愛 ④若已敬愛 ⑤若已敬愛 ⑥若已敬愛 ⑦若已敬愛 ⑧若已敬愛 ⑨若已敬愛 ⑩若已敬愛 ⑪若已敬愛 ⑫若已敬愛 ⑬若已敬愛 ⑭若已敬愛 ⑮若已敬愛 ⑯若已敬愛 ⑰若已敬愛 ⑱若已敬愛 ⑲若已敬愛 ⑳若已敬愛 ㉑若已敬愛 ㉒若已敬愛 ㉓若已敬愛 ㉔若已敬愛 ㉕若已敬愛 ㉖若已敬愛 ㉗若已敬愛 ㉘若已敬愛 ㉙若已敬愛 ㉚若已敬愛 ㉛若已敬愛 ㉜若已敬愛 ㉝若已敬愛 ㉞若已敬愛 ㉟若已敬愛 ㊱若已敬愛 ㊲若已敬愛 ㊳若已敬愛 ㊴若已敬愛 ㊵若已敬愛 ㊶若已敬愛 ㊷若已敬愛 ㊸若已敬愛 ㊹若已敬愛 ㊺若已敬愛 ㊻若已敬愛 ㊼若已敬愛 ㊽若已敬愛 ㊾若已敬愛 ㊿若已敬愛

*答言以空覺於愛欲而求道故。天子復問。

云何菩薩智不可逮。*文殊答。曰得諸佛法

悉受持故。天子復問。云何菩薩不為世法所

污。*答。曰隨世俗行無能汚故。天子復問。

云何菩薩得諸深行。*答言於空法不恐懼故。

天子復問。云何菩薩知巧。便根。*答。曰於

六情悉見諸情之本故。天子復問。云何菩薩

得至脫門。*答言於一切門為說脫教故。天

子復問。云何菩薩得奇特方便。*答言於生

死索泥洹求而見之於泥洹見生死徑故。天

子復問。云何菩薩所作得因緣方便。*答

*曰住於無數悉見一切諸法故。天子復問。

云何菩薩得律方便。*答言視一切法無所屬

故。天子復問。云何菩薩得善權方便。*答言

隨世所作不離不著故。天子復問。云何菩薩

得吉祥願。*答言已達道智故。天子復問。云

何菩薩得忍辱力。*答言從本已來至於泥洹

悉知諸法故。天子復問。云何菩薩得度彼岸。

*答言悉知一切異法故。天子復問。云何菩

薩得饒益一切。*答言悉知無盡法界故。天

子復問。云何菩薩為衆所愛。*答言視諸佛

刹無有有故。天子復問。云何菩薩得衆稱譽。

*答言不於諸法言是我所非我所故。天子復

問。云何菩薩德不可盡。*答。曰等知諸法如

虛空故。天子復問。云何菩薩得堅其本要。

*答言於法界無所破壞故。天子復問。云何

菩薩得爲豪尊。*答言無心悉知一切心故。

天子復問。云何菩薩而得爲師。*答言於無念

法無所捨故。天子復問。云何菩薩得曉知衆

事。*答言知一切法無依無枯無來。往故。是

故天子。菩薩得曉。了衆事。爾時文殊師利

說是事時。八萬菩薩得無所從生法忍。於是

世尊讚文殊師利童子言。善哉善哉。如所解

說。分別法義。何快如此。

須臾天子經法純淑品第三

於是須臾天子復問文殊師利言。仁者我所

問法爲純淑不。*答言世之所有欲而無厭。

心悉捨離。審於法奧。則爲法之純淑。如吾

所報卿屬所問。豈復純淑法耶。法乎天子無

純無淑。所以者何。無像貌故。法乎天子不

可得見。所以者何。目之所視不極於微用有

著故。法乎天子亦無作者。所以者何。用無

起故。法乎天子無有道德。所以者何。無吾

無我故。法乎天子悉皆平等。所以者何。如

虛空故。法乎天子不可得等。所以者何。用無

侶故。法乎天子常住無來無去無語無言。無

毀無譽離於毀譽。無綺無飾無醜無陋。法

乎天子無穿無漏無補無納。所以者何。過於

魔行故。法乎天子無長無養。所以者何。離

於起滅故。法乎天子無處無住。所以者何。

樂於法界故。法乎天子無所畏。所以者何。

用不惑故。法乎天子無所愛。所以者何。離

於貢高故。法乎天子不貢高。所以者何。習

寂然故。法乎天子習寂然。所以者何。離諸

念故。法乎天子無所念。所以者何。離諸異

道故。法乎天子無有巢窟。所以者何。離姪

怒癡故。法乎天子空。所以者何。從本以來

淨故。法乎天子無想。所以者何。無聲名故。

法乎天子無願。所以者何。不造立識故。法

乎天子無造立。所以者何。無疆界故。法乎

天子無所倚。所以者何。用無雙故。法乎天

子無動搖。所以者何。用堅住故。法乎天子

無我。所以者何。用不滅故。法乎天子無人

所以者何。從本已來無所生故。法乎天子無

常。所以者何。無所起故。法乎天子無所起

所以者何。習無所生故。法乎天子無所生

所以者何。無苦器。想故。法乎天子無有

*想。所以者何。離諸相故。如是天子此則爲

法之純淑義也。天子復問。文殊師利。法無

所有亦無所要。云何仁者說純淑法。議乎。

*答言善哉善哉。如卿所語誠無有異。無所

有者此則純淑法。所以者何。無身口意

所作。是則法之純淑也。所以然者。天子。

法無巢窟故。有巢窟者身與意而異。則爲非

時之心施

天子復問。云何得知非時之心。*答言天子。

有身爲六衰相所繫。而計有常。則知非時

之心。知法求名著音聲響。而隨邪徑。則知

非時之心。知法及僧受道果證。則知非時之

心。知愛欲本邪邪相施與。則知非時之心。知

戒而離寂靜。則知非時之心。舉三惡道得

出爲人志在天福。則知非時之心。其意不調

而欲布施。則知非時之心。意無寂滅。則知

非時之心。意有猗怙而欲忍辱。則知非時之

心。不淨其意而欲精進。則知非時之心。多

念喜忘禪思不定。則知非時之心。自大貢高

忽於智慧。則知非時之心。住於我所而欲

①(方)十便②門二問③(所作)一④(知諸所作)⑤(諸)十法⑥(無)十往⑦了二
知⑧(須臾天子經)⑨下同⑩則爲二⑪是則⑫無二非⑬受二受⑭降十(伏)⑮以二已⑯想二相
⑰二境⑱用二則⑲若二若⑳所二有㉑義十(也)㉒法十(法)㉓(文殊師利)十云㉔
㉕相所二所相㉖相二想㉗新二淨㉘滅十(而欲持戒)㉙忽二求

於苦智而有疑。則知非時之心。於習而有疑。則知非時之心。於滅盡而有疑。則知非時之心。齋俗所有欲入於道。則知非時之心。如是天子。受持淨心用專著故。則知非時之心。

洹之事復欲出其上。如是天子。是爲計吾我人者。*復問*云何得無瞋恚而不瞋恨。*答言*從生死中出。住於泥洹。還世間。滅諸愛欲而淨行。於滅不永滅。於起無所起。諸形音聲不以畏懼。如是滅爲習者有所脫。脫習者爲已度如是事一切法。不能舉其功不能勝其德。是爲無由恚而不瞋恨。說是法時。三萬二千天子得法眼淨。五千比丘心得解脫。萬二千菩薩得忍辱力。

須眞天子經聲聞品第四

於是須臾天子謂諸大弟子。仁者所狐疑。可問文殊師利。長老摩訶迦葉。前問文殊師利言。菩薩云何行八_四惟務禪。答_四言菩薩於八_{*}惟務禪。本無無所造立禪。無患禪等禪。是菩薩禪。_四復問_{*}云何作是說。答_四言_{*}惟迦葉。身本無。無造立於三界者。便起愛欲已了離欲。是故知_四身本無。_四於三界無所造於欲無所想。已知空而立禪。_四如是迦葉而作此說。八_{*}惟務禪。本無無_四造立禪。無患禪等禪。則菩薩禪。於是迦葉默_四而無言。賢者舍利弗復_{*}問。云何菩薩得無礙慧。答_四言菩薩於諸礙而無悲恨。於諸罣礙而無制著。一切愛欲而皆見知而不捨離。所以者何。養護一切故。是故菩薩得無礙慧。

賢者應訶目健連復問。云何菩薩而得神足。
* 答言。惟目健連。菩薩於無爲而無所受。
度脫一切而降盡之。不於有爲有所受。所以
者何。將護一切故。是故菩薩得大神足。
長老須菩提復問。云何菩薩得知他法行。

*答言。惟須菩提。菩薩於一切他異法悉了知之。心於道事而不厭。常樂三昧而無足諸所作爲而示現。是故菩薩得知他法行賢者。分糲文陀尼子復問。云何菩薩博探衆義說明慧法。*答言。惟分糲。菩薩悉示一切諸根。隨所樂喜而說其德。無常苦空非身之義。各令得其所。無數生死百千劫。持是法義而遍教授。無有滅盡。其智如是。是故菩薩博探衆義說明慧法。

賢者①離②越③復④問云何菩薩如常樂禪答
言惟⑤離越菩薩習三摩越悉知諸法於
諸亂意者而起大哀令發無央數行不禪無
所樂是故菩薩得禪

賢者^①憂波離復問。云何菩薩得持法藏^②。答言。唯憂波離。菩薩悉知諸法奧藏。從本已來。泥曰離愛欲者。已應法藏教授一切。爲示愛欲令覺知之。於愛欲中令起道意。是故菩薩得法^③奧藏。賢者阿那律復問。云何菩薩得天眼徹視^④。答言。唯阿那律。菩薩於十方諸色。悉照見已。有色習者。而爲示現^⑤於一切法。悉示現無所著。令尋跡而得出。是爲菩薩^⑥天眼徹視。

賢者薄鳩盧復問。云何菩薩得諸根寂定。
答。言菩薩於一切界視如佛界。於佛界。視
諸界無所有。是故菩薩得諸根寂定。
賢者驚掘魔復問。云何菩薩得利諸根。答
言菩薩視諸逆惡等之如道。是故菩薩得利
諸根。

賢者摩訶迦旃延復問。云何菩薩得分別知

①(於)十四②③ ④(痒)一⑤⑥ ⑦諸一⑧⑨ ⑩七二立⑪⑫ ⑬習二集⑭⑮ ⑯(天子)十復問⑰⑱* ⑲心十(等)⑳㉑ ㉒(天子)十如
 ㉓④ ㉔問十(文殊師利)㉕⑥* ㉖(天子)十心㉗⑧ ㉘死十(之)㉙⑨ ㉚恨二恨㉛⑩⑪,恨㉜⑫ ㉝言十(天子)㉞⑬ ㉟出住二住出
 ㊱④ ㊲(於)一㊳⑭ ㊴爲十(天子)㊵⑮ ㊶(順)十悲㊷⑯ ㊸恨二恨㊹⑰ ㊺得忍專力二皆得法忍㊻⑱ ㊼(諸)一㊽⑲ ㊾惟二唯
 ㊿⑥* ㊿(迦葉)十言㊿⑳ ㊿(迦葉)十復問㊿㉑ ㊿身本二身命㊿㉒ ㊿(於)一㊿㉓ ㊿如一於㊿㉔ ㊿(所)十達㊿㉕ ㊿而二然㊿㉖
 ㊿首十(唯舍利弗)㊿㉗ ㊿受二受㊿㉘* ㊿分二阿㊿㉙ ㊿示二視㊿㉚ ㊿離越二豈越㊿㉛* ㊿如一面㊿㉜ ㊿拔疲二便波
 離㊿㉝ ㊿陳二奧㊿㉞ ㊿(於)一㊿㉟ ㊿(得)十天㊿㊱ ㊿言十(唯薄鳩摩)㊿㊲ ㊿親十(如)㊿㊳ ㊿百十(唯喜樹)㊿㊴

衆經方便。答言菩薩得四等無盡。何等爲四。一者義。二者法。三者次第。四者報答。是爲四。以一絕句。於百千劫。廣爲一切分別演教。而是教不近有爲不有所樂。已淨無所却。而是教於諸法界不動轉。於一切受而爲作受。是故菩薩得分別知衆經方便。賢者摩訶拘絺復問。云何菩薩得義法次第報答四事。答言菩薩於寂然法得此。已義等教授。以住於法。以法等教授於所爲常歡喜而無恨。以等次第教授。而響不可護持。以報答教授。是故菩薩得義法次第報答。賢者摩訶絺復問。云何菩薩得淨其戒。答言惟羅雲。菩薩以淨戒三昧。捨戒犯戒。將養一切。是故菩薩而得淨戒。賢者阿難復問。云何菩薩而得博聞。答言。菩薩一切諸佛所說。樂欲聽聞。已聞則受其義。聞已皆持。所聞便以教授。是爲菩薩而得博聞。於是諸大弟子歡喜默然。

爾時須臾天子謂諸大弟子言。屬文殊師利所說法。仁寧有是事乎。諸大弟子言。吾等尚不能了知一法。何況爾所說法耶。天子言。仁者若干種身。各各異類。其道義一也。大弟子答言。譬如牛跡中水。諸餘弟子所知如是。若車轂隱地其處受水。吾等之類其譬如是。譬如大海其水廣闊長。無有邊幅深難得底。於聲聞辟支佛中。菩薩爲尊。天子讚言。善哉善哉。所說至誠而不貢高。文殊師利言。如是天子。弟子所言而不貢高。稱譽菩薩。審諦實爾。天子問文殊師利。仁者云何作是說。答言。如是天子。聲聞辟支佛。爲猗貢高爲離貢高。菩薩貢高出彼輩上。合聚佛法。則是菩薩爲行勇悍。天子復問。菩薩貢高。欲令他人稱譽耶。答言欲將導一切故。如是天子。天子復問。云何如是。答言天子。是故菩薩方便稱譽佛乘。毀弟子乘於大衆中。自現身所行及法事。所以者何。欲令一切皆發道意。不欲使人起小道意。所以者何。焦燒佛種故。教一切人皆令遠離。所以者何。不欲令人貪樂故也。如是天子。欲令菩薩發大乘滅弟子乘故。天子復問。得無過耶。答言天子。稱譽摩尼琉璃水精甚淨。無所沾汚。寧復過乎。天子報言。所說無過。答言如是天子。菩薩稱譽大乘毀弟子乘。不增不減也。天子。譬如長者子稱譽轉輪聖王功德。毀訾國中諸貧乞者。豈有不可。天子言無不可也。文殊師利。自如所說耶。答言如是天子。菩薩稱譽大乘而毀弟子乘者。而無所損。佛爾時讚歎文殊師利言。善哉善哉。如是所說爲甚快也。何以故。文殊師利。稱譽大乘毀弟子乘。弟子則毀一切乘矣。所以然者。其大乘者。皆生一切乘故。

佛說須臾天子經卷第二

佛說須臾天子經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

無畏品第五

須臾天子復問文殊師利。菩薩何從造發道意。文殊師利答言。天子。菩薩從一切欲而起道意。天子復問。文殊師利。云何正作此語。文殊師利答言。天子。菩薩於愛欲中興欲從事。爾乃成道不隨愛欲。則菩薩何緣得起一切道意。天子復問。文殊師利。心從何所建立於道。文殊師利答言。天子。於諸佛法中建立道意。何以故。天子。道意本從諸佛法生。天子復問。文殊師利。一切佛法在何所起。文殊師利答言。天子。一切佛法本無所起。何以故。天子如虛空本無。從虛空而起一切佛法。天子復問。文殊師利。一切佛法爲幾何乎。可數知不。文殊師利答言。天子。如諸法等佛法亦爾。所以者何。如一切法。如來從是最正覺故。是故天子。如諸法等。佛法之數等亦如是。天子復問。云何文殊師利。經怒癡事復是佛法耶。文殊師利答言。爾。天子。經怒癡是爲佛法。何以故。愛欲無覺以道之教。教授故也。天子復問。文殊師利。將無一切皆當得佛耶。文殊師利答言。天子。一切皆當得佛。審當作佛。卿莫疑也。所以者何。天子。一切當得如來正覺故。天子復問。文殊師利。云何皆得佛乎。文殊師利答言。

言十(唯迦施延) 而二如 問二 言十(唯拘絺) 等次第二 答十(終) 經要二 云
言十(唯阿難) 是二此 其二 長十(大) (復)十問 則是二 則 治二 點
取二耳 特 一 故十(文殊師利) 弟子二毀弟子乘 者十(文殊師子) (佛說) 一 第
二上 佛說 一 第三二下 月氏 一 無十(所) 從十(起) (本) 一 (教) 一
正 一 (實) 十得

天子。爲入寂然。爲入空故。天子復問。文殊師利。寂之與空云何得覺。文殊師利答言。天子。若不得空何從得覺乎。用空無侶無強無弱故。天子復問。文殊師利。如來曉空便得道乎。文殊師利答言。天子。如所謂空則是道。佛說解空則爲入道。天子復問。文殊師利。如空之行當云何行。文殊師利答言。天子。無色欲行是則空行。於欲界行不爲情行亦不香行。亦不色行亦不無色行。亦不身行亦不心行。何以故。不行是行是亦空故。天子復問。文殊師利。如來爲不行是本空行耶。文殊師利答言。天子。如來之空亦如是空。彼無所有於我亦爾。如無所行則如來行。天子復問。文殊師利。如無所有當何。等行。文殊師利答言。天子。如無所有當行無所有。不他餘行至他餘亦無所有。如是行是亦無所有。天子復問。文殊師利。假無所有持何等來。文殊師利答言。天子。至於煙欲而離於欲。則名曰無所有。於煙欲中習無所有。貪怒癡欲無欲不欲。是故名曰無所有也。於欲不習名曰無所有。以吾我身而住空行。名曰無所有。習是無所有亦無所有。天子復問。文殊師利。何所習而無所有。文殊師利答言。天子。習寂然則無所有。是空是閑是不生無所起。寂然則無所有。習。天子復問。文殊師利。何所施作而名爲習。文殊師利答言。天子。無所壞敗。是名曰習。明諸所有而無。沾汚。是名曰習。不可限度等如虛空。是名曰習。離於貴高常照明一切。是

名曰習。亦不多亦不少。是名曰習。天子復問。文殊師利。何所是不曉習者。文殊師利答言。天子。不知法習者。是名不曉習。天子復問。文殊師利。何所名曰曉於習者。文殊師利答言。天子。知法習者是則曉習。天子復問。文殊師利。意不。妄信何所是其相。文殊師利答言。天子。諸無量礙行是其相。天子復問。文殊師利。意不。妄信菩薩。云何報畢信施之恩。文殊師利答言。天子。意不。妄信者。是名。曰眼見了一切諸法。不隨他人教有所信從也。意不妄信者。不復報信施之恩。何以故。從本已來悉清淨故。天子復問。文殊師利。云何下鬚髮菩薩不肯入衆不隨其教。是名何等。當何所應。文殊師利答言。天子。除鬚髮菩薩不。肯入衆不隨他。故。是名曰世之最厚也。何以故。天子。所作無爲名曰衆僧。菩薩不住無爲不止無爲。是故名曰世之最厚者。天子復問。文殊師利。設使菩薩正住於無爲有何等答。文殊師利答言。天子。設使菩薩住於無爲無益一切。便墮弟子習爲滅度。是其答也。天子復問。文殊師利。無爲則八道地。有爲則凡人地。菩薩爲住凡人地故。爲世之最厚耶。文殊師利答言。天子。不也。所以者何。菩薩亦不住於無爲地。亦不住於有爲地。是故名曰世之最厚。何以故。菩薩興發行會止於有爲。不住無爲不造無爲。是故爲世作厚。住於有爲悉知可否處。住於無爲知諸慧處。已知有爲可否便住其中。已知無爲慧不止其中。天子。

譬如勇悍健男子。張弓建箭仰射虛空。箭不住空亦不下墮。文殊師利語天子言。是爲難不。天子報言。甚難甚難。文殊師利言。菩薩所作又難於此。所以者何。於有爲中而不捨離。便得無爲。故住於無爲。於有爲中養護一切。天子復問。文殊師利。菩薩之畏從有爲致耶。從無爲致乎。文殊師利答言。天子。菩薩畏懼從兩因緣致。亦從有爲亦從無爲。所以者何。從有爲中畏於愛欲。在無爲中畏於無欲。天子復問。文殊師利。向無愛欲云何復畏。文殊師利答言。天子。於三界不近是則爲畏。不近三界爲墮弟子地。天子復問。文殊師利。云何菩薩得無所畏。文殊師利答言。天子。菩薩於有爲中常行智慧之慧。以善權慧不墮無爲。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩以一切故不捨有爲。以佛法故不墮無爲。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩所有福施因緣近於有爲。所有佛慧因緣不墮無爲。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩住於有爲爲已立禪。住於權慧爲從禪還。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩以道意住便起功德。以大哀住廣護一切。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩於空閑住覺知魔事。已善權住降伏魔行。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩以大慈住普而說法。以大哀住爲行難施。是爲菩薩得無所畏。復次天子。菩薩住於生死。墮泥洹本。住於泥洹。殖生死本。是爲菩薩得無所畏。復次天子。

①彼二從②等二所③(貪怒...不飲)八字二食欲怒欲不飲④沾二點⑤(了)十知⑥妄二忘⑦(月)一⑧
 ⑨(天子)一⑩(肯)一⑪(他)一⑫故二教⑬(之)一⑭等二答⑮與二與⑯作十(殺)⑰
 ⑱二道⑲故二不⑳(因)一㉑(天子)一㉒(於)十三㉓已二以㉔殖二植

爾時須臾天子復問文殊師利。住於道菩薩。其行已過諸聲聞辟支佛上。文殊師利答言。如是天子。審如所言。菩薩之行實過諸聲聞辟支佛上。何以故。亦無信證。亦不持法。亦不八_四行。亦不須陀洹。亦不斯陀含。亦不阿那含。亦不阿羅漢。亦不辟支佛。亦不多陀竭。亦不三耶三佛。亦不世多羅。如是天子。

五八八 須臾天子經綸第三

天子復問。文殊師利。云何菩薩得持法要。文殊師利答言。天子。菩薩一切諸佛所說法教皆悉持之。不甘世味。以法爲飲食。立於法義。不住愛欲。則得法力。不爲俗力。得法義不尙俗義。得法尊不爲俗尊。得依怙法不怙於人。說中正法不說非法。住法法處不處非法。以法徼見。審無蔽礙。悉知諸法得陀羅尼。歸識不忘。以七珍事於寶具足。猗一切法。使得住於自在之法。是故天子。菩薩得持法要。天子復問。文殊師利。云何菩薩得是八事。文殊師利答言。天子。菩薩出於八耶。以

淨功德。行八直行。滿於所願。便得入道。一切世人在八難處。皆悉住之。於無難處。爲得男子八覺之念。常願道意而不放捨。得八惟務禪。是故菩薩得是八事。天子復問。文殊師利。云何菩薩得入須陀洹。文殊師利答言。天子。菩薩視一切人。皆如墮海隨水下流。有多力者。逆水上行。斷生死流。不毀其本行。而得等斷於三惡之道。一切使得安隱。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入斯陀含。文殊師利答言。天子。菩薩知一切當來未然之法。來入生死中。護於一切而爲說法。令至無爲。不見有法。至無爲者。亦不見來。亦不見住。雖示現來。而無愛欲。去則畢於所作。來則不違於本要。來則不隨於魔教。來則到於道場。來便持諸佛教而示現。依怙諸法。來護一切。令度生死淵。已得堅強神通之道。無能壞者。是故菩薩得入斯陀含。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入阿那含。文殊師利答言。天子。菩薩一切所見而不復還。不隨諸陰_釋蓋。不隨諸顛倒。於是不復還。亦不來亦不去。於是不復還。亦不從非法之數。亦無所畏。亦無_釋所貪婬。亦無瞋恚。亦無愚癡。不復還。所作事常勝具滿於佛法。去來功德等而無異。一切所作已畢_釋。會爲已受決。所可造而不起。所不自在者以慧而度之。黠不從他人_釋侍。是故菩薩得入阿那含。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入阿羅漢。文殊師利答言。天子。菩薩悉棄所有。降伏貪欲。而爲一切說法。諸瞋恚者。而降伏之以法。教授。使除惡習。伏諸愚癡。以法而化。已得

①點一點②以二已③默二家④默一點⑤〔所〕一⑥〔好〕一⑦糖二點⑧食一會⑨恍惚一荒忽⑩
 恍惚⑪想二相⑫〔須真天子經〕十分⑬〔分別品第八…著經〕二十二字⑭行二等⑮邪⑯知二如⑰知二如
 ⑱住法二法住⑲羅二廣⑳〔須真〕十天子㉑行二得㉒〔便〕十得㉓伏二皆㉔滅二滅㉕住
 二住㉖已二以㉗含二含㉘薑二得㉙〔薑〕一㉚〔所〕一㉛含二食㉜待二待㉝持㉞點一

空聚悉見諸法。不捨一切精進。於諸佛法。心不樂。世間一切合會皆無有常。於供養中常爲之最。譬如蓮華不著泥水。無我無持亦無所有等持諸法常念爲之。以慧分別空。隨人所樂而立其志。宿命所願皆已滿足。意之堅住不隨他人教。諸語之好惡一切無所受。歡喜而得決。以決轉度一切。是故菩薩得入阿羅漢。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入聲聞。文殊師利答言。天子。菩薩一切所不聞法而爲說之。是爲聲聞。於聲聞乘而無有信。於諸著法。已不生不起法界。使未聞者聞。緣諸因緣者。以無我無人。使習聞之。於空法教不限佛法。其所作法譬如虛空造諸法要。聞常精進無所罣礙。從他聞法不受行。自是於禪不隨他教。去來現在所有音聲悉曉知之。已斷所作不可盡。以爲得具足。復得無盡譬喻法義。悉知一切人意所行。以慧示現而導利之。隨其所欲而爲說法。令到其處而不貢高。常行本願。是故菩薩得入聲聞。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入辟支佛。文殊師利答言。天子。菩薩得因緣。便知諸法無我無人無壽無命無有主。而自莊飾者。僞而無實無所屬。其因緣相譬亦如是。諦見諸因緣。以道爲飲食。於律法而不捨是諸波羅蜜之侶。一切道證則法之侶。於四恩事而無貢高。是神通之侶。知因緣法而不斷著。不信餘業得平等覺道。信見知處不以爲異意。而不隨壞敗小乘功德。爲立大乘。以因緣行一切諸法。是故菩薩得入辟支佛。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得至佛。文殊師利答言。天子。菩薩悉覺知一切法本皆空寂。覺知一切本無所有。覺知諸行於惡處人中天上。意悉遠離衆所安樂。所以者何。悉曉了諸慧故。自意覺智慧。知諸欲空自身亦空。以一時念則覺道。次不爲餘轉。便現無數若干之事。是故菩薩得至佛。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得至多陀竭。文殊師利答言。天子。菩薩以如來道來。如者爲諦。無一。道忘。如者爲造立。如者爲施與。如者爲戒。如者爲忍辱。如者爲精進。如者爲一心。如者爲智慧。如者爲善權。如者爲慧。如者爲人亦不人。現立爲人習斷生死行。於諸行中等出其上。度惡畏者至於彼岸。所度無彼亦不在彼。至於在此亦不在此。用本淨故過於二處。遠離於冥平等見明。於冥無冥而度於冥。如來從空來。壞散垢穢使歸於空。是故菩薩得至多陀竭。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得至阿迦波壞生死處。文殊師利答言。天子。菩薩破壞愛欲。得度三界生死之處。於有處示現無處。凡一切人皆擔重擔降壞魔衆。於諸處所樂喜著者皆遠離之。令放重擔絕離其處。遍見所生聖善惡來處。已去所處樂捨貪煙。以柔軟心用定身意定於戒智。悉見惡處離而不著。悉入諸身知一切。正生死處導利福施。廣設橋梁常樂供養。滿覆三處未曾厭廢。爲三界人之所戴仰。是故菩薩得至阿迦波。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得至三耶三佛平等覺。文殊師利答言。天子。菩薩心於五逆。若於正道。其意平等。是故無不等覺。等於所見及四顯倒。等於陰蓋諸所覆蔽。於道無異。是故無不等覺。等婬怒癡及於諸欲亦等於道。是故無不等覺。於凡人法習法不習法。辟支佛法菩薩法悉等於道。是故無不等覺。是故菩薩得至三耶三佛。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得至世多羅世尊。文殊師利答言。天子。菩薩教誡世人。使得功德瞋悲不生。聞法教者。則皆奉持教。非法教。爲轉法輪。甘教慈教三千世界教。爲一切世尊教。爲受一切自歸。爲一切作燈明。爲一切明中最明。爲一切作寂然之寂。令一切人無有思想滅而不熾。爲一切人解諸狐疑。狐疑諸難皆爲已斷。爲一切人長益功德。爲轉輪王四天王釋梵之所禮。爲愚所輕不以爲恨。爲智所歎不以爲歡喜。心恒平等常若虛空。世尊爲最等於世間。是故菩薩得至世多羅。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入鉢遮禪陀嵐凡人法。文殊師利答言。天子。菩薩一切人民所行。以善權示現一切凡人行。而知之無所著。是故菩薩得入凡人法。天子復問。文殊師利。云何菩薩得入勒迦陀嵐貪煙法。文殊師利答言。天子。菩薩常悲悲泣欲得佛法。常貪樂成身如如來身。慈向一切而無悲怒。是故菩薩得入貪煙法。天子復問。文殊師利。云何菩薩得入勒迦陀嵐。

○(於)十世間○ ○(從)自○ ○(以)爲得二已爲德○ ○(方)十便○ ○而二如○ ○律法二法律○ ○覺智慧知二覺慧○
知○ ○諸十(空)○ ○道二道○ ○(左)一自○ ○(來)一○ ○(空來)一○ ○是故二如是○ ○迦迦波二迦迦波* ○迦迦波
二通見○ ○善二交○ ○能二能○ ○正二止○ ○凡二凡大○

瞋恚法。文殊師利答言。天子。菩薩於一事中見十八事。於聲聞辟支佛乘譬如冤家。不勸發人使起是業。於有爲中而現愛欲。於愛欲中心無所著。所以者何。欲養一切故。是故菩薩得入瞋恚法。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入瞋恚陀嵐愚癡法。文殊師利答言。天子。無所識知是名曰癡。於無識習智等定法。亦不知亦不曉。亦不喘亦不息。亦不作亦不壞。是故菩薩得入愚癡法。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入僧薩陀嵐生死法。文殊師利答言。天子。菩薩於生死而不動。所以者何。求佛道故堅住不動。一切衆魔不能得。其便。一切諸行得無所著。等於生死亦等佛法。於小道而不樂。於大道而等見。不動亦不轉。是故菩薩得入生死法。

天子復問。文殊師利。云何菩薩得入泥洹陀嵐滅度法。文殊師利答言。天子。菩薩隨諸習俗現泥洹道。知一切法習而滅之。於泥洹行不般泥洹。於泥洹行不永泥洹。是故菩薩得入滅度法。

佛說須真天子經卷第三

佛說須真天子經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

●●●頌偈品第九

須真天子復問文殊師利童子。云何菩薩得

持權慧自在所入隨俗教化。爾時文殊師利便爲天子歌頌偈言

心於欲無所著	常志求無上道
意所習眼悉見	以是故智慧相
令一切皆發意	常使顯於此道
心於道無所捨	如是者善權相
一切人亦無人	智慧者曉了是
悉已淨諸空寂	以是故智慧相
悉合衆一切人	諸受身有著者
以道德成熟之	如是者善權相
身本空亦如是	於本無無所見
猶三場爲已淨	以是故智慧相
諸所有悉惠施	頭目身及珍寶
爲一切立所願	如是者善權相
樂清淨於寂默	不於戒自貢高
身口意悉俱寂	以是故智慧相
自身戒悉已備	亦勸讚持戒者
佛亦皆從戒成	如是者善權相
無吾我而得忍	一切大亦皆空
身口意無缺漏	以是故智慧相
亦不身口所說	心於是不起亂
一切法皆寂淨	如是者善權相
常忍於一切人	若罵詈加捶杖
惡一切護不捨	以是故智慧相
悉了信一切福	皆勸勉一切人
常審行於道軌	如是者善權相
常等行於三昧	皆悉滅於愛欲
於習著而不爲	以是故智慧相
所樂禪皆棄捐	於城郭而現行

欲教導一切故 如是者善權相

不在此不曾在彼 已正住於中間

所不可見便離 以是故智慧相

常於空無厭足 如是者爲曉空

便哀護一切人 如是者善權相

無相法乃見佛 等視之如虛空

於色像無所住 以是故智慧相

已供養萬億佛 爲一切供養雄

悉已得佛相好 如是者善權相

法淨無婬欲塵 平等視如虛空

如此法無所持 以是故智慧相

於法界爲已住 所造立常究竟

於是而不動搖 如是者善權相

一切人無能知 其法義亦皆如

樂觀之本端空 以是故智慧相

無所生亦不滅 悉曉知一切法

亦不去無從來 如是者善權相

所在生常安隱 於五陰無色欲

常悉護於一切 以是故智慧相

常習在於空閑 無我法不造立

常奉修禪三昧 如是者善權相

於丘聚及城郭 柔軟音以教授

所說法無厭極 以是故智慧相

於三世無恐懼 於苦樂無所住

自調身根已寂 如是者善權相

於大眾心等定 如是者善權相

悉現身於其中 如是者善權相

悉已行無礙慧 常不住於名字

如空等無所語 以是故智慧相

●說二致 ①大二人 ②悉二亦 ③(須真天子經)十頌 ④不分卷 ⑤(得)一 ⑥(其)一 ⑦(一) ⑧(一) ⑨(一) ⑩(一) ⑪(一) ⑫(一) ⑬(一) ⑭(一) ⑮(一) ⑯(一) ⑰(一) ⑱(一) ⑲(一) ⑳(一) ㉑(一) ㉒(一) ㉓(一) ㉔(一) ㉕(一) ㉖(一) ㉗(一) ㉘(一) ㉙(一) ㉚(一) ㉛(一) ㉜(一) ㉝(一) ㉞(一) ㉟(一) ㊱(一) ㊲(一) ㊳(一) ㊴(一) ㊵(一) ㊶(一) ㊷(一) ㊸(一) ㊹(一) ㊺(一) ㊻(一) ㊼(一) ㊽(一) ㊾(一) ㊿(一) 一〇一 一〇二 一〇三 一〇四 一〇五 一〇六 一〇七 一〇八 一〇九 一〇一〇 一〇一一 一〇一二 一〇一三 一〇一四 一〇一五 一〇一六 一〇一七 一〇一八 一〇一九 一〇二〇 一〇二一 一〇二二 一〇二三 一〇二四 一〇二五 一〇二六 一〇二七 一〇二八 一〇二九 一〇三〇 一〇三一 一〇三二 一〇三三 一〇三四 一〇三五 一〇三六 一〇三七 一〇三八 一〇三九 一〇四〇 一〇四一 一〇四二 一〇四三 一〇四四 一〇四五 一〇四六 一〇四七 一〇四八 一〇四九 一〇五〇 一〇五一 一〇五二 一〇五三 一〇五四 一〇五五 一〇五六 一〇五七 一〇五八 一〇五九 一〇六〇 一〇六一 一〇六二 一〇六三 一〇六四 一〇六五 一〇六六 一〇六七 一〇六八 一〇六九 一〇七〇 一〇七一 一〇七二 一〇七三 一〇七四 一〇七五 一〇七六 一〇七七 一〇七八 一〇七九 一〇八〇 一〇八一 一〇八二 一〇八三 一〇八四 一〇八五 一〇八六 一〇八七 一〇八八 一〇八九 一〇九〇 一〇九一 一〇九二 一〇九三 一〇九四 一〇九五 一〇九六 一〇九七 一〇九八 一〇九九 一〇一〇〇 一〇一〇一 一〇一〇二 一〇一〇三 一〇一〇四 一〇一〇五 一〇一〇六 一〇一〇七 一〇一〇八 一〇一〇九 一〇一〇一〇 一〇一〇一一 一〇一〇一二 一〇一〇一三 一〇一〇一四 一〇一〇一五 一〇一〇一六 一〇一〇一七 一〇一〇一八 一〇一〇一九 一〇一〇二〇 一〇一〇二一 一〇一〇二二 一〇一〇二三 一〇一〇二四 一〇一〇二五 一〇一〇二六 一〇一〇二七 一〇一〇二八 一〇一〇二九 一〇一〇三〇 一〇一〇三一 一〇一〇三二 一〇一〇三三 一〇一〇三四 一〇一〇三五 一〇一〇三六 一〇一〇三七 一〇一〇三八 一〇一〇三九 一〇一〇四〇 一〇一〇四一 一〇一〇四二 一〇一〇四三 一〇一〇四四 一〇一〇四五 一〇一〇四六 一〇一〇四七 一〇一〇四八 一〇一〇四九 一〇一〇五〇 一〇一〇五一 一〇一〇五二 一〇一〇五三 一〇一〇五四 一〇一〇五五 一〇一〇五六 一〇一〇五七 一〇一〇五八 一〇一〇五九 一〇一〇六〇 一〇一〇六一 一〇一〇六二 一〇一〇六三 一〇一〇六四 一〇一〇六五 一〇一〇六六 一〇一〇六七 一〇一〇六八 一〇一〇六九 一〇一〇七〇 一〇一〇七一 一〇一〇七二 一〇一〇七三 一〇一〇七四 一〇一〇七五 一〇一〇七六 一〇一〇七七 一〇一〇七八 一〇一〇七九 一〇一〇八〇 一〇一〇八一 一〇一〇八二 一〇一〇八三 一〇一〇八四 一〇一〇八五 一〇一〇八六 一〇一〇八七 一〇一〇八八 一〇一〇八九 一〇一〇九〇 一〇一〇九一 一〇一〇九二 一〇一〇九三 一〇一〇九四 一〇一〇九五 一〇一〇九六 一〇一〇九七 一〇一〇九八 一〇一〇九九 一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四八 一

於欲縛現其中	法教授於人民
常讚歎於三寶	如是者善權相
於神通行功德	常調心寂三昧
自處中不高卑	以是故智慧相
神通具飛變化	便去到億利土
悉供養巨億佛	如是者善權相
視陰蓋譬如幻	於愛欲無色著
便得滅諸魔衆	以是故智慧相
於諸魔而示現	示現已便捨離
於其中度一切	如是者善權相
常親近度脫門	便得空無思想
願施於所當施	以是故智慧相
於瞋恚無怒害	不愚癡慧之聚
無長益裁不生	如是者善權相
所當作信已辦	常奉行於衆慧
悉過諸波羅蜜	以是故智慧相
雖現於貪欲癡	喻忤之非點根
用是護於一切	如是者善權相
得平等若泥洹	便能滅於叢聚
已降伏於三界	以是故智慧相
於是世生死聚	一切人是朋友
所作福無厭足	如是者善權相
因八直而空寂	是則爲菩薩慧
智慧及權方便	順此乘得世雄
行善權智慧俱	亦不生亦不有
智慧與善權俱	至得點無貢高
智慧及善權慧	常相隨與併行
如兩牛共一轡	覺法田無有上

須眞天子復問文殊師利童子。道爲何等類。文殊師利答言。天子。我所處是道類。天子復問。文殊師利。何所處是道處。文殊師利答言。天子。寂靜是道處。天子復問。文殊師利。何所是道之相。文殊師利答言。天子。虛空是道相。天子復問。文殊師利。道何所住止而爲道。文殊師利答言。天子。住止於虛空是則爲道。天子復問。文殊師利。道誰之所立。文殊師利答言。天子。道從諸法立。天子復問。文殊師利。何所是道之本。文殊師利答言。天子。平等則道之本。天子復問。文殊師利。法何所持而爲道。文殊師利答言。天子。持無我無人。是故爲道。天子復問。文殊師利。何所而與道等。文殊師利答言。天子。無所生無所起。則與道等。天子復問。文殊師利。道去至何所。文殊師利答言。天子。道去至一切人心諸所行中。所以者何。無所行亦無所至。天子復問。文殊師利。道何所出生。文殊師利答言。天子。大哀則道所出生。天子復問。文殊師利。云何大哀是道之所生。文殊師利答言。天子。度於一切是則大哀道之所生。天子復問。文殊師利。道從何求。文殊師利答言。天子。道從一切愛欲中求。天子復問。文殊師利。云何愛欲而能出道。文殊師利答言。天子。淨八直行是。故道。天子復問。文殊師利。云何八直行與愛欲俱耶。卿文殊師利答言。天子。爾八道與愛欲俱。卿將讚道之淨乎。姪怒癡盡是故道。如行愛欲行道亦爾。天子復問。文殊師利。於此行中

何所爲作而與道合。文殊師利答言。天子。於此行中亦不得愛欲。亦不得生死。亦不得泥洹。是故道。道之所行得合於道。天子復問。文殊師利。何所是菩薩行。文殊師利答言。天子。六十二見。四顛倒。五覆蓋。一切言。天子。六十二見。四顛倒。五覆蓋。一切無功德輩。是菩薩行。天子復問。文殊師利。是事云何。文殊師利答言。天子。菩薩以善權方便。廣隨所入欲救度一切。一切所求。惟因諸見愛欲四顛倒中求。所以者何。一切從是生故。於此求索一切不可得見。亦不見所見。愛欲亦不可見。四顛倒亦不可見。亦非一切亦非不一切。所以者何。護脫一切故。如是天子。當作是知。菩薩道於愛欲中求。天子復問。文殊師利。菩薩不從三脫門而求道耶。文殊師利答言。天子。不可從空而成道。不可於無相。亦不可於無願而成道也。所以者何。於是中無心意識念亦無動故。有心意識念動者乃成其道。天子復問。文殊師利。何所施行而名爲道。文殊師利答言。天子。愚癡與道等。道與愚癡等。施行是等。則名曰道等。於直見等於邪見等。於直念等於邪念等於直語等於邪語等。於直活等於邪活等。於直業等於邪業等。於直方便等於邪方便等。於直意等於邪意等。於直定等於邪定等。天子復問。文殊師利。云何直見與邪見等。文殊師利答言。天子。等於虛空等於寂靜。天子復問。文殊師利。空與寂靜有何差特。文殊師利答言。天子。虛無等虛空等。是事有異不也。天子報文殊師利言。虛無等虛空等。

①求二界②裁一我③信一愚④自⑤四一相⑥得一德⑦偏一情⑧(須臾天子經)十道⑨於二脫⑩故二欲
 ⑪欲十(亦不得愛欲)⑫(天子)一⑬[度]一⑭惟一唯⑮范三治⑯* ⑰* ⑱* ⑲* ⑳* ㉑* ㉒* ㉓* ㉔* ㉕* ㉖* ㉗* ㉘* ㉙* ㉚* ㉛* ㉜* ㉝* ㉞* ㉟* ㊱* ㊲* ㊳* ㊴* ㊵* ㊶* ㊷* ㊸* ㊹* ㊺* ㊻* ㊼* ㊽* ㊾* ㊿*

實無有異也。文殊師利言。如是天子。空寂適等亦復無異。天子復問。文殊師利。云何所說等而復有稱譽讚歎之差特耶。文殊師利答言。天子。無思想因所作而自貢高。便有異而致稱譽讚歎。設使無思想因所作而自貢高。解知是義相者是無有異也。譬如天子。萬川四流各自有名。盡歸于海合爲一味。所以者何。無有異故也。如是天子。不曉了法界者便呼有異。曉了法界者便見而無異也。天子復問。文殊師利。法界平等可得見知不也。文殊師利答言。天子。法界不可得見知也。所以者何。總合衆一切諸法故。於法界而不相知。於是法界而等念得三世之慧。是則法界之處。棄捐煩亂猶豫之心。是則知處所。亂語者終不受之則知其處。譬若天子於無色像悉見諸色。是色亦無等如虛空也。如是天子。於法界爲甚清淨而無瑕穢。如明鏡見其面像。菩薩悉見一切諸法。如是諸法及於法界等淨如空。天子復問。文殊師利。云何菩薩得辯才慧。文殊師利答言。天子。菩薩以空身慧而無所斷。於諸所見自現其身。爲一切人說無常法令離是身。是爲菩薩得辯才之慧。知所有空於一切皆無所有。天子復問。文殊師利。菩薩得分別諸法。文殊師利答言。天子。知空寂於有身無身面不作異。是故菩薩得分別諸法。天子復問。文殊師利。云何菩薩得爲導師。文殊師利答言。天子。菩薩法亦不住。亦不住。是故天子。菩薩得爲導師。天子復問。文殊

(答)十言(答) ②子二下(下) ③若十(如) ④如是二於是 ⑤爲二故(爲) ⑥(云)何十菩薩(何) ⑦不二無(不) ⑧離二諸(離)
 ⑨言二日(言) ⑩來二未(來) ⑪示二說(示) ⑫而十(得) ⑬(天子)一(天) ⑭(者)一(者) ⑮柔滿二柔軟(柔)
 ⑯(誦)十廣(誦)

之。說是經時。十二那術人衆遠塵垢諸法
法眼生。八千比丘漏盡意解。三萬菩薩發阿
耨多羅三藐三菩提心。五萬菩薩得無所
從生法忍。佛語彌勒。仁者得佛時一切菩薩
及諸會者。皆當遠得奉持是法。其聞受持是
深經者。彌勒皆當授與其決。爾時世尊語賢
者阿難。書持諷受是法言品廣爲一切說之。
阿難白佛言。唯受持之。阿難問佛。是名何經。
云何奉行。之。佛言。是經名須臾天子所問。
是名文殊師利童子所報。是名斷一切諸法
狐疑。是名一切諸佛法普入方便慧。分別
照明教授之持當持審持持而諦持。說是法
言時三千大千不可計刹土六反震動。佛說
經已。文殊師利童子。須臾天子。彌勒菩薩
等。賢者阿難及大衆會諸天人民。及健奢和
阿須輪。阿須輪人民。皆大歡喜前爲佛作
禮而去。

佛說須臾天子經卷第四

No. 589

佛說魔逆經

西晉三藏經法護譯
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與
大比丘衆俱千二百五十。摩訶菩薩不可計。
及欲行天諸色行天淨居天人。彼時世尊與
無央數衆會眷屬。周匝圍繞而說經法。有一
天子。名曰大光。在於座中。翼從文殊師利而

侍衛焉。於是大光白文殊師利。所可謂言。
諸菩薩衆有魔事者。何謂魔事。文殊答曰。
有所興業而有所作。則爲魔事。若使志願
有所受取。而有所奪則爲魔事。假令所欲
思想諸善識念求望則爲魔事。復次仁者。倚
著菩薩志欲至道則爲魔事。心倚布施持戒
忍辱精進一心。而依智慧則爲魔事。識念布
施妄想持戒。受於忍辱放逸精進。及倚禪
定專惟智慧。則爲魔事。復次仁者。心樂閑
居行得於觀。則爲魔事。若使想念止足獨處
節限名德。則爲魔事。若行空無。依無相願。
修無放逸。住於如來所說言教。則爲魔事。假
使仁者。思想識念有所受取。志在所應。見
聞念知分別經典。皆爲魔事。大光問文殊曰。
其魔事者爲住何所。文殊答曰。住於精進。
又問。以何等故住於精進。文殊答曰。其精
進者。乃爲諸魔求其便耳。若懈怠者。彼魔
波旬當奈之何。又問。何謂菩薩精進而不應
者。文殊答曰。假使計言。我身精進則爲不
應。所以者何。己身精進。計有所應。則依倚
世。仁者。欲知爲精進者等邊所修。此之謂
也。以等精進則曰平等無所應進。已無所應
則無放逸。假使仁者。眼無所進。不行於色。
是則名曰平等精進。耳無所進。不行音聲。鼻
無所進。不行衆香。舌無所進。不行衆味。身無
所進。不行細滑。意無所進。不行諸法。是則名
曰平等精進。復次仁者。假使不行一切塵勞。
而以斷除衆生愛欲垢穢。是則名曰菩薩所
行平等精進。若於三界而無所行。救濟三界。

倚著衆生諸惱之患。是爲菩薩平等精進。行
於布施無所想念。修以四恩攝諸慳貪。行於
禁戒而無想念。攝諸犯惡衆生之類。行於忍
辱而無所思想。攝諸瞋恚人民之衆。行於精
進無所想念。攝諸懈怠。行於禪定無所想
念。攝諸亂意。行於智慧無所想念。攝諸惡
智。是爲菩薩平等精進。文殊師利復謂大光
其有曉了空無慧行。不想空無是爲思念。精
進行空遊於諸見。悉察諸見而無所見。觀諸
邪見不離空無。是爲行空。所謂空者。諸見
則空。以空之故。故曰空空。由是空空故曰
爲空。因是空故諸法皆空。假使曉了此慧明
者而不自大。是謂菩薩平等精進。復次天子。
修行於此無所想著。不念無想。皆與一切
衆念俱遊。不捨衆念不有所念。所念無想
不想所念。等於諸想及一切念。若能曉了一
切想念。設於此慧。不以知慧而憍慢者。無
所逸樂。是爲菩薩精進之行。文殊師利復謂
大光。其行無願隨心所生。有所志慕心無所
著。不行所願其趣所生。已離諸見及衆駛水。
捨於二事。不計有身亦無吾我。而等除去終
始生沒。其有能行如是精進。是爲菩薩平等
精進。文殊師利復謂大光。菩薩修業常以平
等。其於智慧聖明之達。無所修行。曉了善
權。將攝一切衆德之本。分別慧者。無我無
人無壽無命。則以善權精進。開化一切衆生。
聖明達者。於一切法。無應不應無淨不淨。
曉善權者。精進攝於一切正法。進智慧者。
悉了於一切不壞法界。了善權者。供養奉事

○(六)十○ ○(二)耶○ ○(提)一○ ○(之)一○ ○入二八○ ○(及)一○ ○輪二○ ○(阿須輪人)一○ ○(佛
說)一○ ○第四下○ ○西晉十(太康年)○ ○(法師)十○ ○摩訶菩薩二菩薩摩訶薩數○ ○白二○ ○
○及二反○ ○日二○ ○不二末○ ○(日)一○ ○於二諸○ ○知二智○

如來之相亦復如此。吾當何因而踊躍乎。譬如呼響。於善惡聲無所是在。亦無所受。一切諸法亦復如是。猶如呼響本悉清淨。如來女殊其淨亦如吾。當何因而踊躍乎。大光又問。何故如來讚於仁者。文殊答曰。其有頗宣無所立慧。乃爲如來所見嗟歎。於諸言說。不懷憂感亦無增減。於諸衆生無衆生想。於一切法無諸法想。若志泥洹修治生死。曉了魔事解佛道業。以於魔事覺了真諦。分別佛法及與魔事。不畏魔事不依佛法。如是行者。則爲如來之所嗟歎。又問文殊。仁爲奉行如此法乎。所以如來而嗟歎之。答曰。其平等者終無偏黨。又問。其平等者不與偏乎。答曰。所謂平等。等於諸逆。亦等吾我。等諸四大。亦等住見。吾所等者亦復若茲。如諸種等四顛倒等。吾等亦如。如等不順反戾之事及欲所得。吾等亦如。如等生死等及與本際。如等行。原等生死本及泥洹本。以用泥洹本等。等之故。因此故曰本際平等如。本際等故吾我等。已等吾我。亦等無明恩愛之本。如等無明恩愛之本。亦等明徹解脫之本。以若以平等明脫之本。亦等貪婬瞋恚愚癡。以等三垢。亦復等於空無相願。已等三脫。亦等有爲之本。以等有爲本。亦等無爲本。以等於無爲之本。文殊所等其亦若茲。是故大光。以此平等諸法皆等。其以說者今所頌宣。方當演說而見嗟歎。一切。此法皆悉平等。猶如虛空。虛空正等而無偏黨。虛空無數亦無所爲。若有趣斯方欲習入。是故如來讚歎于

①相一銀②致一至③保一聚④志一至⑤原一顯⑥〔等〕一白⑦已一以⑧此二諸⑨返二反⑩失二天

乃爲善哉。愛惜經法自稱爲師。若說經法常懷妄想。則非善哉。執權方便開化衆生。乃爲善哉。不護衆生無權方便。不行四恩。則非善哉。若能遵修六度無極。慇懃尋求。乃爲善哉。若復棄捐六度無極。則非善哉。造行慧業自致聖道。乃爲善哉。貢高自恣爲憍慢業。則非善哉。行牢強慈愍傷衆生。乃爲善哉。趣爾行慈所惑不弘。則非善哉。奉行十善不違大猷。乃爲善哉。耽習自恣行十惡事。則非善哉。若能棄捐一切衆惡。乃爲善哉。順從諸惡非法之事。則非善哉。大光欲知出家顛倒不順行者。則非善哉。好樂空無相無願。具足成就。乃爲善哉。強上高床師子之座。而演雜句世間之談。隨俗同應。則非善哉。若得菩薩薩藏之典。修習遵行。昇師子座演道教。乃爲善哉。毀於禁戒受信施食。則非善哉。奉順戒法清淨鮮潔。應服一切供養之利。乃爲善哉。貢高自大憎妬經法。則非善哉。謙下恭順不懷慢恣。嗟歎人德。乃爲善哉。嫉妬菩薩憎其高行。則非善哉。見諸菩薩敬之如佛。乃爲善哉。是爲大光如佛所說。其行法者。則爲非遠。不至大慧皆非善哉。其有順從如來教者。乃爲善哉。大光又問。以何等故。讚法善哉法在善哉非善哉乎。文殊答曰。吾於諸法不行善哉。亦復不行非善哉也。所以者何。一切諸法悉無所合。亦無吾我。又問文殊。仁者。不與善法合乎。文殊答曰。吾則不與善法俱合。亦復不與惡法共合。所以者何。計極著者謂有爲矣。

其無著者謂無爲矣。計無當者亦是有爲。自計有身不了本無。又問文殊師利。仁者至德。亦是有所爲計有吾我。文殊答曰。假使吾計有爲身是我所則墮恐懼。又問文殊師利。仁者。不與於有爲乎。報曰。假使見於有爲。究竟成就。永存無滅盡者。我乃恐懼。又問文殊。仁者。不見有爲之事而成就乎。答曰。吾尙不見無爲之事而在成就。況當復覩有爲之事而成就也。又問文殊。仁者。有爲若無爲乎。答曰。仁者。吾不有爲亦不無爲。所以者何。假使有爲。則與愚癡凡夫同塵。假使無爲。則與聲聞緣覺同等。又問文殊。假使仁者。亦不有爲復不無爲。今我云何執持此教。答曰。譬如化人之所與爲。欲持法者亦當如彼。於天子意所志云何。如來神識爲住何所。立在此乎。答曰非也。爲復立在痛癢思想生死識乎。報曰非也。又問住三界乎。答曰非也。住在有爲若無爲乎。答曰非也。又問。如來神識爲何所住。報曰文殊。如來神識永無所住。答曰。如來神識設無所住。卿當執持如彼所住。又問文殊。仁者則爲是如來乎。答曰天子。其無本者無來無去無所周旋。吾所由來亦復如是。以是之故。吾爲如來所來亦如。如佛所。來吾亦如之。以是之故。吾爲如來。如來住吾住亦如。以是之故。吾爲如來。如來無本。文殊師利亦復無本故曰無本。以是之故。吾爲如來。又問文殊。其無本者當從何求。答曰天子。其無本者。當於六十二見中求。又問六十二見當於何求。答曰。當

於如來解脫中求。不懷瞋法而求之矣。又問。如來解脫不懷瞋法。當於何求。答曰。當於衆生志行中求。又問。衆生志行當於何求。答曰。當於如來聖慧中求。又問。如來聖慧當於何求。答曰。當於衆生諸根各異分別際而於中求。又問。文殊師利。今者所說吾不能了。其不解者不能分別。則當愕然。答曰。如來之慧無能分別。又問何故。答曰。如來慧者無所罣礙。亦無想念。不可逮得。無有言辭亦無所行。無心意識離於言教。以是之故。無能知者不可分別。又問文殊。設如來慧不可分別。諸聲聞衆云何曉了。何因菩薩而得住於不退轉地。答曰天子。如來至真善權方便。因時須宜文字之說。又其慧者無有文字。譬如不從水中而生火矣。鑽木求火及照陽燄乃出火耳。如來若此。威神聖旨道慧無邊。廣分別說本無之慧。無有能知如來聖慧。如來聖慧燒諸愚癡闇昧草木。今不復生。彼則何謂燒諸愚癡闇昧草木。一切分別衆行之心。演道品法六波羅蜜諸度無極。又問文殊。無有草木不生現穢亦無瘡病。云何說之。答曰。所暢說者無緣起分。所言無毀無合無散。所願宜者不說生死無泥洹教。無所罣除亦無所斷。不有造證無所遵修無得無歸。此所言者乃爲寂寂堅要之辭。天子報曰。難及難及至未曾有。文殊師利。今所說者微妙巍巍無極之慧。超異如是而魔波旬不來至此。欲廢亂之行於逆乎。適說是語須臾未久。時魔波旬在於虛空。與

●動一動● 順一順● 見一見● 報一報● 爲一爲● 又一又● 本一求● 來一(者)● 廣一廣● 廣一廣● 廣一廣● 如十(求火鑽木陽燄乃出火耳)十字● 生一出● 鑽木一耳● 十二字一●

大雲雨聲揚大音。其音普聞一切。衆會時衆會者各心念言。此何等聲流溢乃爾。爾時世尊告文殊師利。仁寧見魔所興亂乎。答曰。唯然。天中天。文殊師利。即如其像三昧思惟。令魔波旬自然見縛。尋便墮地。喚呼稱怨。悲恨罵詈。文殊師利。今當摧破縛縛我身。文殊答曰。咄。魔波旬。復有繫縛堅固難解。過於此。今者所被如卿不覺。何謂堅縛。謂言吾我顛倒。恩愛諸邪見縛。因緣繫縛。卿常爲此枷鎖所縛。不自覺知。魔又啓曰。唯見原教使得解脫。文殊師利曰。汝當與造行作佛事。我能令卿從繫得解。魔即對曰。我於佛法無所妨礙。亦無所壞。已當何因與作佛事。文殊答曰。波旬。欲知與作佛事。修行。乃爲菩薩智慧變化。假使如來與作佛事。不足爲難。魔作佛事。斯乃爲奇。於是文殊師利。即如其像三昧思惟。使魔波旬變作佛像。三十二相莊嚴其身。坐師子床。智慧辯才所說如佛。而宣此言。所欲問者。一切衆生諸所狐疑。自恣所啓。當爲發遣。時大迦葉問魔波旬。比丘修行以何爲縛。魔尋答曰。計我禪定而志寂然。則是有想無想品第想空爲要。毀衆見想。想於要。與衆念御無願想。懷諸所願爲泥洹想。而樂無爲毀生死想。是爲迦葉修行比丘之繫縛也。所以者何。迦葉當知。不當毀壞諸所往見。因而行空也。所謂空者。諸見皆空。不當毀念求於無想。所以者何。敢可所念悉爲無想。不當毀願而求無願。其所願者悉亦無願。不當毀生死而求泥洹。

曉了生死不可得處。則爲泥洹。迦葉當知。其行泥洹不起思想。當於衆著令無所起。毀壞滅盡。泥洹本淨。無所起生乃爲無爲。說是語時。五百比丘心逮清淨。時須菩提問諸比丘。誰爲開化諸賢者等。五百人曰。其無所得。不成正覺。開化吾等。又問。云何開化。答曰。不來不去。曉了如是不起不滅。其慧常住。說是語時。二百比丘逮清淨眼。時須菩提問魔波旬。何謂比丘爲最衆祐。魔即對曰。若無所受。亦無畢淨。而從篤信愛樂佛法受飲食。如須菩提。若有比丘。不受不捨。其施與者。觀彼比丘猶如幻化。其受施者意念如影。無有生者亦無受者。心無所著。無心不起。彼則於世爲最衆祐。時舍利弗問魔波旬。何謂三昧而不穢亂。波旬答曰。於三昧盡如無所盡。悉令都盡。其無生者不令興起。燒盡衆欲。本末清淨。悉無所生。令不復。愚。無所更歷。一切諸法。曉了清淨。平等正受。遵修寂滅。察諸所更滅盡。三昧而以正受。無觀不觀。亦無所見。如是三昧乃無穢亂。大目犍連問魔波旬。何謂比丘心得自在。波旬答曰。假使比丘。曉了一切究暢人心。及與諸法悉解脫相。宣說諸法悉解脫相。無所依倚。所懷來心。亦無所解。亦無所懷。心無色欲。見一切色。心無所住。曉了諸法亦無處所。心不可護。曉於諸法。亦不可持。心不知心。心者自然。則爲清淨。諸法亦然。自然清淨。法界清淨。得不動轉。以他因緣現在目前。備六神通四神足念。而自娛樂。比丘如是。心乃自在。邪稱

文陀尼弗問魔波旬。何謂比丘說法清淨。波旬答曰。假使比丘。見一切法皆度無極。而悉遍見衆心各異。悉無所著。一切所念則無同像。旨分別說曉了一切。音聲言說談語論議如山呼響。觀諸講法亦如幻人。身所識知如水。中月。別諸塵勞思想衆念所從起立。無受法者亦無捨者。得入三昧。若須宣法等。獲超度。則以逮知四分別辯才心無所冀。讚言善哉。不懷狐疑。淨其已心。則能清淨一切人心。曉了本淨。鮮潔無垢。解知塵勞悉現。疵矣。見諸陰魔。悉爲閑靜。其死魔者住無終始。其天魔者。皆除一切倚著之教。一切衆生心淨如是。如是比丘。乃爲清淨。普見道法。演布經典。著年優波離問魔波旬。何謂比丘奉持法律。波旬答曰。其能曉了一切諸法。悉被開化。識知衆罪。本際寂寞。教授猶豫。若見誹謗。不以狐疑。亦不懷結。彼於諸法未曾生心。而有所御。當能化度諸有逆者。何況小小犯禁戒乎。體解塵勞。靡所不別。諸客塵勞。不以堅要懷思想也。說衆愛欲。無內無外。不處兩間。曉了塵勞。由從無覺。不壞愛欲。亦不勸化。至於無欲亦無所起。計於塵欲。猶如雲雨。觀於聖慧。曉了頌宣。所可說者。如風散雲。悉無所住。有塵勞者。如水。中月。緣想念起。欲現面像。由於閑冥。當得智慧。以爲明照。欲如明鏡。見其面像。其色如鬼羅刹之形。其順念者。觀無所見。求捨塵欲。不益衆穢。則以空慧無相。無願無所越度。其有曉了愛欲如是。說復有著於愛欲者。則於衆生不與慈哀。衆生無我

①〔來會〕一①② ③今一即④ ⑤已一以⑥ ⑦〔修行〕一⑧ ⑨無想一無相⑩ ⑪思一思⑫ ⑬二一復⑭ ⑮神一神⑯ ⑰六一具⑱ ⑲〔六〕一 ⑳著二者 ㉑二一復 ㉒〔清〕十淨 ㉓此一或 ㉔二一復 ㉕二一復 ㉖二一復 ㉗二一復 ㉘二一復 ㉙二一復 ㉚二一復 ㉛二一復 ㉜二一復 ㉝二一復 ㉞二一復 ㉟二一復 ㊱二一復 ㊲二一復 ㊳二一復 ㊴二一復 ㊵二一復 ㊶二一復 ㊷二一復 ㊸二一復 ㊹二一復 ㊺二一復 ㊻二一復 ㊼二一復 ㊽二一復 ㊾二一復 ㊿二一復 永

而無有身。亦不望想於諸吾我。如是觀者審諦持律。其尊弟子五百人等。各自問己身所知。時魔波旬。各各分別而發遣之。於是諸天衆中。有一天子。名曰須深。問魔波旬。文殊師利。屬者講說諸魔事業。仁豈堪任重復。義理。何謂菩薩之魔事。時魔答曰。天子當知。菩薩魔事則有二十。何謂二十。恐畏生死欲得解脫。遵修習於佛法。稽首歸命而有妄想。則爲魔。事業。一觀於空無而發衆生。則爲魔。二觀於無爲。而厭有爲善德之本。則爲魔。三禪定正受不求一心。而已退轉則爲魔。四若須宣法。不爲聽者興發大哀。則爲魔。五求諸禁戒有德衆祐。恨毀戒則爲魔。六暢演聲聞緣一覺事。諸問大乘不別巨細。則爲魔。七啓受深說。憎道難言。則爲魔。八求度無極自號菩薩。則爲魔。九諸嗟寂滅。憐怖之事。所化衆生無權方便。則爲魔。十積衆德本不親道心。則爲魔。十一慇懃遵修寂觀之事。所觀察者見有衆生。則爲魔。十二求盡塵欲使無有餘。度生死岸惡畏愛欲。則爲魔。十三修行智慧。常樂。猗求。依於大哀。則爲魔。十四無權方便而已皆見一切德本。則爲魔。十五不進志求菩薩魔藏。慕於世俗方類之言。以此爲務。則爲魔。十六各分部博聞師教。而有去就。則爲魔。十七設使。得爲富饒。饒財豪貴大威。而貪著之。不奉博聞。則爲魔。十八設爲。尊豪君子長者釋梵之位。不習大法。則爲魔。十九不與菩薩法師相從。藉受所聞。則爲魔。二十反與聲聞緣覺。相習樂共談

言。不欲聞法。自恣放逸所遊撻撲。則爲魔。業。二十是爲二十菩薩魔事。於時世尊讚魔波旬。善哉善哉。快說於斯菩薩魔事。假使有人論此法事。聽者奉行不從魔教。其人則逮佛大道法。講說經典。獲致二十事。何謂二十。大慈一大哀。三不厭生死。三常見善友。四所生之處。輒遭佛世。五得有啓受諸度無極。六以諸菩薩用爲眷屬。七速得總持。八具足辯才。九五通之慧。十所未遇法而得問之。十一世所生常懷道心。十二當得出家而爲沙門。十三致閑不懷。四究竟博聞。五善權智慧。六開化衆生。導以四恩。七將護正法。八常行實直而無諛諂。九一切所珍而。十不愛惜不懷害心。向於衆生。十一是爲二十。速得經典至佛大道。於是須深天子問魔波旬。快哉善利。乃爲如來之所嘆歎。時魔報曰。吾身不用快哉善利。譬如男子鬼神著之。當可所說計實不是其人所謂。鬼神所言也。如是仁者。今吾所說。文殊師利之所發動。不當宣傳言是我說。天子問曰。今仁變成爲佛身形。不以數乎。又復相好莊嚴其身。坐師子床。講說經法。不以樂耶。魔復報曰。卿等見我相好嚴身。我還自觀枷鎖繫縛。天子告曰。波旬。自歸悔過伏罪。文殊師利。文殊師利。威神原赦波旬。波旬答曰。不當首悔學於大乘菩薩大士。所以者何。行菩薩者。不見缺漏瑕穢之界。與瞋恚者。設懷怨恨。乃當對悔稽首自歸。天子又問。菩薩忍辱爲何等類。其魔報曰。菩薩忍辱有十二事。何謂十二。志性忍辱而無瞋。一其意

忍辱心不懷害。二忍辱無諂不欺衆生。三忍辱懲罰哀傷一切貧於智慧不及道者。四修忍辱事所行如言則不退轉。五其空忍。忍離於一切猶豫邪見。六專惟法忍。導御諸法。七深妙忍。者不計吾我。八柔順法忍。而從歸趣衆賢聖。九真諦忍。者不亂緣起。十不錯亂忍。順從一切衆生之心。十一意不起忍。因便速得無所從生法。忍。十二是爲菩薩十二事忍。於是須深天子問魔波旬。卿若尋說此二十事。至十二忍事。踊躍乎。答曰。歡喜。須深即啓文殊師利。仁者原赦魔波旬罪。文殊問魔波旬。報曰。不知誰爲縛我。答曰。波旬。卿不被縛。自想爲縛。一切愚癡凡夫之士。其亦若茲。心本悉淨。無所思念。志在想著。不知無常計有常想。苦爲樂想。無身計身。不淨淨想。無色色想。無痛癢想。想生死誠。而想五陰。如今波旬。惡畏繫縛。何因得脫。又曰。今我不復得解脫乎。答曰。如是波旬。已得脫者。不復更脫。何因得脫。由緣從於虛偽之想。而致繫縛。獨除此穢名曰解脫。於是文殊師利。於所建立威神感動。令魔波旬即復如故。時大迦葉謂魔波旬。波旬以爲興作佛事。其魔答曰。文殊師利。境界所感。不當觀之。是我所爲。須深天子問文殊曰。其佛事者當於何求。答曰。當於衆生愛欲之中求於佛事。又問文殊。何故說此。答曰。以於衆生塵勞之故。受於愛欲。設無愛欲。不與佛事。譬如無疾則不用醫。如是行者。假使衆生無有愛欲。則不用佛。又問。以何所生佛興於世。答曰。起

◎第一二二 ①(中)一 ②(中)一 ③(中)一 ④(中)一 ⑤(中)一 ⑥(中)一 ⑦(中)一 ⑧(中)一 ⑨(中)一 ⑩(中)一 ⑪(中)一 ⑫(中)一 ⑬(中)一 ⑭(中)一 ⑮(中)一 ⑯(中)一 ⑰(中)一 ⑱(中)一 ⑲(中)一 ⑳(中)一 ㉑(中)一 ㉒(中)一 ㉓(中)一 ㉔(中)一 ㉕(中)一 ㉖(中)一 ㉗(中)一 ㉘(中)一 ㉙(中)一 ㉚(中)一 ㉛(中)一 ㉜(中)一 ㉝(中)一 ㉞(中)一 ㉟(中)一 ㊱(中)一 ㊲(中)一 ㊳(中)一 ㊴(中)一 ㊵(中)一 ㊶(中)一 ㊷(中)一 ㊸(中)一 ㊹(中)一 ㊺(中)一 ㊻(中)一 ㊼(中)一 ㊽(中)一 ㊾(中)一 ㊿(中)一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

生老病終。沒之患故佛興出。所以者何。三界有是生老病死故佛現世。又問文殊。如來得道與顯何法滅除何所。答曰天子。如來得道法無所起亦無所滅。所以者何。佛興出世則無所生亦無所失。所謂言佛興出者。假有此辭隨俗現身自然本淨。則云平等無所生者。又問文殊。何謂菩薩建立志性。答曰於一切法無所得者。不墮諸見六十二疑繫縛羅網。又問。何謂本淨。答曰。於內外法無所著。又問。何謂菩薩為布施主。答曰。捨身應勞。不捨一切眾生愛欲。又問。何謂禁戒具足。答曰。分別曉了寂然之界。獨除一切眾生諸過。不捨道心。又問。何謂備悉忍辱。答曰。究竟諸法見一切法。除去眾生結恨。厭穢滅志之難。而不違捨一切智通至德之鏡。又問。何謂究竟精進。答曰。菩薩所因可精進者。悉見諸法。至於無上正真之道。刈除眾生憊怠之穢。遊修精進。天子復問。文殊師利。何謂究竟於禪定已。答曰。見一切法本悉清淨平等正受。一切眾生因有所著而興生矣。又問。何謂菩薩成就智慧。答曰。於諸所行。不得所行。獨除一切放逸之事。刈去衆生沈吟邪見。遊修聖達。是為菩薩成就智慧。又問。何謂行慈。答曰。見一切法永悉滅度。又問。何謂為哀。答曰。曉了諸法無有作者亦無報應。又問。何謂為喜。答曰。若於諸法無所興樂亦不無行。又問。何謂為護。答曰。於一切法不造二事。又問。何謂菩薩至誠真諦。答曰。分別一切諸法猶如幻化。

於諸所生而無所生悉無所有。又問。何謂大士。答曰。觀諸眾生而無衆生。又問。何謂尊人。答曰。觀一切法不可受持而不恐懼。又問。文殊。何謂菩薩被大德鏡。答曰。觀一切法等。如虛空不捨憎那。又問。何謂為仁和乎。答曰。行於大哀不遠衆生亦不親近。開化塵勞恩愛之著。又問。何謂所止宿安。答曰。不以身口及與心念煩擾他人。不得吾我及與他人。又問。何謂順教。答曰。如所聞法能奉行者所言真諦。又問。何謂衆人之所歸伏。答曰。能隨五趣衆生言教。不壞其辭將順己心。因化一切無所違失。又問。何謂具足知恥。答曰。能內自寂遊行於外化導衆生。又問。何謂為信。答曰。遊諸聖域而無所著。又問。何謂菩薩行牢強慈。答曰。順從佛教無所毀壞。又問。何謂反復。答曰。所造德本未曾違失常樂如應。又問。何謂知節。答曰。志遊一切塵勞之欲已不樂欲。又問。何謂知足。答曰。慕智慧聖樂不樂諸法。又問。何謂滿足。答曰。假使滿足度世智慧。於諸世法無所犯負。又問。何謂分別。答曰。不見一切塵勞之欲。斷除衆生諸垢。又問。何謂菩薩而得自在。答曰。見諸所生身無所成。於慧自在不從塵欲。又問。何謂博聞。答曰。不應聞者而不聽之。又問。何謂得至靜然。答曰。見諸所作而無所有亦無所捨。不御諸法亦無所念。又問。何謂住行。答曰。不於空行分別教化。觀察衆生其心所行。不起吾我及他人想。又問。何謂總持備悉辯才。答曰。

一切所聞悉能執持。分別衆生根。原所歸。於諸音聲而無所著。是為天子菩薩總持逮得辯才。於是大光菩薩問文殊師利。誰當啓受如斯言教。文殊答曰。為善知識所見將護。及往宿世微妙具足善德之本。所見養育。乃能曉了此義說耳。又問。何所欣樂志性如何。答曰。愛樂深奧志性柔和不懷自大。又問。何謂比丘不懷自大。答曰。假使比丘不自見身。自然志求專一大乘。了身自然而於自然不貪己身不住於二。如是比丘不懷自大。求捨無明無。冥恩愛不志明脫明脫自然曉了無明。因愛癡冥皆悉無本。是為比丘不懷自大。文殊復謂其天子曰。假使比丘。離於貪解欲本際。離欲清淨解於貪欲行無本際。離瞋志本曉瞋志本離於瞋志本悉清淨本末鮮明。離愚癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨。曉了愚癡無有根本。如是比丘不懷自大。文殊師利復謂天子。假使比丘。不了衆苦不斷於習而不造證。於諸所習不行徑路。曉了衆苦而無所生入于四諦。設使於苦無所生者則無有習。已無有習則無盡滅。設使於苦無所生者則於彼人無行徑路。爾時魔波旬。心懷憂感泣淚如雨。而說此言。若此經典所流布處。諸魔波旬不得其便。設有受持斷絕魔事。魔說此語則便沒去。於是大光。問文殊師利曰。如今仁者所可講說。吾等觀察義之所歸。假使有人不懷自大。不復具學出家之福。不畏所行精進之業。若聞此法而懷恐懼亦不啓受。不以如來為聖師矣。若

①沒=沒②究竟=究竟③〔厭〕=厭④〔不得所行〕=不得所行⑤〔棄〕=棄⑥如=如⑦子=子⑧報=報⑨原=原⑩求=求⑪冥=冥⑫因=因⑬設=設⑭

有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞是法言而歡喜樂。則當觀之得解脫也。佛言。如是如爾所說。菩薩由此得忍受決。因斯所忍得生聲聞緣覺之地。又問。唯然世尊。今此經典當名何等。云何奉行。佛言。名曰魔逆降化波旬。當奉持之。佛說如是。文殊師利。大光天子。一切衆會。天龍鬼神健耆惡阿須輪世間人。聞經歡喜作禮而退。

佛說魔逆經。一卷

此燕國魔逆經法護譯者。按開元錄是單譯經。而丹鄉二本雖始終無異。宋本與彼文義全別。則必有一是一非。未知孰是真魔逆經耶。今檢宋經全是後念函中文殊師利悔過經耳。宋藏錯亂名魔逆經重編於此。故今去宋取鄉爲真魔逆經焉。後賢若疑今所去經是何等者。請見念函。文殊師利悔過經卽全是爾。

佛說四天王經

No. 590

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子。慎爾心念無愛六欲。欸情去垢。無求爲首。內以清淨外當盡孝。以四等心奉養所生。晨入尊廟稽首悔過。朝稟暮誦思經妙義。以佛重戒治心穢病。齋肅靜處數息禪定。反流盡源以求道真。

壽命猶電光。倏即滅。齋日責心慎身守口。諸天齋日何人善惡。須彌山上卽第二忉利天。天帝名因。福德巍巍典主四天。四天神王卽因四鎮王也。各理一方。常以月八日。遣使者下案行天下。伺察帝王臣民龍鬼蜎蠃蛟行蠕動之類。心念口言身行善惡。十四日遣太子下。十五日四天王自下。二十三日使者復下。二十九日太子復下。三十日四王復自下。四王下者。日月五星二十八宿。其中諸天僉然俱下。四王命曰。勸伺衆生施行吉凶。若於斯日。歸佛歸法歸比丘僧。心守齋布施貧乏。持戒忍辱精進禪定。耽經散說開化盲冥。孝順二親奉事三尊。稽首受法行四等心。慈育衆生者。具分別之以啓帝釋。若多修德精進不忘。釋及輔臣三十三人。僉然俱喜。

釋勅伺命增壽益算。遣諸善神營護其身。隨戒多少。若持一戒令五神護之。五戒具者令二十五神營衛門戶。四殃疫衆邪陰謀消滅。夜無惡夢。縣官盜賊水火災變終而不害。四禳禍滅怪。唯斯四等五戒六事。猶如大水而滅小火。豈有不滅者乎。臨其壽終。迎其魂神上生天上七寶宮殿。無願不得。若有不濟衆生之命。穢濁盜竊。姪犯他妻。兩舌惡罵。妄言綺語。厭禱呪詛。嫉妬恚癡。逆道不孝。違佛毀違法。謗比丘僧。善惡反論。有斯行者。四王以聞帝釋及諸天。僉然不悅。善神不復營護之。卽令日月無光。星宿失度。風雨違時。以現世人欲其改往修來。洗心齋

肅。首過三尊，四等養親。忠于帝王，慈心諫諍。盡誠無欺，反前修來，捐穢濁之操，就清淨之道。若有改邪行，就正真者，帝釋及四王，靡不歡喜。日月即清明，星宿有常風雨，順時，毒氣消歇，天降甘露，地出澤泉，水穀滋味，食之少病，華色奕奕，壽命益長。生不更牢獄，死得上生天上，福德所願，自然飛行，存亡自在。項有日光，食自消化，無有便利之患，身中香潔，口氣芬芬。今日月星宿，即諸天宮宅也。七寶殿堂，懸處虛空，在意所志。壽終下生候王之家。顏容煥煥，見者心歡。達佛值法賢聖相連，力行不與罪會，必得泥洹，斯皆五戒十善。檢情執欲，六齋使然，拘留秦佛時，人壽六萬歲，民性無爲，謹彼猶養，已平等無二。彼佛去世，正教衰薄，民無正行，以漸爲惡，其壽日減，至于百歲。吾善逝後，民違佛教，無復孝子。伺命減算，壽日有減，天神不祐，凶疫惡鬼，日來侵害，災怪首尾，願與意違，非禍縱橫，生懼王法之囹圄，死入地獄，餓鬼畜生。若出爲人，必爲下賤，善惡追身，猶如五穀，隨其所種，獲其果實。亦如夜書火滅字存，身死名滅，殃福不朽。慎護，爾心攝身守口，五戒十善，可從得道。吾今得佛，積行所致，諸比丘聞經，皆大歡喜，稽首禮佛而去。

佛說四天王經

①輪二倫圖 ②〔密〕一③ ④無此記⑤ ⑥涼州沙門一涼州譯⑦ ⑧沙門釋⑨ ⑩兩一汝⑪* ⑫愛一愛⑬ ⑭解一解⑮
 ⑯德一忽⑰ ⑱〔切利〕一⑲ ⑳畫一飛⑲ ㉑〔天〕一⑳ ㉒〔有〕十⑳ ㉓清一淨⑳ ㉔三一二⑳ ㉕永一凶⑳
 ㉖藏二華⑳ ㉗實十〔耳〕㉘ ㉙遠二遠㉚ ㉛畫二至㉜ ㉝〔及〕一㉞ ㉟生二天㊱ ㊲〔自在〕一㊳ ㊴本二之㊵
 ㊶比二華㊷ ㊸輝二輝㊹ ㊺按一教㊻ ㊼敎二執㊽ ㊾何二可㊿ ㊿灌二灌㊿ ㊿如二若㊿ ㊿行二畢㊿
 ㊿比丘二弟子㊿ ㊿皆大歡喜稽首禮佛三歡喜作禮合 歡喜作禮而去

商主天子所問經

隋北印度三藏閣那崛多譯

爾時婆伽婆。住王舍大城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。復有大菩薩衆。所謂彌勒菩薩。文殊師利法王子菩薩摩訶薩。諸衆首等出過數量。種種諸方及與非方。諸佛刹土俱來集會。

爾時商主天子。與無量諸天百千大衆。前後圍繞。來詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。右繞三匝。以種種供具供養如來。爲聽法故。在佛世尊文殊師利童真菩薩法王子前。

爾時商主天子。向佛合掌。而白佛言。唯願世尊。請文殊師利童真菩薩法王子。令說法要。今此衆中有諸天子。文殊師利童真菩薩法王子。久成熟者。是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才已。當發阿耨多羅三藐三菩提心。發是心已。於佛法中得不退轉。佛告文殊師利。善男子。汝爲商主天子及除諸天辯說法要。爾時文殊師利法王子受佛教已。告商主天子言。汝當一心諦聽。諦受善思念之。吾當爲汝分別解說。如諸菩薩摩訶薩。入一切智智。於一切法達到彼岸。速疾滿足六波羅蜜。於一切智當得修行。天子。凡諸菩薩摩訶薩智者。所謂。知苦智。荷擔無爲智。習智。修集善根智。滅智。出生智。道智。非道智。因智。不失智。果智。攝證諸事緣智。

衆集斷智。實智。佛智。自在智。因緣生智。阿波陀那示現智。陰智。除欲染智。界智。破法界智。入智。觀空聚智。施智。時不過智。戒智。成熟破戒衆生智。忍智。精進智。善作諸事業智。禪智。迴轉禪智。智慧智。見知智。方便智。成熟衆生智。慈智。衆生乘智。悲智。不疲倦智。欣智。樂法愛歡欣智。捨智。成就諸佛法智。度衆生智。觀察智。常承事智。非處令住智。正勤智。正覺智。神足智。不造作諸行觀察智。信根力智。超越一切智智。精進根力智。一切諸煩惱不被逼迫智。念根力智。不忘失一切諸法智。三昧根力智。一切法平等智。根力智。諸根勝智。善提分智。證道智。過諸非道智。繫緣智。盡智。諸善根無盡智。無生智。得諸法無生忍智。念佛智。自身成就智。念法智。轉法智。念僧智。入阿毘跋僧平等智。念施智。不捨諸衆生智。念尸羅智。具足諸願智。念無智。不造諸惡智。不念法智。諸慈覺智。滿足智。具足諸事不厭智。諸衆生藥智。如法承事方便智。處非處智。非處不作智。十力智。願諸聲聞緣覺乘智。無畏智。作障礙無障礙諸法覺智。過去身不著智。無住識智。未來身無著智。諸法不行智。現在身不著智。不定不住智。身爲最上智。諸衆生智。令度智。口爲先智。諸衆生音分別智。意爲先智。知諸衆生心行所發智。不錯謬智。覺諸衆生錯謬智。樂不樂智。滅聞靜智。正念不忘失智。亂心衆生令安住智。攝三摩提智。攝懈怠衆生不共諸佛法智。所

化衆生覺時智。方便智。般若智。天子。此是諸菩薩摩訶薩智。以如是等智故。當得諸佛無礙大智。

爾時商主天子。語文殊師利菩薩言。希有希有。文殊師利。諸菩薩摩訶薩智。於諸三界最爲殊特。不可以小莊嚴而得成就。文殊師利。若能如是生智慧者。是大神通。唯然文殊師利。云何菩薩能具莊嚴。答言。若諸衆生。涅槃本性聞已不怖。又復問言。文殊師利。以何因緣名爲菩薩。答言。天子。於菩提分住持入故。故名菩薩。又復問言。文殊師利。以何因緣名爲摩訶薩。答言。天子。入大乘故滿大智故。故名摩訶薩。又復問言。文殊師利。以何因緣名爲最勝薩埵。答言。天子。不可求法智得入故。故名最勝薩埵。又復問言。文殊師利。以何義名淨薩埵。答言。天子。不與煩惱共住。爲諸衆生滅煩惱故。發精進故。故名淨薩埵。又復問言。文殊師利。以何義故名極淨薩埵。答言。天子。令諸衆生行淨道故。以是義故。名極淨薩埵。又復問言。文殊師利。以何義故名爲導師。答言。天子。住是道已。能令無量阿僧祇衆生得成熟故。故名導師。又復問言。文殊師利。復以何義名調伏師。答言。天子。調伏衆生畢竟無謬。故名調伏大師。又復問言。文殊師利。云何菩薩成就勇健。答言。天子。調伏衆魔怨敵等難。然後受有成熟衆生。故名菩薩成就勇健。又復問言。文殊師利。云何菩薩令他歡欣。答言。天子。於先發誓得滿足

已。不依聲聞緣覺等乘。如是菩薩令他歡欣。又復問言。文殊師利。云何菩薩得為最上。答言。天子。當以聖智方便善巧成熟衆生。現了攝受於正法中。如是菩薩得為最上。又復問言。文殊師利。云何菩薩得為轉法。答言。天子。依佛攝言一切衆生而不能轉。如是菩薩得為轉法。又復問言。文殊師利。云何菩薩當轉調伏。答言。天子。菩薩持戒住戒。滅諸衆生所有疑網。如是菩薩名轉調伏。又復問言。文殊師利。云何菩薩當得轉義。答言。天子。如所聞行。真實與他。如是菩薩名為轉義。又復問言。文殊師利。云何菩薩為諸衆生成就利益。答言。天子。所修諸善迴施衆生。如是菩薩成就利益。又復問言。文殊師利。云何菩薩能作直心。答言。天子。若自有犯而不覆藏。如是菩薩當得直心。又復問言。文殊師利。云何菩薩當作正心。答言。天子。其有衆生。有欲瞋癡而不瞋責。如是菩薩名為正心。又復問言。文殊師利。云何菩薩當作不諂。答言。天子。如所言如所作。如是菩薩當得不諂。又復問言。文殊師利。云何菩薩而不作幻。答言。天子。如心所念口亦如是。如是菩薩得名不幻。又復問言。文殊師利。云何菩薩得無慢心。答言。天子。向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡。如是菩薩得無慢心。又復問言。文殊師利。云何菩薩作大施主。答言。天子。若能成就菩提大捨。況復餘物。如是菩薩名大施主。又復問言。文殊師利。云何菩薩得名持戒。答言。天子。若見

破戒乃至為命不捨菩提心。如是菩薩得名持戒。又復問言。文殊師利。云何菩薩成就忍辱。答言。天子。若受逼迫不逼迫他。如是菩薩成就忍辱。又復問言。文殊師利。云何菩薩發動精進。答言。天子。若簡諸法無法可得。如是菩薩名為發動精進。又復問言。文殊師利。云何菩薩得名禪定。答言。天子。若能還現欲界中生。如是菩薩名得禪定。又復問言。文殊師利。云何菩薩成就般若。答言。天子。若不作般若事。如是菩薩成就般若。又復問言。文殊師利。云何菩薩當行慈心。答言。天子。若能觀察衆生界空。如是菩薩名行慈心。又復問言。文殊師利。云何菩薩當行悲心。答言。天子。若知諸法及與菩薩當行悲心。而不捨精進。如是菩薩名成就提猶如虛空。而不捨精進。如是菩薩名成就悲心。又復問言。文殊師利。云何菩薩當行喜心。答言。天子。若得默然及與寂靜。喜求諸法而不知足。如是菩薩名為知足。又復問言。文殊師利。云何菩薩能行捨心。答言。天子。若不被世界所沒。行於世間救世間故。如是菩薩能成捨心。又復問言。文殊師利。云何菩薩得清淨身。答言。天子。若以如幻化身示現衆生平等之身。如是菩薩能得淨身。又復問言。文殊師利。云何菩薩得清淨口。答言。天子。若能為諸衆生具足音聲。演說法要而無過患。如是菩薩能清淨口業。又復問言。文殊師利。云何菩薩能清淨心。答言。天子。若知諸心皆是一心。如是菩薩名得淨心。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得

天眼。答言。天子。見諸色形當離諸色。常觀諸色遠離諸色。如是菩薩名得天眼。又復問言。文殊師利。云何菩薩名得天耳。答言。天子。若聞諸聲。當觀諸聲遠離聲相。如是菩薩名得天耳。又復問言。文殊師利。云何菩薩能知他心。答言。天子。若知心行流注生滅。如是菩薩能知他心。又復問言。文殊師利。云何菩薩能知宿命。答言。天子。若念本際即是實際而不增長。如是菩薩能知宿命。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得神通。答言。天子。若示諸幻而能不為幻業所染。如是菩薩名得神通。又復問言。文殊師利。云何菩薩得為廣大。答言。天子。當化無邊衆生。如是菩薩名得廣大。又復問言。文殊師利。云何菩薩當名獨行。答言。天子。若不與諸根共住。如是菩薩名為獨行。又復問言。文殊師利。云何菩薩能作調伏。答言。天子。若得不動不瞋法故。如是菩薩名得調伏。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得寂靜。答言。天子。若在煩惱。不為諸惡煩惱所燒。為諸衆生滅煩惱故而演說法。如是菩薩名得寂靜。又復問言。文殊師利。云何菩薩能得信心。答言。天子。若以佛身破時而不能破。如是菩薩當得信心。又復問言。文殊師利。云何菩薩作巧方便。答言。天子。若見菩提與衆生共。如是菩薩名巧方便。爾時文殊師利說此法時。是大衆中有一萬二千衆生發菩提心。有五百菩薩得無生法忍。爾時世尊讚文殊師利童真菩薩言。文殊

師利。善哉善哉。爲諸菩薩善說此法。如是如是。能爲彼等善勝丈夫。說如是等諸大功德。自餘復有無量阿僧祇。

爾時商主天子復問文殊師利童真菩薩言。文殊師利。汝於昔供養幾所佛得如是辯。答言。天子。譬如化人心思滅相。又復問言。文殊師利。化無心思。況復非化。答言。天子。諸佛如來體相如是。彼如是相供養承事。又復問言。文殊師利。汝於幾時行檀那波羅蜜。答言。天子。若爲如來之所變化。又復問言。我向問汝。汝於幾時行檀那波羅蜜。汝今云何作如是答。答言。天子。彼無可答。我答如是。文殊又言。化相如是當云何答。我於許時行檀那波羅蜜。又復問言。文殊師利。如我惟付汝寧憶耶。答言。天子。我實爲憶。又復問言。以何因緣作如是說。答言。天子。若心不捨是則名憶。又復問言。文殊師利。云何不捨而得名憶。文殊師利言。天子。我常不捨諸佛法衆。而亦不捨一切衆生。以是義故說我爲憶。又復問言。如我惟付文殊所說。汝於今者此亦破戒。答言。天子。我亦破戒。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。若人破戒彼豈不墮三惡道耶。天子答言。實如聖教。文殊師利言。天子。我故思惟墮於惡道成熟衆生。以是義故稱我破戒。又復問言。文殊師利。汝寧不有瞋恚心耶。文殊師利言。如是天子。又復問言。以何因緣作如是說。文殊師利言。寧不以瞋心是無愛耶。答言。如是。文殊師利言。是故天

子。我於煩惱聲聞緣覺無有愛念。以是義故我有瞋心。又復問言。文殊師利。汝今寧有懈怠心也。答言。如是。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。夫懈怠者不以身口意發修諸行。我今如是。亦不廢行。亦不欲行。不捨不取。以是義故我名懈怠。又復問言。文殊師利。汝寧復有散亂心耶。答言。如是。又復問言。以何因緣作如是說。答言。天子。夫懈怠者無有處住。彼亦說言是散亂心。天子。我於聖中心得解脫。成熟一切諸衆生故。無有住處。以是義故稱我散亂。又復問言。文殊師利。汝於今者豈無智也。答言。如是天子。又復問言。文殊師利。以何義故作如是說。答言。天子。汝豈不以無智慧故。不畏生死不怖煩惱。共迷惑衆生同處娛樂。答言。如是文殊師利。文殊又言。天子。我於生死諸煩惱中。不畏不怖。共迷惑衆生一處安住。同彼娛樂爲成熟故。是故稱我無有智慧。又復問言。文殊師利。汝於今者豈可非是世間福田也。答言。天子。殺害福田故。又復問言。文殊師利。以何義故作如是說。答言。天子。夫應殺者是欲害癡。若能殺彼是則大福田也。又復問言。文殊師利。世間衆生聞汝所說多生恐怖。答言。天子。若實際恐怖。是卽世間亦生恐怖。所以者何。一切世間不離實際住於實際。又復問言。文殊師利。若復有人毀汝所說彼將何去。答言。天子。當向涅槃。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。一切無有

不毀語言。而能得至聖解脫中者。所以者何。其聖道中無有名字章句語言可說可示。若不信者彼等當不解脫。又復問言。文殊師利。以何因緣作如是說。答言。天子。不可已得解脫復得解脫。又復問言。文殊師利。謗正法者。彼豈不墮地獄中耶。答言。天子。夫解脫者一切無塵。又復問言。文殊師利。汝所說法皆無所助。答言。天子。於空無相無願不可有助。又復問言。文殊師利。夫空行者當何所行。答言。天子。空行者卽爲一切衆生慈行。所以者何。夫空者不離一切諸衆生故。又復問言。文殊師利。云何菩薩。於諸衆生至於邊際。答言。天子。若見諸法從因緣生。亦復不墮斷常見中。以是義故。菩薩名至衆生邊際。又復問言。文殊師利。何界是衆生界也。答言。天子。法界是衆生界也。又復問言。文殊師利。法界復是何界也。答言。天子。虛空性界是法界也。又復問言。文殊師利。其虛空界復是何界也。答言。天子。超越一切境界。是虛空界也。又復問言。文殊師利。其佛境界何境界也。答言。天子。其眼境界是佛境界。然其佛界亦復非眼色識境界。耳境界卽是佛界。然其佛界亦復非耳聲識境界。其鼻境界是佛境界。然其佛界亦復非鼻香識境界。其舌境界是佛境界。然其佛界亦復非舌味識境界。身境界是佛境界。然其佛界亦復非身觸識境界。意境界是佛境界。然其佛界亦復非意法識境界。色境界是佛境界。然其佛界亦復非是色境界也。受境

界是佛境界。然其佛界亦非受界。想境界是佛境界。然其佛界不觀境界。諸行境界是佛境界。然其佛界亦復不可造作境界。諸識境界是佛境界。然其佛界亦復非是了知境界。無明境界是佛境界。然其佛界亦復非是因緣境界。乃至老死境界是佛境界。然其佛界亦復不受彼處境界。欲行境界是佛境界。然其佛界亦復非是欲行境界。色界境界是佛境界。然其佛界亦復非是色行境界。無色境界是佛境界。然其佛界亦復非是見境界。有為境界是佛境界。然其佛界非二境界。無為境界是佛境界。然其佛界亦復不離三境界。天子。此是諸佛境界。所有境界。入一切境界。無邊境界。是佛境界。天子。菩薩摩訶薩。入此境界已行於利益。一切衆生境界之中亦復不生。魔境界中應當覺知。彼魔境界及佛境界平等無二。不作異界。天子。此是菩薩大智神通。若能超越平等境界。以平等境成就衆生。天子。是中何者平等。何者是不平等。一切法空平等故等。菩薩若不入空平等者。彼人住不平等。然彼菩薩成熟彼等。於空法中亦不移動。一切諸法無相故等。菩薩若不入無相平等者。彼人住不平等。菩薩成就就彼等。於無相法中亦不移動。一切諸法無願故平等。菩薩若不入無願平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼等。於無願法中亦不移動。一切諸法無作故平等。菩薩若不入無作平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼平等。於無作法中亦不移動。一切諸法

不生不出。平等故平等。離欲獨行。平等故平等。無物可滅涅槃。平等故平等。菩薩若不入此平等者。彼人住不平等。菩薩成熟彼等。亦不於彼涅槃法中移動。天子。如是平等不平等行。菩薩入者。是則名為行菩薩行。爾時商主天子復白文殊師利作如是言。文殊師利。汝今當說。云何為菩薩行也。文殊師利答言。天子。菩薩行不可思議。又復問言。云何菩薩行不可思議。答言。天子。欲不可思議故。菩薩行亦不離欲行。瞋恚行不可思議故。菩薩行亦不離瞋行。愚癡行不可思議故。菩薩行亦作般若行。不嫉妬行是菩薩行。亦不念施行。遠離破戒行是菩薩行。亦不念戒行。不瞋恚行是菩薩行。亦不念忍行。不懈怠行是菩薩行。亦不念精進行。不亂行是菩薩行。亦不念禪行。非無智行是菩薩行。亦不念般若行。不憍行是菩薩行。亦不念離憍行。無惡行是菩薩行。內物施故。不樂行是菩薩行。施男女妻子故。不樂行是菩薩行。諸欲功德不厭故。常不瞋行是菩薩行。聚集諸善根故。不棄捨行是菩薩行。捨身命故。不惜行是菩薩行。憎愛捨故。不恐怖行是菩薩行。不近生死煩惱行故。大重。任行是菩薩行。一切衆生荷重擔故。不逼迫行是菩薩行。往皆立誓度彼故。不悔行是菩薩行。無退悔故。最上行是菩薩行。一切上最勝上故。金剛銳行是菩薩行。善立誓願不缺減故。自心滅行是菩薩行。一切衆生心滅故。不失行是菩薩行。作業不失故。不起分別行是菩薩行。一切衆生平等心。勇健行是菩薩行。降伏怨敵故。不雜行是菩薩行。親友禪定更隨順故。歡喜行是菩薩行。於一切惡者令歡喜故。歡喜踊躍行是菩薩行。見佛聞法承事尊者歡喜故。莊嚴行是菩薩行。身口心意佛利莊嚴故。不被降伏行是菩薩行。平等益助故。不毀謗行是菩薩行。智者讚歎故。不逼迫行是菩薩行。正觀諸煩惱故。善丈夫行是菩薩行。擔負重任至彼岸故。饒益行是菩薩行。堅固精進不懈退故。法行是菩薩行。助道諸法善修習故。知恩報恩行是菩薩行。不斷諸佛種性故。珍寶行是菩薩行。歡說三寶故。智慧方便行是菩薩行。不斷諸攝故。說此菩薩行時。五百菩薩入菩薩行得無生法忍。

爾時商主天子復白文殊師利菩薩言。文殊師利。汝善說此諸菩薩行。若有菩薩。不離此行。即為彼等而作授記。爾時佛告商主天子言。如是如是。天子。如汝所說。天子。我於往昔不離此行。然燈如來。即授我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時。即得無生法忍。天子。此是諸佛菩薩大智通行。爾時商主天子白佛言。世尊。無生者是何謂也。於何法邊於何法中得無生也。答言。天子。夫無生者本自不生。邊際之相是無生義。彼於先不後亦不生。然彼無生本無生處。然彼先來無處可出後亦不出。自性本來無處出生。以是義故先無處生。彼於後時亦無處生。自性本來無處出生。彼於先來不可造作

是故於後亦不可作。自性本來不可作故。彼於先無有。是故於後亦復無有。究竟無有。彼於先來不入富伽羅數。是故於後亦不入數。本性空故。彼於先無相可說可示。是故於後亦無有相可說可示。然彼諸法本無有相也。若人如是覺者。亦不發心破執覺知。以是義故言無生也。云何名忍。如是無生。如是堪忍一切衆生故名忍也。如是無生。如是於一切刹忍故名忍也。如此無生。於一切學無學詳支佛。能忍故名忍也。如此無生。於一切佛法一切菩薩行一切諸佛。能忍故名忍也。如此無生。如是能忍一切諸法故名忍也。然彼無者。何故名無。無無故無。空空故無。無相無相故無。如空無相空相故無。若法是無即不自在。若無自在是則無欲。若無欲者則是真性。若是真性即名無性。一切法無。空無自在。遠離虛妄。若於一切法中。如是忍者是名爲忍。是忍亦無。以忍無故故無我也。如是平等。菩薩。當得。授記證無生法忍。然彼忍法不可得知。於中得者謂何義也。若我也若忍也二得也。是名得也。若衆生也若命也若養育富伽羅也若忍也。若一切知是名得也。何者無得自性真忍。忍彼真性。於是義中。不取能所。二能證入是名無得。略說陰界諸入。於一切法所有本性。是名空性。若空性者彼即無爲。如無爲性。凡所作者亦如是性。若於本性不見能所。如是證知是名無得。天子。如是能忍具足成就。菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此忍

行。此是菩薩大智通行。說此忍時。三千大千世界六種震動。一切世間光明遍滿。百千音樂不鼓自鳴。雨大華雲。四萬衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。九萬六千衆生。得隨順忍。以佛神力及以法力故。令此一切世界猶如往昔然燈如來入蓮華城時如本顯現

爾時世尊即便微笑。如諸佛法。無量百千種種色光從佛口出。所謂青黃赤白紫。頗梨色。至於無量無邊世界。遍照彼已。還來圍遶世尊三匝還入佛頂。爾時慧命阿難即從坐起。整理衣服。右膝著地。向佛合掌。在於佛前如法合義。問世尊言

我問世尊無比德 我問世尊莊嚴光
我問已捨煩惱翳 我問世尊莊嚴光
我問世尊降外道 我問世尊莊嚴光
我問世尊十力力 我問世尊莊嚴光
我問世尊色殊特 我問世尊莊嚴光
善行能作大歡喜 我問世尊莊嚴光
我問智池智慧樹 我問世尊莊嚴光
示現無邊智慧法 我問世尊莊嚴光
三界名稱已流布 我問世尊莊嚴光
度於三脫三界主 我問世尊莊嚴光
爲勝醫師老死極 我問世尊莊嚴光
勝那羅延金剛體 我問世尊莊嚴光
誰今於中清淨行 我問世尊莊嚴光
誰當正信諸佛德 我問世尊莊嚴光
非不因尊無比身 我問世尊莊嚴光
善哉願演佛音聲 我問世尊莊嚴光

爾時阿難作是語已。佛告慧命阿難言。阿難。說此法本修多羅時。於是衆中。有七萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有三萬二千菩薩。得無生法忍。阿難。汝見是商主天子以不。報言。我見婆伽婆。我見修伽陀。佛復告阿難言。阿難。此商主天子。往昔已曾供養過算數佛。承事尊重問義勸請。復勸無量衆生。行於阿耨多羅三藐三菩提。令所應住。阿難。此商主天子。過二阿僧祇劫已。當證阿耨多羅三藐三菩提。號曰功德王光明如來阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛陀婆伽婆。出現於世。其世界名曰清淨。劫名無垢。阿難。彼清淨世界七寶所成。所謂金銀琉璃。頗梨馬腦虎珀赤真珠。時彼佛剎平正如掌。八步莊嚴寶網垂覆。彼佛剎中。無有聲聞辟支佛名。亦無外道遮羅迦波梨婆闍迦。亦無衆魔。亦。復無有造五逆者。亦無誹謗佛法者。彼佛剎土遠離八難。隨心所念飲食即生。亦無破戒患苦名聲。彼等衆生受樂果報。猶如他化自在天。彼諸衆生身皆金色。具足三十二相。多住阿耨多羅三藐三菩提。是故彼世界名爲清淨。彼功德王光明世尊多陀阿伽多阿羅。呵三藐三佛陀。壽命一千四十劫。彼佛國土諸菩薩衆以願力故。於其中間隨心捨壽。時彼如來。有六十二億大菩薩衆。阿難。今有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍。彼等一切皆得往生清淨佛剎。於彼功德王光明如來剎中。時彼如來皆

●我二受● ●頗梨二波理● ●我二現● ●其二具● ●步二部● ●(復)一● ●阿二阿●

授彼等阿耨多羅三藐三菩提記

爾時衆中。有一天子。名曰觀息。在衆中坐。以天曼陀羅花散如來上。作如是言。世尊。若彼功德王光明世尊。當證阿耨多羅三藐三菩提時。願我於彼清淨世界。作轉輪聖王。供養彼佛及菩薩衆。願我於彼佛後。即成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告慧命阿難言。阿難。此觀息天。於彼世尊功德王光明如來。證阿耨多羅三藐三菩提時。彼世界中。作轉輪聖王。名曰善見。以無量無邊種種供具。供彼如來。具足圓滿助菩提法。彼世尊後出現於世。證阿耨多羅三藐三菩提。名曰普光明如來。阿羅呵三藐三佛陀。阿難。彼善見王。灌太子頂已。於一時間。彼佛教中。信心捨家出家學道。時彼如來臨般涅槃。授彼菩薩記已。然後入般涅槃作如是言。此善見菩薩。次於我後。當證阿耨多羅三藐三菩提。爾時慧命舍利弗告商主天子言。天子。如來已授汝記。答言尊者舍利弗。佛授我記。猶如如來所作化人得授記法。如今如如。於未來世還此如如。然此如如不增不減。爾時世尊告慧命阿難言。阿難。汝受此法。本持說讀誦。應加修習爲他廣說。爲衆多人廣利益故。爲衆多人受安樂故。爲現在未來諸菩薩摩訶薩。利益安樂廣攝受故。爾時慧命阿難白佛言。世尊。我已受此法本。世尊。此法本名爲何等。我等云何奉持。佛告阿難。此法本名曰神通優波提。捨。應如是持此法本。文殊師利童子真菩薩所說如是

受持。亦名商主天子所問如是受持。佛說此經已。慧命阿難并餘比丘。商主天子。及餘無量無邊阿僧祇拘致那由他諸天子。文殊師利菩薩并餘無量阿僧祇。種種十方世界之所集會。諸菩薩摩訶薩。及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修羅等。聞佛所說歡喜奉行。商主天子所問經

No. 592

天請問經

●大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏國。住誓多林給孤獨園。時有一天。顏容殊妙。過於夜分。來詣佛所。頂禮佛足。却住一面。是天威光。甚大赫奕。周遍照曜。譬多園林。爾時彼天。以妙伽他。而請佛曰

云何利刀劍 云何慘毒藥

云何熾盛火 云何極重暗

爾時世尊。亦以伽他。告彼天曰

龜言利刀劍 貪欲慘毒藥

瞋恚熾盛火 無明極重暗

天復請曰 何人名得利 何人名失利

何者堅鉀胃 何者利刀。杖

世尊告曰 施者名得利 受者名失利

忍爲堅鉀胃 慧爲利刀。杖

天復請曰 云何爲盜賊 云何智者財

世尊告曰	誰於天世間	設名能劫盜
邪思爲盜賊	尸羅智者財	
天復請曰	於諸天世間	犯戒能劫盜
誰爲最安樂	誰爲大富貴	
天復請曰	誰爲恒端嚴	誰爲常醜陋
少欲最安樂	知足大富貴	
世尊告曰	持戒恒端嚴	破戒常醜陋
誰爲善眷屬	誰爲惡心怨	
天復請曰	云何極重苦	云何第一樂
福爲善眷屬	罪爲惡心怨	
世尊告曰	地獄極重苦	無生第一樂
何者愛非宜	何者宜非愛	
天復請曰	何者極熱病	誰是大良醫
諸欲愛非宜	解脫宜非愛	
世尊告曰	貪爲極熱病	佛是大良醫
誰能覆世間	世間誰所魅	
天復請曰	誰令捨親友	誰復障生天
無智覆世間	世間癡所魅	
世尊告曰	慳貪捨親友	染著障生天
天復請曰	何物火不燒	風亦不能碎
非水所能爛	能浮持世間	
世尊告曰	誰能與王賊	勇猛相抗敵
不爲人非人	之所來侵奪	
福非火所燒	風亦不能碎	
福非水所爛	能浮持世間	
福能與王賊	勇猛相抗敵	
不爲人非人	之所來侵奪	

運行

復次大王。譬如四面各有大山從四方來。堅固一段無有空缺。上陵大虛下磨地界。於中所有草木叢林及諸生類。無一飛走能得免者。無有壯夫而爲拒敵。亦無能以呪藥財物可令迴去。大王。人間四山亦復如是。謂老病死及以失勢。大王。老若來時令人衰悴疾病若至能生苦惱。死期現前必當命斷。勢若失時滅其威力。

復次大王。如師子王。驍疾多力爪牙鋒利。入鹿群中隨意取食無能爲礙。此諸獸類被他所。皆無有自在。大王當知。一切衆生被死箭射。無有豪強無歸無護。命欲斷時。骨節離解血肉乾燥。口不能言手足撩亂勢力都盡。延睡便利遍汚其身。眼等六根悉皆閉塞。喉中氣逆飲食不通。念念之間後識將盡。無始時來生老病死。苦海流轉隨業而去。卽於此時命根將斷。隨所作業皆悉現前。談摩使人甚可怖畏。黑闇長夜無能達逆。出入之息。溢然而盡。獨行無侶所向惶惶。捨此人。間趣於後世。將墜大坑入深闇處。惟涉險道無復資糧。業風所吹不知前路。爾時厄難無別歸依。於此時中隨業受報。大王。有陀羅尼名曰勝幢。若人先時曾受持者。於生死中能爲善伴共相救護。大王善聽。我今爲說。呪曰

南謨釋迦牟尼。恒他揭多也。阿羅嚩帝三藐三佛陀也。恒姪他庵。苦。謨苦。謨薩婆波跋。鉢羅苦末泥去。莎訶

佛告大王。此陀羅尼諸佛所說於日中清

淨澡漱常誦七遍。有大威神能爲救濟。如遭極寒遇炎火聚。如大熱時得清冷水。盛夏尋路逢好樹陰。如渴遇清泉。如飢得美食。如病蒙呪藥又復遇良醫。如怯怖人得強壯伴。大王。如是有福之人臨欲死時。有好瑞相而爲導引。大王。於此時中唯有善法。共相護念爲作歸依。惟此陀羅尼善能救濟。是故大王。常當日誦此神呪。能得消除一切罪障。復能生長無量福因。當善觀察無常滅壞究竟空無。於死門中生大恐怖。以善化世莫行惡法。常修福業起大慈悲。何以故。然於此身常所愛護。供以名厨上妙飲食。隨時假息無憂自在。雖受如是殊勝之樂終歸不免。臨死之際飢火來逼乏食而死。

復次大王。所著衣服皆是微妙。迦尸白疊錦綺綾羅。涼燠順時任情受樂終歸不免。臨死之際。委臥床席迴轉隨人。垢膩羣身衣袈沾體。能令見者生可惡心。

復次大王。平生之日澡浴嚴身。塗香末香種種莊飾。熏香遍覆頂鬘花鬘。設受如此上妙樂具終歸不免。漸將變壞復本形狀臭穢現前。澡沐塗香並皆虛設。

復次大王。多處內宮嫁女圍繞。管絃代發歌舞隨情。以樂送時不聞憂事終歸不免。死苦來迫懷怖而終。

復次大王。所居宮殿種種莊嚴。戶牖疎通寒溫適節。暢情終日受樂通宵。室燎明燈多諸嫖女。疎館散散花遍布。七寶莊校所臥之

床。氈褥重敷并安優枕。恣意而臥無復憂勞。及其業盡終歸不免。身亡之後送往寒林置之空野。屍骸爛潰膿血橫流。骨肉分張人皆鄙賤。被諸狐狼。鷄鳥鸚鵡之所食。悲哉此身卒至於此。

復次大王。嘉晨令節嚴駕出城。往詣芳林縱情遊賞。象馬車步前後陪隨。意樂乘騎無不遂念。諸臣侍從雉扇嚴儀。幢帳高懸復持金蓋。鼓樂並奏鈴鐸和鳴。人皆敬奉如天帝釋。若福命盡。琰摩使來。收錄精神將至王所。隨分判斷無能免者。惟有殘骸置之於地。父母妻子及以國人。咸共悲號。推胸懷慟。靈輿送殯詣彼屍林。或燒或埋或沈於水。飛禽走獸魚龍鼃黿。聞其肉氣爭來食。骨成塵粉與地無殊。大王當知。一切衆生稟識之類悉皆如是。終爲無常之所滅壞。體難保信念念遷移。諸煩惱身無可愛樂。誰有智者不生厭離。

是故大王當觀如是身爲患本無常所隨。鎮被死王之所驅逼。知是事已當爲法王。不應恣情起貪瞋癡行於惡事。何以故。大王。我不說有愚癡。凡夫於五欲境色聲香味觸。恒多積聚常樂親近。如是之人能生厭足。大王。誰於欲境能發厭心。謂賢聖人起勝智慧。現在前時方生厭足。漸當遠離證妙涅槃。

爾時勝光天子。聞佛爲說安隱自身。長保國位利益含識。名聞十方當得生天受勝妙樂。深心喜慶得未曾有。合掌恭敬一心瞻仰。白佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。

佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。

佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。

佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。

佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。

①當二當②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

我今頂戴常願流通。舉國諸人皆令誦習。佛言善哉善哉。大王。前世修因今受勝報。得爲天子所願隨心。當如說行勿爲放逸。時勝光天子及諸大眾。皆大歡喜信受奉行。禮佛而去。

佛爲勝光天子說王法經

No. 594

佛說大自在天子因地經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉
詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢。以精進力運大神通放無數光。其光金色遍照虛空。復以神力變化其身。或大或小或一或多。如火光炎。往崑崙山山峯如雪。其山頂內以金銀瑠璃真珠碼瑙珊瑚摩尼種種諸寶莊嚴其地。有諸宮殿。一切珍寶殊妙莊嚴。於其中間有大自在宮。廣二由旬高五由旬。光明照耀。有六十大神恒常守護。百千天女圍繞四邊作七種妓樂。於宮四方而有七殿廣一俱盧舍。各以七寶而用嚴飾。復於四邊各有浴池甘露之水清淨彌滿。於其池中生白蓮華俱母椶花如天白月。金銀摩尼莊嚴其上。彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐。彼諸天衆恒來圍繞恭敬供養。其天忽聞琴樂之聲音韻微妙。聞已愛著令心

迷亂。爾時尊者大目乾連離聞其樂以無畏善根調伏其心無所愛著。如妙高山出于大海安住不動。行精進妙行。受一切世間衆所供養。身相端嚴威儀具足手持鉢器。烏摩天后忽然見已心生疑惑。告天子言。此是何人身被法服端嚴寂靜。調伏諸根威儀具足。圓光照耀如日初出。安然不動如妙高山。天聞言已觀察尊者而復告言。天后。汝知識耶。天后答言。我昔未見今亦不知。大自在天自言。此是大福德離欲佛弟子。能破諸過教化衆生與作安樂。因爲乞食而來至此。烏摩天后聞是語已而白天曰。彼師云何。具何色相。有何道德威力及未曾有法。我願樂聞。自在天曰。彼人之師於三無數劫。求大菩提廣修福力。於其世間難作能作。行檀波羅蜜。施於飲食衣服臥具醫藥金銀珍寶奴婢車乘城邑聚落及大寶藏國王之位。亦曾施諸婆羅門妻子男女。於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱。亦無貪愛之名。又爲悲愍衆生故。捨頭目髓腦鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想。亦無虛假之名。行眞實施。爲求菩提大威力果。具足檀波羅蜜。又於三無數劫爲對種種境界相故。行戒波羅蜜。堅守禁戒。以持戒威德常得天人供養。復爲冤親不等違順情差。行忍辱波羅蜜。以八正道調伏其心。歡喜忍辱令心平等。復爲上中下三品衆生。惡念饒益利樂彼故。行精進波羅蜜。於晝夜中策勵修進。復恐心意散亂妄緣退故。行禪波羅蜜。令心決定寂靜輕安。復爲出生智慧

讀誦分別微妙經典。行般若波羅蜜。如是三無數劫。行六波羅蜜求一切智智。今得佛位圓滿。降伏一切魔王。證寂滅理色心微妙。具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日。三界無等。出輪迴難安樂解脫。時大自在天說是語已。烏摩天后聞復歡喜。布施等行所得大果今聞可解。復問。於汝天目前。因修何行業。願賜歡喜爲我略說。時大自在天而復自言。汝今諦聽而爲汝說。天后。我於過去無數俱胝劫。於大牟尼佛所。布施供養修福持戒薰習智慧。過是已來獲自在報。於八生身中得八種自在。我曾生生布施持戒苦行。求主宰自在。欲樂解脫。乃至究竟寂滅安樂亦然。是故布施智慧觀察。一心守護修行不斷。說是語已。大自在天於其宮內。以共金鉢滿盛百味殊妙香飯。詣目連前。志心奉上。目連尊者即受鉢飯騰空欲迴。大自在天具宿命智。告目連曰。尊者大目乾連。汝今暫住諦聽我言。極久遠時佛乃方出。我念過去生中。於此大地爲其主宰。能生滅世間爲三界師。無人等我。汝聽此言。一心往彼香醉山中。時大目乾連。運神通力騰空而往香醉山中。彼山一面有聖跡池名曰天水。於此池中即便洗浴既洗浴已。坐香醉山上。聞其金鉢。其飯殊妙色香具足變成天食。目連食已忽有天主奉上淨水目連受已。於身五分而皆結淨。坐彼山上繫意專心入定。作觀思惟。自在天言。極久遠時佛乃方出。經於千生不能得知。百千生中亦不能知。經俱

既百千生中亦不能知從禪定起往摩睺印捺摩山。入定思惟亦不能知。復入摩睺印捺摩山王窟。入定思惟亦不能知。從此遍歷七十諸山禪觀思惟亦莫能知。又往三十二洲。寂坐思惟亦不能知。目連曰。彼大自在天。智慧所生言意諸小。聲聞辟支佛亦非能知而乃一心。告長老舍利弗。尊者諦聽。我於崑崙山頂見大自在天。而白我言。極久遠時佛乃出世。我於此意終不能知。汝今尊者具大智慧深鑒精微。其天降雨經三年三月知其點數。四大海水知其滴數。四大洲人知其心行。如是大智。佛子於此言意應可了知。唯願慈悲略為顯示。時長老舍利弗聞是語已。即入禪定經百千俱胝生。思惟此事而不能知。爾時長老迦葉白舍利弗曰。大自在天所言之法。其意甚深微妙難測。若汝得其佛力方乃了知。若以自力思惟如持寸草量須彌山。時大迦葉而自思惟。若電影之問剎那之頃。觀過去久遠之事如在掌中。唯佛大智乃能知之。於是大迦葉發無垢清淨之聲。告大目連曰。若大自在天自行儀。則人間天上無入了知。唯三界無等一切智智即可證知。何以故。謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現在一切衆生上中下品根宜心行。皆悉了知如觀掌內。如是名為一切智智。是時長老目乾連舍利弗大迦葉同詣佛所。旋繞世尊五體投地。一心敬禮退坐一面。爾時世尊知彼心念願。示微笑。時大目乾連讚佛功德。佛面端嚴如金蓮開。慈顏適悅。爾

相深厚。牙齒齊密身體殊妙。放大光明青黃赤白。普照世間山川幽谷無不朗然。設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及。宜清涼法味三界普霑。一切衆生無不蒙益。如是讚已恭敬作禮白言。世尊。我於一時。持其鉢器往大自在宮。於彼乞食。時大自在天見我持鉢如法施食。而告我言。極久遠時佛乃方出。我於此言終不通達。佛具一切智。世間所有那。與多俱胝恒河沙世界衆生心行差別。皆悉了知如視掌內。其舌廣長上覆面輪。唯願牟尼為決疑意。爾時世尊以微妙梵音告大目乾連。汝今諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。彼於過去八萬四千劫前。彼時有佛正等正覺出現世間名功德海。有一大城亦名功德海。彼有婆羅門名曰寂靜。有二子一名商迦。二名魯支。漸次成長聰明多智。俱厭生死作禮父母而白父言。我欲入山於彼修道。父母不從汝不得去。復白父言。須去修道。如是三白。即離父母入於山谷。於其山間草庵而住。去菴十一步外有老婆羅門。修仙人之法。復有一人亦相隣近而自修行。忽因節日四人聚會。而復相問。各自愛樂所求之事。魯支問老婆羅門曰。汝修行求何果報。老婆羅門曰。我所修者求梵天身天上千歲。問隣近修行者。汝修行求何果報。彼自答云。我求三界之主天上千歲。商迦大仙而自告言。我求天上千歲世間愛敬。魯支仙人具大智慧而白彼言。汝等三人所求成就得世間果報。我今所求為彼世間有色無

色。二足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令解脫。如是後時。佛從天上與無數百千俱胝那。與多釋梵人天凡聖之衆隨從圍繞。其佛安處金蓮之座。身著紅衣面如滿月。放吉祥光青黃赤白。降臨大地照諸有情令心清淨。彼前四人修行之者來詣佛所。時老婆羅門以白吉祥草花。供養於佛作禮旋繞而發願言。以我此善為梵世主。五面端嚴與無數衆生施願圓滿。次一仙人以一鐵片用供養佛。復用香油塗佛足上而發願言。以我此善。得那羅延天身為三界主宰。次商迦仙人然燈三寶。施三條針。志心供養而發願言。獻此三燈三針。願具三眼得三股叉。於生中恒行施願。為世間主宰得八自在。成就欲樂心識聰利。爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色。遂解頭髮布於道路。告世尊言。願佛慈悲踏我髮過。佛之兩足於三界中得未曾有。千幅網。有幢印幡印金剛杵印。如是印相紋同綺畫妙善莊嚴。佛遂踏過而發願言。以我此善。當得成佛救諸輪迴一切衆生。如是四人各發願後。其老婆羅門所修衆善。獲梵王身具五頭面為三界主。用吉祥花布施感手持天拂。若次修行者。所修善根得無邊福。獲那羅延天身。施鐵供養感手持輪寶。名曰妙現。能破一切修羅。第三商迦仙人。若施三燈感面生三目。施於三針感得三股叉。若旋繞世尊。得世間愛敬八種自在。為其主宰能生滅世間。第四魯支者。布髮供養以願力故。當得離欲出過三界。成一切智智。

號天中天。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

最上吉祥花 施已復旋繞
當得梵王身 稱為索詞主
五面相莊嚴 手持於天拂
施鐵獲功德 得那羅延天
手持妙現輪 能破於修羅
燃彼三蓋燈 三針同供養
面感三目生 手執三股叉
魯支大仙人 布髮而供養
以此妙善因 當得成佛果
自在天憶念 過去無數劫
彼等修行因 其後當作佛
出現於世間 聲聞不能知
唯佛無上覺 曉了能分別
爾時世尊告目連曰。彼大自在天所生此身。甚為希有。彼從梵天下降人間。時寒林中有餓女鬼。名曰幻化。彼與鬼交鬼即有娠。彼即託生在鬼腹內。後乃生身。面有三目。身有光明。其母見已怖而逃走。以彼福故光照寒林。一切鬼眾是時見鬼眾見光如日。心生疑懼而即問曰。汝是何人。彼即答云。我是大自在天名曰白生。鬼眾聞已恭敬禮拜。而乃讚言。勝力精進色相殊妙。復有天。人及彼梵天。俱來瞻仰。天人之眾見彼梵天。具其五頭內一醜惡。眾懷驚恐心生熱惱。告大自在天。可能為我截去彼頭。大自在天告。天眾曰。若截彼頭令我獲得殺梵天罪。天眾復言。如有過罪我等分受。時大自在天許之言。

得。尋即自變為大鷹身。以其手爪摘去一頭。是故大自在天。於其手中持梵天頭。一切天人婆羅門眾普遍皆知。佛說是語時長老。大目乾連等。一心聽受。皆大歡喜。佛說大自在天因地經。

No. 505

佛說嗟轆囊法天子受三歸依獲免惡道經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹林給孤獨園。與大苾芻眾俱。是時有一天子。名嗟轆囊法。天報將盡。唯餘七日。而乃先現五衰之相。身無威德。垢穢旋生。頭上花鬘。咸悉萎翠。諸身分中。臭氣而出。兩腋之下。悉皆汗流。時嗟轆囊法。由是之故。不樂本座。宛轉於地。悲哀啼泣。而作是言。苦哉苦哉。曼那吉爾池。苦哉苦哉。洗浴之池。苦哉苦哉。寶車與龜。惡歡喜難林等。如是諸園苑。不復更遊戲。苦哉苦哉。跋里耶多羅迦花。永不採摘。雜寶柔軟之地。永不履踐。苦哉苦哉。天眾妓女。端嚴殊妙。常所侍衛。今相捨離。是時有餘天子。見斯事已。往帝釋所。白言天主。彼嗟轆囊法。五衰現前。命餘七日。宛轉在地。悲哀啼泣。作如是言。苦哉苦哉。曼那吉爾。洗浴等池。苦哉苦哉。寶車及

龜惡歡喜難林等。如是諸園苑。不復更遊戲。苦哉苦哉。跋里耶多羅迦花。永不採摘。雜寶柔軟之地。永不履踐。苦哉苦哉。天眾妓女。端嚴殊妙。常所侍衛。今相捨離。天主我見是已。心甚傷切。故來告白。

爾時帝釋天主。心悲愍故。往嗟轆囊法所而告之言。天子云何。而汝賢者。宛轉於地。悲哀啼泣。說諸苦事。傷動見者。時嗟轆囊法。忽聞是語。從地而起。整服肅容。合掌而立。白帝釋言。天主。我今壽命。唯餘七日。命終之後。墮閻浮提王舍大城。以宿業故而受猪身。天主。既受彼身。於多年中。食噉糞穢。我觀此苦。是故愁憂。

爾時帝釋天主。聞是語已。心甚悲愍。告嗟轆囊法天子言。賢者。汝可誠心歸命三寶。應作是言。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。時彼嗟轆囊法天子。以死怖故。畏傍生故。白帝釋言。橋尸迦。我今歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧眾中尊。時彼天子。受三歸已。心不間斷。以至命終。諸天之法。下智有見。不能觀上。時帝釋天主。觀彼天子。生於何處。為生南閻浮提王舍大城受猪身耶。為不受猪身。盡彼天眼。觀之不見。又觀傍生鬼界。亦復不見。又觀娑訶世界人間。亦復不見。乃至四大王眾天。及忉利天。盡彼觀察。都不能見。爾時帝釋天主。既不見已。心生疑慮。於是帝釋往祇樹林。詣世尊所。頂禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。彼嗟轆囊法天子。五衰

現前。命在七日。宛轉在地。悲哀啼泣。說諸苦事。傷動見者。我時到彼。見此事已。而問之言。云何賢者。悲啼懊惱。憔悴若此。時嗟

輟法。而告我言。我今壽命。唯餘七日。命終之後。墮閻浮提。生王舍城。而受猪身。於多年中。以諸糞穢而爲食。我聞此說。心極

悲慙。乃告之言。今汝賢者。欲脫斯苦。當歸命三寶。作如是言。歸依佛兩足尊。歸依法

離欲尊。歸依僧衆中尊。時嗟輟法。以死怖故。畏傍生故。而白我言。我今歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。時嗟

輟法。受三歸竟。而後命終。世尊。我今不知。彼嗟輟法。託生何處。爾時世尊。以正遍知。告帝釋言。僑尸迦。今

嗟輟法天子。已生親史多天。受五欲樂。爾時帝釋天主。聞佛語已。歡喜踊躍。心意

快然。諸根圓滿。即於佛前。說伽陀曰。若歸依於佛。彼不墮惡道

棄捨人身已。當獲得天身。若歸依於法。彼不墮惡道

棄捨人身已。當獲得天身。若歸依於僧。彼不墮惡道

棄捨人身已。當獲得天身。復說伽陀曰。誠心歸命佛。彼人當所得

爾時帝釋天主。說伽陀已。世尊印言。如是如是。若晝若夜中。僧威常覆護

歸命佛法僧。定不墮惡道。棄捨人身已。當獲得天身

爾時世尊。說伽陀曰。若佛陀二字。得到於舌上

同彼歸命等。不虛過一生。若達磨二字。得到於舌上

同彼歸命等。不虛過一生。若僧伽二字。得到於舌上

同彼歸命等。不虛過一生。又說偈言。佛法僧名若不知。彼人最下故不獲

輪迴宛轉而久處。如迦尸花住虛空。佛說是經已。諸苾芻衆。天帝釋等。一切大

衆歡喜。信受作禮而退。佛說嗟輟法天子受三歸獲免惡道經

No. 506 佛說天王太子辟羅經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。天王太子。名曰辟羅。飛從天來。下至佛所。五

國土珍寶。諸欲行求索人。辟羅又曰。可意之願行求人者。其義云何。世尊即曰。凡有

二行。行善有福。行惡有殃。殃福迫人。猶影隨形。辟羅言。善哉善哉。實如佛教。惟我前

世。處世爲王。念命無常。意欲布施群臣。普會王曰。吾欲作大鼓。令其音震聞百里。能有

爲之者乎。衆臣僉曰。臣等無能爲者。有一臣名曰匡上。常忠於上。慈濟國民。前對曰。

臣能爲之。當須資費。王曰大善。即開藏付之。因盤寶於王宮門。鳴鼓令之。今天仁之王

施。無蓋慈。欲濟黎民之窮乏。供道士之衣食。若有乏者。悉詣宮門。四國乏者。襁負相

扶。填國塞路。仰天歎曰。人民窮者。今得活哉。一歲之後。王有詔曰。鼓成未乎。對曰已

成。王言。何故不聞其聲。臣白言。願明王勞屈聖體。出臨國內。聽佛法鼓。聲震十方。王

即嚴駕。出行國中。其民比肩。王曰。民多乎。對曰。王前勅臣。令作大鼓。使聞百里。欲以

揚德聲于四遠。臣念枯木死皮。不能揚王之德譽。臣所受寶。供沙門梵志之衣食。以濟國民之窮乏也。布告之來。四隣歸潤。猶飢子之慕慈母。王問民曰。爾從來乎。民稽首曰。百里來者。一百里萬里外來者。咸曰明王。大潤四國。欣澤。是以去舊土之所生。慕潤澤以自濟也。王曰。善哉善哉。國之不安。猶身有病。吾救之以藥。臣伺之以糜粥。王曰。黎民所求悉之。無啓聞矣。王後壽終。魂靈上生天上。作天妙王。天上壽盡。下生世間。位爲飛行皇帝。安所出入。七寶飛行導

①(佛說)一②(依)③(佛說)一④(今附秦錄)一⑤(實)一⑥(實)一⑦(實)一⑧(實)一⑨(實)一⑩(實)一⑪(實)一⑫(實)一⑬(實)一⑭(實)一⑮(實)一⑯(實)一⑰(實)一⑱(實)一⑲(實)一⑳(實)一㉑(實)一㉒(實)一㉓(實)一㉔(實)一㉕(實)一㉖(實)一㉗(實)一㉘(實)一㉙(實)一㉚(實)一㉛(實)一㉜(實)一㉝(實)一㉞(實)一㉟(實)一㊱(實)一㊲(實)一㊳(實)一㊴(實)一㊵(實)一㊶(實)一㊷(實)一㊸(實)一㊹(實)一㊺(實)一㊻(實)一㊼(實)一㊽(實)一㊾(實)一㊿(實)一

匪以頭覆其上吐氣出霧故冥。目連白佛。欲往訶止之。佛言大善。目連繞佛三匝而行。釋提桓因。從八萬八千玉女。於後園相娛樂。目連先過其所。天帝迎之。稽首作禮。相問訊已。乃到龍所。兩龍見之。大怒便變化出煙。須臾復出火。目連以佛意亦變化。出煙。

宣揚目連功德。佛即願迦羅越阿難那低。汝前後飯食得道人。善鬼神常擁護汝家。皆令安隱。阿難那低。作禮而去。

No. 598

佛說海龍王經卷第二

西晉²⁰月氏國三藏竺法護譯

行品第

頭覆須彌及兩龍。兩龍於下慄慄延頸須彌山。以尾搏扇海水。百獸震怖。佛遙告目連。此龍今當能出水沒壞天下汝且須止。目連言。我從佛聞知此法。我有四神足。當信持行之。我能取是兩龍及須彌山。著掌中跳過他方天下。亦能取剉磨須彌山令碎如塵。復能磨須彌山及下地。令萬民不覺之。兩龍恐懼稽首。目連復沙門身。兩龍化作人。爲目連作禮悔過。目連將至佛所。兩龍言。我迷狂惑。不知尊神。觸犯雷震。哀原其罪。便受五戒而去。阿難邪低到精舍。索佛及比丘僧。了不見一人。便長跪白佛。飯具以嚴辦。佛可自屈。佛卽下到其舍飯已。阿難邪低言。我求佛不見。佛從何所來。佛言。目連與兩龍王共諍。適從天上來下。問誰勝者。佛言。目連。阿難邪低言。善哉善哉。此龍乘戒堅強。失之毫釐。罪至於龍威神尊重。目連遭臣伏之平。我從今日始。請佛及比丘僧。

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘衆俱。比丘八千。菩薩萬二千。一切大聖十方來會。衆德具足得諸總持。無所不博辯才至眞。決一切疑入大神通。分割慧義諸度無極。濟於彼岸究暢開士。定意正受諸佛諦嘆。普遊殊域神足飛行。降化衆魔。分別諸法知如本諳。觀見一切衆生之原。積累道品於世八法而無所著。以大慈哀嚴身口意。彼無極鎧過大精進。於無數劫而不厭倦。爲師子吼開化外道。以不退轉印如印之。曉了諸佛深要法藏。其名曰山光菩薩。④惠山菩薩。大明菩薩。總持山剛菩薩。⑤山鎧王菩薩。山頂菩薩。山幢菩薩。山王菩薩。石磨王菩薩。雷音菩薩。⑥雨王菩薩。⑦寶雨菩薩。寶英菩薩。寶首菩薩。寶藏菩薩。寶明菩薩。寶幢菩薩。寶頂菩薩。寶印手菩薩。寶妙暢菩薩。寶嚴菩薩。寶水菩薩。寶光菩薩。寶鎧菩薩。寶現菩薩。寶造菩薩。樂嚴法菩薩。淨王菩

①(佛說)十龍王②月支十(國)③邪低一邪低④下同⑤摩訶二大⑥摩二摩⑦(欲)一⑧(出)一⑨必一
 二火⑩(其)一⑪須止一慎止⑫通一越⑬(取)一⑭勝十(及)⑮以二已⑯乘二持⑰
 失二夫⑱老二家⑲(佛說)十龍王⑳(佛說)一⑪下同⑫月氏國三藏二三藏⑬大康年三藏法師⑭三藏法師*
 ⑮降化二降伏⑯二惠山二懸山⑰山維王二山靈王⑱(雲震)十雨王⑲(電震)十雨王⑳寶雨十(王)⑪寶雨
 雨震王⑫廣十(寶雨菩薩)⑬二龍二邊

大哀護於一切。等賢聖禪至德具足。以軍事救護天上世間。是爲十。復有五事具出家德。何等五。所作已成不復忘失。滅除塵結。其心當捨一切諸著。諸佛世尊不認其短。已得解脫。見諸縛者爲說脫法。是爲五。復有^四五出家順戒。何等五。^四救順禁法救濟毀戒。順諸所聞救濟^四諍聞。^四順所定意救濟亂心。順所智慧救濟惡^四智。順所度^四知立於衆人安隱無爲。是爲五。復有五^四棄。何等五。棄於重擔而除五陰。斷恩愛結及諸所習。常以寂定捨於寂滅。入于道德奉行八道。入於聖諦立一切人於正諦法。是爲五。復有四法常處樹下。何等四。不惜身命。奉行一切諸德善法。發神通慧。行寂然事天人欣悅。是爲四。復有四事樂處閑居。何等四。^四發大哀以處閑居。諸佛所歎欲救衆生。無偏邪行坐成佛時莊嚴^四自由不爲塵勞。學餘菩薩究竟之行積閑居德。入於郡國縣邑聚落爲衆說法。是爲四。復有三事。而習燕坐。最尊無上功德微妙爲賢聖行。何等三。不習憎愛亦無所慕。自在離欲心無縛著。行步自由等心一切。疾得定意。是爲三。復有三事。離諸諛諂。其心質直而無恚恨。已住於行。衆結便斷。是爲三。復有八事具出家德。何等八。賢聖知足在於獨處。得知限節。逮諸博聞。棄恨忍辱。不捨道心行四意止。專精定意。而應智慧。一切所興以行爲要。是爲八。復有十事入深要法。何等十。見身自然諸法自然身入於淨一切法淨。見已無吾諸法無我。自觀身

①授一受②③(爲)十四④⑤又教他人二而教化人⑥⑦像形二形像⑧⑨(安)十隱⑩⑪道一尊⑫⑬(安)一⑭⑮識
 二願⑯⑰志二想⑱⑲讀二講⑳㉑無想一無相㉒㉓無願二不願㉔㉕慕二慕㉖㉗訟二說㉘㉙五十(事)㉚
 ㉛(救順禁法)一㉜㉝勅二步㉞㉟順所定㊱㊲順諸定慧㊳[救]一㊴㊵智二知㊶㊷知二智㊸㊹業一事㊺㊻發
 十(於)㊼㊽自由二身㊾

師法。安悅衆人不求安。一切所愛施而不悔。是爲八。復有五事得不退轉於無上正眞道。何等五。善。權方便成諸度無礙。入深妙法了審諦義。神通無礙見衆生根分別諸慧。行無所著行不可盡。遊於緣起不盡一切諸漏之證。是爲五。復有三事速不起忍。何等三。察人清淨而無吾我。法淨寂。冥慧淨無著。是爲三。復有三事過諸清淨。過去清淨諸法。常盡。當來清淨法無所起。今現清淨法無所住。是爲三。復有三事。身行清淨功德熾盛。口言清淨智慧巍巍。意念清淨定而不轉。是爲三。復有四事。爲佛世尊所見授決。何等四。情性和順奉遵于法。具足諸行觀清。自行。速得慧力解一切心。了諸法本淨不起不滅所由不亂。佛告龍王。是爲四法菩薩所行。爲佛世尊所見授決。

分別品第二

佛說是已。十二億百千諸天龍神香音神人與非人。皆發無上正眞道意。七萬二千菩薩得不起法忍。百四十萬衆得法眼淨遠塵離垢。八千比丘漏盡意解。五千天子得離愛欲。三千大千世界六返震動。其大光明普照世界。空中自然而雨天華。諸天在上鼓百千伎樂。共歡頌曰。今者如來所說經法。爲再轉法輪。在波羅奈所轉法輪。今說斯經復加增倍。所以者何。於此經者。爲無央數不可計人開導利義。若人聞此德本不覺忘。何況受持能奉行者。善得人身快見如來諦聞此法。聞此法已便發無上正眞道者。閉塞惡趣開

天人迹。當觀此比如獲滅度。於是世尊。讚諸天子曰。善哉善哉。快說此言。聞斯經法歡喜信者。佛所建立開化大乘。是等之類速如來慧。不退轉印而以印之。終不餘趣願至佛道超諸苦難。於是龍王聞說斯經。欣然喜踊。善心生焉。有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴普明。價值三千大千世界。以奉世尊。其珠之光覆蔽日月之明。一切衆會得未曾有。禮佛而住同音而歎。佛與難值既與於世。乃現若茲未曾有法。時海龍王獻寶珠已。而白佛言。以是德本速得無礙佛身光明。令其光明普照十方諸佛國土。若人蒙光除諸塵勞。如今如來眉間光明。令我如是。獨却衆冥逮平等覺。其入邪者令立正道。

六度品第三

海龍王白佛。何謂菩薩獨却衆冥。佛語龍王。菩薩智慧殊異。手執慧燈。分明智慧。智慧最勝。持智慧劍有所興造。皆以智慧建立智慧。而以布施持戒忍辱精進禪思智慧。建立智慧。修行於戒忍辱精進一心。普觀諸法建立智慧開化衆生。菩薩何謂建立智慧而行布施等於布施。布施已等等於吾我。吾我已等等於人。已等於人諸法得等。諸法已等等於諸佛等。雖有所施不捨是等。既所施者不隨塵勞。而以施時捨一切塵。亦復如是。捨一切生則一切施。離諸住見棄諸所有。是爲菩薩建立智慧而以施彼。何謂菩薩建立智慧而奉禁戒。見身意寂斯護禁戒。不倚身口意。不倚今世後世。亦無內外。不倚

陰蓋四大諸入。不倚覺意。不倚滅度。於一切法亦無所倚。則爲護戒。不以戒戲。亦不放逸。是爲菩薩建立慧戒。彼行忍辱亦不得我。亦不得人。亦不得我人。不住吾所。不住我所我。淨人淨我淨人淨見。一切法淨是爲行忍。彼雖行忍於法無作。於法不起不滅。彼雖行忍。於諸法無寂不寂。彼雖行忍。見人空寂而無吾我。亦不恐怖。彼雖行忍。亦不得身口意。彼雖壞身段節解之。自觀其身如草木牆壁。則爲忍辱。彼聞惡言罵言自在言。不可取言。清淨言無處所。曉了所言則爲忍辱。彼雖亂心心無所結。本無之心各各無實須臾滅盡。以觀如此則爲忍辱。是爲菩薩建立慧忍。彼修精進長諸善法。觀其法界不增不減等御法界。察一切法不見諸法。立成就者。觀諸世者。由從不實顛倒而興。彼以清淨智慧之明。觀一切法不隨諸法。不捨諸法。不觀諸法之所積聚。不見去來何所從來何所從去。曉了諸法。遵法如是分別苦諦顛倒之事。爲人說法修行精進。彼諸衆生無實無誦。若人無得。一切諸法亦不可得。所以者何。人不離法法不離人。如人自然吾我自然。吾我自然諸法自然諸法自然佛法自然。其以如是求諸佛法。如自然者解自然已便逮佛法。其有求者。若已求者。甫當求者。彼求此已求無所得。是爲菩薩建立智慧精進之行。彼於禪定而以正受不壞平等。亦不成就。彼於禪定而以正受諸法無思。亦無所捨。亦不合會。於諸境界行無著禪。立諸

①權二義 ②廣二義 ③(諸)十行 ④(實)二義 ⑤(清)一 ⑥常二當 ⑦事十(而行清淨何等三) ⑧白行一淨行 ⑨(實)二義 ⑩忘二妄 ⑪道十(意) ⑫人迹二人跡 ⑬若茲未曾二若茲未曾 ⑭寶珠一珠寶 ⑮品十(等) ⑯佛十(百) ⑰分明二分別 ⑱(建立智慧)一 ⑲諸二法 ⑳而二知 ㉑(諸)十法 ㉒(諸)十法 ㉓諸法無寂 ㉔法法諸無寂 ㉕(真)一 ㉖真言一言真 ㉗清淨二淨清 ㉘修二修 ㉙(等)一 ㉚(自然諸法)一 ㉛立諸再法二 ㉜立諸法二

禪法。於諸法等亦無錯亂。非身非心。思惟禪定志性。無所應行。不以禪行。等於本無。而以正受。於本淨法而致平等。等一切人。則致平等。諸法本淨。等無有色。不以三昧。所行如應。心而不住內。亦不起遊外。識無所住。度於一切墮顛倒者。超外五通聲聞緣覺禪定正受。彼以禪定出智慧上。除塵勞見。彼以禪定志願于道開化衆生。是則如來常一禪定至于滅度。是爲菩薩建立慧定。彼觀諸法以慧眼察。亦非肉眼亦不天眼。觀諸法已。見諸法寂觀諸法默。諸法寂。冥無行無處。諸法澹然無所成就。普觀諸法皆已如是。如是觀者是爲法觀。法觀如是不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者。不以見法而成觀也。無求無曉不知不見。是爲見法。無我無人無壽無命。是爲見法。假使菩薩觀法如此。見人顛倒益於衆生。而發大哀。法淨如是衆人猗著。於是菩薩發弘大志欲度群萌。是群萌者常無萌類。是爲菩薩建立慧法。

無盡藏品第四

佛告龍王。何謂菩薩建立智慧。爲人說法不見有人。人者無我。無人非身人者寂。寞。人無所有。人者本淨。人者音聲。人者名耳。人空無相無願。人非有數。人而審諦。人無所生。人不有起。爲人說法。講人清淨不懷吾我。無壽無命。不滅自然。不滅所有。隨人本行而爲說法。何況衆生本淨自然。無我自然。無形自然。則人自然。設人自然。以此自

然諸法自然。設諸法自然。一切佛^①法亦復自然。是謂一切諸法悉爲佛法。一切諸法但假名耳。因號有名。設說諸法則講非法。所以者何。如法所言非法亦然。如^②呼法音則非法音。所以者何。諸法法界及與本淨不可言說。亦無所得。法界本淨亦無所持。一切法界諸法本淨。壞一切法何所成就。是爲諸佛法爲說經法。以是因緣寂^③實如是。不有諸佛法聲之化識也。佛法無教而不可處有爲無爲。所以者何。不離有爲無爲而以解脫寧有異法可計數乎。龍王答曰。不也世尊。諸法無數如來無數。佛言。如是如是。如仁所言。諸法無數如來無數則無有二。於龍王意云何。無數之言有處所乎。答曰。不也世尊。佛言。何以故。當知當作斯觀。佛法無處無言。如佛法無言無處。一切諸法無處無言亦復如是。龍王觀視如來大哀巍巍。若^④茲開化衆生令立堅固。又一切法無處無教。說因緣教。是法有漏是法無漏。是有^⑤世是度世事。有著無著有數無數。有爲無爲塵勞瞋恨。習是捨是。凡法聖法。學法不學法。聲聞法緣覺法。菩薩法佛法。佛言。龍王。如來如是爲人說法講其處所。亦不見法無諸法想。譬如有人虛空無色無見。欲以諸色畫於虛空。而作天像及諸人像象馬步乘。彼人畫是寧難不乎。答曰。甚難甚難。至末^⑥曾有。天中之天。佛言。龍王。如來所爲甚難。於彼諸法無色無取而不可見。亦無文字。亦無所得。而爲一切講說言教示現文字。設^⑦以方便此

乃甚難。其有信入如是像法。是等諸人。多所成辦。若有受此深妙義者。不爲諸魔之所得便。憶念我過世。龍王。更見供事無央數佛。恒輒捨家淨修梵行。彼如來等未嘗爲吾說深妙法。應病如講布施持戒學道之法。聽聞忍辱仁和之教。燕居靜處止足。功德所以者何。行德未了。了行德已。從大殊曠。如來即得聞斯深妙之法。應時逮成。柔順法忍。以是之故。當知此義。當作是觀。聞是深妙法功德具足。從過去正覺受此深經。無想無名衆穢因緣。無我無人無壽無命。信樂受持諷誦爲他人說其福甚多。若有菩薩愍傷一切欲令安隱。使三千大千世界一衆生皆得所安。諸天人民合集此德。施與一人。於龍王意云何。菩薩寧爲衆生加無極安乎。答曰。甚多甚多。天中天。佛言。共有菩薩施諸衆生若干安隱。若爲人說一句無常苦空非身之義。空無相無願。無我無人無壽無命不生不起之事。則是施安福難稱量。所以者何。有爲之安衆生皆更無爲之安末。曾歷也。彼其以此深妙之法而暢音聲。於無爲安以爲服食。是故菩薩欲自立義具世人願。當學深妙之法。若有菩薩所在會坐。捨深妙法說難句飾。則爲斷絕正法之化。所以者何。是深妙法布聞淨利而不沒盡。人所聽受。樂於法者不足言耳。非人最多。假使法師藏深妙法。讀難句者不樂深法。天則不歡悅。是族姓子。隨世所樂而說俗事。嗚呼痛哉。此衆會中無說法者。心懷悵憾而退捨去。時

①而二如詞 ②〔等〕一詞 ③或二到詞 ④等二本台詞 ⑤〔而〕一詞 ⑥〔起〕一詞 ⑦除塵勞見二除界塵勞台詞 ⑧定二釋詞 ⑨不二非詞
 ⑩澹然二澹然台詞 ⑪澹然詞 ⑫已二以詞 ⑬人二我詞 ⑭是群萌者常二者何詞 ⑮無二非詞 ⑯相二想詞 ⑰而二如詞 ⑱
 ⑲懷二懷詞 ⑳〔法〕一詞 ㉑呼二乎詞 ㉒寔二漢詞 ㉓〔何〕一詞 ㉔佛二法詞 ㉕無慮無言二無言無慮台詞 ㉖致二法
 ㉗(現)十世台詞 ㉘曾有二有台詞 ㉙說二語詞 ㉚多二所詞 ㉛憶二憶詞 ㉜皆二皆詞 ㉝如二而詞 ㉞肅居二莫言台
 ㉟功德二之德詞 ㊱行德詞 ㊲從大珠釋二從大珠釋詞 ㊳德大珠釋詞 ㊴〔法〕一詞 ㊵無想二無料詞 ㊶(其)十著台
 ㊷〔之義〕一詞 ㊸更二得詞 ㊹世人二他人台詞 ㊺依情二相愛詞

佛無心意識。亦無所念。是謂佛教。而不可說。亦無言教。不可指現。佛語龍王。如是比教乃爲佛言。如來不以文義說法。無文字教而爲說法。是故無文則爲佛教。佛所說法不有所遺。滅一切得佛所說法。是故無得爲佛所言。佛所說經曾無言教。寂滅言教。以故言曰無教佛言。說法無取法無捨法。無放逸法。不想法。無起法。無壞法。無究竟法。無所得法。無所志法。無所念法。無所行法。無分別法。無有想法。無所至法。無所推法。佛語龍王。如來爲人說法。未曾有行有所證也。吾之所言一切本淨法無形色。是故龍王。諸法無像是名佛言。又復何謂號爲佛言。解一切音無所不達故曰佛言。察去來今無所罣礙故曰佛言。覺了衆言故曰佛言。報答諸問故曰佛言。一切所說因緣有言無所不博故曰佛言。覺諸所說如呼聲響故曰佛言。無字無說故曰佛言。諸所字說亦皆佛言。所以者何。是諸文字去來今佛所說。今佛所說者。已說之者。當來說者。以是之故。一切文字諸所言教皆名佛言。入如此比曉了衆慧。是謂菩薩分別道義。故曰文字言說皆號佛言。不壞法界志一味慧。是謂菩薩分別經本。故曰文字言說皆號佛言。其有如應順于法慧。是謂菩薩分別順寂。故曰文字言說皆號佛言。其有說慧無處無著。是謂菩薩分別曉了。是故龍王。一切諸法莫不歸此。分別四義。菩薩解四義者。文字言說諸所歸趣。身有所在莫不誘進皆入佛

說無能制者。所以者何。是名曰無盡之藏總持門也。假使菩薩逮斯持者。說無盡句善順於教。棄去來瑕如應無猗莊嚴百千真妙之句。忍於本淨將護不亂。尊卑之義曉了平等。光曜所有塵勞。瞋恚。入一切行而順解脫。八萬四千諸根尋如所應。善講本性而爲說法。不盡八難音聲諸法。亦無有盡。及譬喻慧。三世無盡。及報應果願可盡耶經典順昔可盡耶。心之所入可盡耶。因緣愚跡可盡耶。順在愛欲可盡耶。發于斯持可盡耶。說乘所處可盡耶。分別法處可盡耶。深妙雜句可盡耶。至於究竟可盡耶。逆順之言可盡耶。名字之訓可盡耶。默佛法衆可盡耶。說正諦可盡耶。佛道法品可盡耶。罪福所應可盡耶。講度無極可盡耶。佛語龍王。是名曰所說無盡故。號無盡法藏爲總持門也。

佛說海龍王經卷第二

西晉^氷月氏國三藏竺法護譯

●總持品第五

佛告龍王。有四事法無盡之教無盡之藏爲

④⑤斯二所④⑥
 ④⑦(宜)十說自
 ④⑧, 諱④⑨ [佛
 ④⑩說]一④⑪
 ④⑫ [佛說]一④⑬
 ④⑭, [佛說一譯]
 二十字一④⑮ ④⑯
 (海龍王經)十
 總持④⑰

總持也。何等四。分別無盡。慧無盡。明智無盡。總持辯才無盡。是為四。復有四事難攝無盡。之藏為總持也。何等四。其性難攝。道心難攝。入法難攝。入衆生行難攝。是為四。復有四堅固要無盡之藏為總持也。何等四。所願堅固。奉行堅固。立忍堅固。度於因緣所造堅固。是為四。復有四所說無盡之藏為總持也。何等四。講諸至誠。講諸緣起。講衆生行。講諸乘本無慧。是為四。復有四光無盡之藏為總持也。何等四。照于法界。照于智慧。照于慧明。照于如應之所說法。是為四。復有四上。曜無盡之藏為總持也。何等四。精進為上。禁戒修行勤力為上。求積功德為上。合衆求慧為上。是為四。復有四無窮無盡之藏為總持也。何等四。求諸度無極而無窮極。不厭生死而無窮極。開化度人而無窮極。求諸通慧而無窮極。是為四。復有四無厭無盡之藏為總持也。何等四。佛前聽經而無厭足。爲人說經而無厭足。求諸德本而無厭足。供養如來而無厭足。是為四。復有四無能勝者無盡之藏為總持也。何等四。一切塵勞亦不能勝。一切諸魔亦不能勝。諸外異道亦不能勝。一切怨敵亦不能勝。是為四。復有四無習無盡之藏為總持也。何等四。不習聲聞緣覺之乘。不習一切供養之利。不習一切諸所著求。不習一切諸凡夫行。是為四。復有四無得無盡之藏為總持也。何等四。不得所生。不得開化惡戒之人。不得說經在於有爲爲上大乘。不得乞求。是為四。復有四力無盡

之藏為總持。何等四。忍力忍於一切所作。衆惡慧力。斷除一切衆生疑結。神通力。見一切衆生心之所念。善權力。爲一切人如應說法。是為四。復有四無盡之藏為總持。何等四。不自侵欺。而斷三寶。是則大藏。入於無量之法。是則大藏。得一切心隨其所志。是則大藏。慧等如空。是則大藏。是為四。復有四無極無盡之藏為總持。何等四。博聞無極。智慧無極。所願無極。順衆生說。法無極。是為四。菩薩復有四事不自侵至無盡之藏為總持。何等四。說法不自侵。說至誠不自侵。順法行不自侵。得至道極不自侵。是謂四。復有四事得無所畏無盡之藏為總持。何等四。不畏惡趣。不畏衆會。不畏決疑。不畏失佛道。是為四。無盡之藏為總持也。佛告龍王。是無盡藏總持。說德無量。入無極慧集菩薩行。所可由慧。光曜莊嚴菩薩所求。菩薩財寶所入法藏。入總持門分別言教。嚴身口意得淨諸國。合集自在護念正道。入衆生數慧化導。正法力精進具諸度無極。嚴淨道場逮諸佛法。是謂無盡之藏總持。其有文字名字號之數及法諸數。遊于正法。皆來歸。斯無盡之藏為總持也。菩薩入斯於諸文字無所分別。諸法清白不壞本淨故。樂一切法不侵樂法故。究竟諸法所志諸法亦無侵欺。故一切眼法不侵諸法。明故。諸法假號不侵會法故。以逮諸法不侵行精進故。諸法調定於柔順法無所侵故。諸法說之無侵光。曜焚燒諸法於無起法而無侵故。信一

切法於所好法亦無侵故。說一切法於諸言教無所侵故。諸法本無於無趣法而無侵故。諸法審諦等三世法亦無侵故。諸法常住於不動法亦不侵故。諸法有哀隨本所樂而爲現法故。諸法悉等說無差特故。諸法求跡示現諸法至平等故。諸法所至示現入深道門故。諸法至力現諸上法故。諸法愚冥爲現智明故。懷來諸法示現諸法無所亡失故。總持諸法示現諸法爲無盡故。諸法寂然現憐怖故。諸法虛空而爲示現廣普之法故。諸法無明現癡本故。諸法悉住現所立處。故諸法入慧現離癡法故。諸法人也而爲示現分別諸法故。諸法離有而爲示現離所有法故。諸法有難而爲示現諸法。瑕穢故。諸法常念而爲示現宿命事故。諸法有緣示現諸法而有侵故。諸法入志而爲示現寂諸亂故。諸法極重而爲示現無所動法故。諸法住處而爲示現衆法界處故。諸法導師而爲示現審諦之。法故。諸法致果而爲示現志無所念故。諸法唯陰而爲示現。斷除五陰諸法苦患故。諸法生死示現諸法無塵故。諸法寂空示現諸法無所。諸法如固示現諸法斷衆固故。諸法寂滅示現諸法斷因緣故。佛語龍王。是名曰文字緣會無盡藏總持。菩薩得是分別一切文字。譬如文字而不可盡。諸法所說不可盡亦復如是。譬如文字亦不從身出。不從心出。諸法如是不可知處。不住在身。不住在心。譬如文字無所依倚。而求解說塵勞之事。亦無所淨。菩薩已得無盡藏總持。

○(明)十慧○ ○(之)一○ ○(入)一○ ○慧明二慧眼○ ○衆二集○ ○無二不○ ○諸外異道二一切怨敵○ ○一切怨敵二諸外異道○ ○持十(也)○ ○下阿○ ○而二不○ ○(法)一○ ○(是謂四)一○ ○(念)一○ ○(佛)十法○ ○(新)一○ ○(故)一○ ○明二眼○ ○特二持○ ○憐怖二深怖○ ○(故)一○ ○故二放○ ○人二入○ ○根二寶○ ○法二○ ○哀二哀○ ○諸二憐○ ○(而)十○ ○諸二憐○ ○解二解○

雖說塵勞。不著。塵垢究竟。本淨。譬如文字不合在身。然為他人有所解說。諸法如是。有所發起。教心清淨。如文字有所說時。無所至。無所言。時不處在內。諸法如是。假使說時。無所至。設不說時。不積在內。如文字無色。無見而現在外。諸色如是。無色。無見由心因緣而有退轉。如文字。虛自在寂。真。悉以。恍惚無作字者。諸法如是。虛靜寂。真莫有造作。如文字不出染汚。隱患愚癡。又因文字而有音教。諸法如是。不出染汚貪駭之惑。由從。想念起。姪怒癡。如文字因。諸貪緣說得果證。文字。無得亦無有證。諸法如是。因其緣對說有果證。計於本法。無果無證。譬如諸。法無不因。字。諸行如是。所有諸法皆由佛道。

總持身品第六

佛語龍王。菩薩已住無盡藏。而以文字求於佛道。總持文字力也。歸趣文字身也。滅盡像色也。入法門頂也。觀瞻額也。慧眼也。天耳也。說名字鼻也。制亂意肩間闕庭也。攝一切心面也。解喻一切可樂生心舌根也。調定其心齒也。師子觀奮迅。髮也。藏匿空語唇也。觀一切法明也。勉出衆生令其歡悅。肩也。端正所謂脾也。察諸法等腹也。入於深門脾也。入左右路掌也。合會諸法臂也。十善之句為善救護指也。清淨法。銅爪也。來致虛無之念脇也。次第講法脊也。說不侵時無所為度尻也。具足寂觀額也。趣審諸法膝也。曉知一切端也。心意寂然足。臥也。遊

到十方足心也。次第說諸。步也。知羞慚恥衣也。法。莊嚴傳飾也。法華若干臥具也。說種種法枕也。不瞋不諍塗香也。所行如應無所不了雜香也。入深戒說香也。於諸法自在眷屬也。嗟歎梵跡則親友也。得安隱衆知識也。斷諸結縛開化衆人則親暱也。曉了諸事家室也。其心清淨母也。一切巧便無所依信慧父也。諸通慧心從等也。施度無極漿食也。戒度無極泰安也。忍度無極莊嚴也。精進度無極作善剋辦也。一心度無極飽滿也。智度無極隨時順也。善權度無極二。句合義也。道品。身支黨也。講說至誠未曾侵欺。一切世間尊豪自由於法自恣。佛語龍王。是為無盡之藏總持。無色像身也。其。有菩薩。於是總持樂法之樂。譬如國王在於中宮。如天帝釋在須彌頂威神巍巍。如梵天尊。自在。如燕居阿須輪難可制持。如海無邊功德超殊。如寶大山天所娛樂。如父母獨有一子愛重無極。如月盛滿衆星獨明莫不稽首。如世尊為天世人奮大光明。如日初出光。曜柔和。如孔雀在林樹間放妙音聲。如師子在巖窟中服美飲食。如龍心意調和以時澍雨。如轉輪王大法化國。如衆龍舞動發雷電。如龍王已得自在降大法雨。如天帝釋撫化一切諸外異道。如勇猛將摧伏嚴敵。除諸勞垢降納衆魔。如水消火如風靡草。心計如地。開化。明者。隨化衆生。如火焚草。皆忍苦樂。如乳母養長者子。療治衆病持心堅強具衆人願。如意珠王總持

諸寶。佛語龍王。其有菩薩住無盡之藏總持門者。則可謂入佛之道場。如大海含受衆寶諸珍。苑府。無盡之藏總持如是。包弘諸法道寶。寶藏。如無數香篋令無量人恣意所欲。菩薩已住無盡之藏總持門者。以真妙言開化一切令各得所。是總持者入一切聲。此土名道心者。彼無盡世界佛一寶蓋如來國。曰。目前。此名諸通慧者。彼超得度世界。導龍如來佛國曰。普達。此名施度無極者。彼寂定世界吉祥如來佛國曰。精氣。此名戒度無極者。彼無愛世界離憂如來佛國曰。多安。此名忍度無極者。彼無垢世界離垢如來佛國曰。無盡句。此名進度無極者。彼普明世界無垢光如來佛國曰。上度。此名專度無極者。彼導御世界堅要如來佛國曰。寂行。此名智度無極者。彼陰雨世界雨王如來佛國曰。清淨。此名善權方便者。彼尊調世界離垢辟如來佛國曰。隨習俗宜。此名慈哀喜護者。彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰。憐傷仁。攝彼我二寂。此名苦習盡道者。彼無悅世界首寂如來佛國曰。日本原由根。根盡歸本。此名四意止者。他方世界曰。無止。此名四意斷者。彼曰。上勝。此名神足者。彼曰。超步。此名五根者。彼曰。悅原。此名五力。彼曰。堅強。

諸寶。佛語龍王。其有菩薩住無盡之藏總持門者。則可謂入佛之道場。如大海含受衆寶諸珍。苑府。無盡之藏總持如是。包弘諸法道寶。寶藏。如無數香篋令無量人恣意所欲。菩薩已住無盡之藏總持門者。以真妙言開化一切令各得所。是總持者入一切聲。此土名道心者。彼無盡世界佛一寶蓋如來國。曰。目前。此名諸通慧者。彼超得度世界。導龍如來佛國曰。普達。此名施度無極者。彼寂定世界吉祥如來佛國曰。精氣。此名戒度無極者。彼無愛世界離憂如來佛國曰。多安。此名忍度無極者。彼無垢世界離垢如來佛國曰。無盡句。此名進度無極者。彼普明世界無垢光如來佛國曰。上度。此名專度無極者。彼導御世界堅要如來佛國曰。寂行。此名智度無極者。彼陰雨世界雨王如來佛國曰。清淨。此名善權方便者。彼尊調世界離垢辟如來佛國曰。隨習俗宜。此名慈哀喜護者。彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰。憐傷仁。攝彼我二寂。此名苦習盡道者。彼無悅世界首寂如來佛國曰。日本原由根。根盡歸本。此名四意止者。他方世界曰。無止。此名四意斷者。彼曰。上勝。此名神足者。彼曰。超步。此名五根者。彼曰。悅原。此名五力。彼曰。堅強。

衆會智慧無畏。知深妙法降化無畏。離於調
 戲師子無畏。伏諸外道無受無畏。無衣食覺
 無瑕無畏。降伏衆賊令住正見無^⑩愆無畏。
 智者不毀導御無畏。不亂衆經說等無畏。隨
 時而教無諂無畏。言行相應離慢無畏。^⑪見一
 切人謙順無畏。^⑫無盡句本行修善發遣所問
 無畏。開化一切無量法教隨^⑬衆無畏。己身
 淨故降魔無畏。^⑭除諸塵勞大^⑮悲無畏。心不
 懷害大哀無畏。將護衆生^⑯智慧無畏。以法
 治國
 佛語龍王。菩薩問是無盡之藏總持歡喜^⑰信
 便得三十二無畏。假使不斷是三十二無畏。
 稍稍漸成。如來四無所畏佛之所有無所畏。
 諸天人前爲師子吼。^⑱悉聽一切所可欲^⑲問。
 都無有人能來窮極如來之智。亦不敢斷佛
 所說。是故菩薩欲致是無所畏者。當學行無
 盡藏總持。何所是總持所學行。無眼行無色
 行。無眼色識行。無耳行無聲行。無耳聲識
 行。無鼻行無香行。無鼻香識行。無舌行無
 味行。無舌味識行。無身行無細滑行。無身
 細滑識行。無心行無法行。無心法識行。無
 色行。無色生行。無色滅行。無色處行。無痛
 想行。識^⑳行無識生行。無識滅行。無識處行。
 一切無行。是應總持行。復次龍王。其行色
 空心不空色。是應總持行。痛想行識。其行識

①榮一慧 ②用二因 ③嫁女一采女 ④(其)十無過 ⑤捐一捐 ⑥人十(民) ⑦嫁女一嫁女 ⑧采女 ⑨普蒙一廣然
 ⑩(龍王)一當 ⑪時伏二彼時 ⑫志十(藏) ⑬後一從 ⑭猜一倚通 ⑮下同 ⑯(慈持)十此 ⑰鳳凰一鳳皇 ⑱
 ⑲組系神一係系神 ⑳脂系神 ㉑欣十(結) ㉒欣榮一欣榮 ㉓寂門一寂門 ㉔入寂十(滅) ㉕入寂一寂入
 ㉖胎座一摩尼 ㉗至二生 ㉘(所)一 ㉙慧二智 ㉚智根一慧根 ㉛爰二爰 ㉜姓二性 ㉝法十(者)
 ㉞(六十二事)一 ㉟(六十二事)一 ㊱無十(諸) ㊲而一長 ㊳(而)一 ㊴星二佳 ㊵一 ㊶一
 ㊷轉二動 ㊸悅無暇二說無厭 ㊹悅無厭 ㊺脫無殺 ㊻惡一風 ㊼見一敬 ㊽(於)十無 ㊾(來)一

空心不空識。是應總持行。復次其無想色行不念無想行。是應總持行。痛想行識亦復如是。其無想識行不念無想識行。是應總持行。復次其不斷色行。於色行無行。不色生行。不色起行不色寂行。色如諦行。色如本淨行。亦不念色如諦本淨行。是應總持行。痛想行識亦復如是。其不斷識行。於識行無行。不識生行。不識起行。不識寂行。識如諦行。識如本淨行。亦不念識如諦本淨行。是應總持行。復次於種。由法界行。不想法界。行。不想法界。諸入本淨空行。不想本淨空。是應總持行。若一切法緣起之行。不想緣起。是應總持行。不著諸法行不著不著行。是應總持行。諸法如本無行。不壞諸法本無之行。若於諸法住本際行。不念本際住諸法行。是應總持行。復次其知貪欲行。不於法界想。念貪欲行。是應總持行。其知瞋恚行。不於法界想瞋恚行。是應總持行。其知愚癡行。不於法界想愚癡行。是應總持行。其等分行。不於等分行。行於法界有所壞行。若於八萬四千諸所修行。入于法界無若下行。是應總持行。若行若合行。於行合行而無所行。亦無不行。所以者何。其行無量亦無所度。亦無所想。是故彼行為平等行。於平等行亦無所毀。亦不有為。亦不無為。亦不受亦無不受。無處無住故曰平等行。菩薩行如是則得無盡藏總持之門也。於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨 普入經卷度無極
悉解衆人之音聲 得總持時乃如是

觀知群萌心所行 善惡所念及中間
分別本性所造興 則爲說法隨所應
悉了因緣之報應 則不觀常及無常
皆以棄捐墮邊際 分別總持隨順化
明解文字之方便 知無央數之音響
曉了義理微妙好 得總持者乃如是
逮得天眼無垢汚 天耳清淨亦如是
無量智慧知衆行 念億千劫去來事
獲四神足亦如是 至無量國須臾頃
供無數億諸導師 聞所講法則總持
若千億魔至百千 不能觀知境界行
清淨之人無塵埃 講說經法無數千
譬如蓮華無著水 不著世法亦如是
常以解脫諸有無 等心一切如虛空
持最色相而勇猛 衆人觀仰無厭足
進止安詳行無缺 感傷群萌遊遊世
天帝釋梵及護世 皆以恭敬稽首禮
其心不以憍慢說 得總持時亦如是
口言柔軟如梵音 爲衆人說可共心
溫潤流利言得時 爲師子吼妙無難
在於衆中無所畏 降伏一切衆人
其誨諸人難調化 興于憍傲而自大
聞彼聖明所說法 即棄貢高稽首禮
入於本淨寂法界 以達義歸諸法
以故所說無窮已 分別文字知法律
人之本性法界淨 曉衆生淨亦如是
解知本無人本無 所說經法無罣礙
所盡無盡不可知 無盡之事無能盡

覺了知是趣寂裏 則說無住億經卷
斯諸文字不處身 亦不在意不住心
文字本性空寂裏 譬如山中呼聲響
計總持者不著字 無言無言無說聲
以知文字所趣然 假使所說無罣礙
無意無想亦無心 設有所說無所念
又復解知去法慧 講順說經隨所應
以入分別四句義 曉了義理明識法
究暢音聲順所聽 故講無著不可量
既習本原承其慧 故說深要若干法
所解之慧了逆順 有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱 以用救攝諸卒暴
明識所作爲解說 得總持者乃如是
其身口意皆已寂 分別諸慧不著古
所言無厭除瞋恨 得住總持爲勇猛
其所總持心執御 意之所入住法慧
其有聞者未會忘 順如聽采等經典
其總持義法不亂 計法行之無所入
以法等故曰平等 如應平等順清淨
分別名品第八

由二田②③ 行不想法界①一②③ 諸二諸②③④ 不度二不懷④ 念①一②③ 其二如②③ 其十如②③ 行於①一
②③ 于二於②③ 下同 若于二若于② 其行無量①無行無影② 性二淨②③ 令二全② 諸二隨② 響二響②
好二法②③ 垢汚二垢汚② 如是二如斯② 億二億②③ 不二一② 塵埃二塵埃②③ 無二不②③ 等
心二心②③ 詳二詳② 廣二生② 說二法②③ 置二置②③ 無二無②③ 寂其二寂其② 反二乃②③
其二其② 放二放② 說二說② 已二以② 古二有② 行二所②③ 日二日② 反二乃②③
三二二②

行分衛。貪利不。懷不讓禁戒。以是之故。壽終之後墮於龍中。彼時從迦葉佛聞大乘教。讚迦葉佛。因由報應德本之緣。今聞吾說諸嗟大乘。講無盡藏總持。皆發無上正真道意。舍利弗。觀是至心之奇特。今吾授決。恒沙等劫供養諸佛積累道品。自致得成無上正真道。號曰慧上智上法上梵上。得成佛時以是四事。號世界曰無垢藏。劫名曰大欣。皆同一劫得成無上正真道最正覺。猶如賢劫當興千佛。

授決品第九

於是海龍王白佛言。我從初劫住止大海。從拘樓婆來興於世來。大海之中諸龍妻子眷屬甚少。今海龍衆妻子眷屬繁。商弘多。設欲計按不可窮盡。唯然世尊。如此云何有何變怪。佛告龍王。其於佛法出家奉律行戒不具。現戒成就遠戒犯行。不捨直見不墮地獄。如斯之類壽終已後皆生龍中。佛語龍王。拘樓婆時。九十八億居家出家。逮其禁戒皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億居家出家毀戒恣心。壽終之後皆生龍中。迦葉佛時。六十四億居家出家犯戒。壽終之後皆生龍中。於我世中。九百九十億居家出家若干闍諍。習若干行。誹謗經戒。壽終之後皆生龍中。今有生者。佛語龍王。以是之故仁。在大海中。諸龍妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞。違失禁戒當生龍中。或墮地獄。海龍王白佛言。於今棄家爲道。犯戒比丘墮龍中者。有何

殊特。佛言。棄家學行。於今犯戒比丘墮龍中者。行於方便不能清淨。又有至心信於佛法。以至心力龍中壽終生天上人間。當見賢劫所興諸佛。皆當見之。假使不以解脫者。悉於毘提陀劫中般泥洹。除志大乘者。龍王且觀佛教廣大。因緣出家之奇特。棄諸惡法得超異類。爾時有龍王子。號曰威首。前白佛言。至未曾有。世尊。龍近如來難值難聞。雖有所毀作衆罪殃。發一善意心念佛法終不失德。緣是之行至得滅度。今我願發無上正真道意。用佛世尊難值難聞。今菩薩行無有違缺至于道場。莫使心中忘失德本。大慈大哀大喜大護所生之處。常見諸佛得聞經法。供養衆僧開化衆生。爾時世尊告威首龍王子曰。善哉善哉。仁者之問。乃發救護一切之心。今汝至心興無極哀。而起道意。緣彼德本如來嗟歎。七日七月若至一年。爲功德福而不可盡。所植善行乃如是也。佛見威首龍王子心之所念。即時欣笑。諸佛笑法無央數色。色色各異。光從口出照不可計諸佛世界。遶身三匝還從頂入。爾時賢者阿難。以偈讚佛。

百福功德莊嚴身 體諸相好三十二
清淨無垢如月光 今之所笑何處欣
靜無塵埃離三垢 如百葉華行無倦
天人龍神所奉敬 安住今者何因笑
善哉平等齒普淨 十力威嚴面香潔
以除生死之根原 今者世尊笑何感
心如虛空無瑕穢 意等善友及怨家

持志如地無憎愛 唯願世尊笑何欣

音聲所讚喻梵天 猶雷哀聲微妙響
所說柔順莫不歡 唯願世尊歡因緣
心於聖慧無所著 知三世人意所行
解衆人根得喜悅 導師今笑爲何感
以爲成賢王 療治衆生病
能施究竟安 世尊笑何緣
護德爲我說 諸天人民聞
皆當懷喜踊 即志諸通慧
佛告賢者阿難。事見威首龍王子住於佛前至意發無上正真道意。不阿難對曰。唯然已見。佛言。是威首龍王子過八百不可計會無央數劫。當得作佛號慧見如來至真等正覺。世界名淨住。劫曰明察。是龍王子至誠奉行菩薩之道。見無央數諸如來供養奉事。常修梵行開化度脫無量衆生使立三乘。慧見如來淨住世界。豐熟安隱五穀平賤。快樂難量天人充滿。猶如炎天被服飲食。其佛當壽百萬歲。賢聖衆僧聞有六十億。菩薩百二十萬億。慧見如來其有觀者。皆得慈行三昧。慧見如來說經。聲聞行者若始見佛則得道跡。再見得往來。三見得不還。四見得無所著。志菩薩乘者。適觀慧見如來得柔順忍。再見獲神通。三見得總持辯才。四見得不起法忍。淨住世界無毀戒者。意淨無邪皆住正見。壽終之後無有惡趣。悉生天上清淨佛土。時威首龍王子聞佛授決。歡喜踴躍善心生焉。奉百千珠璣用散佛上。而又十指以偈讚曰

○慎一願自○ ○講一經○ ○恒十(河)○ ○[日]一○ ○大欣二天欣○ ○初劫二劫初○ ○商二寶○ ○直二真○ ○[合]一
○[信]二信○ ○[壽終之後]一○ ○皆生二終生○ ○今二今○ ○在二在○ ○諸龍二龍諸○ ○[惡比丘]一○ ○[惡]一○
十(於)○ ○[者]一○ ○放二放○ ○[中教]一○ ○[因]一○ ○異類二異類○ ○龍近二龍近○ ○[以]二○ ○[二]二○
○[爾時]二[爾時]二○ ○[時世]二[時世]二○ ○[今二食]○ ○[色]一○ ○[光十(光)]○ ○[感二歡]○ ○[淨]二淨○ ○[以]二○ ○
○[唯二惟]○ ○[二]二○ ○[說二話]○ ○[其不數]○ ○[清莫不欣]○ ○[家因]二[家因]二○ ○[笑所因]○ ○[於二如]○ ○[以二日]○
○[聞二聞]○ ○[二]二○ ○[成二成]○ ○[常二常]○ ○[二二三]○ ○[信]一○ ○[所]一○ ○[道二道]○ ○[生二主]○

智跡。方別路。七覺意根力。平等四意止。總得普通達。三十二相明。爲存德義者。尊稱爲衆祐。唯愍傷加慈。志如須彌山。除愛及瞋冥。人尊不自卑。歸於空脫門。知義尋分別。究暢解經法。顯進人本性。稽首最勝足。

邪徑永已斷。化現以四歸。四神足意定。時到宜屈神。英妙百功德。示現大福田。如春萌滋茂。大哀自屈神。心等譬如地。所說如演空。未會有貢高。屈神今正時。曉了隨順要。心行常如斯。觀察諸慧義。觀到屈神臨。

爾時世尊遙聞龍王啓白。時到告諸比丘。著衣持鉢當詣大海開化衆生就龍宮食。比丘應曰。唯然。於時世尊與諸菩薩比丘衆俱眷屬圍繞。踊在虛空身放大光明而雨天華。百千伎樂相和而鳴。集于海邊至欣樂園。有思夷華名曰意樂。佛住止彼。時海龍王往詣佛所。稽首佛足陳敬已畢。却住一面。龍王自念。吾欲化作寶階從海邊至海底。令佛及比丘衆及諸菩薩。由是下海至我宮中。如昔世尊化作寶階。從初利天至閻浮利。適設此念。便從海邊化作三寶階金銀琉璃。下至其宮甚微妙好。於是世尊以威神力。化大海水令不復現。使海生類不以爲患。佛身放光

照于大海。普至三千大千世界。其海居類身蒙此光。皆懷慈感柔仁之心不相燒害。相視如父如母。如兄如弟。如子無異。於時欲行天人。色行天人。侍從世尊欲聽道化。猶欲觀龍王莊嚴宮殿。時佛與諸菩薩及大聲聞諸天神龍神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神釋梵四天王。從欣樂園思夷華樹。欲詣龍宮。佛身寶階。涉於中階諸菩薩衆住。于右階諸大聲聞住在左階。時六十億釋而在前導。六十億梵天皆在虛空各執寶蓋。六十億天皆在佛後而雨天華。六十億諸欲天人作諸伎樂而供養佛。六十億魔衆皆於佛前香汁灑地。六十億龍后在虛空中。各現半身手執珠璣垂散佛上。六十億山神皆鼓伎樂歌佛功德。六十億香音神手執華蓋以用奉佛。六十億無善神各持若干百千種衣以覆佛上。無焚龍王與億百千眷屬。在於虛空皆以華香雜香檠香作衆伎樂莊嚴諸龍。及諸天華以供養佛。如是比類六萬龍王皆供養佛。欲見世尊。勸海龍王。安樂世界無量壽如來佛土菩薩。號光世音大勢至大士。與無央數億諸菩薩俱。爲佛世尊示現莊嚴諸所有供養。皆令前所嚴供隱蔽不現。無能知者。焰氣世界難達如來佛土菩薩。號法英道大士。妙樂世界無怒如來佛土菩薩。號香首衆香首大士。照明世界月辯如來佛土菩薩。號師子師子音大士。不眇世界善目如來佛土菩薩。號導御諸法自在大士。光曜世界普世如來佛土菩薩。號寶場寶焰大士。

樂御世界寶音如來佛土菩薩。號慧步慧見大士。光榮世界普觀如來佛土菩薩。號雨王法王大士。愛見世界尊自在王如來佛土菩薩。號退魔后魔王大士。取要言之。如是十方各各無央數億諸菩薩。皆來勸樂。海中龍王欲見如來供養奉事。於是世尊以大道力諸佛威動。威德所照。以佛弘威勸化無微供養諸佛。放大光明徹照十方無量世界。以佛洪音大師子吼。而講言化諸天百千。皆作音樂而雨天華。滅諸惡趣施於一切安隱之具。有三昧名曰立於大哀歡悅群明。以佛三昧正受已。所作莊嚴光飾大海不可思議。佛從寶階降神海宮。自然音樂普聞十方無量世界。佛之威神如來所感。皆見能仁如來下于大海。彼時億百千玉女魔婁無善神風凰神山神。甜柔神祥神婦女。皆以伎樂而行迎佛。調諸音樂而歌頌佛德。

施上戒清淨 忍力慈心尊
精進勤御義 禮樂禪脫門
心淨光慧智 嚴明奮威神
現在示解脫 故來除垢塵
施以甘露安 道御聲衆穢
無盡德如空 慧海願降海
所說具足要 講歎度無極
施眼明清淨 一切人中上

①方別一分別 ②已二以 ③總得二總持 ④德二得 ⑤者二志 ⑥滋二慈 ⑦會二會 ⑧於二下 ⑨分別二分布 ⑩如斯一如時 ⑪知時 ⑫龍十王 ⑬已二以 ⑭此二斯 ⑮三十道 ⑯於是二爾時 ⑰於時 ⑱子十如身等 ⑲風風一風 ⑳下同 ㉑甜柔神一恬柔神 ㉒下同 ㉓諸柔神 ㉔諸柔神 ㉕欣二欲 ㉖昇寶階涉於中 ㉗外寶階而處中 ㉘涉二涉 ㉙伎二伎 ㉚以用奉佛 ㉛以奉佛 ㉜勸海二觀海 ㉝光二觀 ㉞現二見 ㉟法道二法 ㊱法益 ㊲來十香 ㊳照明二明明 ㊴音二音 ㊵善目二菩薩白 ㊶雨王法王 ㊷法王雨王 ㊸威威二威 ㊹勸樂二歡樂 ㊺監二監 ㊻洪一 ㊼海宮二海中 ㊽忍力二忍 ㊾慧智二智 ㊿寶

心懷至誠而無邪想。心意清淨而無諛諂。多所歡悅無患厭者。能受禁誨無有飽言。生天上人間獨見。任信無有疑者。以至誠言善德之本。志願無上正真之道。因此所行常得至誠。佛語龍王。人不兩舌得五不別離。何等五。身不別離。無散亂者。眷屬不散。不傲他人。得信無壞見於緣報。他無壞法以行為要。得親友和用無欺故。以是德本求最正覺。得成如來眷屬。無亂。一切衆魔及與怨敵終不能壞如來眷屬。佛語龍王。人不惡口得八清淨言辭之報。壽終之後得生天上。何等八。所說如諦。所言柔軟。所言如應。所言和順。所言能受。所言光曜。所言衆人莫不承樂。所言衆所不譏。因是德本。志願無上正真之道。得成如來音聲超越。佛語龍王。人不綺語得三正行。何等爲三。常爲衆明諸等敬愛。心常專一入于至誠不以多言。於天上人間常得大尊不爲難碎。以是德本。志願無上正真之道。爲佛所授決得成如來所言無異。佛語龍王。人不嫉妬得五威神。何等五。身口意明諸根具足。得極財富而以自恣。降伏諸冤。樂於飲食美味生活之業。福德巍巍爲諸國王所見恭敬。而蒙覆蓋如己所有微妙之寶。致差特家功德宿本不嫉他財。因是德本。志願無上正真之道。成等世尊三界所奉。佛語龍王。人不瞋恚得八心歡喜法。何等爲八。無害樂諦滅除瞋恚。樂於誠實心不樂諍心。樂質直而安祥而和。等於華實常懷慈心。感傷具足見人安悅。端

正殊好衆人所敬。生於梵天不以爲難。心以方便哀和之故。是爲八。因是八德本。志願無上正真之道意。得爲如來至真等正覺觀無厭者。

佛語龍王。人不邪見得十法德。何等十。志性真實得人善友。信善惡之報。若已沒命不傷犯人。念行佛道心無有異。不事天神志懷質朴。捨於諛諂詭譎之術。與諸天人以爲朋友。不與地獄餓鬼畜生而作伴侶。與衆特異功德巍巍聖道爲上。離於邪見離於貪身。離於惡見都無罣礙。於聖平等。須臾之間生天上人間。是爲十德法。已離邪見得本。志願無上正真之道。近得諸佛道法。速達神通。成爲如來。佛語龍王。菩薩離於殺生而行布施。常得大富長壽無極行菩薩道。一切外怨莫能當者。已離盜竊而行布施者。既饒財寶人不取取行菩薩道無能妨礙。合聚一切功德之法。離於邪淫而行布施者。後常大富妻無逸態。在於人間無敢犯者。其家女人而不色視。離於妄語而行布施者。常大富有不被誹謗。以下劣人皆蒙擁護。行菩薩道言行相應所願堅強。離於兩舌而行布施者。常大富有眷屬不別。行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性。已離惡口而行布施者。常大富有言人受。行菩薩道入於衆會莫不欣樂。離於綺語而行布施者。常大富有言輒行。行菩薩道斷一切疑離於嫉妬而行布施者。常大富有喜好衣食床臥具足。行菩薩道已所喜者。而以加施得大尊豪。離瞋恚心而布

施者。常大富有威耀端正。所言說者衆人愛樂。行菩薩道心無加害諸根具足。離於邪見而布施者。常大富有立於正見。生於族姓值佛世尊。行菩薩道不離諸佛。常得聞法發菩薩心。佛語龍王。是謂十善布施莊嚴廣大。乃爾此十善行。以戒莊嚴以自具顯得諸佛法。以忍莊嚴諸相種種好成佛音聲。以精進莊嚴降伏魔怨。以佛法有所超度。以福莊嚴心意所趣而以清淨。以智慧莊嚴除諸障見。行慈莊嚴當以仁和不害衆生。行哀莊嚴不捨衆庶。行喜莊嚴無懈厭心。行護莊嚴得無所著斷諸疑結。行恩莊嚴勸化群萌。行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足。行意斷莊嚴斷諸惡法具足善德。神足莊嚴神足輕舉。五根莊嚴。堅固其行。以上精進而無放逸。以心修治除諸塵勞。五力莊嚴以質直心降化衆怨。覺意莊嚴曉了諸法如本所由。八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴。滅除一切諸垢塵勞。以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無。善權莊嚴。有數無數有爲無爲具足安隱。佛語龍王。取要言之。十善之德。具足十力四無所畏成諸佛法。以具足之故。於是十善之德。廣普莊嚴常當精進。譬如郡國縣邑村落丘聚。百穀藥草樹木華果種種刈穫皆因地立。十善之德天上人間皆依因之。若學不學及得果證。住緣覺道菩薩道。行諸佛法皆由從之。於是海龍王白世尊曰。何謂入法門菩薩所行。入法門者。除於宿世陰蓋之罪。已除陰蓋得至超異。佛語龍王。菩薩有一法

①誠一誠②任信一信任③散一散④傲一傲⑤信一言⑥無一不⑦不一無⑧德一得⑨寬一忍⑩⑪法一法⑫於一子⑬安祥一安祥⑭安祥一安祥⑮寶一寶⑯殊好一殊好⑰⑱⑲法一法⑳德一德㉑等十⑳爲㉒人二仁㉓懷一懷㉔特一特㉕食身一食身㉖於一諸㉗於二與㉘已一以㉙近得二得近㉚近得二得近㉛近得二得近㉜近得二得近㉝近得二得近㉞近得二得近㉟近得二得近㊱近得二得近㊲近得二得近㊳近得二得近㊴近得二得近㊵近得二得近㊶近得二得近㊷近得二得近㊸近得二得近㊹近得二得近㊺近得二得近㊻近得二得近㊼近得二得近㊽近得二得近㊾近得二得近㊿近得二得近

佛以聖諦普	能不授吾決
我不懷猶豫	後當成佛不
可令三千界	他所有劈裂
亦令月墮地	佛所說不妄
觀慈志境界	心淨修精進
今察我莊嚴	恭敬慧法義
觀安住所行	以慧決狐疑
了心如野馬	所說審至誠
施安除衆苦	殞命救恐畏
所療益無難	稽首最正覺

生¹⁶天在人間 後得寂然跡

願至三脫法。如是像法調諸邪見。棄有常

敬如來爲供養也

所莊嚴也。佛光普照諸龍宮殿香音神宮無

①至二法◎ ②爲一◎ ③于二乎◎ ④乎二子◎ ⑤續二樓◎ ⑥(大)十海◎ ⑦入二八◎ ⑧標二羅◎ ⑨價二賈◎ ⑩而
 二時◎ ⑪今二个◎ ⑫慧二惠◎ ⑬歿二沒◎ ⑭正光二上照◎, 上首◎ ⑮于二乎◎, 子◎ ⑯天在二在天◎ ⑰受
 二愛◎ ⑱鳳凰二鳳皇◎ ⑲倍美神二培美神◎, 誦美神◎ ⑳化作二當化◎ ㉑龍十(王)◎ ㉒詣二詣◎ ㉓則
 二間◎ ㉔正使二政使◎, 假使◎, 政◎ ㉕光二服◎ ㉖鮮二皆◎ ㉗平二平等◎ ㉘賢聖二聖聖◎ ㉙聞二兩
 無想二無相◎ ㉚如來十(也)◎ ㉛衣被二衣服◎ ㉜不十(乎)◎ ㉝夷塵二塵垢◎ ㉞殖二植◎ ㉟于二於◎ ㊱
 世十(王)◎ ㊲來十(還)◎ ㊳官二宮◎ ㊴(備)二一◎ ㊵見二現◎ ㊶天恣二之天◎ ㊷(龍)十得◎ ㊸定十(於)◎

善神宮。其大海中含血之類。皆行慈心仁意。相向無懷害者。阿闍世王曰。佛。其海龍王久如發無上正真道意。奉事幾佛何時當達最正。覺。所號為何。佛告王曰。乃往久遠無央數劫不可思議。彼時有佛。號光淨照耀如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。乃在東方。世界曰善淨現。劫名可意寂。其善淨現世界平正而悉莊嚴。假使一切嗟歎其德不能究竟。時有轉輪聖王。號曰護天。常供養光淨照耀如來。四百二十萬歲一切施安。竟此之數寐於夢中。自然瑞應聞此偈曰

王以供養大聖人 甚多無量難思議
常與慈哀於衆生 當發最上菩薩心
是供養尊妙第一 此則奉敬諸如來
其有能發菩薩志 則爲度世威神德

佛告阿闍世王。其護天轉輪聖王。夢聞此已。寤自驚怪。吾供養佛四百二十萬歲。佛說經法章句各異。初未曾聞如此偈經。是光淨照耀如來行遊諸國。聖王即與八萬四千王及八萬四千后國中臣民。其諸往者各八萬四千。俱往追佛欲決斯疑。即遠見佛稽首足下。敬問無量。即白佛言。吾供養佛四百二十萬歲。佛說經法若干種義。我昨夜夢中見佛說此二偈。痛甚驚怪。未從如來聞此偈教。不審佛所歎乎。魔所說耶。今故遠來欲決此疑。唯願世尊。分別說之。佛告護天。是吾所讚非魔之所云。王又白佛言。

我奉事世尊若干億歲。供養衣食無所乏少。爲我說經章句各異。爾時何故不歎此義。佛即以偈答王曰

人心羸劣未有益 初習福事未見深
不可爲說微妙法 心中驚疑或作却
以解罪福信佛法 心堅意固不迴動
乃可爲說菩薩事 爾乃解至無極慧
時王及群臣后民心中大悅。皆發無上正真道意。尋立不退轉地。則以此偈。而讚世尊曰

不以貪諸色 亦不憍音聲
香薰衆細滑 不以此得佛
離懈怠怯弱 避貪嫉犯法
除瞋恚慣亂 乃得成正覺
捨身諸所安 代衆生受惱
精進常樂法 如是乃得佛
我今志大道 佛與天證我
唯導師造行 令所言無異
夢中聞道心 適聞志大乘
所作慧無疑 得至佛法王

佛告阿闍世王。欲知爾時轉輪聖王護天者不。今海龍王是。彼時初發無上正真道意。又王所問何時成佛。王具當聽。過二百無央數劫當成爲佛。號無垢淨無量德超所有王如來至真等正覺。世界曰法音聲。劫曰首華。其法音聲世界衆寶合成若干種色。地平如掌其地柔軟如天網繩。有萬億安明山廣普難量。安隱豐熟五穀平賤天人充滿。衣服飲食如第六天人所居。法音聲世界諸樹根

葉莖節華實。皆以七寶。悉出無數若干百千道法音聲。其界人民猶若諸天。所謂語變化柔軟之聲。皆承法音寂然澹泊。及佛法衆智度無極四恩之教。善權方便滅定離欲。空無想不願無爲無數。以故其界名法音聲。其有天人在彼土者。樂法歡喜皆當入大聖。分別諸慧審諦究竟。發無上正真道意。其佛欲說經時。身放大光普照佛界。其光明中則出億佛說講法聲。時諸天人見光聞法欣然大悅。往詣如來自歸供養。則無央數以神足力飛行虛空。化寶蓮華而坐其上。如來應時亦在虛空坐師子座。爲諸菩薩講說經道。時諸十方無央數百千諸菩薩者。皆當來會聽受經法。其國人民皆樂經法。亦無諸魔有所燒害。亦無衆邪異道。亦無橫死。其佛壽十二劫。諸菩薩行超過於空。其國如是莊嚴無量。說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言。唯然世尊。常於諸法有大感哀。諸法誑詐因惑起想。隨其所欲展轉相惑。菩薩之行不可計量。彼爲菩薩當修道行。至彼佛土具足嚴淨。諸菩薩行皆當追學攝取佛土。如海龍王國土嚴淨。佛言。如是如是。大王。一切諸法皆從念興。隨其所作各各悉成。諸法無住亦無有處。爾時阿闍世王謂海龍王。快哉龍王。爲得善利。乃令如來授仁之決。當成佛時。國土清嚴不可思議。龍王答曰。法無有決。所以者何。諸法皆靜因種種陰入。假名曰人。其受決者無

佛十(言)合(平) 覺十(平) 說十(日) 一切二劫 與二真 志二心 此十(偈) 皆二音 邪實二邪實 耶二耶 之(一) 世(一) 未有議二未議 作却二能却 以二口 後(一) 此(一) 猶二情 下同 無二數 代二仗 疑二疑 且二且 辨二辨 華二華 諸二諸 猶二猶 不二無 當十(入) 講二講 有所二所有 十二二小 或(一) 王(一) 清二清 淨二淨 淨二淨 種二種 陰二陰 種二種 受決二授決 下同

由因想數名本空 其諸名因數無礙
群萌類志所念 無見無色無成
如無成心意識 諸法爾空無心
或有作則無作 有緣罪無受者
終始瑕無行者 名泥洹無寂然
入本際無礙原 虛空本無我際
選諸際得等原 知衆生本審門
去來今現在際 順明智此諸際
於慧等無際門 究法界佛種因性
不起滅最勝幢 空因無想願本靜
無言聲異諦法 是諸聖因寂莫地
若解諸法濺泊 自然因悅如捉空
彼無吾我身寂 假如此樂因聖法
十方佛所說法 當來佛所宜揚
一切等未因來聲 因音現入無聲
聲空自然如響 諸法空猶虛念
無法非法教化 誠本無因可不得
一切法無主名 若干想念非明
人名靜不可得 諸法本靜如是
囑累受持品第二十

想二相 想二想 授二受 受決一所受決也 所授決也 想二相 于二乎 然無二共終故 摩
十(而) 已二以 第二說 二(平) 殘二殘 說二說 吳二授 乎二乎 乎二于 是十
諸 無 以二已 百十(千) 佛十(甘) 助二助 教二教 教二教 所十(所)
受決二授決也 下同 而二亦 清二淨 前二淨 界二界 土二土 想二相 教無二無
數 或二或 廣原二起原 性二性 無二無 無二無 無二不 寂寂二寂寂 授二授
法二勝法 來二受 可不二不可 持二持 說二說 比二比 二萬二萬 道十(也)

今吾所見國
皆滿中珍寶
其人所獲福
至心受世吼
合集諸譬喻
終不能究竟

佛眼觀十方
則以持布施
計當過於彼
所說之經法
一切歛廣說
總持正法德

佛說。如是海龍王及龍王子。諸天人民十方諸來大會菩薩。諸大聲聞釋梵四天王。賢者阿難一切魔衆諸天龍神香音神無善神。

※佛說海龍王經卷第四

佛爲海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉

詔時

如是我聞。一時薄伽梵。在海龍王宮。與大
苾芻衆千二百五十人俱。并與衆多菩薩摩
訶薩俱。爾時娑竭羅龍王。卽從座起。前禮
佛足白言。世尊。頗有受持少法得福多不。
佛告海龍王。有四殊勝法。若有受持讀誦解
了其義。用功雖少獲福甚多。卽與讀誦八萬
四千法藏。功德無異。云何爲四。所謂念誦。
諸行無常。一切皆苦。諸法無我。寂滅爲樂。
龍王當知。是謂四殊勝法。菩薩摩訶薩無盡
法智。早證無生。速至圓寂。是故汝等常應
念誦。爾時世尊。說是四句法印經時。彼諸
聲聞。大菩薩衆。及天龍八部。阿蘇羅揭達
婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。
佛爲海龍王說法印經

十善業道經

①大唐于闐三藏實叉難陀②奉制譯

如是我聞。一時佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘衆三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時世尊告龍王言。一切衆生心想異故造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會及大海中形色種類各別不耶。如是一切靡不由心造善不善。身業語業意業所致。而心無色不可見取。但是虛妄諸法集起。畢竟無主無我。我所離各隨業所現不同。而實於中無有作者。故一切法皆不思議自性如幻。智者知已應修善業。以是所生蘊處界等。皆悉端正見者無厭。龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴光明顯耀蔽諸大衆。設無量憶自在梵王悉不復現。其有瞻仰如來身者。莫不目眩。汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部衆等大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有衆生。形色龜鄙或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業各自受報。汝今當應如是修學。亦令衆生了達因果修習善業。汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得人天尊敬供養。龍王。當知菩薩有一法。能斷一切諸惡道苦。何等爲一。謂於晝夜常念思惟觀察善法。令諸善法念念增長。不容

157

①執一攝②③ ④伏一覆⑤ ⑥首天=首梵天⑦⑧，世梵天⑨ ⑩精進誦誦=進誦誦類⑪⑫(讀)十賞⑬ ⑭覆=復⑮⑯ ⑰今吾=吾
 今⑱⑲ ⑳計=法⑲ ㉑虎=忘⑲ ㉒為=相⑳㉓ ㉔〔龍〕一⑲ ㉕〔龍〕一⑲ ㉖鳳凰神=鳳皇⑲，鳳皇神⑲ ㉗甜柔神=恬柔
 神⑲，恬柔神⑲，恬柔神⑲ ㉘人十(民)⑲⑲ ㉙奉行=而去⑲ ㉚〔大〕一⑲ ㉛詔=制⑲ ㉜地=度⑲ ㉝(佛說)十⑲
 ㉞〔大〕一⑲ ㉟藏十(法師)⑲ ㊱〔奉制〕一⑲ ㊲莫=豈⑲ ㊳集=智⑲ ㊴當=當⑲

毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖衆。言善法者。謂人天身。聲聞菩提。獨覺菩提。無上菩提。皆依此法以爲根本。而得成就。故名善法。此法即是十善業道。何等爲十。謂能永離殺生。偷盜。邪行。妄語。兩舌。惡口。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。一。於諸衆生普施無畏。二。常於衆生起大慈心。三。永斷一切瞋恚習氣。四。身常無病。五。壽命長遠。六。恒爲非人之所守護。七。常無惡夢。覺快樂。八。滅除怨結。衆怨自解。九。無惡道怖。十。命終生天。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛隨心自在壽命。復次龍王。若離偷盜。即得十種可保信法。何等爲十。一。者資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二。多人愛念。三。人不欺負。四十。方讚美。五。不憂損害。六。善名流布。七。處衆無畏。八。財命色力安樂。辯才具足無缺。九。常懷施意。十。命終生天。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得證清淨大菩提智。復次龍王。若離邪行。即得四種智所讚法。何等爲四。一。諸根調順。二。永離諍障。三。世所稱歎。四。妻莫能侵。是爲四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛丈夫隱密藏相。復次龍王。若離妄語。即得八種天所讚法。何等爲八。一口常清淨。優鉢華香。二。爲諸世間之所信伏。三。發言成證。人天敬愛。四。常以愛語安慰衆生。五。得勝意樂。三業清淨。六。言無誤失。心

常歡喜。七。發言尊重。人天奉行。八。智慧殊勝。無能制伏。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時即得如來真實語。復次龍王。若離兩舌。即得五種不可壞法。何等爲五。一。得不壞身。無能害故。二。得不壞眷屬。無能破故。三。得不壞信。順本業故。四。得不壞法行。所修堅固故。五。得不壞善知識。不誑惑故。是爲五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得正眷屬。諸魔外道不能沮壞。復次龍王。若離惡口。即得成就八種淨業。何等爲八。一言不乖度。二。言皆利益。三。言必契理。四。言詞美妙。五。言可承領。六。言則信用。七。言無可譏。八。言盡愛樂。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時具足如來梵音聲相。復次龍王。若離綺語。即得成就三種決定。何等爲三。一。定爲智人所愛。二。定能以智如實答問。三。定於人天威德最勝。無有虛妄。是爲三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。即得如來諸所授記。皆不唐捐。復次龍王。若離貪欲。即得成就五種自在。何等爲五。一。三業自在。諸根具足故。二。財物自在。一切怨賊不能奪故。三。福德自在。隨心所欲。物皆備故。四。王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五。所獲之物。過本所求。百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是爲五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時三界特尊。皆共敬養。復次龍王。若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等爲八。一。無損惱心。二。無瞋恚心。三。無諍訟心。四。柔和質直

心。五。得聖者慈心。六。常作利益安衆生心。七。身相端嚴。衆共尊敬。八。以和忍故。速生梵世。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得無礙心。觀者無厭。復次龍王。若離邪見。即得成就十功德法。何等爲十。一。得真善意。樂真善等侶。二。深信因果。事殞身命終不作惡。三。唯歸依佛。非餘天等。四。直心正見。永離一切吉凶疑網。五。常生人天。不更惡道。六。無量福慧。轉轉增勝。七。永離邪道。行於聖道。八。不起身見。捨諸惡業。九。住無礙見。十。不墮諸難。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時速證一切佛法。成就自在神通。爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業。於修道時能離殺害而行施故。常富財寶。無能侵奪。長壽無夭。不爲一切怨賊損害。離不與取而行施故。常富財寶。無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。離非梵行而行施故。常富財寶。無能侵奪。其家直順。母及妻子。無有能以欲心視者。離虛誑語而行施故。常富財寶。無能侵奪。離衆毀謗。攝持正法。如其誓願所作必果。離離間語而行施故。常富財寶。無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恒無乖諍。離能惡語而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切衆會歡喜歸依。言皆信受。無違拒者。離無義語而行施故。常富財寶。無能侵奪。言不虛設。人皆敬愛。能善方便。斷諸疑惑。離貪求心而行施故。常富財寶。無能侵奪。一切所有。悉以惠捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心而行

●而二不台● ●覺二與● ●〔者〕一● ●〔即〕一● ●〔物〕一● ●〔能〕一● ●得十(佛)● ●唯二能● ●直二貞● ●

施故。常富財寶無能侵奪。遂自成就無礙心。智。諸根嚴好見皆敬愛。離邪倒心而行施故。常富財寶無能侵奪。恒生正見敬信之家。見佛聞法供養衆僧。常不忘失大菩提心。是爲

大士修菩薩道時行十善業。以施莊嚴所獲大利如是。龍王舉要言之。行十善道以戒莊嚴故。能生一切佛法義利滿足大願。忍辱莊嚴故。得佛圓音具衆相好。精進莊嚴故。能破

魔怨入佛法藏。定莊嚴故。能生念慧慚愧輕安。慧莊嚴故。能斷一切分別妄見。慈莊嚴故。於諸衆生不起惱害。悲莊嚴故。愍諸衆生常不厭捨。喜莊嚴故。見修善者心無嫌嫉。捨莊嚴故。於順違境無愛惡心。四攝莊嚴故。常勤攝化一切衆生。念處莊嚴故。善能修習

四念處觀。正勤莊嚴故。悉能斷除一切不善法成一切善法。神足莊嚴故。恒令身心輕安快樂。五根莊嚴故。深信堅固精勤匪懈。常無迷忘寂然調順斷諸煩惱。力莊嚴故。衆怨盡滅無能壞者。覺支莊嚴故。常善覺悟一

切諸法正道莊嚴故。得正智慧常現在前。正莊嚴故。悉能斷除一切結使。觀莊嚴故。能如實知諸法自性。方便莊嚴故。速得成滿爲無爲樂。龍王。當知此十善業。乃至能令十

力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿。是故汝等應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切

人天依之而立。一切聲聞獨覺菩提諸菩薩行。一切佛法咸共依此十善大地而得成就。

佛說此經已。娑竭羅龍王及諸大衆。一切世間天人阿修羅等。皆大歡喜信受奉行。
*十善業道經

No. 601

佛爲娑伽羅龍王所說大乘經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉
詔譯

如是我聞。一時佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場。與大比丘衆七千五百人俱。并諸

得大智慧菩薩摩訶薩。自十方世界皆來集會。復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等。天龍夜叉乾闥婆阿修羅誑摩緊那羅摩睺羅伽等亦來集會
爾時世尊見彼一切大衆來集會已。告娑伽羅龍王言。龍主。觀此世間種種行業皆從妄起。種種心法當感種種果報。若彼不了當生種種之趣

龍主。汝當觀此大海之衆。見作種種土夫色相。龍主而彼一切色相。由於一切善惡身口意業。各各之心種種變化。然此心法雖云色相。由如幻化無可取故

龍主。此之色相一切諸法。本無所生亦無主宰。復無有我亦無礙故。如是種種所作之業。諸法自性皆幻化相不可思議

龍主。若有菩薩知一切法無生無滅無色無相。如實知已所作所修一切善業而無修作。

所有色相及蘊處界。一切生法悉無所見。彼若如實得是見已。當復觀察殊妙色相。龍主。殊妙色相云何觀察。當觀如來身相如來身者。皆從百千俱胝那由他福德之所生故。又

如是之相。云何嚴持云何恭信。當得如是之相。復得人間天上無老無死。復得千百千他化自在天身。乃至大梵天身。此由心不散亂專注觀想。瞻仰如來最妙之身。實知此身一切色相殊妙莊嚴。皆從善業所集而得

龍主。如汝住宮一切莊嚴亦福所生。至於梵王帝釋及護世等。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有

一切莊嚴皆福所生
龍主。又此大海之中。所有衆生種種。或有廣大或復微細多住醜陋。彼一切身皆由種種心之所化。龍主。是故說言。隨身口意業之所得。龍主。如是之報。以業爲因業爲主

宰。汝當令諸衆生起智慧心。所作所修隨學善業。於諸邪見不作不住。知彼邪見非爲究竟。如是知已一切衆生當求爲師成來供養。并得天上人間歸信供養。龍主。而有一法。能令衆生斷於一切惡趣之業。云何一法。所謂觀察善法。而彼善法云何觀察。當觀自身。我於日夜行住坐臥。所興心意無不是過。如是覺察。令四威儀中諸不善法不得發生。如是斷盡諸不善法。當令善法而得具足。復使

一切同善衆生。悉皆當得聲聞辟支及菩薩等。乃至無上正等正覺之位
龍主。云何善法。我今說之。所謂十善之業

是爲一切根本安住。是生天上人間根本安住。世間出世間殊勝善法根本安住。聲聞辟支佛菩薩根本安住。無上正等正覺根本安住。云何爲彼根本安住。所謂十善業道。若能遠離殺生偷盜邪淫妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離。是爲十善業道。乃是世間出世間根本安住。

龍主。士夫補特伽羅。遠離殺生獲得十種善法。云何十法。所謂得無畏施。他一切衆生得住慈心。得正行得不起一切衆生過失之念。得少病樂得壽命長。得種種非人而作擁護。於眠睡覺寤皆悉安隱。又得賢聖守護心不厭捨。於睡夢中不見惡業苦惱之事。自得不怖一切惡趣。命終之後得生天上。龍主。士夫補特伽羅。獲得如是十種善法。行菩薩道得善心住善根成熟。當得無上正等菩提。

龍主。士夫補特伽羅。遠離偷盜。獲得十依止法。云何爲十。所謂得大富自在。得免王難得免水火賊盜冤家之難。得多眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱。凡所言說一切諦信。得無量財寶皆悉集聚。得此方他方一切稱讚。於一切行處無怖無畏。得他稱善名讚於智慧。又得色力壽命辭辯相應。於親非親心無分別不生惱害。命終之後得生天界。

龍主。士夫補特伽羅。遠離偷盜獲得如是十依止法。以彼善根於諸佛法自能證知。當得無上正等正覺。

龍主。士夫補特伽羅。遠離邪淫獲得四智善法。云何爲四。所謂降伏諸根。離於散亂。得

世間一切稱讚。復得無量營從。

龍主。士夫補特伽羅。遠離邪淫。獲得如是四智善法。以此善根當得無上正等正覺。復證大丈夫陰藏隱密之相。龍主。士夫補特伽羅。遠離妄語獲得天上人間八種善法。云何爲八。所謂得口處清淨常如青蓮華香。又得世間一切正見。得天上人間一切愛樂。得身口意清淨。化彼一切有情令住三業清淨之行。得清淨已咸皆歡喜。得真實語言必誠信。得過人辯所出言辭咸有方便。於天上人間離諸過失。龍主。士夫補特伽羅。遠離妄語。獲得如是天上人間八種善法。而彼善根獲得口業清淨誠實正行。當得無上正等正覺。

龍主。士夫補特伽羅。遠離綺語。當得三種一向之法。云何三種。所謂得知法者一向愛樂。得一向真實。復生智慧得一向。爲人天師天上人間一切信樂。龍主。士夫補特伽羅。遠離綺語。獲得如是三種一向之法。以此善根迴向善提。得一切如來授記。當證無上正等正覺。龍主。士夫補特伽羅。遠離惡口。獲得八種口過清淨。而得八種善法。云何爲八。所謂實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語善語有義利語。龍主。士夫補特伽羅。遠離惡口。獲得如是八種清淨口業。以此善根迴向善提。當來證得無上正等正覺。復得最上清淨梵音。

龍主。士夫補特伽羅。遠離兩舌。當得五種堅固。云何五種堅固。所謂得身堅固。當得遠離一切怖畏之難故。得眷屬堅固。不爲他人

之所貪故。得信堅固。獲得信業果報故。得法堅固。獲得果證堅牢故。得善友堅固。常得愛語攝受故。龍主。士夫補特伽羅。遠離兩舌。獲得如是五種堅固。以彼善根迴向善提。當證無上正等正覺。使彼一切外道魔王等。咸不能破壞故。

龍主。士夫補特伽羅。遠離貪毒。獲得八種善法。云何爲八。所謂得貪心消除。得殺心不生。得嫉妬心不生。得樂生聖族心爲聖人尊重。得慈心以善業利益一切衆生。得身端正。得多人尊重。得生於梵世。龍主。士夫補特伽羅。遠離貪毒。獲得如是八種善法。以此善法迴向善提。心不退轉。當證無上正等正覺。

龍主。士夫補特伽羅。遠離瞋毒。當得五種勝願圓滿。云何爲五。所謂修身口意不退諸根不亂。當得一切廣大富貴圓滿。得冤家降伏。得一切廣大福德圓滿。得受人天最上供養。得一切廣大功德圓滿。於最上受用心所欲者皆得圓滿。如爲富貴發百千最上勝願如願圓滿。龍主。士夫補特伽羅。遠離瞋毒。獲得如是五種圓滿。以此善根迴向善提。證得無上正等正覺。而爲三界之所尊故。

龍主。士夫補特伽羅。遠離邪見獲得十種功德之法。云何爲十。所謂得自心安善及同行善友深信因果。得不爲身命作於罪業。不久獲得賢聖之位。得不迷善法修人天行。不墮傍生及焰魔界。行於聖道得最上福。得離一切邪法。得離身見。得見一切罪性皆空。得天

上人間正行不闕。龍主。士夫補特伽羅遠離

邪見。獲得如是十種功德。以此善根迴向菩

提。速能證了。一切佛法當得無上正等正覺。

龍主。復次觀於十不善法微細之行。多墮地

獄。餓鬼畜生之趣。龍主。觀彼衆生。若復殺生。

當墮地獄畜生焰魔等界。後生人間以餘業

故得二種報。一者短命。二者苦惱。若復偷

盜。當墮地獄畜生焰魔等界。後生人間以餘

業故得二種報。一者自居貧賤。二者不得他

人財寶。若復邪染。當墮地獄畜生及焰魔界。

後生人間以餘業故得二種報。一者愚癡。二

者妻不貞正。若復妄語。當墮地獄畜生及焰

魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者言

不誠實。二者人不信奉。若復綺語。當墮地獄

畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種

報。一者言不眞正。二者所言無定。若復惡

口。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘

業故得二種報。一者言多誹謗。二者人。聞

不重。若復兩舌。當墮地獄畜生及焰魔界。

後生人間以餘業故得二種報。一者得下劣

眷屬。二者威觀屬分離。若復多貪。當墮地

獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二

種報。一者不能利益他人。二者常被他人侵

害。若復多瞋。當墮地獄畜生及焰魔界。後

生人間以餘業故得二種報。一者心常不喜。

苦蘊

龍主。若復菩薩遠離殺生。修菩薩道行於布

施。得大富長壽及無量福。得離一切他侵之

怖。

龍主。若復菩薩遠離偷盜。修菩薩道行於布

施。得大富貴及無量福。而於一切心無吝惜。

證得深智諸佛所說無上法義。

龍主。若復菩薩遠離邪染。修菩薩道行於布

施。得大富貴及無量福。感善眷屬父母妻男

悉無惡見。

龍主。若復菩薩遠離妄語。修菩薩道行於布

施。得大富貴及無量福。當感所有語言一切

善軟。凡起誠願堅固不退。

龍主。若復菩薩遠離綺語。修菩薩道行於布

施。得大富貴及無量福。所言眞實聞者信受。

凡有所說斷一切疑。龍主。若復菩薩遠離惡

口。修菩薩道行於布施。得大富貴及無量福。

所言可取聞無背捨。於諸衆中無有其過。龍

主。若復菩薩遠離兩舌。修菩薩道行於布

施。得大富貴及無量福。於諸眷屬心住平等。

愛之如一。無有離散。龍主。若復菩薩遠離貪

毒。修菩薩道行於布施。得大富貴及無量福。

得端正身諸根具足。見者愛樂心無厭捨。龍

主。若復菩薩遠離瞋毒。修菩薩道行於布施。

得大富貴及無量福。得於仇讎心無所起。聞

佛法要能生深信。龍主。若復菩薩遠離邪

見。修菩薩道行於布施。得大富貴及無量福。

於三寶所而具正見。常近於佛得聞妙法。供

養衆僧常無懈退。教化衆生令發菩提之心。

龍主。若能修此十善之業行菩薩道。初以布

施而爲莊嚴。果報圓滿得大富貴。若以持戒

而爲莊嚴。果報圓滿得一切佛法願滿具足。

若以忍辱而爲莊嚴。果報圓滿得佛菩提三

十二相八十種好。復得梵音具足。若以精進

而爲莊嚴。果報圓滿當能降伏天魔外道。以

諸佛法而救度之。若以禪定而爲莊嚴。果報

圓滿當得正念清淨法行具足。若以智慧而

爲莊嚴。果報圓滿。當得永斷一切邪見。若

以大慈而爲莊嚴。果報圓滿能令一切衆生

降伏一切微細煩惱。若以大悲而爲莊嚴。果

報圓滿當得一切衆生心。不厭捨。若以大喜

而爲莊嚴。果報圓滿當得一。心而無散亂。

若以大捨而爲莊嚴。果報圓滿當得微細煩

惱皆悉除滅。

龍主。乃至以四攝法而爲莊嚴。果報圓滿。當

得一切衆生隨順化導。若以四念處而爲莊

嚴。於身受心法悉能解了。若以四正斷而爲

莊嚴。能使一切不善之法皆悉斷滅。得一切

善法圓滿。若以四神足而爲莊嚴。能得身心

皆獲輕利。若以五根而爲莊嚴。當得信進不

退。心無迷惑。了諸業因永滅煩惱。若以五力

而爲莊嚴。當得不退不疑。及得永斷貧窮過

失。若以七覺支而爲莊嚴。當得覺悟一切如

實之法。若以八正道而爲莊嚴。當能證得正

智。若以奢摩他而爲莊嚴。當得斷於一切煩

惱。若以毘鉢舍曇莊嚴當得了悟一切法之

智慧。若以正道而爲莊嚴。當於有爲無爲一

切方便悉能了知。

龍主。我今略說十善之法而有莊嚴。至於十力四智及十八不共之法。乃至如來一切法分。皆得圓滿。

龍主。乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事。當令修學。龍主。譬如大地。能與人界一切國城聚落乃至林樹及藥草等而爲安住。又復諸業皆有種子。種子既有四大而成。^{*}由如種穀初生芽莖乃至成熟。皆依於地。龍主。此十善業道。能爲天上人間一切有情勝妙安住。能令一切有爲無爲得[●]智果報。一切聲聞及辟支佛。乃至菩薩無上正等正覺而爲安住。亦復爲一切佛法根本安住。龍主。我此所說。汝等一切當以正心而生信解。爾時娑伽羅龍王。并在會諸菩薩摩訶薩。一切聲聞及天人阿修羅乾闥婆等一切大眾聞佛所說。歡喜奉行。

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

○夫安般者。諸佛之大乘。以濟衆生之漂流也。其事有六以治六情。情有內外。眼耳鼻舌身心謂之內矣。色聲香味細滑邪念謂之外也。經曰諸海十二事。謂內外六情之受邪行。猶海受流。餓夫夢飯。蓋無滿足也。心之溢盪無微不浹。悅慍髣髴出入無間。視之無形聽之無聲。逆之無前尋之無後。深微細妙。形無絲髮。梵釋仙聖所不能照明默種。于此化生乎。彼非凡所覩。謂之陰也。猶以晦暝種。夫深芬闔手覆種。孳有萬億。旁人不覩其形。種家不知其數也。一朽乎下萬生乎上。禪指之間心九百六十轉。一日一夕十三億意。意有一身心不自知。猶彼種夫也。是以行寂。繁意著息數一至十。十數不誤。意定在之。小定三日。大定七日。寂無他念。怕然若死。謂之一禪。禪棄也。棄十三億穢念之意。已獲數定。轉念著隨。獨除其八。正有二意。意定在隨。由在數矣。垢濁消滅。心稍清淨。謂之二禪也。又除其一。注意鼻頭。謂之止也。得止之行。三毒四走五陰六冥諸穢滅矣。斐然心明。踰明月珠。姪邪汚心。猶鏡處泥穢垢汚焉。偃以照天。覆以臨土。聰叡聖達萬土。臨照雖有天地之大。靡一夫而能覩。所以然者。由其垢濁。衆垢汚心。有隤彼鏡矣。若得良師。剗刮瑩磨。薄塵微塵。

蕩使無餘。舉之以照。毛髮面理無微不察。垢
退明存使其然矣。情澄意散念萬不識一矣。
猶若於市馳心放聽廣採衆音。退宴在思不
識一夫之言。心逸意散濁翳其聰也。若自閑
處。心思寂寞。志無邪欲。側耳靜聽。萬句不
失片言斯著。心靖意清之所由也。行寂止意
懸之鼻頭。謂之三禪也。還觀其身。自頭至足
反覆微察。內體污露。森楚毛豎。猶覩膿涕。於
斯具照天地人物。其盛若衰無存不亡。信佛
三寶。衆冥皆明。謂之四禪也。攝心還念諸陰
皆滅。謂之還也。穢欲寂盡其心無想。謂之淨
也。得安般行者厥心即明。舉明所觀無幽不
覩。往無數劫方來之事。人物所更現在諸
刹。其中所有世尊法化弟子誦習。無遐不見
無聲不聞。恍惚髣髴存亡自由。大彌八極細
貫毛釐。制天地住壽命。猛神德壞天兵。動
三千移諸刹。八不思議非梵所測。神德無限
六行之由也。世尊初欲說斯經時。大千震動
人天易色。三日安般無能質者。於是世尊化
爲兩身。一曰何等。一尊主。演于斯義出矣。
大士上人六雙十二輩靡不執行。有菩薩名
安清字世高。安息王嫡后之子。讓國與叔馳
避本土。翔而後集。遂處京師。其爲人也。博學
多識。貫綜神機。七正盈縮。風氣吉凶。山崩地
動。鍼鍼諸術。觀色知病。鳥獸鳴啼。無音不
照。懷二儀之弘。仁愍黎庶之頑闇。先挑其耳
却啓其目。欲之視明聽聰也。徐乃陳演正
真之六度。譯安般之秘奧。學者塵興靡不去
穢濁之操就。清白之德者也。余生末蹤始能

佛說大安般守意經卷上

後漢²⁶安息三藏安世高譯

佛在越祇國舍闍瘦國。亦說一名遮匿迦羅國。時佛坐行安般守意九十日。佛復獨坐九十日者。思惟校計。欲度脫十方人及蜎飛蠕動之類。復言。我行安般守意九十日者。安般守意得自在慈念意。還行安般守意已。復收意行念也。安爲身。般爲息。守意爲道。守者爲禁。亦謂不犯戒。禁者亦爲護。護者遍護一切無所犯。意者息意亦爲道也。安爲生。般爲滅。意爲因緣。守者爲道也。安爲數。般爲相隨。守意爲止也。安爲念道。般爲解結。守意爲不墮罪也。安爲避罪。般爲不入罪。守意爲道也。安爲定。般爲莫使動搖。守意莫亂意也。安般守意。名爲御意。至得無爲也。安爲有。般爲無。意念有不得道。意念無不得道。亦不念有。亦不念無。是應空定意隨道行。有者謂萬

①(佛說)上① ②卷上二序③ ④(吳)十康⑤(廣僧會序)一⑥ ⑦序二撰⑧ ⑨(夫安般若…神矣)經序文一⑩ ⑪夢二受⑫ ⑬妙二
 好⑭ ⑮于二子⑯ ⑰夫二丈⑱ ⑲汚二惡⑳ ㉑亡二忘㉒ ㉓無二情㉔ ㉕劫二萬㉖ ㉗人二入㉘ ㉙法化弟子二化法弟㉚
 ㉛蓋二 ㉜八二入㉝ ㉞日二白㉟ ㊱名二者㊲ ㊳(釋)一㊴ ㊵末二末㊶ ㊷祖二祖㊸ ㊹從二之從㊺ ㊻所二不㊼ ㊽[此
 經一作隨]十八字一㊾ ㊿安息三藏二沙門㊽㊾, 安息國三藏法師㊽㊿ ㊽佛十(得佛)㊽㊿ ㊽[人]一㊽㊿ ㊽較二為㊽㊿ ㊽名

物。無者謂疑。亦為空也。安為本因緣。般為無處所。道人知本無所從來。亦知滅無處所。是為守意也。

安為清。般為淨。守為無。意名為。是清淨無為也。無者謂活為者謂生。不復得苦故為活也。安為未般為起。已未起便為守意。若已起便為守意。若已起意便走為不守當為還。故佛說安般守意也。安為受五陰。般為除五陰。守意為覺因緣。不隨身口意也。守意者。無所著為守意。有所著不為守意。何以故。意起復滅故。意不復起為道。是為守意。守意莫令意生。生因有死為不守意。莫令意死。有死因有生意亦不死。是為道也。安般守意有十點。謂數息相隨止觀還淨四諦。是為十點。成謂合三十七品經為行成也。守意譬如燈火有兩因緣。一者壞冥二者見明。守意一者壞癡二者見點也。守意從因緣生。當緣因緣莫著。是為守意也。守意有三輩。一者守令不得生。二者已生當滅。三者事已行當從後悔計憶萬劫不復作也。守與意各自異。護十方一切覺對不犯是為守。覺彼無為是為意。是守意也。守意中有四樂。一者知要樂。二者知法樂。三者為知止樂。四者為知可樂。是為四樂。法為行。得為道。守意六事為有內外。數隨止是為外。觀還淨是為內。隨道也。何以故。念息相隨止觀還淨欲習意近道故。離是六事便隨世間也。數息為遮意。相隨為殺意。止為定意。觀為離意。還為一意。淨為守意。用人不能制意故行此六事耳。何以

故數息。用意亂故。何以故不得。用不識故。何以故不得禪。用不棄習盡證行道故也。數息為地。相隨為犁。止為。觀為種。還為雨。淨為行。如是六事乃隨道也。數息斷外。相隨斷內。止為止罪。行觀却意。不受世間為還。念斷為淨也。意亂當數息。意定當相隨。意斷當行止。得道意當觀。不向五陰當還。無所有當為淨也。多事當數息。少事當相隨。家中意盡當行止。畏世間當觀。不欲世間為還。念斷為淨也。何以故數息。不欲隨五陰故。何以故相隨。欲知五陰故。何以故止。欲觀五陰故。何以故觀。欲知身本故。何以故知身本。欲棄苦故。何以故為還。厭生死故。何以故為淨。分別五陰不受故。便隨點慧八種道得別為得所願也。行息時為隨數。相隨時為隨念。止時為隨定。觀時為隨淨。還時為隨意。淨時為隨道。亦為隨行也。

數息為四意止。相隨為四意斷。止為四神足。念。觀為五根五力還為七覺意。淨為八行也。得息不相隨不為守意。得相隨不止不為守意。得止不觀不為守意。得觀不還不為守意。得還不淨不為守意。得淨復淨乃為守意也。已念息惡不生。復數者為共遮意。不隨六衰故。行相隨為欲離六衰行。止為欲却六衰行。觀為欲斷六衰行。還為欲不受六衰行。淨為欲滅六衰。已滅盡便隨道也。數息欲遮意。息中有長短。當復遮是長短意也。何以故守意。欲止惡故。惡亦可守亦不可守。何以故。惡已盡不當復守也。

數息有三事。一者當坐行。二者見色當念非常不淨。三者當曉曉盡。疑嫉念過去也。數息亂者當識因緣所從起。當知是內意。一息亂者是外意。息從外入故。二息亂者是內意。息從中出故。三五七九屬外意。四六八十屬內意。嫉瞋。疑是三意在內。殺盜淫兩舌惡口妄言綺語。是七意及餘事屬外也。得息為外。不得息為內。息從意生。念息合為一數。息至盡數為一。亦非一意在外息未盡故。譬如數錢。意在五數為一也。數息所以先數入者。外有七惡。內有三惡。用少不能勝多。故先數入也。數息不得者失其本意故。本意謂非常苦空非身。失是意墮顛倒故。亦為失師。師者初坐時。第一入息得身安便次第行為失其本意故不得息也。數息意當當念非常苦空非身。計息出亦滅入亦滅。已知是得道疾當持非常惡意。得是意即得息也。入息出息所以異者。出息為生死陰。入息為思想陰。有時出息為痛痒陰。入息為識陰。用是為異。道人當分別意也。入息者為不受罪。出息者為除罪。守意者為離罪。入息者為受因緣。出息者為到因緣。守意者為不離因緣也。數息不得有三因緣。一者罪到。二者行不互。三者不精進也。入息短出息長。無所從念為道意。有所念為罪。罪惡在外不在內也。數息時有離意為喘息長。得息為喘息短。不安行息為長定為短。念萬物為長息。無所念為短息。未至十息。壞復更數為長息。得十息為短息。得息為短。何以故。止不復數故。得息

①日是以②起若日八字一③(安)十意④點十(點)⑤守十(意)⑥(意)是⑦止二上⑧願二準⑨(是)一⑩(放)一⑪(是)一⑫(放)一⑬(是)一⑭(放)一⑮(是)一⑯(放)一⑰(是)一⑱(放)一⑲(是)一⑳(放)一㉑(是)一㉒(放)一㉓(是)一㉔(放)一㉕(是)一㉖(放)一㉗(是)一㉘(放)一㉙(是)一㉚(放)一㉛(是)一㉜(放)一㉝(是)一㉞(放)一㉟(是)一㊱(放)一㊲(是)一㊳(放)一㊴(是)一㊵(放)一㊶(是)一㊷(放)一㊸(是)一㊹(放)一㊺(是)一㊻(放)一㊼(是)一㊽(放)一㊾(是)一㊿(放)一

亦爲長。何以故。息不休故爲長也。喘息長自知。喘息短自知。謂意所在爲自知長短。意覺長短爲自知。意不覺長短爲不自知也。道人行安般守意欲止意。當何因緣得止意。聽說安般守意。何等爲安。何等爲般。安名爲入息。般名爲出息。念息不離是名爲安般。守意者欲得止意。在行者新學者。有四種安般守意行。除兩惡十六勝。即時自知乃安般守意行。令得止意。何等爲四種。一爲數。二爲相隨。三爲止。四爲觀。何等爲兩惡。莫過十息。莫減十數。何等爲十六勝。即時自知喘息長。即自知喘息短。即自知喘息動身。即自知喘息微。即自知喘息快。即自知喘息不快。即自知喘息止。即自知喘息不止。即自知喘息歡心。即自知喘息不歡心。即自知內心念萬物已去。不可復得喘息自知。內無所復思喘息自知。棄捐所思喘息自知。不棄捐所思喘息自知。放棄軀命。喘息自知。不放棄軀命喘息自知。是爲十六即時自知也。問何等爲莫過十數。莫減十數。報息。已盡未數是爲過。息未盡便數是爲減。失數亦惡不及亦惡。是爲兩惡。至二息亂爲短息。至九息亂爲長息。得十息爲快息。相隨爲微意在長便轉意。我何以故念長。意在短即時覺不得令意止。止爲著。放棄軀命者謂行息。得道意便放棄軀命。未得道意。常愛身故不放棄軀命也。息細微爲道。長爲生死。短息動爲生死。長於道爲短。何以故。不得道意無。知見故爲短也。數息爲單。相隨爲複止。爲一意觀。爲知意還爲行道。淨爲

入道也。數時爲念至十息爲。持是爲外禪。念身不淨隨空是爲內禪也。禪法惡來不受是名爲棄。閉口數息隨氣出入。知氣發何所滅何所。意有所念不得數息。有遲疾大小亦不得數。耳聞聲亂亦不得數也。數息意在息數爲不工。行意在意乃爲止。數息意在息是爲不工。當知意所從起氣所滅。是乃應數因緣盡便得定意也。守意者念出入息。已念息不生惡故爲守意。息見因緣生無因緣滅因緣斷息止也。數息爲至誠。息不亂爲忍辱。數息氣微不復覺出入。如是當守一念止也。息在身亦在外。得因緣息生。罪未盡故有息。斷因緣息不復生也。數息以爲隨第二禪。何以故。用不待念故爲隨第二禪也。數息爲不守意。念息乃爲守意。息從外入息未盡息在入意在盡識在數也。十息有十意爲十絆。相隨有二意爲二絆。止爲一意爲一絆。不得息數爲惡意不可絆。惡意止乃得數。是爲和調可意絆也。已得息棄息。已得相隨棄相隨。已得止棄止。已得觀棄觀。莫復還莫復還者。莫復數息亦使意意亦使息也。有所念爲息使意。無所念爲意使息也。息有四事。一爲風。二爲氣。三爲息。四爲喘。有聲爲風。無聲爲氣。出入爲息。氣出入不盡爲喘也。數息斷外。相隨斷內。數從外入爲斷外亦欲離外因緣。數從中出爲欲離內因緣。外爲身離。內爲意離。身離意離是爲相隨。出入息是爲二事也。數息爲欲斷內外因緣。何等爲內外。謂眼耳鼻口身意爲內。色聲

香味細滑念爲外也。行息爲使意向空。但欲止除意。何以爲向空。息中無所爲故也。數息意走不。即時覺者。罪重意輕罪。引意去疾故不覺也。行道已得息自厭息意欲轉不復欲數如是爲得息。相隨止觀亦爾也。知出入息滅。滅爲得息相知生死。不復用爲得生死相已得四禪。但念空爲種道。殺行息。已得定不復覺氣出入便可觀。一當觀五十五事。二當觀身中十二因緣也。問息出入寧有處不報息入時。是其處出息時。是其處數息身坐痛痒思想生死識止不行。是爲坐也。念息得道復校計者。用息無所知故問念息得道何以爲無所知。報意知息息不知意是爲無所知。人不能得校計意。便令數息欲令意定。雖數息。但不生惡。無有智當何等行得點慧。從一至十。分別定亂。識對行藥。已得定意。便隨點慧。得校計爲隨墮觀也。問何等爲數。報數者謂事。譬如人有事。更求更爲數罪。道人數福。何以故正爲十。一意起爲一。二意起爲二。數終於十。至十爲竟。故言十數爲福。復有罪者用不能壞息故爲罪。亦謂意生死不滅墮世間已不斷世間事爲罪也。六情爲六事痛痒思想生死識。合爲十事。應內十息。殺盜淫兩舌惡口妄言綺語嫉妬瞋悲癡。應外十息。謂止不行也。問何等爲十六事。報十事者。謂數至十六者。謂數相隨止觀還淨。是爲十六事爲行。不離爲隨道也。問數息念風爲隨色何以應道。報行意在數不念色氣盡便滅。隨非常知

①數二觀②* ③〔不棄...自知〕九字一④⑤已一以⑥* ⑦知見一所知⑧⑨爲一而⑩* ⑪持一持⑫⑬〔在意〕一⑭⑮數二故⑯止也二也止⑰〔意〕一⑱〔息〕十有⑲⑳意走一⑳〔滅〕一㉑㉒數二也㉓㉔墮二⑵* ㉕更二便㉖㉗十十(六)㉘〔爲〕一㉙不離二已亦㉚㉛在十(道)㉜

非常爲道也。道人欲得道。要當知坐行二事。一者爲坐。二者爲行。問坐與行。爲同不同。報有時同有時不同。數息相隨止觀還淨。此六事。有時爲坐。有時爲行。何以故。數息意定。是爲坐。意隨法。是爲行。已起意不離爲行。亦爲坐也。坐禪法。一不數。二不數。一不數。二者謂數一息未竟便言。二是爲一數。二如是爲過精進。二數一者謂息已入二甫言。一是爲二數。一如是爲不及精進。從三至四五至六七至八九至十。各自有分部。當分別所屬。在一數一。在二數二。是爲法行便。墮精進也。有三坐。墮道。一爲數息坐。二爲誦經坐。三爲聞經喜坐。是爲三也。坐有三品。一爲味合坐。二爲淨坐。三爲無有結坐。何等爲味合坐。謂意著行不離。是爲味合坐。何謂爲淨坐。謂不念爲淨坐。何等爲無有結坐。謂結已盡爲無有結坐也。息有三輩。一爲雜息。二爲淨息。三爲道息。不行道。是爲雜息。數至十息不亂。是爲淨息。已得道。是爲道息也。息有三輩。有大息。有中息。有微息。口有所語。謂大息止念道。中息止得四禪。微息止也。問佛何以教人數息守意報。有四因緣。一者用不欲痛故。二者用避亂意故。三者用閉因緣。不欲與生死會故。四者用欲得泥洹道故也。譬喻說日無光明者有四因緣。一者用有雲故。二者用有塵故。三者用有大風故。四者用有烟故。數息不得亦有四因緣。一者用念生死校計故。二者用飲食多故。三者用疲極故。四者用坐不得更罪地故。此四事來皆有

相。坐數息忽念他事。失息意。是爲念校計相。骨節盡痛。不能久坐。是爲食多相。身重意。墮勝。但欲睡眠。是爲疲極相。四。面坐不得一息。是爲罪地相。以知罪當經行。若讀經文坐。意不習罪。亦。禍消也。道人行道當念本。何等爲本。謂心意識是爲本。是。三事皆不見。已生便滅。本意不復生。得是意爲道。意本意已滅無。爲痛更因緣生便斷也。定意日勝。日勝爲定意。有時從息得定意。有時從相隨得定意。有時從止得定意。有時從觀得定意。隨得定因緣直行也。行息亦隨貪。何以故。意以定便喜故。便當計出。息入息念滅時。息生身生息滅身滅。尚未脫生死苦。何以故。喜已計如是便貪止也。數息欲疾。相隨欲遲。有時數息當安徐。相隨時當爲疾。何以故。數息意不亂當安徐。數亂當爲疾。相隨亦同如是也。第一數亦相隨所念異。雖數息當知氣出入意著在數也。數息復行相隨。止觀者。謂不得息前世有習。在相隨止觀。雖得相隨。止觀當還從數息起也。數息意不離是爲法離。爲非法數息意不離罪。意在世間便墮罪也。數息爲不欲亂意故。意以不亂復行相隨者。證上大意知爲止。止與觀同。還與淨同也。行道得微意當倒意者。謂當更數息。若讀經已。乃復行禪微意者。謂不數息及行相隨也。佛有六深意。謂數息相隨止觀還淨。是六事能制無形也。息亦是意亦非意。何以故。數時意在息爲是。不數時意息各自行。是爲非意。從息生。意已。止無有意也。人不使意意使

人。使意者。謂數息相隨止觀還淨。念三十七品經。是爲使意。人不行道貪求隨欲。是爲意使人也。息有垢息。垢不去不得息。何等爲息垢。謂三冥中最劇者。是爲息垢。何等爲三冥。謂三毒起時身中正冥故言三冥。三毒者。一爲貪。二爲瞋。三爲癡。人皆坐是三事死故言毒也。數息時意在數息未數時有三意。有善意有惡意有不善不惡意。欲知人得息相者。當觀萬物及諸好色。意不復著是爲得息。相意復著。是爲未得當更精進。行家中意欲盡者。謂六情爲意家貪愛萬物。皆爲意家也。相隨者。謂行善法從是得脫。當與相隨。亦謂不隨五陰六入。息與意相隨也。問第三止。何以故。止在鼻頭。報用數息相隨止觀還淨。皆從鼻出入。意習故處亦爲易識。以是故著鼻頭也。惡意來者斷爲禪。有時在鼻頭止。有時在心中止。在所著爲止。邪來亂人意。直觀一事。諸惡來心不當動。心爲不亂之哉也。止有四。一爲數止。二爲相隨止。三爲鼻頭止。四爲息心止。止者謂五樂六入當制止之也。入息至盡鼻頭止。謂惡不復入至鼻頭止。出息至盡鼻頭。謂意不復離身行向惡故著鼻頭。亦謂息初入時。便一念向不復轉。息出入亦不復覺。是爲止也。止者如。如出息入息覺知前意出。不覺後意出。覺前意意爲意相觀。便察出入息見敗。便受相畏生死。便却意。便隨道意相也。莫爲相隨者。但念著鼻頭。五陰因緣不復念。罪斷意滅亦不喘息。是爲

合二結① 三二二② 謂一③ 失二夫④ 障二蓋⑤ 面二從⑥ 二精相⑦ 爲二有⑧ 息一⑨ 意二息⑩ 人十人⑪ 爲十人⑫ 垢不去⑬ 三二一⑭ 邪二邪⑮ 長二動⑯ 者⑰ 如⑱ 意二爲意⑲ 便一⑳

止也。莫為相隨者。謂莫復意念出入。隨五陰因緣。不復喘息也。

第四觀者。觀息敗時與觀身體異息。見因緣生無因緣滅也。心意受相者。謂意欲有所得。心計因緣會當復滅。便斷所欲不復向。是為心意受相也。以誠因緣為俱相觀者。謂誠知五陰因緣。出息亦觀入息亦觀。觀者謂觀五陰。是為俱觀。亦應意相觀。為兩因緣在內斷黑念道也。觀出息入息異者。謂出息為生死陰。入息為思想陰。有時出息為痛痒陰。入息為識陰。隨因緣起便受陰。意所向無有常用。是故為異。道人當分別知是。亦謂出息滅入息生。入息滅出息生也。無有故者。謂人意及萬物意起已滅。物生復死。是為無有故也。非出息是入息。非入息是出息。非謂出息時意不念入息。入息時意不念出息。所念異故言非也。中信者。謂入道中見道因緣信道。是為中信也。

第五還棄結者。謂棄身七惡。第六淨棄結者。為棄意三惡。是名為還。還者為意不復起惡。惡者是為不還也。還身者。謂還惡得第五還。尚有身亦無身。何以故。有意有身無意無身。意為人種。是名為還。還者謂意不復起惡。起惡者是為不還。亦謂前助身後助意。不殺盜淫兩舌惡口妄言綺語。是為助身。不嫉瞋恚癡。是為助意也。還五陰者。譬如買金得石便棄捐地不用。人皆貪愛五陰得苦痛。便不欲是為還五陰也。何等為。便見滅盡處。謂無所有是為滅處。問。已無所有。何以故。為處者

無所有處有四處。一者飛鳥以空中為處。二者羅漢以泥洹為處。三者道以無有為處。四者法在觀處也。出息入息受五陰相者。謂意邪念疾轉還正以生覺斷。為受五陰相。言受者。謂受不受相也。以受五陰相。知起何所滅何所。滅者為受十二因緣。從十二因緣生。亦從十二因緣死。不念者為不念五陰也。知起何所滅何所。謂善惡因緣起便復滅。亦謂身亦謂氣生滅。念便生不念便死。意與身同等。是為斷生死道。在是生死間。一切惡事皆從意來也。今不為前前。不為今者。謂前所念已滅。今念非前念。亦謂前世所作今世所作各自得福。亦謂今所行善非前所行惡。亦謂今息非前息。前息非今息也。為生死分別者。為意念生即生念滅即滅。故言生死當分別萬物及身。過去未來福為索盡。何以故。盡以生便滅滅便盡。已知盡當盡力求也。觀上頭無所從來者。謂人無所從來。意起為人。亦謂人不自作來者。為有所從來。人自作自得是為無所從來也。生死當分別者。謂知分別五陰。亦謂知分別意生死人意為常。知無有常亦為分別也。後視無處所者。為今現在。不見罪人在生死會。當得無有脫於罪故。言後視無有處所。未得道迹。不得中命盡。謂已得十五意不得中死。要當得十五意便。墮道。亦轉上至阿羅漢也。中得。道亦不得中命盡。為息意身凡三事。謂善惡意要當得道迹亦復中壞。息死復生。善意起復滅。身亦不得中死也。何等為淨。謂諸所貪欲為不淨。除去貪欲

是為淨。何等為五陰相。譬如火為陰薪為相也。從息至淨是皆為觀。謂觀身相隨止觀還淨本為無有。內意數息外意斷惡因緣。是為二意也。問何以故。不先內外觀身體。反先數息相隨止觀還淨。報用意不淨故。不見身意已淨。便悉見身內外道。行有十九。行用人有十九病故。亦有十九藥。觀身念惡露。是為止貪婬藥。念四等心。是為止瞋恚藥。自計本何因緣有。是為止愚癡藥。安般守意。是為多念藥也。內外自觀身體。何等為身。何等為體。骨肉為身。六情合為體也。何等為六情。謂眼合色耳受聲鼻向香口欲味細滑為身表意為種。我為癡。為有生物也。內外身體所以重出者何。謂人貪求有大小有前後。謂所欲得當分別觀。觀者見為念。念因見觀者為知也。身體止者。坐念起起念意不離。在所行意所著為識。是為身觀止也。出息入息念滅時。何等為念滅時。謂念出入氣盡時。意息滅出息入息念滅時。譬如畫空中無有。處生死意道意俱爾也。出息入息念滅時。亦不說息意息說。滅時出息入息念滅時。物從因緣生。斷本為滅時也。內外痛痒見觀者。為見痛痒所從起。便觀是為見觀也。內外痛痒者。謂外好物為外痒。外惡物為外痛。內可意為內痒。內不可意為內痛。在內為內法。在外因緣為外法。亦謂目為內色為外。耳為內聲為外。鼻為內香為外。口為內味為外。心為內念為外。見好細滑意欲得是為痒。見龜惡意不用是為痛。俱墮罪也。痛痒觀止者。若人覺痛意不作

①意一竟②為二謂③便一處④已一以⑤問二問⑥不為二前不⑦(意起...從來)十七字⑧道十(述)⑨喻二如⑩行二所⑪我二載⑫(是)十處⑬息二自⑭(有)一⑮

痛反念他一切身痛如是。以意不在痛爲止痛。亦可念亦不可念。念痛無所著。自愛身當觀他人身。意愛他人身當自觀身亦爲止也。

內外痛痒所以重出者何。謂人見色愛有薄厚。其意不等觀。多與少異故。重分別觀道。當內觀有癢。當外觀以自證也。身心痛痒各自異。得寒熱刀。杖痛極。是爲身痛。得美飯載車好衣身諸所便。是爲身痒。心痛者。身自憂復憂他人及萬事。是爲心痛。心得所好及諸歡喜。是爲心痒也。意相觀者有兩閃緣。在內斷惡念道。一者謂五樂六衰當制斷之。觀者自觀身。身不知龜細。以得乃覺是爲意相觀。意意相觀息亦是意。數亦是意。數時。觀息爲意意相觀也。意觀止者。欲淫制不爲欲。瞋恚制不怒欲癡制不作欲貪制不求諸惡事。一切不向。是爲觀止。亦謂以知三十七品經。常念不離爲止也。出息入息盡定便觀者。盡謂罪盡。定謂息止意。定觀者謂觀止還淨也。盡止者謂我能。說是曉是遍更是。是爲盡止也。所起息若布施作福一切善法。已起便滅更意念。耶。向習罪行亦無數。古。世今世意不如是相隨。他人亦爾。*已知覺當斷。已斷。爲內外意意觀止也。內外法法者。內法謂身。外法謂他人。有持戒法有不持戒法。是爲內外法。法也。內法謂行誦不離三十七品經。一切餘事意不。墮中。行道得道。是爲內法。外法謂。墮生死。謂生死行。便得生死不脫。一切當斷已斷。爲內外法觀止也。法觀止者。一

切人皆自身爲身。語校計非我身。何以故。有
 眼有色。眼亦非身。色亦非身。何以故。人*已
 死。有眼無所見。亦有色無所應。身如是。但有
 識亦非身。何以故。識無有形。亦無所輕止。如
 是計眼耳鼻舌身意亦爾。得是計爲法觀止。
 亦謂不念惡爲止。念惡爲不止。何以故。意行
 故也。

佛說大安般守意經卷上

佛說大安般守意經卷下

後漢田安息三藏安世高譯

出息入息自覺。出息入息自知。當時爲覺。以後爲知。覺者謂覺息長短。知者謂知息生滅。龜細遲疾也。出息入息覺盡_④止者。謂覺_⑤出入息欲報時爲盡。亦計萬物身生復滅。心者謂意*止也。見觀空者。行道得觀不復見身。便墮空無所有者。謂意無所著意有所著因。爲有斷六入便得賢明。賢謂身。明謂道也。知出何所滅何所者。譬如念石出石入木石便滅。五陰亦爾。出色入痛_⑥痒。出痛痒入思想。出思想入生死。出生死入識。已分別是。乃墮三十七品_⑦經也。

思惟。思亦爲物。惟爲解意。解意。便知十二因緣事。亦謂思爲念。惟爲計也。斷生死得神足。謂意有所念爲生。無所念爲死。得神足者。能飛行故。言生死當斷也。

得神足有五意。一者喜。二者信。三者精進。四者定。五者通也。四神足念不盡力得五通。盡力自在向六通。爲道人四神足。得五通盡意可得六通盡意。謂萬物意不欲也。一信二精進三意四定五黠。是五事爲四神足。念爲力者。凡六事也。從信爲屬四神足念。從喜從念精進從定從黠。是爲屬五根也。從喜定謂信道。從力定謂精進。從意定謂意念定。從施定謂行道也。爲種故有根。有爲之事皆爲惡。便生想不能得勝。謂得禪是因爲力。亦謂惡不能勝善意。滅復起故爲力。力定者惡意欲來不能壞。善意故爲力定也。

道人行道未得觀。當校計得觀。在所觀意不復轉爲得觀止惡一法爲坐禪觀二法。有時觀身有時觀意有時觀喘息有時觀有有時觀無。在所因緣當分別觀也。止惡一法觀二法惡已盡。止觀者爲觀道。惡未盡不見道。惡已盡乃得觀道也。止惡一法爲知惡。一切能制不著意爲止。亦爲得息。想隨止。得息。想隨止是爲止惡一法。惡已止便得觀故。爲觀二法。爲得四諦爲行淨。當復作淨者。識苦棄習。知盡行道。如日出時。淨轉出十二門故。經言從道得脫也。去冥見明如日出時。譬如日出多所見爲棄諸冥。冥爲苦。何以知爲苦。多所見礙故知爲苦。何等爲棄習。謂不作事。

①不可一可一合②枝一林③觀一視④說十(是更見)⑤耶二邪⑥古二故⑦世二更⑧〔法〕一完⑨謂二歸
 元期⑩舌一口⑪安息三蘇二沙門⑫安息國三藏⑬止二心⑭*〔出〕一⑮痒二癢⑯下同⑰班一兩⑱
 下同⑲每二結⑳問十(月)㉑通二道㉒下同㉓者二至㉔(爲)十止㉕觀一見㉖(道)一實㉗每二相

何等爲盡證。謂無所有。道者明識苦斷習盡證念道。識從苦生。不得苦亦無有識。是爲苦也。盡證者。謂知人盡當老病死證者知萬物皆當滅。是爲盡證也。譬如日出作四事。一。冥。謂慧能壞癡。二。見明。謂癡除獨慧在三見色萬物。爲見身諸所有惡露。四。成熱。萬物。設無日月萬物不熱。人無有慧癡意亦不熱也。上頭行俱行者。所行事。已行不分別說。謂行五直聲。身心并。得行也。從諦念法意著法中。從諦念法意著所念。是便生是求生。死。得生死求道。得道內外隨。所起意。是爲念法意著法中者。從四諦自知意生。是當得是不生是不得。是便却意畏不敢犯。所行所念常在道。是爲意著法中也。是名爲法正從諦本起本著意。法正者謂道法。從諦謂四諦。本起著意者謂所向生死萬事。皆本從意起。便著意便有五陰所起意當斷。斷本五陰便斷。有時自斷不念。意自起爲罪。復不定在道爲罪。未盡故也。意著法中者。諦意念萬物爲墮外法。中意不念萬物爲墮道法中。五陰爲生死法。三十七品經爲道法。意著法中者。謂制五陰不犯。亦謂常念道不離。是爲意著法中也。所本正者所在。外爲物本爲福所在。內總爲三十七品經。行道非一時端故。言所本者。謂行三十七品經法。如次第隨行意不入邪爲正故。名爲所本。正所本正各自異行。以無爲對本。以不求爲對正。以無爲爲對無爲。以不常爲對道。以無有爲對亦無有所。亦無有本。亦無有正。爲無所有也。定覺受身。如是法道說

謂法定。道說者謂說所從因緣得道。見陰受者爲受五陰。有入者爲入五陰中。因有生死亡陰者爲受正。正者道自正。但當爲自正心耳。人行安般守意。得數。得相隨得。止便歡喜。是四種譬如鑽火見煙不能熟物。得何等喜用未得出要故也。安般守意有十八惱。令人不隨道。一。爲愛欲。二。爲瞋恚。三。爲癡。四。爲戲樂。五。爲慢。六。爲疑。七。爲不受行相。八。爲受他人相。九。爲不念。十。爲他念。十一。爲不滿念。十二。爲過精進。十三。爲不及精進。十四。爲驚怖。十五。爲強制意。十六。爲憂。十七。爲忽忽。十八。爲不度意行愛。是爲十八惱。不護是十八因緣不得道。以護便得道也。不受行相者。謂不觀三十。二物。不念三十七品經。是爲不受行相。受他人相者。謂未得十息便行相隨。是爲受他人相。他念者。入息時念出息。出息時念入息。是爲他念。不滿念者。謂未得一禪便念二禪。是爲不滿念。強制意者。謂坐亂意不得息。當經行讀經以亂不起。是爲強制意也。精進爲對。走是六事中。謂數息相隨止觀還淨。是爲六也。何等爲喘。何等爲息。何等爲氣。何等爲力。何等爲風。制者爲意息。爲命守。爲氣。爲視聽風。爲能言語從道屈伸力。爲能舉重瞋恚也。要從守意得。道。何緣得守意。從數轉得息。息轉得相隨。止觀還淨亦爾也。行道欲得止意。當知三事。一者先觀念身本何從來。但從五陰行有。斷五陰不復生。譬如寄託須臾耳。意不解念九道以自隨。二者自當內視心中隨

息出入。三者出息入息念滅時息出小輕。念滅時何等爲知無所有。意定便知空。知空便知無所有。何以故。息不報便死。知身但氣所作。氣滅爲空。覺空墮道也。故行道有三事。一者觀身。二者念一心。三者念出入息。復有三事。一者止身痛痒。二者止口聲。三者止意念行。是六事疾得息也。要經言一念謂一心。近念謂計身。多念謂一心。不離念謂不離念。身行是四事。便疾得息也。坐禪數息即時定意。是爲今福。遂安隱不亂。是爲未來福。益久續復安定。是爲過去福也。坐禪數息不得定意。是爲今罪。遂不安隱亂意起。是爲當來罪。坐禪益久遂不安定。是爲過去罪也。亦有身過意過。身直數息不得。是爲意過。身曲數息不得。是爲身過也。坐禪自覺得定意。意喜爲亂意。不喜爲道意。坐禪念息已止便觀。觀止復行息。人行道當以是爲常法也。佛說有五信。一者信有佛有經。二者去家下頭髮求道。三者坐行道。四者得息。五者定意所念不念爲空難不念爲空。何以故念息。報曰。息中無五色貪婬瞋恚愚癡愛欲。是亦爲空也。可守身中意者。謂意在身觀。是爲身中意。人不能制意故令數息。以能制意。不復數息也。問何等爲自知。何等爲自證。報謂能分別五陰是爲自知。不疑道是爲自證也。問曰。何等爲無爲。報無爲有二。一。有外無爲。有內無爲。眼不觀色。耳不聽聲。鼻不受香。口不味味。身不貪細滑。意不念。是爲外無爲。數息相隨止觀還淨。是爲內無爲也。問現

○(已)一○ ○得二俱 ○所一○ ○(得)一○ ○止二正 ○二二六 ○(爲)一○ ○道十(也) ○今二合 ○(是)一 ○去二出 ○觀二觀 ○志二美 ○

有所念何以爲無爲。報身口爲戒。意向道行。雖有所念。本趣無爲也。問何等爲無。何等名爲。報無者謂不念萬物。爲者隨經行指事稱名。故言無爲也。

問設使宿命對來到。當何以却。報行數息相隨止觀還淨。念三十七品經能却難。宿命對不可却。數息行三十七品經。何以故能却。報用念道故消惡。設使數息相隨止觀還淨。不能滅惡。世間人皆不得道。用消惡故得道。數息相隨止觀還淨。行三十七品經尙得作佛。何況罪對。在十方積如山。精進行道不與罪會。問曰。經言作是何以故不會。報用作是故也。數息爲墮十二品。何謂十二品。數息時墮四意止。息不亂時爲墮四意念斷。得十息有時爲墮四神足。是爲墮十二品也。

問何等爲念三十七品經。報謂。數息相隨止觀還淨行。是六事是爲念三十七品經也。行數息亦爲行三十七品經。問何以故爲行三十七品經。報數息爲墮四意止。何以故爲四意止。亦墮四意斷。用不待念故爲四意斷。亦墮四神足。用從信故爲神足也。數息爲墮信根。用信佛意喜故生信根。亦墮能根。用坐行根爲墮能根。亦墮識根。用知諦故爲識根。亦墮定根。用意安故爲定根。亦墮點根。用離癡意解結故爲點根也。數息亦墮信力。用不疑故爲信力。亦墮進力。用精進故爲進力。亦墮念力。用餘意不能。擬故爲念力。亦墮定力。用一心故爲定力。亦墮點力。用前分別四意止斷神足故爲點力也。數息亦墮覺意。用識

苦故爲覺意。亦墮法識覺意。用知道因緣故爲。法覺意。亦墮力覺意。用棄惡故爲力覺意。亦墮愛覺意。用貪樂道故爲愛覺意。亦墮息。意覺用意止故爲息。意覺。亦墮定覺意。用不念故爲定覺意。亦墮守覺意。用行不離故爲守覺意也。數息亦墮八行。用意正故入八行。定意慈心念淨法。是爲直身。至誠語軟語直語不還語。是爲直語。點在意信在意忍辱在意。是爲直心。所謂以。聲息。是爲十善墮。道行也。數息亦墮直見。用諦觀故爲直見。亦隨直行。用向道故爲直行。亦墮直治。用行三十七品經故爲直治。亦墮直意。用念諦故爲直意。亦墮直定。用意白淨壞魔兵故爲直定。是爲八行。何等爲魔兵。謂色聲香味細滑。是爲魔兵。不受是爲壞魔兵。三十七品應。敏。設自觀身觀他人身止姪。不亂意止餘意。自觀痛痒觀他人痛痒止瞋恚。自觀意觀他人意止癡。自觀法觀他人法得道。是名爲四意止也。避身為避色。避痛痒爲避五樂。避意爲避念避法。不墮顛樂治生。是名爲四意念斷也。識苦者本爲苦。爲苦者爲有身。從苦爲因緣。起者所見萬物苦習者本爲苦。從苦爲因緣生。盡者萬物皆當敗壞。爲增苦習。復當爲墮八道中。道人當念是八道。是名爲四當。爲四收苦。得四神足念也。信佛意喜。是名爲信根。爲自守行法。從諦身意受。是名能根爲精進。從諦念遂諦。是名識根爲守意。從諦一。從諦一意止。是名定根爲正意。從諦觀諦。是名點根爲道意。是名爲五根也。

從諦信不復疑。是名信力。棄貪行道從諦自精進。惡意不能敗精進。是名進力。惡意欲起當即時滅。從諦是意無有能壞意。是名念力。內外觀從諦以定。惡意不能壞善意。是名定力。念四禪從諦得點。惡意不能壞點意。是名點力。念出入盡復生。是名爲五力也。從諦念諦是名爲覺意得道意。從諦觀諦是名法名法識覺意。得生死意。從諦身意持是名力覺意。持道不失爲力。從諦足喜諦是名愛覺意。貪道法行道行道法。從諦意得休息。是名息意。覺已息安隱。從諦一念意。是名定覺意。自知意以安定從諦自在意在所行從觀。是名守意覺。從四諦觀意。是名爲七覺意也。從諦守諦。是名直信道。從諦直從行諦。是爲直從行念道。從諦身意持。是名直治法。不欲墮四惡者。謂四顛倒。從諦念諦。是名直意不亂意。從諦一心意。是名直定。爲一心上頭。爲三法意行。俱行以聲身心。如佛弟子八行。是名四禪。爲四意斷也。第一行爲直念。屬心常念道。第二行爲直語。屬口斷四意。第三行爲直觀。屬身觀身內。第四行爲直見信道。第五行爲直。行不隨四惡。謂四顛倒。第六行爲直治。斷餘意。第七行爲直不墮貪欲。第八行爲直定正心。是爲八行。佛辟支佛阿羅漢所不行也。第一行爲直念。何等爲直念。謂不念萬物意不墮是中。是爲直念。念萬物意墮中爲不直念也。四意止者。一意止爲身念息。二意止爲念痛痒。三意止爲念意息出入。四意止爲念法因緣。是爲四意止也。

①報二服②經十(也)③識二寶④法十(識)⑤意覺二覺意⑥聲十(息心)⑦聲十(身心)⑧道一善⑨敏一劍⑩(爲)一⑪收二枝⑫識二諦⑬意十(名)⑭行道法一法行道⑮息意覺一意覺意⑯自二息⑰行二從⑱意覺二覺意⑲惡十(四惡)⑳如是二猶如㉑外十(八)㉒隨二隨㉓直十(意)㉔

除持入經卷上

後漢安世國三藏安世高譯

細滑。是為五根。何以故名為根。已受當復生故名為根。不受色聲香味細滑是為力。不墮七使為覺意。已八直為應道行。五根堅意。五力為不轉意。七覺為正意。八行為直意也。問何等為善意。何等為道意。報謂四意止斷神足五根五力。是為善意。七覺意八行。是為道意。有道善有世間善。從四意止至五根五力。是為道善。不經兩舌惡口妄言綺語貪瞋癡。是為世間善。諸見者。知萬物皆當滅。是為諦見。萬物壞敗身當死。以不用為憂。是為諦觀。意橫意走便責對得制。是為除罪。諸來惡不受為禪。一心內意十二事智慧。七為數。八為相隨。九為止。十為觀。十一為還。十二為淨。是為內十二事。外復十二事。一為目。二為色。三為耳。四為聲。五為臭。六為香。七為口。八為味。九為身。十為細滑。十一為意。十二為受欲。是為外十二事也。術聞者為智。凡有三智。一者知無數世父母兄弟妻子。二者知無數世白黑長短。知他人心中所念。三者毒。以斷。是為三也。沙羅。情意者為六通智。一為神足。二為徹聽。三為知他人意。四為知本所從來。五為知往生何所。六為知。索漏盡。是為六也。

佛說大安般守意經卷下

此經按經首序及見經文。似是書者之錯經注不分而連書者也。義當節而注之。然往往多有不可分處。故不敢擅節。以遺後賢焉。

佛經所說。亦教誡。皆在三部為合。何等為三。一為五陰。二為六本。三為所入。五陰為何等。一為色。二為痛。三為想。四為行。五為識。是為五陰。色陰名為十現色入。十現色入為何等。一眼。二色。三耳。四鼻。五舌。六香。七舌。八味。九身。十樂。是為十現色入。是名為色。痛種為何等。痛種為身六痛。一眼知痛。二耳知痛。三鼻知痛。四舌知痛。五身知痛。六心知痛。是為身六痛。名為痛種。思想種為何等。思想種為身六思想。一色想。二聲想。三香想。四味想。五更想。六法想。是為身六思想。名為思想種。行種為何等。行種名為身六更。一色所更。二聲所更。三香所更。四味所更。五觸所更。六法所更。是為身六更。是名為行種。識種為何等。識種名為身六識。眼識耳識鼻識舌識身識心識。是為身六識。是名為識種。名為五陰種。當知。是為從何知。為非常苦空非身。從是知亦有二知。一為慧知。二為斷知。從慧知為何等。為非常苦空非身。是為從慧知。從斷知為何等。愛欲已斷。是為從斷知。從斷知為何等。積為陰貌。足為陰貌。譬如知。陰貌為何等。積為陰貌。足為陰貌。譬如物種名為物種。木種名為木種。火種名為火種。水種名為水種。一切五陰亦如是。有十八本持。十八本持為何等。一眼二色三識。四耳五聲六識。七鼻。八香。九識。十舌。十一味。十二識。十三身。十四更。十五識。十六心。十七法。十八識。是名為十八本持。已知是從何知。為非常苦空非身。是為知。從是知亦有二知。一為從慧知。二為從已斷知。從慧知為何等。為非常苦空非身。是為從慧知。從斷知為何等。愛欲已斷。是為從斷知。從斷知為何等。或言無有餘具足。已無有餘。令眼明見明。一術者。說是已為斷眼本耳本。遍說如是。為本持。譬是人為多熱如是。名遍譬喻。是為具足。亦有十二入。何等為十二。自身六外有六。自身六為何等。一為眼。耳鼻舌身心。是為自身六入。外有六為何等。色聲香味更法。是為十二入。一切從何知。為非常苦空非身。是為知。亦有二知。一從慧知。二從斷知。從慧知為何等。為非常苦空非身。是為從慧知。從斷知為何等。愛欲已斷。是為從斷知。何等為入。解從是致名為入。從入解。譬從金入名為金地。從銀入名為銀地。如是各各應是譬喻所從所入。是從是有。如是從所意念。有行罪苦法如是。從所致。是名為從是入。亦有從是入。譬如王有入所有。名。是亦如是。為有四諦苦習盡道。苦名為要語。身亦念。習名為要。癡亦所。世間愛。盡名為要。慧亦解脫。道名為要止亦觀。亦有三十七品經法。四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。實者八種道。是為三十七品經法。過去佛亦有是。現在佛亦有是。未來佛亦有是。辟支佛亦從是得度世道。佛弟子亦從是。是為度世無為道。四意止為何等。或見比丘自身身

①此經... ②入十(解) ③安世國三藏 ④沙門 ⑤行種 ⑥世 ⑦去 ⑧是 ⑨名 ⑩各 ⑪二 ⑫名 ⑬各 ⑭二 ⑮名 ⑯各 ⑰二 ⑱名 ⑲各 ⑳二 ㉑名 ㉒各 ㉓二 ㉔名 ㉕各 ㉖二 ㉗名 ㉘各 ㉙二 ㉚名 ㉛各 ㉜二 ㉝名 ㉞各 ㉟二 ㊱名 ㊲各 ㊳二 ㊴名 ㊵各 ㊶二 ㊷名 ㊸各 ㊹二 ㊺名 ㊻各 ㊼二 ㊽名 ㊾各 ㊿二 ㋀名 ㋁各 ㋂二 ㋃名 ㋄各 ㋅二 ㋆名 ㋇各 ㋈二 ㋉名 ㋊各 ㋋二 ㋌名 ㋍各 ㋎二 ㋏名 ㋐各 ㋑二 ㋒名 ㋓各 ㋔二 ㋕名 ㋖各 ㋗二 ㋘名 ㋙各 ㋚二 ㋛名 ㋜各 ㋝二 ㋞名 ㋟各 ㋠二 ㋡名 ㋢各 ㋣二 ㋤名 ㋥各 ㋦二 ㋧名 ㋨各 ㋩二 ㋪名 ㋫各 ㋬二 ㋭名 ㋮各 ㋯二 ㋰名 ㋱各 ㋲二 ㋳名 ㋴各 ㋵二 ㋶名 ㋷各 ㋸二 ㋹名 ㋺各 ㋻二 ㋼名 ㋽各 ㋾二 ㋿名 ㌀各 ㌁二 ㌂名 ㌃各 ㌄二 ㌅名 ㌆各 ㌇二 ㌈名 ㌉各 ㌊二 ㌋名 ㌌各 ㌍二 ㌎名 ㌏各 ㌐二 ㌑名 ㌒各 ㌓二 ㌔名 ㌕各 ㌖二 ㌗名 ㌘各 ㌙二 ㌚名 ㌛各 ㌜二 ㌝名 ㌞各 ㌟二 ㌠名 ㌡各 ㌢二 ㌣名 ㌤各 ㌥二 ㌦名 ㌧各 ㌨二 ㌩名 ㌪各 ㌫二 ㌬名 ㌭各 ㌮二 ㌯名 ㌰各 ㌱二 ㌲名 ㌳各 ㌴二 ㌵名 ㌶各 ㌷二 ㌸名 ㌹各 ㌺二 ㌻名 ㌼各 ㌽二 ㌾名 ㌿各 ㍀二 ㍁名 ㍂各 ㍃二 ㍄名 ㍅各 ㍆二 ㍇名 ㍈各 ㍉二 ㍊名 ㍋各 ㍌二 ㍍名 ㍎各 ㍏二 ㍐名 ㍑各 ㍒二 ㍓名 ㍔各 ㍕二 ㍖名 ㍗各 ㍘二 ㍙名 ㍚各 ㍛二 ㍜名 ㍝各 ㍞二 ㍟名 ㍠各 ㍡二 ㍢名 ㍣各 ㍤二 ㍥名 ㍦各 ㍧二 ㍨名 ㍩各 ㍪二 ㍫名 ㍬各 ㍭二 ㍮名 ㍯各 ㍰二 ㍱名 ㍲各 ㍳二 ㍴名 ㍵各 ㍶二 ㍷名 ㍸各 ㍹二 ㍺名 ㍻各 ㍼二 ㍽名 ㍾各 ㍿二 ㏀名 ㏁各 ㏂二 ㏃名 ㏄各 ㏅二 ㏆名 ㏇各 ㏈二 ㏉名 ㏊各 ㏋二 ㏌名 ㏍各 ㏎二 ㏏名 ㏐各 ㏑二 ㏒名 ㏓各 ㏔二 ㏕名 ㏖各 ㏗二 ㏘名 ㏙各 ㏚二 ㏛名 ㏜各 ㏝二 ㏞名 ㏟各 ㏠二 ㏡名 ㏢各 ㏣二 ㏤名 ㏥各 ㏦二 ㏧名 ㏨各 ㏩二 ㏪名 ㏫各 ㏬二 ㏭名 ㏮各 ㏯二 ㏰名 ㏱各 ㏲二 ㏳名 ㏴各 ㏵二 ㏶名 ㏷各 ㏸二 ㏹名 ㏺各 ㏻二 ㏼名 ㏽各 ㏾二 ㏿名 㐀各 㐁二 㐂名 㐃各 㐄二 㐅名 㐆各 㐇二 㐈名 㐉各 㐊二 㐋名 㐌各 㐍二 㐎名 㐏各 㐐二 㐑名 㐒各 㐓二 㐔名 㐕各 㐖二 㐗名 㐘各 㐙二 㐚名 㐛各 㐜二 㐝名 㐞各 㐟二 㐠名 㐡各 㐢二 㐣名 㐤各 㐥二 㐦名 㐧各 㐨二 㐩名 㐪各 㐫二 㐬名 㐭各 㐮二 㐯名 㐰各 㐱二 㐲名 㐳各 㐴二 㐵名 㐶各 㐷二 㐸名 㐹各 㐺二 㐻名 㐼各 㐽二 㐾名 㐿各 㑀二 㑁名 㑂各 㑃二 㑄名 㑅各 㑆二 㑇名 㑈各 㑉二 㑊名 㑋各 㑌二 㑍名 㑎各 㑏二 㑐名 㑑各 㑒二 㑓名 㑔各 㑕二 㑖名 㑗各 㑘二 㑙名 㑚各 㑛二 㑜名 㑝各 㑞二 㑟名 㑠各 㑡二 㑢名 㑣各 㑤二 㑥名 㑦各 㑧二 㑨名 㑩各 㑪二 㑫名 㑬各 㑭二 㑮名 㑯各 㑰二 㑱名 㑲各 㑳二 㑴名 㑵各 㑶二 㑷名 㑸各 㑹二 㑺名 㑻各 㑼二 㑽名 㑾各 㑿二 㒀名 㒁各 㒂二 㒃名 㒄各 㒅二 㒆名 㒇各 㒈二 㒉名 㒊各 㒋二 㒌名 㒍各 㒎二 㒏名 㒐各 㒑二 㒒名 㒓各 㒔二 㒕名 㒖各 㒗二 㒘名 㒙各 㒚二 㒛名 㒜各 㒝二 㒞名 㒟各 㒠二 㒡名 㒢各 㒣二 㒤名 㒥各 㒦二 㒧名 㒨各 㒩二 㒪名 㒫各 㒬二 㒭名 㒮各 㒯二 㒰名 㒱各 㒲二 㒳名 㒴各 㒵二 㒶名 㒷各 㒸二 㒹名 㒺各 㒻二 㒼名 㒽各 㒾二 㒿名 㓀各 㓁二 㓂名 㓃各 㓄二 㓅名 㓆各 㓇二 㓈名 㓉各 㓊二 㓋名 㓌各 㓍二 㓎名 㓏各 㓐二 㓑名 㓒各 㓓二 㓔名 㓕各 㓖二 㓗名 㓘各 㓙二 㓚名 㓛各 㓜二 㓝名 㓞各 㓟二 㓠名 㓡各 㓢二 㓣名 㓤各 㓥二 㓦名 㓧各 㓨二 㓩名 㓪各 㓫二 㓬名 㓭各 㓮二 㓯名 㓰各 㓱二 㓲名 㓳各 㓴二 㓵名 㓶各 㓷二 㓸名 㓹各 㓺二 㓻名 㓼各 㓽二 㓾名 㓿各 㔀二 㔁名 㔂各 㔃二 㔄名 㔅各 㔆二 㔇名 㔈各 㔉二 㔊名 㔋各 㔌二 㔍名 㔎各 㔏二 㔐名 㔑各 㔒二 㔓名 㔔各 㔕二 㔖名 㔗各 㔘二 㔙名 㔚各 㔛二 㔜名 㔝各 㔞二 㔟名 㔠各 㔡二 㔢名 㔣各 㔤二 㔥名 㔦各 㔧二 㔨名 㔩各 㔪二 㔫名 㔬各 㔭二 㔮名 㔯各 㔰二 㔱名 㔲各 㔳二 㔴名 㔵各 㔶二 㔷名 㔸各 㔹二 㔺名 㔻各 㔼二 㔽名 㔾各 㔿二 㕀名 㕁各 㕂二 㕃名 㕄各 㕅二 㕆名 㕇各 㕈二 㕉名 㕊各 㕋二 㕌名 㕍各 㕎二 㕏名 㕐各 㕑二 㕒名 㕓各 㕔二 㕕名 㕖各 㕗二 㕘名 㕙各 㕚二 㕛名 㕜各 㕝二 㕞名 㕟各 㕠二 㕡名 㕢各 㕣二 㕤名 㕥各 㕦二 㕧名 㕨各 㕩二 㕪名 㕫各 㕬二 㕭名 㕮各 㕯二 㕰名 㕱各 㕲二 㕳名 㕴各 㕵二 㕶名 㕷各 㕸二 㕹名 㕺各 㕻二 㕼名 㕽各 㕾二 㕿名 㖀各 㖁二 㖂名 㖃各 㖄二 㖅名 㖆各 㖇二 㖈名 㖉各 㖊二 㖋名 㖌各 㖍二 㖎名 㖏各 㖐二 㖑名 㖒各 㖓二 㖔名 㖕各 㖖二 㖗名 㖘各 㖙二 㖚名 㖛各 㖜二 㖝名 㖞各 㖟二 㖠名 㖡各 㖢二 㖣名 㖤各 㖥二 㖦名 㖧各 㖨二 㖩名 㖪各 㖫二 㖬名 㖭各 㖮二 㖯名 㖰各 㖱二 㖲名 㖳各 㖴二 㖵名 㖶各 㖷二 㖸名 㖹各 㖺二 㖻名 㖼各 㖽二 㖾名 㖿各 㗀二 㗁名 㗂各 㗃二 㗄名 㗅各 㗆二 㗇名 㗈各 㗉二 㗊名 㗋各 㗌二 㗍名 㗎各 㗏二 㗐名 㗑各 㗒二 㗓名 㗔各 㗕二 㗖名 㗗各 㗘二 㗙名 㗚各 㗛二 㗜名 㗝各 㗞二 㗟名 㗠各 㗡二 㗢名 㗣各 㗤二 㗥名 㗦各 㗧二 㗨名 㗩各 㗪二 㗫名 㗬各 㗭二 㗮名 㗯各 㗰二 㗱名 㗲各 㗳二 㗴名 㗵各 㗶二 㗷名 㗸各 㗹二 㗺名 㗻各 㗼二 㗽名 㗾各 㗿二 㘀名 㘁各 㘂二 㘃名 㘄各 㘅二 㘆名 㘇各 㘈二 㘉名 㘊各 㘋二 㘌名 㘍各 㘎二 㘏名 㘐各 㘑二 㘒名 㘓各 㘔二 㘕名 㘖各 㘗二 㘘名 㘙各 㘚二 㘛名 㘜各 㘝二 㘞名 㘟各 㘠二 㘡名 㘢各 㘣二 㘤名 㘥各 㘦二 㘧名 㘨各 㘩二 㘪名 㘫各 㘬二 㘭名 㘮各 㘯二 㘰名 㘱各 㘲二 㘳名 㘴各 㘵二 㘶名 㘷各 㘸二 㘹名 㘺各 㘻二 㘼名 㘽各 㘾二 㘿名 㙀各 㙁二 㙂名 㙃各 㙄二 㙅名 㙆各 㙇二 㙈名 㙉各 㙊二 㙋名 㙌各 㙍二 㙎名 㙏各 㙐二 㙑名 㙒各 㙓二 㙔名 㙕各 㙖二 㙗名 㙘各 㙙二 㙚名 㙛各 㙜二 㙝名 㙞各 㙟二 㙠名 㙡各 㙢二 㙣名 㙤各 㙥二 㙦名 㙧各 㙨二 㙩名 㙪各 㙫二 㙬名 㙭各 㙮二 㙯名 㙰各 㙱二 㙲名 㙳各 㙴二 㙵名 㙶各 㙷二 㙸名 㙹各 㙺二 㙻名 㙼各 㙽二 㙾名 㙿各 㚀二 㚁名 㚂各 㚃二 㚄名 㚅各 㚆二 㚇名 㚈各 㚉二 㚊名 㚋各 㚌二 㚍名 㚎各 㚏二 㚐名 㚑各 㚒二 㚓名 㚔各 㚕二 㚖名 㚗各 㚘二 㚙名 㚚各 㚛二 㚜名 㚝各 㚞二 㚟名 㚠各 㚡二 㚢名 㚣各 㚤二 㚥名 㚦各 㚧二 㚨名 㚩各 㚪二 㚫名 㚬各 㚭二 㚮名 㚯各 㚰二 㚱名 㚲各 㚳二 㚴名 㚵各 㚶二 㚷名 㚸各 㚹二 㚺名 㚻各 㚼二 㚽名 㚾各 㚿二 㞀名 㞁各 㞂二 㞃名 㞄各 㞅二 㞆名 㞇各 㞈二 㞉名 㞊各 㞋二 㞌名 㞍各 㞎二 㞏名 㞐各 㞑二 㞒名 㞓各 㞔二 㞕名 㞖各 㞗二 㞘名 㞙各 㞚二 㞛名 㞜各 㞝二 㞞名 㞟各 㞠二 㞡名 㞢各 㞣二 㞤名 㞥各 㞦二 㞧名 㞨各 㞩二 㞪名 㞫各 㞬二 㞭名 㞮各 㞯二 㞰名 㞱各 㞲二 㞳名 㞴各 㞵二 㞶名 㞷各 㞸二 㞹名 㞺各 㞻二 㞼名 㞽各 㞾二 㞿名 㟀各 㟁二 㟂名 㟃各 㟄二 㟅名 㟆各 㟇二 㟈名 㟉各 㟊二 㟋名 㟌各 㟍二 㟎名 㟏各 㟐二 㟑名 㟒各 㟓二 㟔名 㟕各 㟖二 㟗名 㟘各 㟙二 㟚名 㟛各 㟜二 㟝名 㟞各 㟟二 㟠名 㟡各 㟢二 㟣名 㟤各 㟥二 㟦名 㟧各 㟨二 㟩名 㟪各 㟫二 㟬名 㟭各 㟮二 㟯名 㟰各 㟱二 㟲名 㟳各 㟴二 㟵名 㟶各 㟷二 㟸名 㟹各 㟺二 㟻名 㟼各 㟽二 㟾名 㟿各 㠀二 㠁名 㠂各 㠃二 㠄名 㠅各 㠆二 㠇名 㠈各 㠉二 㠊名 㠋各 㠌二 㠍名 㠎各 㠏二 㠐名 㠑各 㠒二 㠓名 㠔各 㠕二 㠖名 㠗各 㠘二 㠙名 㠚各 㠛二 㠜名 㠝各 㠞二 㠟名 㠠各 㠡二 㠢名 㠣各 㠤二 㠥名 㠦各 㠧二 㠨名 㠩各 㠪二 㠫名 㠬各 㠭二 㠮名 㠯各 㠰二 㠱名 㠲各 㠳二 㠴名 㠵各 㠶二 㠷名 㠸各 㠹二 㠺名 㠻各 㠼二 㠽名 㠾各 㠿二 㡀名 㡁各 㡂二 㡃名 㡄各 㡅二 㡆名 㡇各 㡈二 㡉名 㡊各 㡋二 㡌名 㡍各 㡎二 㡏名 㡐各 㡑二 㡒名 㡓各 㡔二 㡕名 㡖各 㡗二 㡘名 㡙各 㡚二 㡛名 㡜各 㡝二 㡞名 㡟各 㡠二 㡡名 㡢各 㡣二 㡤名 㡥各 㡦二 㡧名 㡨各 㡩二 㡪名 㡫各 㡬二 㡭名 㡮各 㡯二 㡰名 㡱各 㡲二 㡳名 㡴各 㡵二 㡶名 㡷各 㡸二 㡹名 㡺各 㡻二 㡼名 㡽各 㡾二 㡿名 㢀各 㢁二 㢂名 㢃各 㢄二 㢅名 㢆各 㢇二 㢈名 㢉各 㢊二 㢋名 㢌各 㢍二 㢎名 㢏各 㢐二 㢑名 㢒各 㢓二 㢔名 㢕各 㢖二 㢗名 㢘各 㢙二 㢚名 㢛各 㢜二 㢝名 㢞各 㢟二 㢠名 㢡各 㢢二 㢣名 㢤各 㢥二 㢦名 㢧各 㢨二 㢩名 㢪各 㢫二 㢬名 㢭各 㢮二 㢯名 㢰各 㢱二 㢲名 㢳各 㢴二 㢵名 㢶各 㢷二 㢸名 㢹各 㢺二 㢻名 㢼各 㢽二 㢾名 㢿各 㣀二 㣁名 㣂各 㣃二 㣄名 㣅各 㣆二 㣇名 㣈各 㣉二 㣊名 㣋各 㣌二 㣍名 㣎各 㣏二 㣐名 㣑各 㣒二 㣓名 㣔各 㣕二 㣖名 㣗各 㣘二 㣙名 㣚各 㣛二 㣜名 㣝各 㣞二 㣟名 㣠各 㣡二 㣢名 㣣各 㣤二 㣥名 㣦各 㣧二 㣨名 㣩各 㣪二 㣫名 㣬各 㣭二 㣮名 㣯各 㣰二 㣱名 㣲各 㣳二 㣴名 㣵各 㣶二 㣷名 㣸各 㣹二 㣺名 㣻各 㣼二 㣽名 㣾各 㣿二 㤀名 㤁各 㤂二 㤃名 㤄各 㤅二 㤆名 㤇各 㤈二 㤉名 㤊各 㤋二 㤌名 㤍各 㤎二 㤏名 㤐各 㤑二 㤒名 㤓各 㤔二 㤕名 㤖各 㤗二 㤘名 㤙各 㤚二 㤛名 㤜各 㤝二 㤞名 㤟各 㤠二 㤡名 㤢各 㤣二 㤤名 㤥各 㤦二 㤧名 㤨各 㤩二 㤪名 㤫各 㤬二 㤭名 㤮各 㤯二 㤰名 㤱各 㤲二 㤳名 㤴各 㤵二 㤶名 㤷各 㤸二 㤹名 㤺各 㤻二 㤼名 㤽各 㤾二 㤿名 㥀各 㥁二 㥂名 㥃各 㥄二 㥅名 㥆各 㥇二 㥈名 㥉各 㥊二 㥋名 㥌各 㥍二 㥎名 㥏各 㥐二 㥑名 㥒各 㥓二 㥔名 㥕各 㥖二 㥗名 㥘各 㥙二 㥚名 㥛各 㥜二 㥝名 㥞各 㥟二 㥠名 㥡各 㥢二 㥣名 㥤各 㥥二 㥦名 㥧各 㥨二 㥩名 㥪各 㥫二 㥬名 㥭各 㥮二 㥯名 㥰各 㥱二 㥲名 㥳各 㥴二 㥵名 㥶各 㥷二 㥸名 㥹各 㥺二 㥻名 㥼各 㥽二 㥾名 㥿各 㦀二 㦁名 㦂各 㦃二 㦄名 㦅各 㦆二 㦇名 㦈各 㦉二 㦊名 㦋各 㦌二 㦍名 㦎各 㦏二 㦐名 㦑各 㦒二 㦓名 㦔各 㦕二 㦖名 㦗各 㦘二 㦙名 㦚各 㦛二 㦜名 㦝各 㦞二 㦟名 㦠各 㦡二 㦢名 㦣各 㦤二 㦥名 㦦各 㦧二 㦨名 㦩各 㦪二 㦫名 㦬各 㦭二 㦮名 㦯各 㦰二 㦱名 㦲各 㦳二 㦴名 㦵各 㦶二 㦷名 㦸各 㦹二 㦺名 㦻各 㦼二 㦽名 㦾各 㦿二 㧀名 㧁各 㧂二 㧃名 㧄各 㧅二 㧆名 㧇各 㧈二 㧉名 㧊各 㧋二 㧌名 㧍各 㧎二 㧏名 㧐各 㧑二 㧒名 㧓各 㧔二 㧕名 㧖各 㧗二 㧘名 㧙各 㧚二 㧛名 㧜各 㧝二 㧞名 㧟各 㧠二 㧡名 㧢各 㧣二 㧤名 㧥各 㧦二 㧧名 㧨各 㧩二 㧪名 㧫各 㧬二 㧭名 㧮各 㧯二 㧰名 㧱各 㧲二 㧳名 㧴各 㧵二 㧶名 㧷各 㧸二 㧹名 㧺各 㧻二 㧼名 㧽各 㧾二 㧿名 㨀各 㨁二 㨂名 㨃各 㨄二 㨅名 㨆各 㨇二 㨈名 㨉各 㨊二 㨋名 㨌各 㨍二 㨎名 㨏各 㨐二 㨑名 㨒各 㨓二 㨔名 㨕各 㨖二 㨗名 㨘各 㨙二 㨚名 㨛各 㨜二 㨝名 㨞各 㨟二 㨠名 㨡各 㨢二 㨣名 㨤各 㨥二 㨦名 㨧各 㨨二 㨩名 㨪各 㨫二 㨬名 㨭各 㨮二 㨯名 㨰各 㨱二 㨲名 㨳各 㨴二 㨵名 㨶各 㨷二 㨸名 㨹各 㨺二 㨻名 㨼各 㨽二 㨾名 㨿各 㩀二 㩁名 㩂各 㩃二 㩄名 㩅各 㩆二 㩇名 㩈各 㩉二 㩊名 㩋各 㩌二 㩍名 㩎各 㩏二 㩐名 㩑各 㩒二 㩓名 㩔各 㩕二 㩖名 㩗各 㩘二 㩙名 㩚各 㩛二 㩜名 㩝各 㩞二 㩟名 㩠各 㩡二 㩢名 㩣各 㩤二 㩥名 㩦各 㩧二 㩨名 㩩各 㩪二 㩫名 㩬各 㩭二 㩮名 㩯各 㩰二 㩱名 㩲各 㩳二 㩴名 㩵各 㩶二 㩷名 㩸各 㩹二 㩺名 㩻各 㩼二 㩽名 㩾各 㩿二 㪀名 㪁各 㪂二 㪃名 㪄各 㪅二 㪆名 㪇各 㪈二 㪉名 㪊各 㪋二 㪌名 㪍各 㪎二 㪏名 㪐各 㪑二 㪒名 㪓各 㪔二 㪕名 㪖各 㪗二 㪘名 㪙各 㪚二 㪛名 㪜各 㪝二 㪞名 㪟各 㪠二 㪡名 㪢各 㪣二 㪤名 㪥各 㪦二 㪧名 㪨各 㪩二 㪪名 㪫各 㪬二 㪭名 㪮各 㪯二 㪰名 㪱各 㪲二 㪳名 㪴各 㪵二 㪶名 㪷各 㪸二 㪹名 㪺各 㪻二 㪼名 㪽各 㪾二 㪿名 㫀各 㫁二 㫂各 㫃二 㫄二 㫅二 㫆二 㫇二 㫈二 㫉二 㫊二 㫋二 㫌二 㫍二 㫎二 㫏二 㫐二 㫑二 㫒二 㫓二 㫔二 㫕二 㫖二 㫗二 㫘二 㫙二 㫚二 㫛二 㫜二 㫝二 㫞二 㫟二 㫠二 㫡二 㫢二 㫣二 㫤二 㫥二 㫦二 㫧二 㫨二 㫩二 㫪二 㫫二 㫬二 㫭二 㫮二 㫯二 㫰二 㫱二 㫲二 㫳二 㫴二 㫵二 㫶二 㫷二 㫸二 㫹二 㫺二 㫻二 㫼二 㫽二 㫾二 㫿二 㬀二 㬁二 㬂二 㬃二 㬄二 㬅二 㬆二 㬇二 㬈二 㬉二 㬊二 㬋二 㬌二 㬍二 㬎二 㬏二 㬐二 㬑二 㬒二 㬓二 㬔二 㬕二 㬖二 㬗二 㬘二 㬙二 㬚二 㬛二 㬜二 㬝二 㬞二 㬟二 㬠二 㬡二 㬢二 㬣二 㬤二 㬥二 㬦二 㬧二 㬨二 㬩二 㬪二 㬫二 㬬二 㬭二 㬮二 㬯二 㬰二 㬱二 㬲二 㬳二 㬴二 㬵二 㬶二 㬷二 㬸二 㬹二 㬺二 㬻二 㬼二 㬽二 㬾二 㬿二 㭀二 㭁二 㭂二 㭃二 㭄二 㭅二 㭆二 㭇二 㭈二 㭉二 㭊二 㭋二 㭌二 㭍二 㭎二 㭏二 㭐二 㭑二 㭒二 㭓二 㭔二 㭕二 㭖二 㭗二 㭘二 㭙二 㭚二 㭛二 㭜二 㭝二 㭞二 㭟二 㭠二 㭡二 㭢二 㭣二 㭤二 㭥二 㭦二 㭧二 㭨二 㭩二 㭪二 㭫二 㭬二 㭭二 㭮二 㭯二 㭰二 㭱二 㭲二 㭳二 㭴二 㭵二 㭶二 㭷二 㭸二 㭹二 㭺二 㭻二 㭼二 㭽二 㭾二 㭿二 㮀二 㮁二 㮂二 㮃二 㮄二 㮅二 㮆二 㮇二 㮈二 㮉二 㮊二 㮋二 㮌二 㮍二 㮎二 㮏二 㮐二 㮑二 㮒二 㮓二 㮔二 㮕二 㮖二 㮗二 㮘二 㮙二 㮚二 㮛二 㮜二 㮝二 㮞二 㮟二 㮠二 㮡二 㮢二 㮣二 㮤二 㮥二 㮦二 㮧二 㮨二 㮩二 㮪二 㮫二 㮬二 㮭二 㮮二 㮯二 㮰二 㮱二 㮲二 㮳二 㮴二 㮵二 㮶二 㮷二 㮸二 㮹二 㮺二 㮻二 㮼二 㮽二 㮾二 㮿二 㯀二 㯁二 㯂二 㯃二 㯄二 㯅二 㯆二 㯇二 㯈二 㯉二 㯊二 㯋二 㯌二 㯍二 㯎二 㯏二 㯐二 㯑二 㯒二 㯓二 㯔二 㯕二 㯖二 㯗二 㯘二 㯙二 㯚二 㯛二 㯜二 㯝二 㯞二 㯟二 㯠二 㯡二 㯢二 㯣二 㯤二 㯥二 㯦二 㯧二 㯨二 㯩

癡相爲何等。爲冥中見冥。如有不解。令從是致墮行。相處。術相爲何等。爲令後復有是爲術相。上從是發起。令從是致墮識處。識相爲何等。爲識物識事。是爲識相。令從是致墮名字處。名字相爲何等。爲俱猗。是爲名字相。令從是致墮六入處。六入相爲何等。爲分別根。是爲六入。相。令從是致墮思想處。思想相爲何等。爲相會更生。是爲思想相。令從是致墮痛處。痛相爲何等。爲更覺是爲痛相。令從是致墮愛處。愛相爲何等。爲發往是爲愛相。令從是致墮受處。受相爲何等。爲受持是爲受相。令從是致墮有處。有相爲何等。令墮若干處。是爲有相。令從是致墮生處。生相爲何等。爲已有五陰。是爲生相。令從是致墮老處。老相爲何等。爲轉熟是爲老相。令從是致墮死處。死相爲何等。爲命根盡。是爲死相。令從是致墮苦處。苦相爲何等。爲身急是爲苦相。令從是致墮不可處。不可相爲何等。爲心意急。是爲不可相。令。幹從是致墮。悵悵憂。悵悵相爲何等。爲憂。五陰。令從是致墮愁。愁處。悲。愁相爲何等。口出聲言。令致悲癡。薄。薄爲癡癡亦爲薄。

常念常是爲思想。倒爲意。倒爲見。倒。是爲一。見。倒如上說。是名爲四倒。彼癡名爲不解四。諦。不慧。不見。不相應。不解受爲慧。是爲癡。彼有愛爲何等。爲所世間欲發往不捨。是爲。有愛。是名爲二本。彼欲貪本爲何等。爲四所。在所種貪。爲奇珍寶。爲奇財產。爲奇嚴事。爲有嫉在奇。貪可貪欲。可往愛相。愛哀相。往不捨。是爲貪慧本。是本爲誰爲所有貪。爲身非法。口非法。心非法。行。亦餘俱相連。惠種所作。意念是法本。是故名爲貪慧本。彼瞋。慧非法本爲何等。爲在人爲在。慧相。不忍不識。因緣瞋。瞋發評諄。念不可。說不可。所念。說不好令意却。是爲慧非法。本。是本爲誰爲非法本。所身罪。所言罪。所心罪。亦餘所相連意念。爲是法本。是故爲瞋。名爲非法本。彼癡惑非法本爲何等。不知。四賢者諦如有。不解不見。不相應。不解受非法。或隨或受。或在或不識。或癡冥在冥。蔽覆。令冥令無眼。令慧壞。知盡不能致無爲度世。是癡惑非法本。是本爲誰。爲惑非法。身。口。心。亦所共相助非法。意所。非法本。是名爲惑非法本。

相連著。若色若像爲受想。是爲欲想。以爲有欲想。相隨久不斷。在意念是。爲欲念種。若彼所想分別受。是名爲想倒。彼惑意不如有受。所從不應受解。是名爲意倒。所以受不捨在意。念在色。不淨意計淨。聽可意念已快。所見受往。是名爲見倒。彼所見已爲相分別。應當爲十二倒。何等爲十二。在身有三。在痛有三。在意有三。在法有三。有四想倒。意倒亦有四。見倒亦有四。亦爲在入因緣相會色。令爲十二倒。身三痛三意三法三。合爲十二倒。爲如是六。爲七十二倒。從本得因緣。起隨因緣。多少無有量。不可數在人無。有數無有數倒。彼五陰爲四身有。從所有色陰。是屬身。從有痛陰。是屬痛身。從有識陰。是屬意身。從有想陰。亦屬陰。是屬法身。從有是五陰。令受四身因緣有。

彼身不淨計淨。是爲身倒。彼痛苦計爲樂。是爲痛倒。彼意非常計爲常。是爲意倒。彼法不爲身計爲身。是爲法倒。爲欲正四倒故。佛爲現四意止爲說分別。

彼爲身身相觀。止。爲不淨意念淨倒得解。彼爲痛痛相觀。爲苦計爲樂倒。得解彼爲意意相觀。非常計爲常倒得解。爲法法相觀。非身計爲身倒得解。彼冥中冥如有不解。是爲癡相。令墮所倒處。欲得往是爲愛相。令從是受色爲身。故令欺奇。是爲貪相。令墮不與取。所可不如意。是爲恚相。令墮殺處。爲不解事。是爲癡惑相。令受邪墮邪處。爲作。彼所術法不却受相。是爲令墮有常想。不知。

[illegible]

意謹觀爲已。惡爲得止。從是思望致是要。彼非。身想爲何等。爲一切法不計身不墮。身。爲想知想受。是名爲非身想。從是爲何等。望致非身想。已爲念。思。爲已。增。令是是自計我爲是爲意不受捨若干態。不受。註爲觀。癡。惡得止。

是爲從是。要致。彼惡不淨。想爲何等。爲一切世間。爲不淨所想。自知受是名爲不淨想。從是爲何等。望致不淨想。已爲念。思。爲已。增。令世間五樂意却捨意。不。牽。不受。不復墮。若干念。以得護。爲癡。惡得止。是爲從是要致。彼爲四思想念行。何以故。令知五陰。故佛說是分別見。彼不淨想。爲令色陰從是解。彼苦想。令痛陰從是解。彼非身想。令思想陰亦從解。從是解。彼非常想。令識陰從是解。彼從止。令愛從是解。彼從觀。令癡從是解。彼從不貪爲捨貪。是解。彼從不貪爲捨貪。

彼從不悲爲捨悲。彼從不惑爲捨癡。彼從非常想。令解有常。彼從苦想爲解樂想。彼從非身想爲解身想。彼從不淨想。爲解淨想。彼從止。攝意能得還。是爲止想。令從是止。寂然能得解受。是爲觀想。令止。從欲。能得還想。是爲不貪相。令還不與取。

止

已後不復生癡。是爲無有悲想。令從殺還得止。誠事亦物是爲不惑相。爲令得止。止。所世間所。爲所法能受相。是爲非常想。令知從生。亦知從滅。識爲是處。爲世間。作世間更。所。所。想。是爲苦。爲所思想。是爲痛種處。一切所法不住。想。是爲非身想。是爲思想。已見身。已壞。青。爲受是相。是爲不淨思想。從是爲悔。却。寂然。止。是爲九品處。已分別說見。爲一切無爲部。說具足是爲誰。知多聞。少聞。不爲慧者。不慧。不爲常意在經。爲意。相連生。爲從不分別觀。令不得非常想。不受非常想。令從是。五樂。令五樂覆蓋。從所應。失。令不解苦想。令。五陰受入。令。爲意計是身。若干本非一本。不捨不觀。令不墮非身想。爲意在顏色。樂計是身爲淨。不計是。皮。覆。令不墮不淨想。不。住受。止。是想不信。令無有想。不受喜。爲從是四種已除。墮得無爲種處。佛說信根比丘欲見知。當求在四溝港。種爲清淨法。不捨方便相。令致清淨。從清淨發起。令墮四意止。佛說精進根。比丘欲見知。當在四意斷。過去所更相念。不忘。爲從不忘。發生。墮四意止。佛說念根。比丘欲見知。當觀在四意止。爲一。意。想。是爲定。從不惑起。令墮四禪處。佛說是比丘欲知定根。當知在四。從本校計爲慧。如有能得持。從是發起。令墮四諦。佛說慧根。比丘欲見。當在四。爲有四輪。好郡縣居輪。依慧人輪。自本正願輪。宿命有願。

輪。彼爲道德共居相。是爲好郡縣居。令得賢者依止處。以得道德依。相。是爲依慧人。從是爲。有正願。以得正願。相。是爲身正願。令墮福處。從清淨行有所入相。是名爲福。令致墮五樂處。彼爲戒法十一本。一爲色持戒無悔。二爲已不悔。令得喜意。三爲已有喜。令愛生。四爲已意得愛。爲身得。五爲已身得。得便得樂。六爲已意得樂。便得正止。七爲已意得正止。便知。如有。八爲已知。如有便寂然。九爲已寂然。便得離。十爲已得離。便得解脫。十一爲已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道。已畢。所作。已竟。不復還受。苦。戒。相。爲何等。至。命。盡。持。戒。令從是致無悔。身。不增罪。相。爲無悔。從是致喜。令得喜處。可意。相。爲喜。令致愛處。喜足。相。爲處。令致有。猗。

輪。彼爲道德共居相。是爲好郡縣居。令得賢者依止處。以得道德依。相。是爲依慧人。從是爲。有正願。以得正願。相。是爲身正願。令墮福處。從清淨行有所入相。是名爲福。令致墮五樂處。

彼爲戒法十一本。一爲色持戒無悔。二爲已不悔。令得喜意。三爲已有喜。令愛生。四爲已意得愛。爲身得。五爲已身得。得便得樂。六爲已意得樂。便得正止。七爲已意得正止。便知。如有。八爲已知。如有便寂然。九爲已寂然。便得離。十爲已得離。便得解脫。十一爲已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道。已畢。所作。已竟。不復還受。苦。戒。相。爲何等。至。命。盡。持。戒。令從是致無悔。身。不增罪。相。爲無悔。從是致喜。令得喜處。可意。相。爲喜。令致愛處。喜足。相。爲處。令致有。猗。

輪。彼爲道德共居相。是爲好郡縣居。令得賢者依止處。以得道德依。相。是爲依慧人。從是爲。有正願。以得正願。相。是爲身正願。令墮福處。從清淨行有所入相。是名爲福。令致墮五樂處。彼爲戒法十一本。一爲色持戒無悔。二爲已不悔。令得喜意。三爲已有喜。令愛生。四爲已意得愛。爲身得。五爲已身得。得便得樂。六爲已意得樂。便得正止。七爲已意得正止。便知。如有。八爲已知。如有便寂然。九爲已寂然。便得離。十爲已得離。便得解脫。十一爲已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道。已畢。所作。已竟。不復還受。苦。戒。相。爲何等。至。命。盡。持。戒。令從是致無悔。身。不增罪。相。爲無悔。從是致喜。令得喜處。可意。相。爲喜。令致愛處。喜足。相。爲處。令致有。猗。

輪。彼爲道德共居相。是爲好郡縣居。令得賢者依止處。以得道德依。相。是爲依慧人。從是爲。有正願。以得正願。相。是爲身正願。令墮福處。從清淨行有所入相。是名爲福。令致墮五樂處。

彼爲戒法十一本。一爲色持戒無悔。二爲已不悔。令得喜意。三爲已有喜。令愛生。四爲已意得愛。爲身得。五爲已身得。得便得樂。六爲已意得樂。便得正止。七爲已意得正止。便知。如有。八爲已知。如有便寂然。九爲已寂然。便得離。十爲已得離。便得解脫。十一爲已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道。已畢。所作。已竟。不復還受。苦。戒。相。爲何等。至。命。盡。持。戒。令從是致無悔。身。不增罪。相。爲無悔。從是致喜。令得喜處。可意。相。爲喜。令致愛處。喜足。相。爲處。令致有。猗。

輪。彼爲道德共居相。是爲好郡縣居。令得賢者依止處。以得道德依。相。是爲依慧人。從是爲。有正願。以得正願。相。是爲身正願。令墮福處。從清淨行有所入相。是名爲福。令致墮五樂處。彼爲戒法十一本。一爲色持戒無悔。二爲已不悔。令得喜意。三爲已有喜。令愛生。四爲已意得愛。爲身得。五爲已身得。得便得樂。六爲已意得樂。便得正止。七爲已意得正止。便知。如有。八爲已知。如有便寂然。九爲已寂然。便得離。十爲已得離。便得解脫。十一爲已得解脫。便見慧。有慧。便知生死已盡。道。已畢。所作。已竟。不復還受。苦。戒。相。爲何等。至。命。盡。持。戒。令從是致無悔。身。不增罪。相。爲無悔。從是致喜。令得喜處。可意。相。爲喜。令致愛處。喜足。相。爲處。令致有。猗。

處從何爲是爲得相。令致樂處。已無。樂相。令從是致定。處。意隨使不忘爲定相。令致知有慧處不惑。如有相隨相。是爲寂然。處。若知非身是爲寂然相。令從是致相別離。處。不近會爲相別離。爲從是致解脫。已爲非。行法不受殃。是爲解脫相。令致解脫慧見。爲有四道德地。何等爲四。爲四行者。福彼。若如有知智。是爲見地。爲得道迹。是爲得道。福。彼如。有如有知是爲。惡却離。是名爲薄。地。爲。有往來福。彼以。惡却爲不用。是名爲相離地。彼已相離。是爲不復還福。是名爲欲竟地無所著。亦何者。福是何義。爲道弟子。有八種道。是名爲何者。是名爲福。是故名爲何者。何以故。爲何清淨爲名。是爲清淨。是爲道德有八種清淨道。是爲是福。是故名爲清淨。彼爲應得道迹。云何已諦相應道。弟子便斷三縛結。彼爲三縛結爲何等。一爲知身非身。二爲無疑。三爲不貿易。戒。已斷是三縛結。道弟子便墮道迹。不復墮惡道。畢竟道七更天上。亦人間已更。所在往來便斷苦。從苦得解。是名爲見地。爲得道。爲以不聞。爲世間人。不見覺者。亦不從聞者。受教戒聞者。亦爲未分別現正法爲意念。是色爲身。遍觀色爲身。是色亦爲身。色亦是我身。痛想街識。亦如上說。已如是得觀。便受五樂。令爲受是身。爲隨身。令意念我爲是。我爲以是。相連不得自在。牽相隨如是有。忍。所可爲意。意爲可受。已受見隨街。

是爲邪見。墮受是身。彼爲見是五邪令墮疑。無有。何等爲五。若爲所色爲見。是身比前。更想行識亦爾。是爲五邪見。令墮無有。後有餘十五。令墮常。如是見。是身已斷。便六十二邪見已。捨。令不墮常非常。已非常常爲捨。便道弟子無倒邪見。但爲度世。直見爲何等。令不墮邪見。若道弟子爲聞。爲直見。見通經家。已受度世無爲。已解度世法。不復見是色爲身。遍觀色爲身。是色亦爲身。色亦是。我身。痛想行識已不見。如是。便解三結使。何等爲三。一爲不見是身。二爲不悲。三爲不疑。已如是道弟子爲無疑。在佛亦無疑。爲信爲喜爲佛。如是如來無所著正覺慧行已足爲樂。爲世間已解。無有過。是法馭法隨爲師。爲教天下天下爲佛最上。是得信不疑。爲隨是法。爲在法。無結無疑。爲信爲喜。佛說是法。現可學可致。現自更見。已解爲慧。是所貪飢渴相近已斷。隨已斷。空無所應得。愛已壞。已離已盡。爲無。以是第二無結。無疑。得法隨法。爲同學聚。爲無結無疑。已有受。有喜。如是受得道弟子。爲學聚。正受街爲如應受。戒已立。定已定。慧已得。解脫。已成解脫慧。已現已致。是爲佛弟子何者。聚爲四人。從街四雙。名爲八人道街。爲世間所重所尊。爲無所。比可祠可事可恭爲福地無過。是天亦人所事。是爲第三。已爲無疑。法。隨法街一切街爲苦。已無疑結。已受已喜。從愛爲。苦亦從愛。習。已無疑結。已受已解。已喜已愛盡。是爲苦盡。

便無疑無結。已得是受。便得喜已愛盡。是爲苦盡。無疑結已解受便得喜。爲八種道街。從是受街。令苦盡。便不疑。不疑不復結。墮解得喜。若本有疑不解。在佛不解。在法不解。在街者聚。若本有疑。在苦在習在盡在道。街所惑所不解。隨志所疑惑。是如是云何是。爲

① 拾十(謂已得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也)二十字② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘

彼持術戒轉摸實爲二輩。一爲渴愛。二爲不解。避持術戒轉摸。實爲意向。從是術戒攝守。從是當爲得天亦天。比當爲天上。彼字爲甲玉女。當爲是俱相樂共居。如是望。如是可。如是思結相見意向。是爲渴愛。雖持術戒。爲墮摸實。彼爲不解持術戒。轉摸實爲何等。戒術者爲轉實戒。轉實爲何等。爲意生從戒得淨。從戒得解脫。從戒得要。爲從苦樂得度。或意生從顯得度。是爲不解持。術戒轉摸實。何因緣爲不解轉摸實。意生從被服。亦從顯得度世。從苦樂得却離。爲從是二業被服。亦願爲摸。何等爲摸。爲是二戒被服。願意計。從是得解脫。從是得要。從是得過苦樂。從是苦樂爲得無爲。從是不正計法。不從是解脫。意計從是解脫。不正計爲是正。隨是術如有忍。可意望結見。是從是爲解。是爲不解持。戒轉摸實。是爲二結。得道弟子已捨。爲無有本已斷。樹已拔不復現。從後不復生。是法便爲已淨。戒如得道戒。隨術不爲破。不爲穿。不爲失。不爲悔。但有增如。慧者可無有能奪。爲得從是致定。是爲三縛結。道弟子爲已斷。已墮道迹。不復墮惡法。必度世在七往來。天上亦人中。往來四期畢。便得出苦要。有四相應。何謂四相應。一爲已解相應。二爲已斷捨相應。三爲自證相應。四爲增滿相應。彼道德弟子。從苦爲已解相應。從習爲已斷捨相應。從盡爲自證相應。從道爲增

①本來有是有意，令爲作四事。何等爲四。一爲苦。從苦已解爲苦相應。二爲習。從習已斷捨爲習相應。三爲盡。從盡自證爲盡相應。四爲道。從道增滿令道相應。何以故。從苦已解相應。何以故。從習已斷捨相應。何以故。從盡已自證相應。何以故。從道已增滿相應。爲有譬喻。如水中沫行。上至竟爲有四銜。從是岸邊。致度岸邊。度就斷脈。是亦如是。止觀雙俱行。一處一時一意。上要至④竟。爲成四事。譬如日出。上至竟。爲現作四事。致明岸邊現色現竟。譬如⑤船渡。捨是岸邊致渡岸邊。致物斷脈。止觀亦如是。雙發行。爲一處一時一意。上要至竟爲作四事爲解苦。如應相⑥燭爲斷習。如應相應爲盡自證。如應解相應爲衍道。要⑦如應相應。何以故。爲苦從更解相應。習從斷解相應。盡從苦證解相應。⑧道衍要解相應。止觀亦如是。雙相連行。一處一時一意。止上要至竟爲衍⑨四事爲苦。更爲習斷。爲盡自證爲衍道滿。譬如然燈⑩燭。上至竟爲作四事。爲作明。爲去冥。爲現色。爲却疑。止觀亦如是。爲作四事。爲識⑪現色。爲斷集。爲盡自證。爲衍道滿。譬如然燈上至竟。爲有四義。爲現明。爲去冥。爲現色。爲盡齊炷。止觀亦如是。雙隨行。一處一時一意。止至竟。爲作四事。爲識苦苦相應爲斷習習相應。爲盡自證盡相應。爲衍道滿道相應。何以故。爲識苦苦相應。何以故。爲斷習習相應。何以故。爲盡自證盡相應。何以故。爲

衍道滿道相應。爲從誰應爲從止觀。何等爲苦。應云何持。意繫觀已。意繫觀。便見五陰。彼所爲五陰相近。可發往欲著。顯得相往不捨習所。是已斷已盡。止觀道亦如是。令是道德四諦。一處一時。一意上至竟。爲令四諦相應。如是道。道德弟子爲是法相法。已應是名爲見地。已得道脈。至道迹跡。爲復止觀。令是欲悲使縛爲復除。得道弟子爲往來受。以是衍足。已從往來便壞苦。本是爲薄地。便已竟往來福已來得在德止。復增止觀。令餘愛欲悲所使爲畢。捨欲悲未畢。捨使結令畢已畢。爲得道弟子。便解下五結已畢。何等爲五。一爲見身是非。二爲解疑。三爲不惑不賀戒。四爲不望。五爲不悲。是爲五結已畢。便得道弟子。不復還世間。彼度世

⑨畢十(謂渡海七生七死往來天上人中如是七反乃得應機也)曾在來生死期畢矣)三十字⑩⑪,作夾註⑩ ⑪本來二本末⑩⑪ ⑫習已…故從)二十字一翻 ⑬就二負⑩ ⑭竟一蓋⑩⑪,十(謂行人以止觀二劍斷十二因緣之賊故渡取道矣一處者泥沉一時一蓋亦然)三十一字⑭,作夾註⑭ ⑮度二樓⑩⑪ ⑯(般)十船⑩⑪ ⑰邊十(謂菩薩作行如度船(度船二度紅)),而致人物於彼岸也若薩度亦如是)二十三字⑰,作夾註⑰ ⑱燄二塵⑩ ⑲(解)一⑩ ⑳如二如⑩⑪ ㉑苦二自⑩⑪ ㉒道十(從)⑩ ㉓如是十(觀)⑩⑪ ㉔止二上⑩⑪* ㉕(燈)一⑩⑪ ㉖(燭)一⑩ ㉗現二見⑩⑪出下句 ㉘(爲斷失)一⑩⑪ ㉙(爲盡…可故)十字一⑩ ㉚意二竟⑩⑪ ㉛(彼所…爲苦)十三字一⑩⑪ ㉜令二命⑩⑪ ㉝道道二德道⑩⑪,得道⑩⑪ ㉞法相法已二法已法相⑩⑪ ㉟悲二寺⑩⑪ ㊱已二以⑩⑪ ㊲來十(復)⑩⑪ ㊳德二得⑩ ㊴捨十(已)⑩⑪ ㊵得十(德)⑩⑪ ㊶非一苦⑩⑪ ㊷(便)一⑩ ㊸道二是⑩

⑩住十(齊髮惡毒也謂是五陰六衰三毒經曰六衰所向 夫受之者劇被三百毒瘡人但不覺之耳一人身中凡千八百毒 謂眼受也命身得苦爲罪非也六情俱爾如是無數五陰本已解斷譬如樹已避地不復住立也)八十二字⑪⑫, 作夾註⑬ ⑭應一應⑮ ⑯賢十(當以戒行道而轉息實易天上故言不辭避也又安般解曰轉戒本願當以戒求道反求天上榮樂也是謂轉戒矣本願求道而違道就耶不遵之行無復有之故曰棄也)辭十(比)(丘)⑰ ⑱應一應⑲ ⑳應一應㉑ ㉒戒一戒㉓ ㉔(荷)一十 ㉕賢十(行戒當轉上三十七品而止戒威求聖度世故言不辭)二十三字㉖㉗, 作夾註㉘ ㉙(行)十戒㉚ ㉛道十(道)⑿ ㉜穿十(穿漏也謂已具足三十七品其行不漏又安般解曰轉避在行首尾相屬邪念不得入其中間謂之不漏是之謂矣)四十五字㉝㉞, 作夾註㉟ ㊱增二增㊲ ㊳期三斯

神足是為最精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。何況多行者。攝取其要。若彈指間。惟行精進定。若惟行意定及戒定。斷生死。惟神足。皆如上說。何況多行者。是故可念行四神足。佛言諸比丘。若彈指間。惟行信根。以見四喜之事。不離佛亦法與眾及戒。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。何況多行者。攝取其要。若彈指間。惟行精進根。以見四意斷。若惟行念根。以見四意止。若惟行定根。以見四禪。若惟行慧根。以見四諦。皆如上說。何況多行者。是故可念行五根。佛言諸比丘。若彈指間。惟行信力。從得四喜之事。令無能壞。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。何況多行者。若彈指間。惟行精進力。若念力。若定力。若慧力。皆如上說。何況多行者。是故可念行五力。

佛言諸比丘。若彈指間。惟行念覺意。以念所當念。以愛念。以正念。為善法念。得志不忘。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。何況多行者。攝取其要。若彈指間。惟行法解覺意。其意經經分別解隨順解。若惟行精進覺意。其身精進。意亦精進。若惟行愛覺意。知所當愛。令意得喜。若惟行止覺意。令身休止。意亦休止。若惟行定覺意。令意住念亦住。志不亂不邪念。若惟行護覺意。為護行知所念。知安身。令見道護。惡念安隱行。皆如上說。何況多行者。是故可念行七覺意。佛言諸比丘。若彈指間。惟行正見。以知古。知始。知終。知內知外。知苦知習。知盡知道。知佛知

法。知比丘眾。知學行事。如六合所習所取。歡喜變失及其歸趣。知不貪之德。是為正見。為精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。何況多行者。攝取其要。若彈指間。惟行正思。為思出家思。不諱思。不殺。若惟行正語。不妄語。不兩舌。不惡口。不形笑。若惟行正命。不以貪生活。不害生活。不以癡生活。若惟行正業。不殺。不盜。不邪淫。若惟行正治。以修治四意斷之事。若惟行正念。以受行四意止。亦惟行正定。以思念四禪事。皆同如上說。其彈指間。功德如是。何況多行者。是故可念行八正道。佛說是已。皆歡喜受。

佛說禪行三十七品經

No. 606

禪行法想經

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是。一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘受教從佛而聽。佛言諸比丘。若以彈指間。思惟死想。念有身皆死。是為精進行禪。為如佛教。不是愚癡食人施。也。何況多行者。取要言之。若念不淨想。穢食想。一切世間。無有樂想。無常想。無常為苦想。苦為非身想。非身為空想。棄離想。却姪想。滅盡想。無我想。身死為蟲食想。血流想。腫脹想。背腐想。糜爛腥臭想。髮落肉盡想。一切縛解。想骨節分散想。骨變赤白枯黑亦如鳩色想。

骨糜為灰想。世間無所歸想。世間無牢固想。世間為別離想。世間關冥想。世間難忍想。世為費耗不中用想。世為災變可患厭想。一切世間歸泥洹想。諸比丘。若以彈指間。念此諸想之事。皆為精進行。為奉佛教。不是愚癡食人施也。何況能多行。是故可念行法想。佛說是已。皆歡喜受。

禪行法想經

No. 606 (No. 607, 608)

毘伽遮復彌經晉名修行道地卷第一 井序

造立修行道地經者。天竺沙門。厥名衆護。出于中國聖興之域。幼學大業洪要之典。通盡法藏十二部經。三達之智。靡不貫博。鈎玄致妙。能體深奧。以大慈悲弘益衆生。助明大光。照悟冥冥。叙尊甘露蕩蕩之訓。權現真人其實菩薩也。愍念後賢。庶幾道者。備有力劣。不能自前。故總衆經之大較。建易進之徑路。分別五陰成敗所趣。變起幾微生死之苦。勸迷勵惑。故作斯經。雖文約而義豐。採喻遠近。防制好心。但以三昧禪數為務。解空歸無。衆想為宗。真可謂離患之至寂。無為之道哉。

①本一育②志一悉③其意經經一某經某經④為一令⑤古二故⑥知十(今知)⑦佛說一⑧[安息國]一⑨舍衛十(國)⑩苦一若⑪倫迦遮復彌井序二修行道地經序⑫序十(倫迦遮復彌晉云修行道地)⑬(倫迦遮復彌經)⑭大二策⑮真一冥⑯幾一莫⑰衆一衆⑱經一義⑲趣變起二起變趣機⑳(以)十勸⑪經二義⑫採一深⑬採⑭宗一定

修行道地經卷第一

集散品第一

西晉三藏竺法護譯

厥元由顯與 灼灼曜日光
德積甚巍巍 勝於帝王種
諸天及神仙 專精暴露成
多學博衆義 咸皆禮最安
天人龍鬼神 在世而精進
奉迎於世尊 三界無等倫
濟以無比慧 生死懼了除
佛正法衆僧 是三德無障
當觀此道眼 諦說平等法
意採宜尊教 猶如出甘露
或有專修行 觀察於世俗
衆聞若干種 生死之不安
沈溺于世根 猶朽車沒泥
不能自拔濟 當從經典要
亦如採諸花 愍世是故演
專聽修行經 除有令至無

於是當講修行道經。生死老病憂結啼哭。諸不可意衆惱集會。專修行者在家出家。學欲令究竟清淨之法。志不轉還遂至甘露衆。患爲絕。其無救護無所依仰。唯當棄捨一切諸求。是故修行欲離惱者。常當精進奉行此經。卽說頌曰

墮生老死而憂惱 身心所與有衆苦
欲得濟度不復還 學修行道莫有厭

何謂無行何謂爲行。云何修行云何修行道。其無行者。謂念淫慾欲害親屬。諸天國土弊友毀戒。習惡龜言聽于不善。不好學問自輕自慢。與有著想起邪計常貪樂有身所居之處。習近女色放逸懈怠。而著情欲不離慾癡。多緣衆求。人捨遠遊。縱恣自是放心睡寢。失于精進常懷恐怖。根門不定追逐衆事。多於言語無有節度。思樂長路。反論邪說。樂說戾事。順逐非法。遠于道義是謂無行。此於無爲而不可行。於是頌曰

瞋恚貪欲念害命 常有樂身不淨想
邪智反順若于瑕 佛說是輩不可行
何謂可行。不起瞋恚不念加害。親近善友奉戒清淨。言輒以道受教學問。不自輕慢念計無常。苦空非身處於可居。不習女色除其放逸。當志精進滅於塵勞。少食知節救攝身行。宿夜覺悟敏心不忘。無有狐疑不懷恐怖。寂定根門無有衆緣。所說輒正平等解脫。樂于閑居所觀如誦。所未獲法當以懷來。諸可遠法堅持不忘。歡心採取法化之要。於諸衣食而知止足。志存經道而無厭極。習計非常不樂世間穢食。諸想也。無爲之道所爲寂然。如是輩法近於無爲是謂可行。行在何許謂之泥洹。於是頌曰

戒淨志樂無我想 唯聽經義隨善友
所見審諦如教行 佛說此則無爲道
諸可所趣衆法念 定若于意無苦厭
是爲講說德所聚 攝定諸根是謂行
何謂修行云何爲行。謂能順行修習遵奉是

爲修行。其修及習是謂爲行。何謂修行道。專精寂道是爲修行道。其彼修行而有三品。一曰凡夫。二曰學向道。三無所學也。所謂凡夫修行新學舊學未成。爲此輩說修行道經。其不學者以爲通達何所復論彼所以謂。修行道地經寂然而觀。云何寂觀。趣於沙門四德之果。云何四德。謂爲有餘泥洹之界。云何有餘。謂其當至無爲之界。云何當至無爲之界。謂衆苦本一切除盡。是故行者欲捨一切劇苦之惱。常當專精不與異行。不傷教禁修建寂觀。假使行者毀戒傷教。不至寂觀唐捐功夫。譬如有人鑽木求火數數休息。而不專一終不致之。既不獲火唐勞其功。其懈怠心欲求無爲譬猶亦然。於是頌曰

常得寂然行於定 當捨憍慢及輕戲
以奉修行莫毀失 譬如冥夜開目行
如是行者見所趣 智慧若斯精進前
奉于正化未曾懈 乃致靜漠無爲道
微觀衆玄微妙事 觀採大德所說教
此經洪訓名寂觀 吾鈔衆經以演說

修行道地經五陰本品第二

從若干經探明要 立不老死甘露言
耳所聽聞明者行 清淨之慧除垢冥
入於寂然若日光 譬如月行照衆星
已獲度世當受教 是盛無量如秋月
恭奉羅漢而稽首 能仁如空頭面禮
歸命巍巍獲甘露 除世根芽種種欲
生若干種之果實 欣樂憂感爲諸枝
佛解五陰而本無 當觀衆經從其原

①元二無②咸二成③安二要④觀此二觀斯⑤觀斯⑥于二於⑦經二衆⑧學二家⑨友二及⑩之二不⑪人二乍⑫反二及⑬採取二探採⑭聽衆⑮志二至⑯有二求⑰諸二之⑱修二所⑲專二事⑳爲二謂㉑日一⑳二漢㉒致一到㉓懈怠二以懈㉔若二如㉕致等漢二致靖實②五坊實②修行道地經②一②下同②二十(一千三十六百)②②恭奉二敬②原二源

色痛想行識 五陰之所起
譬如有大城 若干家名色
非一色爲色 凡有十色入
痛樂有八百 想行識亦爾
慧人解此法 若干乃名陰
分別知非一 行者之所念

用。離慧言捨佛教

習。於愚癡不了了。其五。飢生而分布。當了五陰爲若斯。所以生長有。姓地。比丘。譬蜂採華味。其慧覺了勝日出。佛之清潔無所著。其相淡然達無礙。未曾有退還墮。落。乘意將導而示現。以愍傷吾是故說。其修行者當解五陰相。云何各知五陰之相。有光。明爲色。有像相亦復爲色。手所獲持亦名爲色。若示他人亦復是色也。習樂爲痛。不樂不苦亦復是痛。是爲痛想也。識相爲想。若

男若女及餘衆物。是曰思想。有所造作名之爲行。若作善行若作惡行。亦不善惡是謂爲行。曉㊦想爲識。善不善亦非有善亦非不善。曉是爲識。如是各了五陰㊦之相。於是頌曰
色者不安多瑕疵 佛說經教實如應
如其所言隨順行 分別五陰若干相

* 修 行 道 地 經 分 別 五 陰 品 第 四

而以甘露滅盛火
其慧光明喻日
佛能仁尊深慧力
順其所知而現義
當分別解聽其講
別了五陰本所興

消除五陰諸苦本
三界普奉吾亦歸
解了清淨之智點
採佛法教隨應說
今因者導彼順定意
博引衆義善思之

其修行者。當分別了五陰行本。何謂曉了五陰之本。譬如四衢墮實眞珠。有人見之意中。欣然欲往斂取。其人目見眞珠之質。謂應色陰。愛樂可意是謂痛陰。初始見之識是眞珠名爲想陰。其人生意欲取眞珠是爲行陰。分別眞珠是爲識陰。如是五陰如是一貫眞珠。一時俱行造若干行。若從心出如一贯珠。同時俱興退從五陰。一切諸人亦復如是。目所見色五陰皆從。如是耳聲鼻香舌味身更心法。心中四陰爲無色陰。如是爲別五陰之本。於是頌曰

無極之德分別說 如其所講經中義
貪欲者迷不受教 吾今順法承其講
④修行道地經五陰成敗品第五

明智之無世尊要 調順無_因低獲其際
已超境界無邊_因岸 稽首世尊稱無量
所講猶_因日明 照弟子若茲

了知于塵勞
其親諸起滅
願稽首彼佛
除畏如萎華
了五陰成敗
聽我說尊言

修行道者當知五陰成敗之變。何謂當知五陰成敗。譬若如人命欲終時。逼壽盡故其人身中。四百四病前後稍至。便值多夢而觀瑞怪而懷驚恐。夢見蜜蜂鳥鵲鸞鷖住其頂上。觀衆住堂在上娛樂。身所著衣青黃白黑。騎亂駢馬而復嗚呼。夢枕大狗又枕獼猴。在土上臥。夢與死人屠魁除濁者。共一器食同乘遊觀。或以麻油及脂醍醐。自澆其身又服食之。數數如是。見蛇纏身倒掣入水。或自親身歡喜踊躍拍髀戲笑。或自觀之華飾墮灰。以灰塗身復取食之。或見蟻子身越其上。或見嚼鹽狗犬獼猴。所見追逐各還嚙之。或見娶婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破。夢見耕犁墮鬚髮。或時牙齒而自墮地。又著伍白衣。或見己身僂蹠而行。麻油塗身宛轉土中。夢服皮草弊壞之衣。夢見他人乘朽敗車。到其門戶欲迎之去。或見衆花甲煎諸香。親屬取之以踐其身。先祖爲現顏色青黑。呼前捉挫數作此夢。遊丘塚間拾取華環及見赤蓮華落在頸。墮大河中爲水所漂。夢倒墮水五湖九江不得其底。或見其身入諸叢林無有華果。而爲荆棘鍊鈹壞軀體。以諸瓦石鎮其身上。或見枯樹都無枝葉。夢緣其上而獨戲樂。在於廟壇而自搏舞。或見叢樹獨樂。

①法二五◎ ②離二誰◎ ③於愚康一近愚真◎ ④姓二性◎ ⑤寶二唯◎ ⑥若二如◎ ⑦落二俗◎ ⑧乃二及◎
 ⑨明二相◎ ⑩想二相◎ ⑪之二動◎ ⑫四十(三百二十九音)◎ ⑬日二佛◎ ⑭者導二爲道◎ ⑮者道◎ ⑯(謂)◎
 ⑰(是五陰如)◎ ⑱(是五陰)一◎ ⑲心二身◎ ⑳人二入◎ ㉑舌二口◎ ㉒更二受◎ ㉓[修行道地經]一◎
 ㉔五十(二百八十四音)◎ ㉕低二底◎ ㉖工◎ ㉗岸二涯◎ ㉘日明二日月◎ ㉙月明◎ ㉚住二柱◎ ㉛託二老◎
 ㉜鳴二鳴◎ ㉝大狗二犬狗◎ ㉞製二◎ ㉟友二床◎ ㊱新二算◎ ㊲銀二貫◎ ㊳白二伯◎ ㊴保跌二
 跌跌◎ ㊵躄二躄◎ ㊶身完轉二塗泥轉◎ ㊷塗泥完轉◎ ㊸充二煖◎ ㊹草二革◎ ㊺現二見◎ * ㊻黑二黑◎

於彼之等類 尊法梵志仙
正救所有果 及餘王良醫
此爲主成敗 博知能度厄
慙以經救命 猶如梵造法
復有其醫主治耳目。名曰眼胸動搖和闐鈴
鳴。月氏。英子篋藏善覺。調牛目金禿鼻力氏
雷鳴。是上醫名主治耳目。於是頌曰

⑦眼胸醫之等 造合藥分明
除疾之瑕冥 如日滅諸⑧冥
復有瘡醫治療諸瘡。名曰法財稚弟端政辭
約黃金言談。是爲瘡醫等。於是頌曰

其有能療治百種之瘡瘍
能除衆厄疾如以脚平地
法財所以出於世造經書
正爲治瘡病令衆離患難
復有小兒醫其名曰尊迦業者域奉慢速疾。

是等皆治小兒之病。於是頤曰：譬如有蒼頭，捐務除貢高，故生於世俗，慙傷治小兒，此尊迦葉等，行仁以正法，哀念童幼，故則作於醫經。復有鬼神醫，名曰戴華，不事火，是等辟除鬼神來饒人者。於是頤曰：

諸宿轉周行 人生猶亦然
主有所恐怖 而多有危害

造立是經者 悉爲解其患
如佛以正法 除愚令見明
正使合會此上諸賢 及幻盡道并四巫呪說
不能使差令不終亡 於是頌曰

造作罪塵勞
病痛亂其志
爲病所漂沒
天帝諸神等
勸苦懷衆惱
名垢命日促
死證見便怖
不救安喻泥吾

醫心念言憂命未斷當避退田矣。便語衆人。今此病者。設有所索飯食美味。恣意與之。勿得逆也。吾有急事而相捨去。事了當還。故與此緣便捨退去。於是頌曰

命欲向斷時 得病甚困極
與塵勞俱合 罪至不自覺
怪變自然雷起 得對陰雷熱極
正使執金剛 不能濟其命

是時病家大小男女，聞醫所說便棄湯藥及諸呪術。家室眷屬宗黨比隣親厚知識，悉來聚會圍遶病者，悲哀啼哭，觀念病困。譬如屠家群中捕猪，牽欲殺之。餘猪悉聚驚怖，側

耳聽聲惶惶惴惴視。譬如猛虎群中搏牛。餘牛見之驚怖而走。或入山巖或投深谷。又入樹間跳騰哮吼。譬如魚師持網捕魚。餘魚見之怖散沈竄石岸草底。又如蒼鷹臨其衆鳥有

所_④驅取。餘鳥見之各散飛去。其人如是無常對至其身_⑤壞散*。家室親屬念當別離。悲哀若斯命臨欲斷。閻王使者自然來至。_⑥其到見縛鐵箭所射。上生死船罪所牽引。即欲發去。

*家室繞之。放髮悲慟。塵盆其面。目。哀泣。歎。

息涕淚洗面。皆言痛哉奈何相捨。推胸鬱悶。稱歎病者若干德。行心懷懊惱。於是頌曰。人人其疾苦困。身冷口滑離熱。室家悉聚會。舉聲而悲哀。

造業更苦樂 如蜂採華味
心遂受憂感 并惱一宗門

風名破骨消病人體。有風名滅髮其面色。眼耳鼻口咽喉皆青。出入諸孔斷絕破壞劇剝其身。復有一風名曰止脇。令其身內及膝肩脇背脊腹齊。大小之腸肝肺心脾并餘

諸藏皆令斷絕。有風名旋令其肪血。及大
小便生藏熟藏。所食不通寒熱悉乾。有風名
節間。令諸支節或縮或伸。而舉手足欲捉虛
空。坐起煩憤有時笑戲。又復大息其聲懇

惻節節以斷筋脈則緩髓腦爲消目不見色耳不聞聲鼻不別香口不知味身冷氣絕無所復識心下尙殘魂神續在挺直如木不能動搖於是頌曰

其刀風起時 身動多不安
衆緣普皆至 悉不自覺知
身遭若干惱 命乃爲窮盡
譬如弓弩^⑤弦 緩急不可用

肉^① 齊^②
 付^③ 藏^④
 今^⑤ 蒸^⑥
 支^⑦ 枝^⑧
 戲^⑨ 笑^⑩
 大^⑪ 息^⑫
 以^⑬ 已^⑭
 清^⑮ 清^⑯
 身^⑰ 其^⑱
 枝^⑲ 枝^⑳
 白^㉑ 白^㉒

[illegible]

①又長益②又長益，友長益③，人長益④，反長益⑤ ⑥進悍大白⑦顛顛太白⑧，顛顛太昂⑨ ⑩大白⑪太昂⑫ ⑬病一疾⑭⑮ ⑯主
 成敗⑰至誠財⑱ ⑲和闐⑳和闐闐㉑ ㉒眼二明 ㉓安一闐㉔ ㉕蒼頭⑹唐頭㉗，頭蒼㉘，倉頭㉙，創頭㉚ ㉛巫⑿有⑿
 ㉜况一祝㉝ ㉞重二渡㉟ ㊱况一祝 ㊲况一失㉛ ㊳起一誨㉜ ㊴熱一殺㉝ ㊵正一政㉞ ㊶大小男女㉟
 男女大小㉞ ㊷况術二祝術㉟ ㊸家至一室家㉟* ㊹啼哭⑺涕哭㉛ ㊺擗一擗㉜ ㊻蒼鷹⑺蒼鷹㉞，金鷹㉟ ㊼耶取⑺
 取，擗取㉟ ㊽廢故一破故㉞ ㊾其二期㉟ ㊿[面]㉟ ㊿歎息⑺太息㉞ ㊿悵⑺悵㉞，悵⑺悵㉞，悵⑺悵㉞ ㊿人疾疾⑺人
 病㉟，其人疾㉟ ㊿消一稍㉟ ㊿中十(乃)㉟ ㊿科斷⑺折斷㉞，折斷㉞ ㊿滅一滅㉟ ㊿育一育㉞ ㊿止二山㉟

十二七日其骨稍堅如未熟瓠。二十三七日
 其骨轉堅譬如胡桃。此三百骨各相連綴。足
 骨著足膝骨著膝。踝骨著踝。髌骨著髌。髓
 骨著髓。脊椎骨著脊。胸骨著胸。脇骨著脇。脰
 骨著脰。項。頤。臂。腕。手。足。諸骨轉相連著。如
 是聚骨猶若幻化。又如合車骨爲垣。筋束
 血。流。皮。肉。陰。囊。薄。膚。覆之。因本罪福。果。獲
 致此。無有思想依其心元。隨風所由牽引。舉
 動。於是頤曰

機關如木人 求之甚難得
三十八七日在母腹中。隨其本行自然風起
宿行善者便有香風。可其身意柔軟無瑕。正
其骨節令其端正莫不愛敬也。本行惡者則
起臭風。令身不安不可心意。吹其骨節令其僵
邪曲使不端正。又不飽男人所不喜也。是爲
三十八七日。九月不滿四日。其兒身體骨節
則成爲人。於是頷曰

其五骨積聚 隨心輕放恣
在身現掣頓 猶如牽拽蛇
前世所造行 善惡所興法

骨節皆成就 滿足無所乏
腹中漸自辦 稍稍而成長
期至悉具足 如月十五日

體如人行路 或平或荆棘
二十四日生七百筋連著其身 二十五
日生七千脈尚未具成 二十六七日諸脈悉徹

其小兒體而有二分一分從父一分從母。身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母也。爪齒骨節髓腦筋脈堅者從父也。於是頌曰

十三筋皆成。二十八七日其肌始生。二十九
七日肌肉稍厚。三十七日_四纔有皮_有像。三
十一七日皮轉厚堅。三十二七日皮革轉成。

若干之節解
依而致顏色
衆材合爲起車
計體猶亦繁
因緣化成立
悉當爲衰耗

三十三七日耳鼻唇指諸膝節成。三十四七日生九十九萬毛。毛孔髮孔猶尙未成。三十五日毛孔具足。三十六七日爪甲成。三十七

作前有二事 立身譬若斯
因從父母報 然後乃得生
其小兒在母腹中。處生藏之下熟藏之上。

鼻口。或有風起染其髮毛。或端正*或醜陋。又有風起成體顏色。或白赤黑有好有醜皆

身男背外而面向內有左脇也。女子背母而面向外處在右脇也。苦痛臭處汚露不淨。一切骨節縮不得伸。捐在革囊。腹網纏裹。藏血壅滯所處。因尿屎假號苦所。其令凡

是身筋纏裹 諸血脈所成
不爭盛衰積 水先著漏孔

大起二
一也起二
長也起二
二也起二
三也起二
四也起二
五也起二
六也起二
七也起二
八也起二
九也起二
十也起二
十一也起二
十二也起二
十三也起二
十四也起二
十五也起二
十六也起二
十七也起二
十八也起二
十九也起二
二十也起二
二十一也起二
二十二也起二
二十三也起二
二十四也起二
二十五也起二
二十六也起二
二十七也起二
二十八也起二
二十九也起二
三十也起二
三十一也起二
三十二也起二
三十三也起二
三十四也起二
三十五也起二
三十六也起二
三十七也起二
三十八也起二
三十九也起二
四十也起二
四十一也起二
四十二也起二
四十三也起二
四十四也起二
四十五也起二
四十六也起二
四十七也起二
四十八也起二
四十九也起二
五十也起二
五十一也起二
五十二也起二
五十三也起二
五十四也起二
五十五也起二
五十六也起二
五十七也起二
五十八也起二
五十九也起二
六十也起二
六十一也起二
六十二也起二
六十三也起二
六十四也起二
六十五也起二
六十六也起二
六十七也起二
六十八也起二
六十九也起二
七十也起二
七十一也起二
七十二也起二
七十三也起二
七十四也起二
七十五也起二
七十六也起二
七十七也起二
七十八也起二
七十九也起二
八十也起二
八十一也起二
八十二也起二
八十三也起二
八十四也起二
八十五也起二
八十六也起二
八十七也起二
八十八也起二
八十九也起二
九十也起二
九十一也起二
九十二也起二
九十三也起二
九十四也起二
九十五也起二
九十六也起二
九十七也起二
九十八也起二
九十九也起二
一百也起二

龐參攬心使然 巧僞而合成

⑤ 趨 ⑥ 趨
 ⑦ 趨 ⑧ 趨
 ⑨ 趨 ⑩ 趨
 ⑪ 趨 ⑫ 趨
 ⑬ 趨 ⑭ 趨
 ⑮ 趨 ⑯ 趨
 ⑰ 趨 ⑱ 趨
 ⑲ 趨 ⑳ 趨
 ㉑ 趨 ㉒ 趨
 ㉓ 趨 ㉔ 趨
 ㉕ 趨 ㉖ 趨
 ㉗ 趨 ㉘ 趨
 ㉙ 趨 ㉚ 趨
 ㉛ 趨 ㉜ 趨
 ㉝ 趨 ㉞ 趨
 ㉟ 趨 ㊱ 趨
 ㊲ 趨 ㊳ 趨
 ㊴ 趨 ㊵ 趨
 ㊶ 趨 ㊷ 趨
 ㊸ 趨 ㊹ 趨
 ㊺ 趨 ㊻ 趨
 ㊼ 趨 ㊽ 趨
 ㊾ 趨 ㊿ 趨

①析一欣②③胞一脹④⑤(熱)一⑥⑦醉一蘇⑧⑨又一至⑩⑪息一寢⑫*⑬段一隄⑭⑮坏一坏⑯, 杯⑰⑱媼一媼⑲
 下同 ⑳頸一頸㉑㉒(又)一㉓㉔腕一腕* ㉕胞一格㉖㉗現一見㉘㉙即十(生)㉚㉛則一則㉜㉝按二
 骨㉞㉟許一許㊱㊲頤一頤㊳㊴頤㊵㊶腹一腕㊷㊸煤一煤㊹㊺(背)十骨㊻㊼(腹有骨者)一㊽㊾臂一肩㊿
 *㊿(骨脊臂)一㊿㊿流一洗㊿㊿皮二及㊿㊿(以)十果㊿㊿舉二與㊿㊿五二立㊿㊿現一見㊿㊿蛇
 一蛇㊿㊿典法二典法㊿㊿如二若㊿㊿(華)一㊿㊿筋二解㊿㊿捷二茲㊿㊿(有)一㊿㊿像二焉㊿㊿(孔)一
 ㊿㊿具足二具成㊿㊿兒耳目二見目耳㊿, 兒目耳㊿㊿或十(有)㊿* ㊿由二製㊿㊿厝二亥㊿㊿像一像㊿

亦如畫好像 會當歸腐敗
以誦見本無 安可附近之

計人在世所作禍福。不盡其詳亦有中天而死
傷者。譬如陶家作諸瓦器。或始破者。向
欲刀治時破者。或磚上破或下時破。或著
地破或拍時破。或壞燥破或陶中破。或熟
破者。或移時破者。或用破者。設使不用久
久會破也。人亦如是有初發意向來未至死
者。或有二根胎如生酪。有如熟酪。息肉段
肉具足六情。或不具足而有死者。向欲生時
又適墮地。一日百日一歲十歲學業者。二
三三十四十五十。從一歲死至到百歲。雖
復長壽會當歸盡也。如是五陰計本皆空展
轉相依。須臾有起須臾有滅。舉足下足而皆
無常。愚癡之人不知反計有身。從少至
老皆謂我所。呼為一種不知非常之變也。修
行道者思惟計之。從是致是無是則無。何謂
從是致是者。因本之行所作殃福故致死亡
而在中止。至于胞胎精神處之。形如薄酪。息
肉段肉。稍至堅肉因有六根。六根具足則
便出生。從少小身及至中年。乃到老病當復
歸死。其五陰轉於生死之輪。常如川流無有
休息。一切皆空譬如幻化。如是顛倒至老
病死。譬如有大城西門失火。從火燒之乃
到東門皆令灰燼。計東門火非是初火也。然
其燒燃不離本火也。人亦如是從本因緣隨
其禍福。當觀如此從是有是也。何謂無是則
無也。無有凶福及餘塵勞則不歸死。已不
歸死不在中止。設無中止何從有生。已不有

生其老病死何由而有也。計生死流本末如
此。修行道者當觀五陰所從成敗。於是頌曰

明識諸慧義 心淨如月盛
秉志而專一 慙哀三界人
如蓮花於水 甘美柔軟上
口之所宜說 聽者則欣達
分別演本起 了之歸滅盡
能仁悉究竟 以愍衆生故
吾從佛經中 省採而鈔取
因佛之講說 故造修行經

修行道地經卷第二

慈品第六

西晉三藏竺法護譯

賈人行曠野 飢渴於厄道
導師救護之 將至水果處
以無爲之道 消滅諸垢毒
積安得等心 稽首佛世尊
本船在巨海 向魚摩竭口
其船入魚腹 發慈以濟之
向沒之頃間 度人及珍寶
知無數百千 終始之苦樂
超越諸先聖 其德如太山
道智踰日光 奉願稽首慧
修行道者當棄瞋恚常奉慈心或有行者但口
發願令衆生安。不曉何緣救濟使安。雖有此

言柔軟安隱。不爲慈心平等定故。修行道者
莫爲口慈。或修行者發慈念慈。欲安一切衆
生之類。有此慈心亦爲佳耳。非是道德具足
之慈也。欲行大道莫與此慈。於是頌曰

設使學道士 心口言念慈
則自步安隱 亦獲薄福祐
譬如師治箭 失墮火燒之
安能使其箭 成就而可用
修行道地建大弘慈當何行之。設修行者在
於暑熱。求處清涼然後安隱。在水寒處求至
溫暖然乃安隱。如飢得食如渴得飲。如行遠
路疲極甚困。而得車乘然後安隱。如見住立
而得安坐。如疲極者得臥安隱。如人裸形得
衣。如身有垢汙沐浴洗。心大忻歡隱
定寂然。若干種苦各得所便。身志踊躍得諸
安故。執心不亂所可愛敬。親親恩愛父母兄
弟。妻子親屬朋友知識。皆令安隱。一切衆生
諸苦惱者。亦復如我身得安隱。十方人民悉
令度脫身心得安。欲使一親宗族中外悉令安
隱。次念凡人等加以慈普。及怨家無差特心
皆令得度如我身安。設使前念十方人民。中
念怨家其心儼亂。初始之心不能頓等。怨家
及怨友中間之人者。當作是觀我所懷結。憎
於怨家。此心已過今已棄捨。更甚愛之念如
父母及身妻子。亦如宗親敬之。如是不復懷

陰(二)大(一)小(一)結(一)二(一)三(一)四(一)五(一)六(一)七(一)八(一)九(一)十(一)十一(一)十二(一)十三(一)十四(一)十五(一)十六(一)十七(一)十八(一)十九(一)二十(一)二十一(一)二十二(一)二十三(一)二十四(一)二十五(一)二十六(一)二十七(一)二十八(一)二十九(一)三十(一)三十一(一)三十二(一)三十三(一)三十四(一)三十五(一)三十六(一)三十七(一)三十八(一)三十九(一)四十(一)四十一(一)四十二(一)四十三(一)四十四(一)四十五(一)四十六(一)四十七(一)四十八(一)四十九(一)五十(一)五十一(一)五十二(一)五十三(一)五十四(一)五十五(一)五十六(一)五十七(一)五十八(一)五十九(一)六十(一)六十一(一)六十二(一)六十三(一)六十四(一)六十五(一)六十六(一)六十七(一)六十八(一)六十九(一)七十(一)七十一(一)七十二(一)七十三(一)七十四(一)七十五(一)七十六(一)七十七(一)七十八(一)七十九(一)八十(一)八十一(一)八十二(一)八十三(一)八十四(一)八十五(一)八十六(一)八十七(一)八十八(一)八十九(一)九十(一)九十一(一)九十二(一)九十三(一)九十四(一)九十五(一)九十六(一)九十七(一)九十八(一)九十九(一)一百(一)

恨。察其本源五道生死。或作父母家室妻子兄弟朋友。但其久遠不復識念。以是之故不當懷怨。於是頌曰

當發行慈心 念怨如善友
展轉在生死 悉曾為親族
譬如樹生華 轉成果無異
父母妻子友 宗親亦如是

修行道者心自念言。假使瞋恚向於他人。則為自侵也。如木出火還自燒身。若如芭蕉生實便枯。如驢懷駒還自危身。吾亦如是。設懷瞋恚自侵猶然。有起瞋恚向他人者。儻用此罪墮於蛇虺或入惡道。諦觀如是不當懷惡。若憎於人當發慈哀。於是頌曰

其有從瞋恚 怨害向他人
後生墮蛇虺 或作殘賊獸
譬如竹樹劈 芭蕉驢懷妊
還害亦如是 故當發慈心

其修道者當行等慈。父母妻子兄弟朋友。及與怨家無遠無近等無憎愛。及於十方無量世界。普以慈向未曾增減。有如此行乃應為慈。於是頌曰

其行慈心者 等意無憎愛
不問於遠近 乃應為大慈
等心行大哀 乃至三界人
行慈如是者 其德踰梵天

其修道者成具慈心。火所不燒刀刃不害。毒亦不行。衆邪不得便。於是頌曰

刀刃不能害 縣官及大怨
邪鬼諸羅刹 蛇虺雷霹靂

師子并象虎 及餘諸害獸
一切不敢近 無能中傷者

修道習慈行當如是。夜寐安隱。已歎然。天人宿護未曾惡夢。顏色和悅。衣食不乏。生於梵天所在之處。常端正好眼。目白黑分明。身體柔軟少於疾病。而得長壽諸天恭敬。所趣得道佛所稱歎。消於塵勞遠不退轉。以獲安隱至無餘界。而得寂度皆由慈心。於是頌曰

其有行慈者 端正衣食豐
衆人皆宗仰 長壽明如日
臥覺行止安 神天悉擁護
生梵諸天敬 世尊所稱歎

是故修道當行慈心。於是頌曰
其行慈心向一切 除諸瞋害是謂慈
今吾已現衆德本 觀衆佛經而抄說
*修行道地經除恐怖品第七

諸所當覺了 分別悉解之
觀諸過去佛 明達為若斯
用正等覺故 是故號為佛
明智及天龍 莫不歸命奉

教化諸部界 除去衆瑕穢
化惡為冥者 令心獲光明
得安脫諸苦 除去衆恐怖
願稽首彼佛 歸命於最勝

佛降於不調 象吼如雷震
秉志聲普聞 悉出永蒙度
愚癡而自恣 奔走如暴雨
象名為檀鉢 以制伏貢高

及諸龍神王 懷毒眼出火

佛以善化救 其身常寂然
解脫而無礙 今吾願稽首

歸命寂然勝 世尊之足下
觀魔懷毒 變化普為火
戴山齋兵仗 持刀及矛戟
蛇虺擎大樹 欲來危世尊

諸鬼神普至 不懼亦不懷
其毛如錐刀 周匝而圍繞
計數甚衆多 不以為恐畏
亦未曾驚疑 而無諸愚癡

*已棄諸畏難 願歸命最勝
其行道者若在閑居及於屏處。儻懷恐怖衣毛為緊。當念如來功德之善。形像顏貌及法衆僧。思其戒禁分別解空。知為六分十二因緣。奉行慈哀假使恐怖。若念此事無所復畏。於是頌曰

或以恐怖而覺地 不能自正立於法
教令堅住持戒法 如風吹山不能動
譬如彼蜂採花味 吾抄諸經亦如是
其文甚少所安多 欲除恐怖故講是

*修行道地經分別相品第八
本失於寶珠 墮之于大海
即時執取器 耗海求珠實
精進不以懈 執心而不移

海神見如此 即出珠還之
適興此方便 休息意天王
超至大寶山 不以為懈倦

能究竟本無 稽首無所著
所願而不轉 歸命禮最勝

①胸二氣②修道一條行道③乃二及④大二火⑤已二以⑥和二信⑦目一⑧起二起⑨日二
月⑩諸天二天人⑪抄二抄⑫是故號為二是以號曰⑬諸二查⑭永二身⑮伏二杖⑯若二各
⑰此二離⑱講二言⑲分別相二分別行相⑳分到行相㉑珠二珍㉒耗二符㉓耗㉔此二二

如龍王。蟄結 端坐亦如是

求道以精進 大力。起得佛

獨步於七日 能忍化。女人

稽首彼至尊 信見而不轉

其。行道者心設自念。在於生死不可稱計。習

經惡癡。已來甚久。人命既短又復懈怠。安能

一生除盡諸瑕乎。若有此念當作是觀。譬如

故舍初無居者。若干之歲冥不燃燈。執火而

入冥即消索也。雖為久習塵垢衆毒。以有智

慧諸瑕則滅。所以者何。智慧力強愚癡劣故。

於是頌曰

欲求道義莫懈怠 以得法利離衰耗

承佛光明之智慧 除淫惡癡悉永盡

誰能奉斯順道如是。唯有信者精進智慧。無

諂有志爾乃順行。何謂為信。見知萬物皆歸

無常。所可受身悉為憂苦。三界悉空一切諸

法計皆無我。解如此者是謂為信。於是頌曰

其。行修者 計知世不安

萬物盡非常 其受身皆苦

三界悉為空 一切法無我

所在能受行 是故謂有信

設有吾我想 則為顛倒人

能解了悉空 即當知是佛

獲致甘露道 覺了如是者

無有能動搖 此乃謂為信

修行道者何謂精進。假使行者專精空無。心

不捨離是謂精進。設野。火燒稍來近座。并燒

衣服上及首目。心當念言。火燒我頭。正使燃

燃骨肉皮肌。令我身死終不捨行。所以者何。

雖燒吾身為不足言。其內體中經惡癡火。展

轉生死三惡道中。燒我身來。無央數。世。未

得究竟至於道德。雖燒一身不足為救。但當

力濟經惡癡火。已得滅度不復退還。已無有

身則無內外諸火之患。此經惡癡不可輕滅。

譬如以。鐵欲消鋼鐵終不能也。執心堅強一

切方便。乃可除盡經惡癡病。於是頌曰

其有專精於道德 當爾之時莫惜身

譬如象洗其身 沐浴適淨復臥土

假使急厄來及已 雷電霹靂不以驚

譬如委華人不惜 捐棄塵勞當如是

修行道者何謂智慧。曉了寂定時知當觀

時。知察慧時知受法時。了知定意正受之時。

亦知遲疾從定起時。分別己心所有善惡。譬

如良醫知腹中病也。當制其心莫令放恣。譬

如健象墜向溝井。將墜養之者以御抑之。不令

墮落。修行道者制斷外著亦當如是。知心因

緣諸想所牽。譬如明者知食所便。又如幸

人知君主意所嗜可否也。了知方便。一切解

脫進止所趣。猶如金師別金好醜。設行道者

離於明智。不了道趣心懷恐懼。以是為非以

非為是則不成慧。其行道者設得一禪至第

二禪。則自畏懼謂為失禪不知轉寂也。心自

念言咄哉迷謬。設有善應而心反失。心便

移走也。在歡喜悅離於定意。則自限心而不

得前。懷疑如此便為失禪。謂成不成謂不成

為成。云何了知禪定之意。專心秉志入第一

禪心在滅定。適作是行入第二禪。所以迷者

久習俗事。未知正諦及諸漏盡。用不了諦志

在所漏故也。求第二禪不能制心。則不具禪。

是故行者當知此非也。設行者明不作是迷。

則不失福斯謂智慧。於是頌曰

假使曉了身諸法 則知其意所歸趣

方便制止心所趣 譬如鐵鉤調白象

其有明了解定意 分別寂觀亦如是

當以智慧無猶豫 住於道德如法教

修行道者云何不邪。謂不諛諂其心質直。專

精行道敦信守誠。設使在行而不為行。諸所

塵勞不可之事。悉向法師說其瑕疹。譬如病

者而有疾苦。悉當為醫至誠說之。法師觀察

行者志意。應所乏短為其說法。於是頌曰

行者懷質直 其心無諛諂

承受法師教 斷諸塵勞垢

安隱善清淨 專精勤修道

奉經如佛教 遵法猶戰戰

假使行者情欲熾盛。為說人身不淨之法。有

三品教。一曰身骨如鎖支拄相連。二曰適

受法教便觀頭骨。三曰已了是觀復察額上

係心著頭。假使瞋怒而熾多者。為說慈心慈

有四品。一曰父母宗親。二曰中間之人無大

親疎。三曰凡人衆庶。四曰以得是行等施慈

心。護於怨家仁心具足。則除九惱及與。橫

瞋。分別此義。雖有親厚則遠離之。何謂九惱

而。橫瞋者。一曰心自念言。此人本曾侵枉

我。二曰此人後侮我。三曰今復欺我。四曰

過去之時。枉我親友。五曰後復侮我親友。

六曰於今現復欺我親友。七曰其人前時

敬我怨家。八曰後。復復敬。九曰於今現復敬

○起二超○ ○女人二天女○ ○(修)十行○ ○行修二修行○ ○火燒二放火○ ○無央數二無算數○ ○下同 ○
○十(也)○ ○十(火)○ ○身二命○ ○雷電二雷電○ ○了二行○ ○時十(又)○ ○美二家○ ○奉二
○如二若○ ○一切二一心○ ○款二我○ ○設二誤○ ○念二今○ ○心便二止更○ ○心更○ ○心
○二机○ ○弘○ ○了解定意二解定意時○ ○當二當○ ○教二成○ ○勤修二修○ ○二二○ ○女二
○二二○ ○二二○ ○本曾侵枉二本曾侵枉○ ○本曾侵枉二本曾侵枉○ ○二二○ ○二二○ ○

之。雖有是心。悉當棄捨。何能令人不侵己身。但當自守不侵人耳。是我宿罪不善之報。致此惡果也。吾親友本亦有罪。故致此患也。及吾怨家素與彼人宿舊親親。又有福德令人敬耳。三品九惱不足懷恨。何謂橫瞋未曾相見。便患之。即當思惟此人未曾侵。狂我身。今亦無過。復且無失。何故懷惡視他人乎。其發惡心。橫加於人。還自受罪。譬如向風揚塵。還自沾身也。修行道者不能滅患令不起者。此輩之人不入道品。如坏盛水不能致遠也。能制患者如水澆火則無所害。是應修行入於道律。以是之故雖遭苦惱。刀鋸截身莫起瞋恚。如燒枯樹無有恨心。況復瞋恚向精神者。於是頌曰

等觀於己身 凡人怨無異
棄捐諸九惱 立志不橫瞋
制心不懷恨 如枯樹無患
修行道地者 如是無瑕穢
修行道者設多愚癡常觀十二因緣分別了之。從生因緣而有老死。設不來生則無終始。於是頌曰

不癡則無生 已除老死患
觀本無有始 何從致衰盡
原因六情興 多亂故致癡
從癡有結網 轉成愚冥癡
修行道者設多想念。則為解說出入數息。喘息已定意寂無求。於是頌曰
數息求止及相隨 觀正諦想心便止
本性淨者奉如是 獨坐多想不成行

修行道者設多憍慢為說此義。人有三慢。一曰言我不如某。二曰某與我等。三曰我勝於某。有念是者為懷自大。當作此計城外塚間。棄捐骨。鑽頭身異處。無有血脈皮肉消爛。當往觀此貧富貴賤。男女大小端正醜陋。枯骨正等有何殊別。本末終時肉。衣皮裹血潤筋束。衣服香花環珞其身。譬如幻化巧風所合。因心意識周旋而行。至於城郭邑聚落出入進止。作是觀已無有憍慢。本無觀者見於塚間。及一切人等而無異。於是頌曰

其有豪富貴 乘駕出城遊
及散棄塚間 計之等無異
閑居處樹下 若有作是觀
執心而行道 慢火不能燒

法師說經觀察人情凡十九輩。以何了知。分別塵勞乃知之。何謂十九。一曰貪婬。二曰瞋恚。三曰愚癡。四曰婬怒。五曰婬癡。六曰癡恚。七曰婬怒愚癡。八曰口清意婬。九曰言柔心剛。十曰口慧心癡。十一者言美而懷三毒。十二者言龜心和。十三者惡口心剛。十四者言龜心癡。十五者口龜而懷三毒。十六者口癡心婬。十七者口癡懷怒。十八者心口俱癡。十九者口癡心懷三毒。於是頌曰
其有婬怒癡 合此為三毒
兩兩而雜錯 計便復有四
口柔復有四 口癡言癡四
世尊之所說 人情十九種
何而知人有貪婬相。文飾自喜調戲性急。志操忽忽性如獼猴。而多忘誤。智詐淺薄無

有遠慮。舉動所為不顧前後。造作不要多事。恐怖。多言喜啼易詐易伏。安隱易解十耐勤苦。得小利入大用歡喜。忘失小小而甚憂。感聞人稱譽歡喜信之。伏匿之事。悉為道說。體溫多汚。皮薄身臭。毛髮稀疏。多白多皺。不好長鬚白齒。起行喜淨潔衣。好著文飾。莊嚴其身喜於薄衣。多學技術無所不通。數行遊觀常喜含笑。綺飾奉戒性和敬長。見人先問巧點妍雅。性不恨戾慚愧多慈。分別好醜取與交易。柔和多哀多所恩惠。於諸親友放捨施與所有多少不與人爭所惠廣大。觀顧身形所作遲緩。了知世法悉能決斷。若見好人敬而重之。覺事翻疾工於言語點慧言和。多有朋友不能久親。少於瞋恚尊敬長老。臥起行步而不安詳。雖學于法愛欲財物。親屬朋友捨不堅固結友不久。聞色欲事即貪著之。說其惡詬尋復厭之。易進易退。以是之故為貪婬相。於是頌曰

卒暴輕舉如獼猴 常歡喜笑又喜啼
得利大喜失甚憂 多於言語易降伏
志惑忽忽而驚恐 自喜易詐信人語
志性多忘無遠慮 好按戒法而有慧
貪視於色志善施 綺顧其身敬朋友
舒緩體溫為多汚 喜信慚軟而有勇
於法財色及親友 不可便疏尋即悔
諸所造學即能得 雖疾知之速忘失
花飾莊嚴其衣服 所作不要而敬老
智者敬之有學志 通達能明而和解
常喜出城行遊觀 美於言語亦樂聽

①復二後②③(也)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①許二計②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
安①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

一、緒言

●外好如畫瓶 其內空且冥

何謂口欲而心怒癡。所言柔軟念善妙少。性不調順或復念惡。●有時不念善惡不。別其性難知。譬如甜藥難以鹹苦不可分別。其有口欲而心怒癡亦復如此。於是頌曰

其有口言欲 心懷諸惡癡

譬如醍醐蜜 難以辛苦鹹

何謂口。龜而心姪者。語言剛急中傷於人。衆所憎惡不欲見之。無有敬者。譬如父母。誨教子孫。雖口剛急而心猶愛。譬如瘡醫破洗人瘡。當時大痛久久除愈心甚歡喜。其有口剛而心姪者亦復如是。於是頌曰

有現口言急 而心懷姪欲

譬如夏日熱 其光照冷水

何謂口剛而心怒者。口言龜。●。所可懷念。無有慈善不欲人利。譬如苦藥復和以毒。設飲病人吐之不服。設飲消時則害人命。其口剛急而心怒者亦復如是。於是頌曰

其口言急無親敬 心念解惡而懷毒

常喜侵 枉於他人 常觀此輩行雜毒

何謂口龜而心癡者。言常剛急惡加於人。舉動所作心不自覺。不念人善亦不念惡。譬如。有賊拔刀恐人而不能害。如是行者知爲口急而心愚癡。於是頌曰

口言剛急心不害 喜恐於人無所加

譬如拔刀無所施 口龜心癡亦如是

何謂口龜心懷三毒者。口言剛急或善於人。又復加惡。念不善亦不能惡。譬如大吏捕得盜賊。其下小吏恐責其辭。又復有吏誘進

問之。其次小吏鞭杖拷之。又復有吏不問善惡亦不拷責。是謂口龜而懷三毒者。於是頌曰

口言而剛急 其心懷三毒

志性如是者 不善不爲惡

行跡若斯者 名之中間人

勤苦及安隱 是事難錯俱

何謂口癡而心欲者。無所別知人與共語。都無所解不曉善惡。義所歸趣心常自念。當何以益加於人也。至於趣事如所思念不失本要。譬如冥夜興雲降雨。其口癡心欲亦復如此。於是頌曰

其有口癡而心姪 口所言說不了了

如龍興雲而不雷 口癡心姪亦如是

云何爲口癡心剛。不能施善亦不加惡。常心念言以何方便中傷於人。設得便者輒危害人。譬如以灰覆於炭火。行人踏上便燒其足。口癡心怒亦復如是。於是頌曰

口癡而心剛 不柔無惡言

常懷惡加人 不念人善利

所言不了了 藏惡在於心

如灰覆炭火 設覆燒人足

何謂口癡而心懷冥。不能以善加施於人。亦不加惡心亦不念。他人善惡無所增損。所以者何。無勢力故。譬如火滅以灰覆之。若持枯草及爛牛屎積著其上。手觸足蹈。無所能燒而不成熟。所以者何。無所堪任。口癡心冥亦復如是。於是頌曰

其口有癡愚 而心懷闇冥

都不能念惡 亦不能念善 不能成辦事 亦不不爲能 如暴中炊煮 無所能成熟

何謂口癡心懷三毒。口無所犯不益於人。少所中傷晝夜思念。以何方便中傷於人。又復心念云何饒人。或心念言不損益人。譬如故瓶盛淨不淨。而蓋其口不見其裏。殺口則現。口癡心懷三毒亦復如此。於是頌曰

作性喜反戾 口言不了除

而懷姪怒癡 盛滿以臭穢

譬如大故瓶 受諸淨不淨

不能益於人 亦都無所損

其爲法師以此十九事。觀察人情而爲說法。其姪相者云何解說。爲講法言習欲多者墮於地獄餓鬼之中。然後得出復作姪鳥。鸚鵡青雀及鴿鴛鴦。鴉鶻孔雀野人獼猴。設還作人多姪放逸輕舉卒暴。仁當察此曼及人身。觀知罪垢惡露不淨莫習姪欲。於是頌曰

其多習姪色 憍慢速目燒

在人若畜生 地獄餓鬼中

生彼還自害 塵勞火見燒

欲令解脫此 隨行故說是

設多瞋者。隨其行跡。而爲說法。犯衆瞋恚墮於地獄餓鬼之道。從惡處出當作毒獸。鬼魅羅刹反足女鬼。酒鬼之類。又作師子虎狼蛇。毒蟲蚊虻蜂百足之蟲。設從此道還當在世間。形貌醜陋人所不媚。常常短命而多疾病身體不完。以是之故殃罪分明。常奉慈心除其瞋恚。於是頌曰

●外好二好外● ●有二又● ●別十(也)● ●龜二剛● ●詞一呵● ●冷二令● ●狂二狂● ●有一如● ●恐二怒● ●者二也● ●持二考● ●於二而● ●益加二加益● ●其二雨● ●設二具● ●第二乾● ●其口有癡愚● ●其有口愚癡● ●亦不能念善● ●亦無善不善● ●中炊煮二炊中● ●現十(也)● ●野人獼猴二獼猴野人● ●日二自● ●見二自● ●隨二修● ●隨二賢● ●在二生●

當爾之時有大醉象。放逸奔走於御道。衆人相謂今醉象來。踏。蹴吾等而令橫死。此爲。魅魅化作象形。多所危害不避男女。身生瘡。瘡其身能。譬若大髒毒氣下流。舌赤如血。其腹委地。口唇。如垂行步縱橫。無所省錄。人血塗體。獨遊無難進退自在。猶若國王。遙視如山。暴鳴嘯吼。譬如雷聲。而擊其鼻。瞋。忿怒。於是頌曰

大象力強甚難當 其身血流若泉源
踏地與塵而張口 如欲危害於衆人

其象如是。恐怖觀者令其馳散。破壞兵衆諸象奔逝。一切觀者而欲怖死。能拔大樹踐害。群生雖得杖痛無所畏難。於是頌曰

壞衆及群象 恐怖人或死
排撥諸舍宅 奔走不畏御
名聞於遠近 剛強以爲德
憍慢無所錄 不忍於高望

爾時街道市里坐肆諸賣買者。皆懷牧物蓋。閉門。畏壞屋舍人悉避走。又殺象師無有制御。瞋。惡轉甚。蹈殺道中象馬牛羊猪犢之屬。碎諸車乘呈散狼藉。於是頌曰

諸坐肆者皆盡藏 傷害人畜碎車乘
觀見如是閉門戶 狼藉如賊壞大營

或有人見。懷振恐怖不敢動搖。或有稱怨呼嗟淚下。又有迷惑不。自覺知。有未著衣曳之而走。復有迷誤不識東西。或有馳走如風吹雲不知所至也。中有惶惶以腹拍地。又人窮逼張弓安箭而欲射之。或把刀刃意欲前。格。中有失色恍惚妄語。或有懷瞋其眼正赤。又

有屏住遙觀歡喜。雖執兵仗不能加施。於是頌曰

於斯迷怖懷 亦有而悲涕
或得無所難 又有執兵仗
愁憤憤地者 遑絕不自知
獲是不安隱 皆由見醉象

彼時有人曉化象。心自念言。我自所學調象之法。善惡之。儀凡有八百。吾觀是象無此一事。吾今當察從何種出。上種有四。爲是中種下種耶。以察知之。即舉大聲而誦神呪。於是頌曰

天王授金剛 吾有微妙語
能除諸貢高 羸劣能令強
彼人即時舉聲稱曰。諸覺明者無有自。大亦不與熱。棄除恩愛承彼奉法。修行誠信之所致也。象相貢高伏心使安。說此往古先聖二偈言

淫泆及怒癡 此世三大禍
誠道無諸垢 衆熟爲以消
用彼至誠法 修行亦如是
大意供象王 除惑捨貢高

爾時彼象聞此。正教。即捐自大降伏其心。便順本道還至象廐。不犯衆人無所燒害。其擊鉢人不省象來亦不覺還。所以者何。專心懼死無他觀念。於是頌曰

見象如暴雨 而心未曾亂
其雨雖止已 虛空亦不悅
其人亦如是 不省象往還
執心擊油鉢 如藏寶不忘

爾時觀者。擾攘馳散東西走。故。城中失火。燒諸官殿。及衆賣舍樓閣高臺。現妙巍巍展轉連及。譬如大山無不見者。烟皆周遍火向盡微。於是頌曰

其城豐樂嚴正好 宮殿屋舍甚寬妙
而烟者熏莫不達 火熾如人故欲然
火燒城時。諸蜂皆出放毒。人觀者得痛驚。怪馳走。男女大小面色變惡。亂頭衣解寶飾脫落。爲烟所熏眼。瞳淚出。遙見火光心懷怖。不知所遷展轉相呼。父子兄弟妻息奴婢。更相教言避火離水。莫墮泥坑。爾乃安隱。於是頌曰

愁愛心懷不自覺 家室親屬及僕從
乘諸象馬悲哀出 言有大火當避捨
爾時官兵悉來滅火。其人專精一心擊鉢。一。不墮不覺失火及與滅時。所以者何。秉心專意無他念故。於是頌曰

有衆人迷惑 如鳥遇火飛
其火燒殿舍 烟出如浮雲
頭亂而驚怖 避烟火馳走
一心在油鉢 不覺火起滅

是時五色雲起天大雷電。於是頌曰
既興大霧非時雨 風起吹雲令純陰
虛空普遍無清天 猶暴象群雲如是
爾時亂風起吹地與塵沙。礫瓦石填於王路。扶樹折枝落諸華實。於是頌曰

風起揚塵而周普 興雲載水無不遍
暴風忽聚不相見 雷電俱降無不驚
彼時大雲而焰聖電 霹靂落墮孔雀皆鳴。天

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百

便放雨墮於諸電。雖有此變其人不聞。所以者何。專念油鉢。於是頌曰

其放逸象時 猶如大雲與
隨電失火風 拔樹壞屋舍
其人不覩見 何善護為惡
不覺風雲起 但觀滿鉢油

爾時其人擊滿鉢油。至彼園觀一。滯不墮諸兵臣吏悉還。王宮。具為王說所更衆難。而人專心擊鉢不動。不棄一。滯得至園觀。王聞其言則而數曰。此人難及人中之雄。不願親屬及與玉女。不懷巨象水火之患雷電霹靂。吾聞雷聲愕然怖懼。雖有啓白不省其言。或有心裂而終亡者。或有懷駒而傷胎者。人民所立。悉不自覺。雖遇衆難其心不移。如是人者無所不辦。心強如斯終不得難。地獄王。考能食金剛。其王歡喜立為大臣。於是頌曰

見親族泣涕 及醉象暴亂
雖遭諸惡難 其心不移易
王親人如此 心堅定不轉
親愛而弘敬 立之為大臣

爾時正士其心堅固。雖遭善惡及諸惡難。志不轉移得脫死罪。既自豪貴壽考長生也。修行道者御心如是。雖有諸患及姪怒癡來亂諸根。護心不隨攝意第一。觀其內體察外他身。痛痒心法亦復如是。於是頌曰

如人擎油鉢 不動無所棄
妙慧意如海 專心擎油器
若人欲學道 執心當如是
意懷諸德明 皆除一切瑕

若干之色欲 再興於怒癡
有志不放逸 寂滅而自制
人身有病疾 醫藥以除之
心疾亦如是 四意止除之

心堅強者志能如是。則以指爪壞於雪山。以蓮華根鑽穿金山。則以錐斷須彌寶山。其無有信不能精進。懷而諛諂放逸喜忘。雖在世久終不能除淫怒癡垢。有信精進質直智慧其心堅強。亦能吹山而使動搖。何況而除淫怒癡也。故修行者欲成道德。為信精進智慧朴直。調御其心專在行地。於是頌曰

直信而精進 智慧無諛諂
是五德除瑕 離心無數穢
採解無量經 自覺斯佛教
但取其要言 分別義無量

修行道地經離顛倒品第十

功德住覺高觀貌 猶如學術依靜居
智慧川流善寶形 願藉首禮大山王
從天上來下 知趣而不惑

佛生不胞胎 不入亦不出
不更諸苦惱 不著不顛倒
德重無所著 歸命度生死

修行道者或懷懈怠。謂法微妙難曉難了不可分別。當識苦本斷除諸習。證於盡滅修念道術。譬如有人而取一髮破為百分。還續如故令不差錯。是事甚難不乎。答曰。甚難甚難。可以幻化諸藥神呪續髮如故。泥洹之道不以此事而成立也。雖不能致於道證者當有方便。於是頌曰

常健精進向脫門 欲覺了此難復難
勤力勸樂而無退 如深穿地得泉水
當作是觀。速疾成就。莫如泥洹。不從他求。自因心致。從他人得。乃為難耳。由已勤獲何所難乎。當作斯計。唯以諦觀誘進其心。如誘小兒呼之至前。來取手物而食噉之。小兒來至一一擊指而無所得。世人如是所見顛倒。無常謂常。苦謂為樂。非身謂有。身空謂為實。捨四顛倒作本無觀。爾乃為順佛之教誡。於是頌曰

人不曉本無 常計樂謂淨
譬如以捉捲 用以誘小兒
於是人顛倒 而有吾我想
當為現光曜 如冥中燃燈

吾有頭髮不能常久。亦非淨潔。弗安無我。以是觀之一切皆然。勤發其心。如明眼人。執炬而行入於空室。觀之無人。亦無所觀。審諦見者亦復如是。察色之本。見無常苦無吾非身虛妄見者。而反自縛。解空觀者。有何難乎。現可見聞得道述者。往還不還。及無所著得平等覺。此等斯人。吾亦是人。此等成道我身何故獨不獲乎。修行道者。勤心如是。捨四顛倒專於行地。於是頌曰

髮毛爪骨肉 及諸像色形
衆來惑心法 五陰之所亂
無常苦不安 無我不清淨
身如空丘舍 明者觀如是
修行道地經曉了食品第十一
佛在巴質樹 天帝奉百味

要與一與雲 王一至 胸一解 惑二迷 得二忘 考二務 泣涕二涕泣 醉象二象醉 暴風二暴風 考二老 龍二龍 海二海 德明二明德 病疾二疾病 除二消 採二深 修行道地經 一自 佛二佛 不二在 不入亦不出 弗入亦無出 離曉曉了二離曉曉 日二日 呪二呪 莫如二莫如 直如 龍二龍 捲二半 常久二久常 非二不 安無我二安無我 我 無我有 見聞二見聞 住還二住還 反還二反還 此等斯二此等斯 動二動 爪二分 像二有 身如空丘舍二身如空丘舍

又在舍衛城 波斯匿供養 比蘭若設飯 麥飯。雖甘味 皆等意受之 稽首無所著 雖食此飯已 弗著。不以色 亦不造憍慢 棄捐諸貢高 所在受供養 如越犬曠路 不以爲甘美 是故稽首禮

爾時修行當觀飯食。設百種味及穢麥飯。在於腹中等無有異。舉食著口。嚼與唾合。與吐適同。若入生藏。身火煮之。體水爛之。風吹展轉。稍稍消化。隨於熱藏。堅爲大便。濕爲小便。沫爲涕唾。藏中要味以潤成體。此要來味流布諸臟。然後長養髮毛爪齒骨髓。血肉筋骨精氣頭腦之屬。是外四大養內五根諸根得力。長於心法起煙怒癡。欲。知是者。是揣食之本。由是而起。於是頌曰

計無央數諸上味 隨住腹中而無異 於體變化等不淨 故行道者不貪食

雖當飯食不求於肥趣欲支命。譬如大官捕諸飛鳥。剪其翅閉著籠中。日擇肥者以給官厨。時諸飛鳥日日稍減。中有一鳥心自念言。記者先死。若吾當肥亦死如前。說不食者便當餓死。今當節食令身不肥亦莫使羸。令身體便出入無礙。不爲宰人所見烹害。羽翼可得漸漸生長。若從籠出便可飛。近從意所至。修行道者亦計如是。食適安身令體不重。食適輕便少於睡眠。坐起經行喘息安隱。動大小便。身依於行經聚癢薄。其修行者當作是觀。吾不貪身除諸情欲。此身非要骨鎖

相支。今此身中但盛不淨無有堅固。譬如怨家無益羅網。常懷怨賊而傷親友。當消息之供養奉事。譬如王者當以如何。遵承佛教坐起經行令無災害。常觀污露具知多穢。將養其命趣得行道。如有親屬不可棄捨身亦如是。沐浴飯食衣被蓋形。如愛一子。常將護之。不令寒溫飢渴中之苦。非爲蚊虻蚤蝨所蠱。如有逆賊收閉牢獄。獄吏考治若干種榜。卿爲前後劫盜諸物。家居所在盜何所藏。與誰同伴。尉師黨部耶。五毒治之氣絕復蘇。即自思惟。以何方使得脫榜笞。心便開解對獄吏言。遠計某國大長者子名曰禁戒。前後所偷皆彼所。居止其家共行竊盜。是吾伴侶。獄吏聞之收長者子。與前賊共同一牢中俱繫鐵絆。時長者子家有餉來。便自獨食。不分與賊。賊大腹怒張目嚙齒。汗出嚙息欲與惡意。令長者子不濟其命。況乃獨食。今我自則當逼之。不獨飲水。何況獨食。其長者子少小羸弱。不忍須臾不行左右欲至舍後。便報賊言。共至廁上。其賊報言。在卿所至。吾不能行。時長者子逼急窮極。謂其賊言。無過於子。子橫牽吾閉在刑獄。今欲小起反不相從乎。說不共繫終不相報。吾假相犯卿便殺之。以當省過而謝其罪。時賊答曰。子實無過。吾橫相牽。卿眷屬多。欲自免罪。不見考治。得飲食故相。枉耳。仁有餉來而反獨食。永不相分故不相從。時長者子則報賊言。解子所恨。從今以往終不相失。若有餉來先當飯子。然後自食。曼我命存。願到舍後

使身氣通。賊乃隨之。後日餉來便勸婢使所持飯來先奉親厚。所食之餘爾乃給我。時婢奉教輒如其言。使人還歸具啓長者。長者聞之心懷慈怒。明日詣獄謂其子言。卿生豪族。反與逆賊惡人從事。而與親厚都不覺知。此橫牽汝閉在牢獄。其子報言。父所言是不敬此人以爲親厚也。具知是賊耳。我欲小行逼不相從。身重腹脹眼反耳聾。頭痛背裂脅肋欲拔。胸懷氣滿喘息欲斷。心意煩亂迷不自覺。諸節欲解骨體疼痛。命欲窮絕。惡對在上。汗出短氣。而賊語我。卿能隨吾。如病從醫。爾乃可耳。先以飯我。然後自食。吾當相從。用食身命故爲親厚也。如長者子具知此賊爲惡家也。用窮逼故於外示現若如親厚。而內疎薄。知四大寄非常之物。四事增減輒無安隱。如蛇蝎毒。如幻野馬。水月山響。解身如是。其行道者亦復解此。曉知五陰皆爲怨賊。應以衣食將養其體。令不危害。夙夜專精如救頭然。非以懈廢得成道德。至於無爲。度于三界始終之患

修行道地經伏勝諸根品第十二

其修行者煙怒癢薄。設不習塵無所燒害。未成道德非見聖諦自謂獲矣。如是行者自誠心意。放之在於色聲香味細滑之念。著於五陰所作。未辦。設心不隨五陰蓋者則知得道。若其心亂隨諸情欲。即還恐懼當更精進。如牧牛者牧牛于澤。其牛犇突踐他禾穀。牧牛者恐怖其主覺之。牽將歸家以杖撻治。明日復出還在牧上。陽如不視知復犯他禾稼

○飯二食○ ○藥二藥○ ○不二非○ ○血肉二肉血○ ○是外二是以外○ ○知一如○ ○[是]一○ ○前二攝○ ○
○遊一遊○ ○今二食○ ○非二不○ ○益二益○ ○災二災○ ○汚二惡○ ○若一若○ ○之二乏○ ○習十
(也)○ ○考二考○ ○師二師○ ○更二更○ ○某二某○ ○况乃二况乃○ ○在十(見)○ ○賊一賊○ ○
○其二於○ ○(家)十多○ ○在二在○ ○永二永○ ○以二已○ ○飯二食○ ○時時來教二時時來教
○行二行○ ○無二不○ ○將二持○ ○德二德○ ○始二始○ ○念著於二念著於○ ○未辦二
○耕牛二放牛○ ○義二義○ ○恐怖二恐怖○ ○陽二陽○ ○[未]一○

有人從一縣邑復至一縣。誠前往反坐起之處也。修行如是。自念本生所歷受身。名姓好惡壽命長短。飲食被服皆悉識之。彼沒生此此終生彼。如是之比。知無央數。所更生死是號曰識本宿命神通。於是頌曰

以天眼觀曰修行 知無數劫所歷生皆見過法可受身 譬如乘船自照面佛所生處悉識念 吾觀諸經而鈔取是為號曰昔所更 以慧之心探至要

*修行道地經知人心念品第十八

不可計其宜 知衆所趣念自觀心所思 是非定放逸志所懷至意 解了無量智而除諸瑕穢 願歸尊最勝

其修行者以天眼。視人及非人。是非善惡端。政醜陋。微觀心行所明窺冥。喜瞋恚者其心如斯。志和悅者當所趣矣。於是頌曰

天眼之微視 見諸人非人觀察衆顏色 亦觀心所念知其意本元 何緣獲此行

其修道悉省 懷瞋及和悅譬如有人坐於江邊。見水中物魚鱉龜。鼉。及無央數異類之蟲。修行如是。觀衆生心。所念善惡了了無疑。是名神通知他人心中所念善惡。於是頌曰

覺眼明了心清淨 因修道行而獲斯知他心念所思想 猶如見樹根枝葉譬如買客欲得水精之珠。便入江海則得此寶。并獲真珠金剛珊瑚碎礫馬瑙。修行如是。

棄于睡眠專心在明。則得天眼并獲天耳神足。自知已所從來見他人本。是故修行當習覺明。於是頌曰

如以一事入江海 而獲無數大珍寶修行如是除睡眠 天眼。聽飛識本末見無量色諸天眼 今吾所宜如佛教其忍辱力踰於地 觀衆生心念是非乘志堅固如須彌 越於人民超虛空深慧過於江 如海無瞋恨

其德莫能及 願稽首最勝其心而懷道 諸天所嗟歎執心而一定 非以為歡喜彼調柔等意 非以所增減明德無輕戲 吾願稽首禮

假使修行心有輕戲。便當思惟慈感之法。會當歸死未得度脫。無常之法非歡喜時。所有恩愛會當別離。於是頌曰

無數諸川流 滿若耶汜水未度死河法 耗亂反歡喜無量之思愛 不久當別離非常之惡對 各追隨罪福

其修行者心自念言。吾儕命終不成道德。亦未向道或恐犯逆。不隨法教入于三塗。不得免濟無底之患。墮衆邪見得無迷惑復更胞胎。將無積骨若由如太山。或恐斷頭血如江海。或值涕泣淚如五河。與父母別。妻子無常。兄弟死亡。憂惱無量。於是頌曰 尚未得成道 不斷恐死原

當更百千難 復入胞胎未除憂感根 遇衆無量惱不得歸聖道 三塗自然開

修行自念。宿夜恐懼。備隨禽獸非法之處。常懷害心轉相奪命。無有羞恥從冥入冥。已墮此患難復人身。一錢投海求之可得。已失人身難得於此。於是頌曰

貪婪所蓋惡癡冥 欲杖所驅無羞慚以入畜生之雲霧 而墮此苦復人難行者自念。我身將無墮於餓鬼。曾聞其人執持瓦器。盛以涕唾膿血及人糞吐。以為飲食。遍行乞食。於是頌曰

以不淨之器 瓦杆而不完盛膿血涕唾 服之如飲水貪饕常闕譯 罪之所致作行如是者 則墮餓鬼道

*修行道地經地獄品第十九

修行自念。我身將無墮於地獄。曾聞罪人適共相見。則懷瞋恚欲還相害。手爪鋒利若如刀刃。自然兵杖矛戟弓箭瓦石也。當相向時刀戟之聲若如破銅。兵仗碎壞刀矛交錯。若如羅網罪人見此心懷愁愛。於是頌曰

是輩諸罪人 在地獄相害意欲得兵仗 應心皆獲之刀刃持相害 如水羅網動猶夏日中熱 刀刃炎如是

或有恐怖不自覺知。又有稱怨而懷毒志。欲相害命以此為樂。遂與隣轉相推撲還相傷害。節節解之頭頸異處。或刺其身血流如

○當一重○ ○元一無○ ○緣一因○ ○慧一於○ ○道行一修行○ ○聽飛一聽明○ ○識一識本○ ○心一志○ ○所一為○ ○所有二有所○ ○滿若耶汜二滿若耶汜○ ○滿若耶汜○ ○免一勉○ ○墮一墮○ ○如一入○ ○五河一江河○ ○羅一羅○ ○當一當○ ○宿一夙○ ○得於此二復如是○ ○行一以○ ○杆一五○ ○廣一飲○ ○瓶一瓶○ ○卷第三終○ ○卷第四首○ ○願二願○ ○刀刃二刀刀○ ○害二向○

肉破骨至體傷胸背截項破頭於是頤曰

多所依信害衆生 墮于地獄謂有活

熱風四起落鐵葉 臂入于闕傷如是

爾時鐵樹間便有自然鳥鵲鵲其口如鐵

以肉血爲食住人頭上取眼而食破頭破腦

於是頤曰

彼人前世時 依信而害生

以鐵落身上 解解而斷截

鳥鵲甚可畏 四面來擊人

住頭而脫目 發腦而食之

於是鐵葉大地獄中便自然生衆狗正黑或

有白者走來喚吼欲擊罪人罪人悲哭避之

而藏或有四散或怖不動狗走及之便捉罪

人斷頭飲血大嗽肉髓於是頤曰

張口齒正白 吼鳴聲可畏

吐舌而舐唇 強逼傷害人

以刀傷其身 鳥獸所食噉

苦毒見惱害 坐依信殺生

爾時罪人爲狗所噉鳥鳥所害恐怖忙走更

見大道分有八路皆是利刀意中自謂生草

青青有若干樹當往詣彼行利刀上截其足

跌血出流離於是頤曰

其人受經律 破壞於法橋

見有順戒者 而強教犯戒

逐之入長路 刀刃截其足

足下皆傷壞 窮極不自在

爾時遙見諸刺棘樹高四十里刺長尺六其

刺比鐵自然火出罪人心念彼是好樹種種

花實皆共往詣到鐵樹間於是頤曰

遙見鐵樹葉 枝柯甚高遠

利刺生皆鋸 或上或向下

其罪人及見 謂爲是果樹

宿命罪所致 殊垢之所犯

爾時有羅刹顏貌可畏爪髮悉長衣被可惡

頭上火出捉持兵仗來擲罪人勅使上樹

罪人恐懼淚出交橫悉皆受教其刺下向皆

貫彼身傷其軀體血出流離於是頤曰

體大色如炭 龜橫惡目張

獄王使持杖 皆擲擊此人

前世積罪殃 愚喜犯他妻

自言我宿過 血流刺傷身

爾時罪人爲守鬼所射箭至如雨啼泣悲哀

呼使來下刺便上向貫軀如矢復喚使上

罪人叉手皆共求哀歸命惡鬼顯見原赦於

是頤曰

從刺樹上來下已 獄王守鬼逆刺害

爲箭所射而又手 求哀可惡欲免罪

時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復重擲刺更

遣使上體悉傷壞啼呼還上於是頤曰

獄王守鬼而擲刺 求哀欲脫鬼益怒

時諸刺貫身悉傷 勅使還上復如故

彼鐵樹邊有三大釜猶若大山守鬼即取犯

罪之人著鐵釜中湯沸或上或下譬如人間

大釜之中煮于小豆而沸上下又於鐵湯

若千萬億年考治毒痛於是頤曰

設得爲國長 橫制於萬民

以至地獄界 考治百億年

墮于鐵湯中 在釜而見煮

以火燒煮之 譬若如煮豆

從鐵釜脫遙見流河轉相謂言彼河洋洋而

有威神水波興降衆花順流兩邊生樹其

葉青青蔭彼河水底皆流沙其水清涼往詣

飲水洗浴解疲兩邊生棘罪人不察入彼河

水悉是沸灰於是頤曰

其人前世害水蟲 血肉皆落遺骨髓

本謂凉水反沸灰 甚深而熱沸踊躍

罪人墮在沸灰地獄髮毛爪齒骨肉各流異

處骸體筋經隨流上下適欲求出守鬼鉤取

臥著熱地風起吹之體復如故獄鬼問曰卿

所從來欲何所湊罪人答曰不審去來計從

若干百億歲飢不獲食以飢渴故守鬼取

鉤鉤開其口以燒鐵團又以洋銅注其口

中燒罪人咽腹內五臟悉爛腸胃便下過

去毒痛甚不可言過惡未盡故不死也去河

不遠有二地獄一名曰叫喚二名大呌喚

以鐵爲城樓櫓百尺埤堦嚴牢悉以鐵網覆

蓋其上罪人相謂此城大好共往觀之適

入中已心自念言已脫恐難無復衆惱歎

喜跳躍皆稱萬歲或面拍地或仰面臥或睡

眠擗破傷面者四垣從外自然有火燒諸樓

櫓埤堦衆網及門悉然城內皆火燒罪人身

展轉相見譬如然炬猶若擊電亦如散火焚

體毒痛譬如火箭射象叫喚苦痛巨言積

百年已東門乃開時無央數百千罪人悉走

趣門適至便閉相排墮地如大樹崩轉相

鎮壓若如積薪過惡未盡故今不死於是頤

曰

入千二如牛 取二條 一曰二 二曰二 三曰二 四曰二 五曰二 六曰二 七曰二 八曰二 九曰二 十曰二 十一曰二 十二曰二 十三曰二 十四曰二 十五曰二 十六曰二 十七曰二 十八曰二 十九曰二 二十曰二 二十一曰二 二十二曰二 二十三曰二 二十四曰二 二十五曰二 二十六曰二 二十七曰二 二十八曰二 二十九曰二 三十曰二 三十一曰二 三十二曰二 三十三曰二 三十四曰二 三十五曰二 三十六曰二 三十七曰二 三十八曰二 三十九曰二 四十曰二 四十一曰二 四十二曰二 四十三曰二 四十四曰二 四十五曰二 四十六曰二 四十七曰二 四十八曰二 四十九曰二 五十曰二 五十一曰二 五十二曰二 五十三曰二 五十四曰二 五十五曰二 五十六曰二 五十七曰二 五十八曰二 五十九曰二 六十曰二 六十一曰二 六十二曰二 六十三曰二 六十四曰二 六十五曰二 六十六曰二 六十七曰二 六十八曰二 六十九曰二 七十曰二 七十一曰二 七十二曰二 七十三曰二 七十四曰二 七十五曰二 七十六曰二 七十七曰二 七十八曰二 七十九曰二 八十曰二 八十一曰二 八十二曰二 八十三曰二 八十四曰二 八十五曰二 八十六曰二 八十七曰二 八十八曰二 八十九曰二 九十曰二 九十一曰二 九十二曰二 九十三曰二 九十四曰二 九十五曰二 九十六曰二 九十七曰二 九十八曰二 九十九曰二 一百曰二 一百一曰二 一百二曰二 一百三曰二 一百四曰二 一百五曰二 一百六曰二 一百七曰二 一百八曰二 一百九曰二 二百曰二 二百一曰二 二百二曰二 二百三曰二 二百四曰二 二百五曰二 二百六曰二 二百七曰二 二百八曰二 二百九曰二 三百曰二 三百一曰二 三百二曰二 三百三曰二 三百四曰二 三百五曰二 三百六曰二 三百七曰二 三百八曰二 三百九曰二 四百曰二 四百一曰二 四百二曰二 四百三曰二 四百四曰二 四百五曰二 四百六曰二 四百七曰二 四百八曰二 四百九曰二 五百曰二 五百一曰二 五百二曰二 五百三曰二 五百四曰二 五百五曰二 五百六曰二 五百七曰二 五百八曰二 五百九曰二 六百曰二 六百一曰二 六百二曰二 六百三曰二 六百四曰二 六百五曰二 六百六曰二 六百七曰二 六百八曰二 六百九曰二 七百曰二 七百一曰二 七百二曰二 七百三曰二 七百四曰二 七百五曰二 七百六曰二 七百七曰二 七百八曰二 七百九曰二 八百曰二 八百一曰二 八百二曰二 八百三曰二 八百四曰二 八百五曰二 八百六曰二 八百七曰二 八百八曰二 八百九曰二 九百曰二 九百一曰二 九百二曰二 九百三曰二 九百四曰二 九百五曰二 九百六曰二 九百七曰二 九百八曰二 九百九曰二 一千曰二 一千一曰二 一千二曰二 一千三曰二 一千四曰二 一千五曰二 一千六曰二 一千七曰二 一千八曰二 一千九曰二 二千曰二 二千一曰二 二千二曰二 二千三曰二 二千四曰二 二千五曰二 二千六曰二 二千七曰二 二千八曰二 二千九曰二 三千曰二 三千一曰二 三千二曰二 三千三曰二 三千四曰二 三千五曰二 三千六曰二 三千七曰二 三千八曰二 三千九曰二 四千曰二 四千一曰二 四千二曰二 四千三曰二 四千四曰二 四千五曰二 四千六曰二 四千七曰二 四千八曰二 四千九曰二 五千曰二 五千一曰二 五千二曰二 五千三曰二 五千四曰二 五千五曰二 五千六曰二 五千七曰二 五千八曰二 五千九曰二 六千曰二 六千一曰二 六千二曰二 六千三曰二 六千四曰二 六千五曰二 六千六曰二 六千七曰二 六千八曰二 六千九曰二 七千曰二 七千一曰二 七千二曰二 七千三曰二 七千四曰二 七千五曰二 七千六曰二 七千七曰二 七千八曰二 七千九曰二 八千曰二 八千一曰二 八千二曰二 八千三曰二 八千四曰二 八千五曰二 八千六曰二 八千七曰二 八千八曰二 八千九曰二 九千曰二 九千一曰二 九千二曰二 九千三曰二 九千四曰二 九千五曰二 九千六曰二 九千七曰二 九千八曰二 九千九曰二 一萬曰二 一萬一曰二 一萬二曰二 一萬三曰二 一萬四曰二 一萬五曰二 一萬六曰二 一萬七曰二 一萬八曰二 一萬九曰二 二萬曰二 二萬一曰二 二萬二曰二 二萬三曰二 二萬四曰二 二萬五曰二 二萬六曰二 二萬七曰二 二萬八曰二 二萬九曰二 三萬曰二 三萬一曰二 三萬二曰二 三萬三曰二 三萬四曰二 三萬五曰二 三萬六曰二 三萬七曰二 三萬八曰二 三萬九曰二 四萬曰二 四萬一曰二 四萬二曰二 四萬三曰二 四萬四曰二 四萬五曰二 四萬六曰二 四萬七曰二 四萬八曰二 四萬九曰二 五萬曰二 五萬一曰二 五萬二曰二 五萬三曰二 五萬四曰二 五萬五曰二 五萬六曰二 五萬七曰二 五萬八曰二 五萬九曰二 六萬曰二 六萬一曰二 六萬二曰二 六萬三曰二 六萬四曰二 六萬五曰二 六萬六曰二 六萬七曰二 六萬八曰二 六萬九曰二 七萬曰二 七萬一曰二 七萬二曰二 七萬三曰二 七萬四曰二 七萬五曰二 七萬六曰二 七萬七曰二 七萬八曰二 七萬九曰二 八萬曰二 八萬一曰二 八萬二曰二 八萬三曰二 八萬四曰二 八萬五曰二 八萬六曰二 八萬七曰二 八萬八曰二 八萬九曰二 九萬曰二 九萬一曰二 九萬二曰二 九萬三曰二 九萬四曰二 九萬五曰二 九萬六曰二 九萬七曰二 九萬八曰二 九萬九曰二 十萬曰二 十萬一曰二 十萬二曰二 十萬三曰二 十萬四曰二 十萬五曰二 十萬六曰二 十萬七曰二 十萬八曰二 十萬九曰二 十一萬曰二 十一萬一曰二 十一萬二曰二 十一萬三曰二 十一萬四曰二 十一萬五曰二 十一萬六曰二 十一萬七曰二 十一萬八曰二 十一萬九曰二 十二萬曰二 十二萬一曰二 十二萬二曰二 十二萬三曰二 十二萬四曰二 十二萬五曰二 十二萬六曰二 十二萬七曰二 十二萬八曰二 十二萬九曰二 十三萬曰二 十三萬一曰二 十三萬二曰二 十三萬三曰二 十三萬四曰二 十三萬五曰二 十三萬六曰二 十三萬七曰二 十三萬八曰二 十三萬九曰二 十四萬曰二 十四萬一曰二 十四萬二曰二 十四萬三曰二 十四萬四曰二 十四萬五曰二 十四萬六曰二 十四萬七曰二 十四萬八曰二 十四萬九曰二 十五萬曰二 十五萬一曰二 十五萬二曰二 十五萬三曰二 十五萬四曰二 十五萬五曰二 十五萬六曰二 十五萬七曰二 十五萬八曰二 十五萬九曰二 十六萬曰二 十六萬一曰二 十六萬二曰二 十六萬三曰二 十六萬四曰二 十六萬五曰二 十六萬六曰二 十六萬七曰二 十六萬八曰二 十六萬九曰二 十七萬曰二 十七萬一曰二 十七萬二曰二 十七萬三曰二 十七萬四曰二 十七萬五曰二 十七萬六曰二 十七萬七曰二 十七萬八曰二 十七萬九曰二 十八萬曰二 十八萬一曰二 十八萬二曰二 十八萬三曰二 十八萬四曰二 十八萬五曰二 十八萬六曰二 十八萬七曰二 十八萬八曰二 十八萬九曰二 十九萬曰二 十九萬一曰二 十九萬二曰二 十九萬三曰二 十九萬四曰二 十九萬五曰二 十九萬六曰二 十九萬七曰二 十九萬八曰二 十九萬九曰二 二十萬曰二 二十萬一曰二 二十萬二曰二 二十萬三曰二 二十萬四曰二 二十萬五曰二 二十萬六曰二 二十萬七曰二 二十萬八曰二 二十萬九曰二 二十一萬曰二 二十一萬一曰二 二十一萬二曰二 二十一萬三曰二 二十一萬四曰二 二十一萬五曰二 二十一萬六曰二 二十一萬七曰二 二十一萬八曰二 二十一萬九曰二 二十二萬曰二 二十二萬一曰二 二十二萬二曰二 二十二萬三曰二 二十二萬四曰二 二十二萬五曰二 二十二萬六曰二 二十二萬七曰二 二十二萬八曰二 二十二萬九曰二 二十三萬曰二 二十三萬一曰二 二十三萬二曰二 二十三萬三曰二 二十三萬四曰二 二十三萬五曰二 二十三萬六曰二 二十三萬七曰二 二十三萬八曰二 二十三萬九曰二 二十四萬曰二 二十四萬一曰二 二十四萬二曰二 二十四萬三曰二 二十四萬四曰二 二十四萬五曰二 二十四萬六曰二 二十四萬七曰二 二十四萬八曰二 二十四萬九曰二 二十五萬曰二 二十五萬一曰二 二十五萬二曰二 二十五萬三曰二 二十五萬四曰二 二十五萬五曰二 二十五萬六曰二 二十五萬七曰二 二十五萬八曰二 二十五萬九曰二 二十六萬曰二 二十六萬一曰二 二十六萬二曰二 二十六萬三曰二 二十六萬四曰二 二十六萬五曰二 二十六萬六曰二 二十六萬七曰二 二十六萬八曰二 二十六萬九曰二 二十七萬曰二 二十七萬一曰二 二十七萬二曰二 二十七萬三曰二 二十七萬四曰二 二十七萬五曰二 二十七萬六曰二 二十七萬七曰二 二十七萬八曰二 二十七萬九曰二 二十八萬曰二 二十八萬一曰二 二十八萬二曰二 二十八萬三曰二 二十八萬四曰二 二十八萬五曰二 二十八萬六曰二 二十八萬七曰二 二十八萬八曰二 二十八萬九曰二 二十九萬曰二 二十九萬一曰二 二十九萬二曰二 二十九萬三曰二 二十九萬四曰二 二十九萬五曰二 二十九萬六曰二 二十九萬七曰二 二十九萬八曰二 二十九萬九曰二 三十萬曰二 三十萬一曰二 三十萬二曰二 三十萬三曰二 三十萬四曰二 三十萬五曰二 三十萬六曰二 三十萬七曰二 三十萬八曰二 三十萬九曰二 三十一萬曰二 三十一萬一曰二 三十一萬二曰二 三十一萬三曰二 三十一萬四曰二 三十一萬五曰二 三十一萬六曰二 三十一萬七曰二 三十一萬八曰二 三十一萬九曰二 三十二萬曰二 三十二萬一曰二 三十二萬二曰二 三十二萬三曰二 三十二萬四曰二 三十二萬五曰二 三十二萬六曰二 三十二萬七曰二 三十二萬八曰二 三十二萬九曰二 三十三萬曰二 三十三萬一曰二 三十三萬二曰二 三十三萬三曰二 三十三萬四曰二 三十三萬五曰二 三十三萬六曰二 三十三萬七曰二 三十三萬八曰二 三十三萬九曰二 三十四萬曰二 三十四萬一曰二 三十四萬二曰二 三十四萬三曰二 三十四萬四曰二 三十四萬五曰二 三十四萬六曰二 三十四萬七曰二 三十四萬八曰二 三十四萬九曰二 三十五萬曰二 三十五萬一曰二 三十五萬二曰二 三十五萬三曰二 三十五萬四曰二 三十五萬五曰二 三十五萬六曰二 三十五萬七曰二 三十五萬八曰二 三十五萬九曰二 三十六萬曰二 三十六萬一曰二 三十六萬二曰二 三十六萬三曰二 三十六萬四曰二 三十六萬五曰二 三十六萬六曰二 三十六萬七曰二 三十六萬八曰二 三十六萬九曰二 三十七萬曰二 三十七萬一曰二 三十七萬二曰二 三十七萬三曰二 三十七萬四曰二 三十七萬五曰二 三十七萬六曰二 三十七萬七曰二 三十七萬八曰二 三十七萬九曰二 三十八萬曰二 三十八萬一曰二 三十八萬二曰二 三十八萬三曰二 三十八萬四曰二 三十八萬五曰二 三十八萬六曰二 三十八萬七曰二 三十八萬八曰二 三十八萬九曰二 三十九萬曰二 三十九萬一曰二 三十九萬二曰二 三十九萬三曰二 三十九萬四曰二 三十九萬五曰二 三十九萬六曰二 三十九萬七曰二 三十九萬八曰二 三十九萬九曰二 四十萬曰二 四十萬一曰二 四十萬二曰二 四十萬三曰二 四十萬四曰二 四十萬五曰二 四十萬六曰二 四十萬七曰二 四十萬八曰二 四十萬九曰二 四十一萬曰二 四十一萬一曰二 四十一萬二曰二 四十一萬三曰二 四十一萬四曰二 四十一萬五曰二 四十一萬六曰二 四十一萬七曰二 四十一萬八曰二 四十一萬九曰二 四十二萬曰二 四十二萬一曰二 四十二萬二曰二 四十二萬三曰二 四十二萬四曰二 四十二萬五曰二 四十二萬六曰二 四十二萬七曰二 四十二萬八曰二 四十二萬九曰二 四十三萬曰二 四十三萬一曰二 四十三萬二曰二 四十三萬三曰二 四十三萬四曰二 四十三萬五曰二 四十三萬六曰二 四十三萬七曰二 四十三萬八曰二 四十三萬九曰二 四十四萬曰二 四十四萬一曰二 四十四萬二曰二 四十四萬三曰二 四十四萬四曰二 四十四萬五曰二 四十四萬六曰二 四十四萬七曰二 四十四萬八曰二 四十四萬九曰二 四十五萬曰二 四十五萬一曰二 四十五萬二曰二 四十五萬三曰二 四十五萬四曰二 四十五萬五曰二 四十五萬六曰二 四十五萬七曰二 四十五萬八曰二 四十五萬九曰二 四十六萬曰二 四十六萬一曰二 四十六萬二曰二 四十六萬三曰二 四十六萬四曰二 四十六萬五曰二 四十六萬六曰二 四十六萬七曰二 四十六萬八曰二 四十六萬九曰二 四十七萬曰二 四十七萬一曰二 四十七萬二曰二 四十七萬三曰二 四十七萬四曰二 四十七萬五曰二 四十七萬六曰二 四十七萬七曰二 四十七萬八曰二 四十七萬九曰二 四十八萬曰二 四十八萬一曰二 四十八萬二曰二 四十八萬三曰二 四十八萬四曰二 四十八萬五曰二 四十八萬六曰二 四十八萬七曰二 四十八萬八曰二 四十八萬九曰二 四十九萬曰二 四十九萬一曰二 四十九萬二曰二 四十九萬三曰二 四十九萬四曰二 四十九萬五曰二 四十九萬六曰二 四十九萬七曰二 四十九萬八曰二 四十九萬九曰二 五十萬曰二 五十萬一曰二 五十萬二曰二 五十萬三曰二 五十萬四曰二 五十萬五曰二 五十萬六曰二 五十萬七曰二 五十萬八曰二 五十萬九曰二 五十一萬曰二 五十一萬一曰二 五十一萬二曰二 五十一萬三曰二 五十一萬四曰二 五十一萬五曰二 五十一萬六曰二 五十一萬七曰二 五十一萬八曰二 五十一萬九曰二 五十二萬曰二 五十二萬一曰二 五十二萬二曰二 五十二萬三曰二 五十二萬四曰二 五十二萬五曰二 五十二萬六曰二 五十二萬七曰二 五十二萬八曰二 五十二萬九曰二 五十三萬曰二 五十三萬一曰二 五十三萬二曰二 五十三萬三曰二 五十三萬四曰二 五十三萬五曰二 五十三萬六曰二 五十三萬七曰二 五十三萬八曰二 五十三萬九曰二 五十四萬曰二 五十四萬一曰二 五十四萬二曰二 五十四萬三曰二 五十四萬四曰二 五十四萬五曰二 五十四萬六曰二 五十四萬七曰二 五十四萬八曰二 五十四萬九曰二 五十五萬曰二 五十五萬一曰二 五十五萬二曰二 五十五萬三曰二 五十五萬四曰二 五十五萬五曰二 五十五萬六曰二 五十五萬七曰二 五十五萬八曰二 五十五萬九曰二 五十六萬曰二 五十六萬一曰二 五十六萬二曰二 五十六萬三曰二 五十六萬四曰二 五十六萬五曰二 五十六萬六曰二 五十六萬七曰二 五十六萬八曰二 五十六萬九曰二 五十七萬曰二 五十七萬一曰二 五十七萬二曰二 五十七萬三曰二 五十七萬四曰二 五十七萬五曰二 五十七萬六曰二 五十七萬七曰二 五十七萬八曰二 五十七萬九曰二 五十八萬曰二 五十八萬一曰二 五十八萬二曰二 五十八萬三曰二 五十八萬四曰二 五十八萬五曰二 五十八萬六曰二 五十八萬七曰二 五十八萬八曰二 五十八萬九曰二 五十九萬曰二 五十九萬一曰二 五十九萬二曰二 五十九萬三曰二 五十九萬四曰二 五十九萬五曰二 五十九萬六曰二 五十九萬七曰二 五十九萬八曰二 五十九萬九曰二 六十萬曰二 六十萬一曰二 六十萬二曰二 六十萬三曰二 六十萬四曰二 六十萬五曰二 六十萬六曰二 六十萬七曰二 六十萬八曰二 六十萬九曰二 六十一萬曰二 六十一萬一曰二 六十一萬二曰二 六十一萬三曰二 六十一萬四曰二 六十一萬五曰二 六十一萬六曰二 六十一萬七曰二 六十一萬八曰二 六十一萬九曰二 六十二萬曰二 六十二萬一曰二 六十二萬二曰二 六十二萬三曰二 六十二萬四曰二 六十二萬五曰二 六十二萬六曰二 六十二萬七曰二 六十二萬八曰二 六十二萬九曰二 六十三萬曰二 六十三萬一曰二 六十三萬二曰二 六十三萬三曰二 六十三萬四曰二 六十三萬五曰二 六十三萬六曰二 六十三萬七曰二 六十三萬八曰二 六十三萬九曰二 六十四萬曰二 六十四萬一曰二 六十四萬二曰二 六十四萬三曰二 六十四萬四曰二 六十四萬五曰二 六十四萬六曰二 六十四萬七曰二 六十四萬八曰二 六十四萬九曰二 六十五萬曰二 六十五萬一曰二 六十五萬二曰二 六十五萬三曰二 六十五萬四曰二 六十五萬五曰二 六十五萬六曰二 六十五萬七曰二 六十五萬八曰二 六十五萬九曰二 六十六萬曰二 六十六萬一曰二 六十六萬二曰二 六十六萬三曰二 六十六萬四曰二 六十六萬五曰二 六十六萬六曰二 六十六萬七曰二 六十六萬八曰二 六十六萬九曰二 六十七萬曰二 六十七萬一曰二 六十七萬二曰二 六十七萬三曰二 六十七萬四曰二 六十七萬五曰二 六十七萬六曰二 六十七萬七曰二 六十七萬八曰二 六十七萬九曰二 六十八萬曰二 六十八萬一曰二 六十八萬二曰二 六十八萬三曰二 六十八萬四曰二 六十八萬五曰二 六十八萬六曰二 六十八萬七曰二 六十八萬八曰二 六十八萬九曰二 六十九萬曰二 六十九萬一曰二 六十九萬二曰二 六十九萬三曰二 六十九萬四曰二 六十九萬五曰二 六十九萬六曰二 六十九萬七曰二 六十九萬八曰二 六十九萬九曰二 七十萬曰二 七十萬一曰二 七十萬二曰二 七十萬三曰二 七十萬四曰二 七十萬五曰二 七十萬六曰二 七十萬七曰二 七十萬八曰二 七十萬九曰二 七十一萬曰二 七十一萬一曰二 七十一萬二曰二 七十一萬三曰二 七十一萬四曰二 七十一萬五曰二 七十一萬六曰二 七十一萬七曰二 七十一萬八曰二 七十一萬九曰二 七十二萬曰二 七十二萬一曰二 七十二萬二曰二 七十二萬三曰二 七十二萬四曰二 七十二萬五曰二 七十二萬六曰二 七十二萬七曰二 七十二萬八曰二 七十二萬九曰二 七十三萬曰二 七十三萬一曰二 七十三萬二曰二 七十三萬三曰二 七十三萬四曰二 七十三萬五曰二 七十三萬六曰二 七十三萬七曰二 七十三萬八曰二 七十三萬九曰二 七十四萬曰二 七十四萬一曰二 七十四萬二曰二 七十四萬三曰二 七十四萬四曰二 七十四萬五曰二 七十四萬六曰二 七十四萬七曰二 七十四萬八曰二 七十四萬九曰二 七十五萬曰二 七十五萬一曰二 七十五萬二曰二 七十五萬三曰二 七十五萬四曰二 七十五萬五曰二 七十五萬六曰二 七十五萬七曰二 七十五萬八曰二 七十五萬九曰二 七十六萬曰二 七十六萬一曰二 七十六萬二曰二 七十六萬三曰二 七十六萬四曰二 七十六萬五曰二 七十六萬六曰二 七十六萬七曰二 七十六萬八曰二 七十六萬九曰二 七十七萬曰二 七十七萬一曰二 七十七萬二曰二 七十七萬三曰二 七十七萬四曰二 七十七萬五曰二 七十七萬六曰二 七十七萬七曰二 七十七萬八曰二 七十七萬九曰二 七十八萬曰二 七十八萬一曰二 七十八萬二曰二 七十八萬三曰二 七十八萬四曰二 七十八萬五曰二 七十八萬六曰二 七十八萬七曰二 七十八萬八曰二 七十八萬九曰二 七十九萬曰二 七十九萬一曰二 七十九萬二曰二 七十九萬三曰二 七十九萬四曰二 七十九萬五曰二 七十九萬六曰二 七十九萬七曰二 七十九萬八曰二 七十九萬九曰二 八十萬曰二 八十萬一曰二 八十萬二曰二 八十萬三曰二 八十萬四曰二 八十萬五曰二 八十萬六曰二 八十萬七曰二 八十萬八曰二 八十萬九曰二 八十一萬曰二 八十一萬一曰二 八十一萬二曰二 八十一萬三曰二 八十一萬四曰二 八十一萬五曰二 八十一萬六曰二 八十一萬七曰二 八十一萬八曰二 八十一萬九曰二 八十二萬曰二 八十二萬一曰二 八十二萬二曰二 八十二萬三曰二 八十二萬四曰二 八十二萬五曰二 八十二萬六曰二 八十二萬七曰二 八十二萬八曰二 八十二萬九曰二 八十三萬曰二 八十三萬一曰二 八十三萬二曰二 八十三萬三曰二 八十三萬四曰二 八十三萬五曰二 八十三萬六曰二 八十三萬七曰二 八十三萬八曰二 八十三萬九曰二 八十四萬曰二 八十四萬一曰二 八十四萬二曰二 八十四萬三曰二 八十四萬四曰二 八十四萬五曰二 八十四萬六曰二 八十四萬七曰二 八十四萬八曰二 八十四萬九曰二 八十五萬曰二 八十五萬一曰二 八十五萬二曰二 八十五萬三曰二 八十五萬四曰二 八十五萬五曰二 八十五萬六曰二 八十五萬七曰二 八十五萬八曰二 八十五萬九曰二 八十六萬曰二 八十六萬一曰二 八十六萬二曰二 八十六萬三曰二 八十六萬四曰二 八十六萬五曰二 八十六萬六曰二 八十六萬七曰二 八十六萬八曰二 八十六萬九曰二 八十七萬曰二 八十七萬一曰二 八十七萬二曰二 八十七萬三曰二 八十七萬四曰二 八十七萬五曰二 八十七萬六曰二 八十七萬七曰二 八十七萬八曰二 八十七萬九曰二 八十八萬曰二 八十八萬一曰二 八十八萬二曰二 八十八萬三曰二 八十八萬四曰二 八十八萬五曰二 八十八萬六曰二 八十八萬七曰二 八十八萬八曰二 八十八萬九曰二 八十九萬曰二 八十九萬一曰二 八十九萬二曰二 八十九萬三曰二 八十九萬四曰二 八十九萬五曰二 八十九萬六曰二 八十九萬七曰二 八十九萬八曰二 八十九萬九曰二 九十萬曰二 九十萬一曰二 九十萬二曰二 九十萬三曰二 九十萬四曰二 九十萬五曰二 九十萬六曰二 九十萬七曰二 九十萬八曰二 九十萬九曰二 九十一萬曰二 九十一萬一曰二 九十一萬二曰二 九十一萬三曰二 九十一萬四曰二 九十一萬五曰二 九十一萬六曰二 九十一萬七曰二 九十一萬八曰二 九十一萬九曰二 九十二萬曰二 九十二萬一曰二 九十二萬二曰二 九十二萬三曰二 九十二萬四曰二 九十二萬五曰二 九十二萬六曰二 九十二萬七曰二 九十二萬八曰二 九十二萬九曰二 九十三萬曰二 九十三萬一曰二 九十三萬二曰二 九十三萬三曰二 九十三萬四曰二 九十三萬五曰二 九十三萬六曰二 九十三萬七曰二 九十三萬八曰二 九十三萬九曰二 九十四萬曰二 九十四萬一曰二 九十四萬二曰二 九十四萬三曰二 九十四萬四曰二 九十四萬五曰二 九十四萬六曰二 九十四萬七曰二 九十四萬八曰二 九十四萬九曰二 九十五萬曰二 九十五萬一曰二 九十五萬二曰二 九十五萬三曰二 九十五萬四曰二 九十五萬五曰二 九十五萬六曰二 九十五萬七曰二 九十五萬八曰二 九十五萬九曰二 九十六萬曰二 九十六萬一曰二 九十六萬二曰二 九十六萬三曰二 九十六萬四曰二 九十六萬五曰二 九十六萬六曰二 九十六萬七曰二 九十六萬八曰二 九十六萬九曰二 九十七萬曰二 九十七萬一曰二 九十七萬二曰二 九十七萬三曰二 九十七萬四曰二 九十七萬五曰二 九十七萬六曰二 九十七萬七曰二 九十七萬八曰二 九十七萬九曰二 九十八萬曰二 九十八萬一曰二 九十八萬二曰二 九十八萬三曰二 九十八萬四曰二 九十八萬五曰二 九十八萬六曰二 九十八萬七曰二 九十八萬八曰二 九十八萬九曰二 九十九萬曰二 九十九萬一曰二 九十九萬二曰二 九十九萬三曰二 九十九萬四曰二 九十九萬五曰二 九十九萬六曰二 九十九萬七曰二 九十九萬八曰二 九十九萬九曰二 一百萬曰二 一百萬一曰二 一百萬二曰二 一百萬三曰二 一百萬四曰二 一百萬五曰二 一百萬六曰二 一百萬七曰二 一百萬八曰二 一百萬九曰二 一百零一萬曰二 一百零一萬一曰二 一百零一萬二曰二 一百零一萬三曰二 一百零一萬四曰二 一百零一萬五曰二 一百零一萬六曰二 一百零一萬七曰二 一百零一萬八曰二 一百零一萬九曰二 一百零二萬曰二 一百零二萬一曰二 一百零二萬二曰二 一百零二萬三曰二 一百零二萬四曰二 一百零二萬五曰二 一百零二萬六曰二 一百零二萬七曰二 一百零二萬八曰二 一百零二萬九曰二 一百零三萬曰二 一百零三萬一曰二 一百零三萬二曰二 一百零三萬三曰二 一百零三萬四曰二 一百零三萬五曰二 一百零三萬六曰二 一百零三萬七曰二 一百零三萬八曰二 一百零三萬九曰二 一百零四萬曰二 一百零四萬一曰二 一百零四萬二曰二 一百零四萬三曰二 一百零四萬四曰二 一百零四萬五曰二 一百零四萬六曰二 一百零四萬七曰二 一百零四萬八曰二 一百零四萬九曰二 一百零五萬曰二 一百零五萬一曰二 一百

至恐怖。懷叫喚獄。求救護故。而到彼如大積薪以火。燒

若斯燒毒痛。罪人如是相積。燒

常畏於獄鬼。恐怖而懷懼。若受於所寄。抵突不肯還

閉在叫喚獄。惡罪受毒痛。受無央數之苦。酷

遭無量惱不可言。罪人叫喚大叫呼。爾時罪人脫出叫喚獄。次入阿鼻摩訶地獄。

守鬼尋即錄諸罪人五毒治之。挖其身體如張牛皮。以大鐵釘釘其手足及釘人心。拔出其舌百釘釘之。又剝其皮從足至頭。於是頌曰

挖身如牛皮。鐵釘而釘之。兩舌之所致。鐵釘壞其舌

剝身皮曳地。若如師子尾。如是計數之。受苦不可量

於是守鬼錄取罪人。以鐵車。守鬼御車以勒勒口。左手執御右手持杖。撻之令走東西南北。罪人挽車疲極吐舌。被杖傷身破壞軀體。而皆吐血離地傷胸。於是頌曰

罪人駕之以鐵車。獄鬼驅之令奔走。撻撻其身而吐血。如馬戰鬪被矛。瘡

若無有信經善人。自犯罪惡謂應法。凶罪引之入阿鼻。受無央數諸苦毒

阿鼻地獄自然炭火至罪人膝。其火廣大無有里數。爾時罪人發於邪念。反從曲道謂是好地。即入火中燒其皮肉及筋血脈。適還畢足不復如故。於是頌曰

時炭火然至于膝。既自廣長復風吹。罪人行上自然爛皮。捨正入邪罪如斯

得離此獄。去之不遠有沸屎獄。廣長無數其底甚深。罪人見之謂是浴池。轉相語言彼有浴池。中有青蓮五色之華。當共往洗飲水解渴。悉皆入中沈沒至底。中有諸蟲其口如鐵

鐵以肉爲食。鑽罪人身壞破肌膚。從足鑽之乃出頭上。眼耳鼻口皆有蟲出。本罪未竟故令不死。於是頌曰

罪人果所致受毒痛。爾時罪人阿鼻獄。苦痛噉噉而懷惱。挖其身體鐵釘之

沸屎臭不淨。其底而甚深。惡露皆在彼。墮此閻王獄

犯罪無一善。鐵蝕蟲蝕之。斯諸罪人輩。并一切環沸屎中

在炭火獄及阿鼻。宿殃所致故不死。墮於流河罪所與

於是有一二獄名燒炙燒煮。彼時守鬼取諸罪人分段解之。持著鐵上以火熬之。反覆鐵鑊以火炙之。於是頌曰

已到于大苦。在燒炙燒煮。罪中殃差者。則識本行惡

以刀段段解。破壞令無數。用鐵燒炙之。著鐵上熬之

在燒炙燒煮。可惡爲取惱。無數人見酷。如厨作肉羹

設害於賢者。投之大火中。其犯戒壞法。洪象見蹈踐

作人性剛弊。常害害衆生

所食無所擇。生城守獄鬼。修行道者心自念言。吾身將無留以此之比。墮

八罪獄及十六部。又吾前世無數生來更斯惡道。假令不能究竟聖道。當復入中。譬如有人犯於逆惡。王勅邊臣明旦早時矛刺百瘡。日中刺百向冥刺百。彼人一日被三百瘡。其身皆壞無一完處。體痛苦惱甚不可言。雖有此痛。比地獄惱。百千萬億無數之倍。不可相喻。地獄之痛甚苦如是也。於是頌曰

自犯衆惡牽致斯。毒痛見考而可憎。觀此苦惱當諦思。常勤精進速成道

其修行者立是學地。當除歡喜堅固其心。若志輕舉當自制止。譬如御者將御馳車。於是頌曰

喻若燒炭火。未曾有休息。常遭此苦痛。晝夜酷無量

以利諸矛戟。見刺百倍痛。計此衆惱害。不比獄毛痛

其修行者心自念言。吾身今者未脫此患。不當歡欣。如是自制不復輕戲。若斯立者。則能專行入于善法。行者爾乃戰慄驚恐。夙夜不違其法。於是頌曰

觀衰耗若斯。如樹果自傷。且觀罪塵勞。積之如太山

見是穢濁苦。人犯墮惡道。專精在修行。棄歡及調戲

觀於惡道窮冥苦。而佛經法照如日。以厭衆患順講此。依鈔經卷除輕慢

修行道地經卷第三

至恐怖。懷叫喚獄。求救護故。而到彼如大積薪以火。燒 罪人如是相積。燒 若斯燒毒痛。罪人如是相積。燒 常畏於獄鬼。恐怖而懷懼。若受於所寄。抵突不肯還 閉在叫喚獄。惡罪受毒痛。受無央數之苦。酷 遭無量惱不可言。罪人叫喚大叫呼。爾時罪人脫出叫喚獄。次入阿鼻摩訶地獄。 守鬼尋即錄諸罪人五毒治之。挖其身體如張牛皮。以大鐵釘釘其手足及釘人心。拔出其舌百釘釘之。又剝其皮從足至頭。於是頌曰 挖身如牛皮。鐵釘而釘之。兩舌之所致。鐵釘壞其舌 剝身皮曳地。若如師子尾。如是計數之。受苦不可量 於是守鬼錄取罪人。以鐵車。守鬼御車以勒勒口。左手執御右手持杖。撻之令走東西南北。罪人挽車疲極吐舌。被杖傷身破壞軀體。而皆吐血離地傷胸。於是頌曰 罪人駕之以鐵車。獄鬼驅之令奔走。撻撻其身而吐血。如馬戰鬪被矛。瘡 若無有信經善人。自犯罪惡謂應法。凶罪引之入阿鼻。受無央數諸苦毒 阿鼻地獄自然炭火至罪人膝。其火廣大無有里數。爾時罪人發於邪念。反從曲道謂是好地。即入火中燒其皮肉及筋血脈。適還畢足不復如故。於是頌曰 時炭火然至于膝。既自廣長復風吹。罪人行上自然爛皮。捨正入邪罪如斯 得離此獄。去之不遠有沸屎獄。廣長無數其底甚深。罪人見之謂是浴池。轉相語言彼有浴池。中有青蓮五色之華。當共往洗飲水解渴。悉皆入中沈沒至底。中有諸蟲其口如鐵 鐵以肉爲食。鑽罪人身壞破肌膚。從足鑽之乃出頭上。眼耳鼻口皆有蟲出。本罪未竟故令不死。於是頌曰 罪人果所致受毒痛。爾時罪人阿鼻獄。苦痛噉噉而懷惱。挖其身體鐵釘之 沸屎臭不淨。其底而甚深。惡露皆在彼。墮此閻王獄 犯罪無一善。鐵蝕蟲蝕之。斯諸罪人輩。并一切環沸屎中 在炭火獄及阿鼻。宿殃所致故不死。墮於流河罪所與 於是有一二獄名燒炙燒煮。彼時守鬼取諸罪人分段解之。持著鐵上以火熬之。反覆鐵鑊以火炙之。於是頌曰 已到于大苦。在燒炙燒煮。罪中殃差者。則識本行惡 以刀段段解。破壞令無數。用鐵燒炙之。著鐵上熬之 在燒炙燒煮。可惡爲取惱。無數人見酷。如厨作肉羹 設害於賢者。投之大火中。其犯戒壞法。洪象見蹈踐 作人性剛弊。常害害衆生 所食無所擇。生城守獄鬼。修行道者心自念言。吾身將無留以此之比。墮 八罪獄及十六部。又吾前世無數生來更斯惡道。假令不能究竟聖道。當復入中。譬如有人犯於逆惡。王勅邊臣明旦早時矛刺百瘡。日中刺百向冥刺百。彼人一日被三百瘡。其身皆壞無一完處。體痛苦惱甚不可言。雖有此痛。比地獄惱。百千萬億無數之倍。不可相喻。地獄之痛甚苦如是也。於是頌曰 自犯衆惡牽致斯。毒痛見考而可憎。觀此苦惱當諦思。常勤精進速成道 其修行者立是學地。當除歡喜堅固其心。若志輕舉當自制止。譬如御者將御馳車。於是頌曰 喻若燒炭火。未曾有休息。常遭此苦痛。晝夜酷無量 以利諸矛戟。見刺百倍痛。計此衆惱害。不比獄毛痛 其修行者心自念言。吾身今者未脫此患。不當歡欣。如是自制不復輕戲。若斯立者。則能專行入于善法。行者爾乃戰慄驚恐。夙夜不違其法。於是頌曰 觀衰耗若斯。如樹果自傷。且觀罪塵勞。積之如太山 見是穢濁苦。人犯墮惡道。專精在修行。棄歡及調戲 觀於惡道窮冥苦。而佛經法照如日。以厭衆患順講此。依鈔經卷除輕慢 修行道地經卷第三

修行道地經卷第四

西晉三藏竺法護譯

勸悅品第二十

承慧得度來 道成清為流
 其智常飲此 服以法甘露
 厥水而無盡 猶穿漏不斷
 願歸智慧種 道德已具足
 其以羸弱者 承學意自達
 造度定意使 立志法禪思
 其佛天中天 行權善方便
 現無量智慧 身心歸稽首

假使修行發羸弱心。心自念言。我得善利。脫
 乎八難得閑。居自在。吾已遠過一切智
 師。而有歸命其法無欲。乘僧具成。吾已梵行
 種道。而有成者。或向道者。衆人墮邪我順正
 道。餘人行反吾從等行。今吾不久為法王
 子。天上人間難戒德香。不匿其功德得不
 留。熱爾乃安隱服解脫味。日當飽滿獲救濟
 安。度於惡路無有恐懼。乘于寂觀入八道
 行。到無惡難趣泥洹城。以是自勸遵奉。精
 勤。於是頌曰

修行設羸弱 常饒遇法利
 吾得歸世尊 正法及衆僧
 方便歡喜心 以勸羸弱意
 常尊思遵奉 是謂為修行
 初學及道成 人難如叢樹
 以離於邪徑 便立在正路

修行道地經行空品第二十一

戒德以為香 譬如林樹熏
 忽然而解脫 得道則普現
 而從佛生經法樹 因衆要靈鈔如採華
 正法須臾有懈怠 欲令自勉故說是

各自名人物 悉知其本號
 曉衆生微苦 如蓮花根絲
 以善諦觀故 無有吾我想
 人上不計身 願禮無著尊
 其光照於世 如炬明冥室
 厥心之所觀 一切無固要
 我歸命彼覺 其心行平等
 察諸天及人 普見如空無

設修行者有吾我想。而不入空則自剋責。吾
 衰無利用。心至空。或誠其志。誘之向。因
 自勉。誘心至空。或誠其志。誘之向。因
 至本無三界皆空。萬物無常有是計者。諫進
 其心令不放逸。於是頌曰

其不解空有我想 志則動起如樹搖
 勸誘厥心向空無 不久當獲至本淨

譬如國王而有俳兒。其俳母終持服在家。王
 欲聞說使人召之。王欲相見。俳自念言。吾有
 親老。適見背棄。今王嚴急。若不往者。當奪我
 命。或見誅罰。母雖壽終。無他基業。宜當應
 之。不違尊命。陽作俳戲得王歡心。強自伏
 意制於哀感。不復念母則自莊嚴。和悅被服
 便往奉現。外。陽嘲說令王歡喜。退自思念
 遭於母喪。心中悲感如火燒草。嗚呼痛哉何
 忍當笑。適罹重喪。竊畏國王。卽制哀心如水

陽笑除憂感 心遂歡喜悅

是故行者當順空教。設誠其心。或中亂者。起
 吾我想。則自思惟。譬如有人合集草木。以用
 作。機欲渡廣河。其水急暴漂而壞。機。吾誘
 進心從來積日。勤苦。言亂志卒起。達其專
 精有吾我想。於是頌曰

譬如合集草木機 山川江河漂之壞
 愛欲之河急如是 意念于寂則向空

譬如夏月熱熾草木。得霖雨時便復茂生五
 穀豐盛。吾思惟空則無吾我。設不思惟便興
 身想。於是頌曰

譬如於彼霖雨時 諸枯草木悉茂生
 設使修行思惟空 則捐吾我無想念

修行自念。吾所以坐。欲求滅度。實事。求
 設有我者可方求之。而我本空無有吾我。
 今欲分別身之本無。我何所是事有身乎。於
 是頌曰

其處我想解乃覺 常諦觀之為本無
 設使隨俗不自了 若如冥中迫于盲

其修行者退自思惟。有身成我。衣食供養有

【西晉...】一... 前頁... 不分卷... 得度來... 二... 三... 四... 五... 六... 七... 八... 九... 十... 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十... 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十... 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十... 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十... 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十... 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十... 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十... 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十... 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

與身各別不相連 是則謂之爲外水

其修行者諸觀外水分別如是。而身中水尚無吾我。有所增減令身苦痛。何況外水而有身乎。設有取者於己無損。若有與者於身無益。以是觀之此內外水等而無異。所以者何。俱無所有。於是頌曰

身中諸水無吾我 設有苦樂及增減 如是外水豈有身 苦樂增減而無患

今當觀察諸火種。火有我耶我著火乎。何謂爲火。火有二事。內火外火。何謂內火。身中溫暖諸熱煩滿。其存命識消飲食者。身中諸溫此爲內火。於是頌曰

身中諸煖消飲食 溫和存命諸熱者 是則體分及日光 斯謂名之爲內火

其修行者當作等觀。身中諸溫或熱著頭。或在手足脊脇腹。背如是觀者各各有異。計入身一不應有我。諦視如是則無所屬是爲內火。於是頌曰

分別計人身 心察火無我 所處若干種 各各不見我

其修行者便自思惟。吾求內火則無有身。當觀外火爲有我乎。我依火耶。何謂外火與身不連。謂火及炎溫熱之屬。日月星宿所出光明。諸天神宮地岸山巖鑿石之火。衣服珍琦金銀銅鐵。珠璣環珞及諸五穀。樹木藥草醍醐麻油。諸所有熱是謂外火。於是頌曰

日月炎火及星宿 下地諸石光熱者 及餘一切諸溫暖 是則名曰爲外火

其修行者思惟外火所觀如是。則知外火不

可稱數。火有二事有所燒煮。火在草木不焚草木。所處各異。設外火中有吾我者。則不別異。以故知之外火無身。亦不在彼。內火外火俱而無異。所以者何。歸于空。於是頌曰

所以有此火 唯燒熱炊熟 山巖諸石子 所積聚如是 各各所在異 熾然不一時 外火無若斯 是故知無我

今當觀察諸所風氣爲有我。耶我在風耶。何謂爲風。風有二事。內風外風。何謂內風。身所受氣上下往來。橫起脇間脊背腰風。通諸百脈骨間之風。製縮其筋。力風。急暴諸風與作動發。則斷人命。此謂內風。於是頌曰

載身諸風猶機關 其斷人命衆風動 喘息動搖製縮體 是則名曰爲內風

其修行者當作是觀。此內諸風皆因飲食不時節起。及餘因緣風不虛發。風若干種。步步之中各各起滅。於彼求我而不可得。以是言之求於內風而無吾我。於是頌曰

人身動風及住風 計若干種從緣起 此各殊異非有我 是故內風而無身

其修行者心自念言。今求內風則無有我。當復察外何謂外風不與身連。東西南北暴急亂風。飄風冷熱多少微風與雲之風。旋風動風。成敗天地。及持水風。是謂外風。於是頌曰

四方諸風及寒熱 旋風之風亦成敗 持雲塵清并飄風 是則名曰爲外風

其修行者觀風如是。則自念言外風不同。或

大或小或時中。適或時盛熱持扇自扇。若有塵土而拂拭之。急疾。飄風則驚人。旋風之風立在虛空。天地壞時拔須彌山。兩兩相搏皆令破壞。舉下令上。飄高使墮。相揉碎壤皆使如塵。計身有一無有大小。外風既多又復大小。觀內外風等無差特。所以者何。俱無所屬。於是頌曰

若使執扇除汗暑 人身中風及旋風 虛空來風亦無我 是則名曰爲外風

其修行者皆能分別。了此四大雖爾未捨。不解身空所在作爲。輒計有身亦言有吾。以觀本無計內四種。及外四種俱等無異。色痛想行識。則爲內亦無所倚。所以者何。其心意識而不在內。痛想行識亦不與身四大相連。於是頌曰

當觀察此四種分 其無慧者常懷疑 色痛行識不連內 安當相著外四種

其修行者假使狐疑。當觀本原能解其根。則知如審。譬如種樹而生果實。非是本子亦不離本。一切如是。因獲四大。如有五陰。則在胞胎成心精神。形如濁酪則生息肉。稍稍而成小兒之身。從少小身便至中年。是若干種本從胎起。既成就身非初合身亦不離初。始從胎精稍稍成形。至若干中年精神所處。四

大種之變漸漸日長。以觀本無則無有我。等無差特四種法爾。精神所處漸漸成。其無精神亦轉長大。於是頌曰

內由心生實 如樹從子出 心如樹因果 外種亦如是

其修行者觀風如是。則自念言外風不同。或

○者一著○ 青十(出)○ 觀一觀○ 火二光○ 新二比○ 耶二子○ 力二刀○ 教一教○ 動二機○ 虛二空○ 身二我○ 旋風一隨藍○ 風二深○ 迷一迷○ 波一碎○ 相揉碎壤○ 相揉碎敗○ 執一執○ 汗二于○ 外二水○ 相一相○ 廣二無○ 根二根○ 樹二樹○ 於二於○ 中二中○ 大一大○ 變二成○ 舉一舉○

其身法亦然 因心念衆想

厥外種無意 安能有衆想

譬如外種或有出金。後有工師或出銅鐵。或出鉛錫或出銀者。或出鎔石車礪馬瑙。琉璃水精珊瑚虎魄碧。英金剛金精衆寶。其於外種出。如是輩瑋瑣珍異。計身內種胎中始生。若二肉。搏名爲眼相。其目中光有所見者名曰爲睛。日中黑。瞳因于內。睛得見外形。內外相迎然後爲識。識何所與謂痛想行。若如從目生痛想行。耳鼻口意亦復如是。內外諸種等亦無異。從內諸種心痛想行。本從內起不由于外。於是頌曰

有。謹於外種 用出金銀故

內種亦如是 二肉搏成眼

從眼。根觀色 因色而成識

由心起來想 內自在號識

其修行者儻有是疑。所謂內種頗有險者。所謂內中之內或。自覺言。朦朧之人不聞不了。其心反。耶入於貢高。所見身者則是吾所我爲有體我或在內。觀他人身亦如是也。所親如斯不能起除。佛解人身四大五陰及諸衰入。因號之身我所他人。計此內外凡俗言耳。如俗所言吾欲從之。設不從者儻有諍訟。學道之人未嘗計形。於是頌曰

我寧有勝乎 能超內我耶

愚昧亦如是 無慧隨邪見

言語有增減 凡俗所說耳

智慧除如是 分別無特異

其修行者見知了了成清淨慧。設使內種是

我所者。常得自在當制詞之。遷退由人所以知之。無我者何不得自在。處於衰老鬚髮自

白。爪長齒落面皺皮緩。顏色醜變筋脈爲緩。肉損傷風寒熱至。相錯不和。膿血濁亂。計外四大亦復如是。或有掘地山崩谷壞。地水火風或增或損。用不自在是故無身。由此知之內外諸種無非我。於是頌曰

生老病死至 猶尚不自在

外地亦如此 崩掘常增減

內衆事成身 外種亦若干

如實正諦觀 則知無非我

修行自念我心云何。從久遠來四大悉空反謂我所。譬如夏熱清淨無雲。遊於曠澤遙見野馬。當時地熱如散炭火。既無有水草木皆枯。及若沙地日中炎盛。或有買客失衆伴輩。獨在後行上無傘蓋。足下無履體面汗出。唇口燥乾熱炙身。體張口吐舌劣極甚渴。四顧望視其心迷惑。遙見野馬意爲是水。謂爲不遠似如水波。其邊生樹若干種類。鳥鴈鴛鴦皆遊其中。我當至彼自投坑底。復出除身垢熱。及諸劇渴疲極得解。爾時彼人念是已後。盡力馳走趨於野馬。身劣益渴遂更困頓。氣喘之心亂即復思惟。我謂水近走有里。水不知至此爲云何。本之所見實是何水吾自惑乎。遂復進前日轉晚暮。時向欲涼不見野馬。無有此水心即覺之。是熱盛炎之所作耳。吾用渴極遙見野馬反謂是水。於是頌曰

遙見日盛炎 謂是流水波

以渴因極故 意想呼是河

時暮遂向涼 更諦察視之

乃知是野馬 吾惑謂爲水

修行自念吾本亦然。渴於情欲追之不息。著終始愛還自憊然。迷守疑想癡網所蓋野馬見惑。吾從久遠唐有是心。貪著于我謂是吾所。今已覺了所觀審諦。身所想見斯已除矣。今觀六分無有吾我。觀一毛髮永不見有。況於體中毛孔諸物。解身一毛有若干說。況當講論一切地乎。於是頌曰

自觀其身謂有我 愚渴見炎亦如是

知此六分非我所 有是心者諸合德

其修行者當復思惟。愚者不明發心生想是吾斯我。彼意所念衆衆想邪行。初起謂念後起謂行。思是然後心中風動令口發言。倚四大身計吾有我。是事皆空無吾無我。唯是陰種諸入之根。是故有身因號名人。男子丈夫萌類視息。載轍之種志從內動。因風有聲令舌而言。譬如大水高山流下。其震動暢逸行者聞之。亦如深山之響呼者即應。人舌有言本從心起亦猶如是。於是頌曰

依倚諸種想衆法 本從邪思起意念

因長成身有言說 出若干義如山川

其修行者當復自念。是四種身無吾無我轉相增害。譬如有人財富無數而有四怨。四怨念言。此人大富財寶不替。田地舍宅器物無

增二 增三 增四 增五 增六 增七 增八 增九 增十 增十一 增十二 增十三 增十四 增十五 增十六 增十七 增十八 增十九 增二十 增二十一 增二十二 增二十三 增二十四 增二十五 增二十六 增二十七 增二十八 增二十九 增三十 增三十一 增三十二 增三十三 增三十四 增三十五 增三十六 增三十七 增三十八 增三十九 增四十 增四十一 增四十二 增四十三 增四十四 增四十五 增四十六 增四十七 增四十八 增四十九 增五十 增五十一 增五十二 增五十三 增五十四 增五十五 增五十六 增五十七 增五十八 增五十九 增六十 增六十一 增六十二 增六十三 增六十四 增六十五 增六十六 增六十七 增六十八 增六十九 增七十 增七十一 增七十二 增七十三 增七十四 增七十五 增七十六 增七十七 增七十八 增七十九 增八十 增八十一 增八十二 增八十三 增八十四 增八十五 增八十六 增八十七 增八十八 增八十九 增九十 增九十一 增九十二 增九十三 增九十四 增九十五 增九十六 增九十七 增九十八 增九十九 增一百

爾時富者親是四怨心未曾疎。然後有緣與斯四人。從其本城欲到異縣。自共竊議此人長夜是我重讐。今者在此墮吾手中。既在曠野無有人民。此間前後所傷非一也。今斯道路離城玄隔去縣亦遠。前後無人邊無候望。亦無放牧取薪草人射獵之者也。今正日中。猛獸尙息。沉人當行。今垂可危。於時四怨捉富者髮。曳之著地。騎其胸上各陳本罪。一怨言曰。某時殺我父。第二人言。卿殺我兄。第三人言。汝殺我子。第四人言。汝殺我孫。今得卿便段段相解。當截其頭解解斬之。自省本心曾所作不皆思惟之。今汝亡命至闕。

修行如是等觀此義。吾本自謂地水火風四事屬我。今諦察之。已爲覺知。是爲怨家骨鎖相連。所以者何。身水增減。令發寒病有百一苦。本從身出還自危已也。若使身火復有動作。則發熱疾百一之患。本從身出還復自危也。風積若起則得風病百一之痛也。地若動者衆病皆興。是爲四百四病俱起也。是四大身皆是怨讐。悉非我許。誠可患厭。明者捐棄未嘗貪樂。於是頌曰

其修行者自思惟念。吾觀四種實非我所。當觀空種爲何等類。空者有身身爲有空。何謂空種。空有二事。內空外空。何謂內空。身中諸空眼耳鼻口身心胸腹。腸胃孔竅臭穢之屬。骨中諸空衆脈運動。是空名爲內空也。於是頌曰

其修行者當作是觀。已見內空悉無所有。當復觀外爲何等類爲有。我我依之耶。何謂外空。不與身連。無像色者。而不可見亦不可獲。無有身形不可牽制。不爲四種之所覆蓋。因是虛空分別四大。而依往。反出入進退。上下行來屈伸舉動下深上高。風得周旋火起山崩。日月星宿周匝圍繞。得因而行是爲外空。於是頌曰

其修行者諦觀如是。而身內空尚非吾所。況復外空而云我乎。執心專精內外諸空等無有異。所以者何。無有苦樂故也。不可捉持。無有想念。已無心意。無有苦樂。不當計我。於是頌曰

是身中諸空 計體了無我
何況於外空 當復計有所

● 使二從◎ ● 乙二值◎ ● 此二四◎ ● 方計正方便◎ ● 讓二讓◎ ● 以當一當如◎ ● 悔一悔◎ ● 心一底一底心◎ ●
● 親親二親女◎ ● 第一一◎ ● 與二與◎ ● 求二承◎ ● 便二使◎ ● 女隔一隔續◎ ● 女城◎ ● 猛獸一食獸◎ ●
● 無二友◎ ● 清二接◎ ● 第二二弟◎ ● 被二被◎ ● 國羅賊二國羅王賊◎ ● 我二但◎ ● 我十(但)◎ ●
● 本四女◎ ● 心一理◎ ● 賊一賊◎ ● 無疾二無疾◎ ● 本十(疾)◎ ● 燕一病◎ ● 曾二章◎ ● 指三推◎ ●
● 爾二西◎ ● 名十(日)◎ ● 孔二友◎ ● 斯一是◎ ● 無本空二本空無◎ ● 倩二倩◎ ● 我二見◎ ● 東◎ ●
● 孔◎ ● 我十(乎)◎ ● 不二兒◎ ● 第一一◎ ● 第二二◎ ● 族二族◎ ● 族二注◎ ● 有(一)◎ ● 第二二之◎ ● 所二耶◎ ●

察於內外空 悉等無差異

以不與苦樂 離於諸想念

今當觀察心神之種。心有我依心神耶。何謂心神神在內不在外。心依內種得見外種而起因緣。神有六界。眼耳鼻口身心之識也。彼修行者當作是知。目因色明猶空隨心。以是之故便有眼識。於是頌曰

●因內諸種大 及外衆四分
如兩木相鑽 火出識如斯
耳鼻身口意 分別成六事
色爲罪福主 是名曰諸識

其眼識者不在目裏。不在外。色不與眼而合同也。亦不離眼從外因色。內而應之緣是名識。於是頌曰
譬如取火燧 破之爲百分
而都不見火 觀火不離木
其諸識之種 計之亦若斯
因六情有識 察之不可分

譬如王上在高樓。與群臣百僚俱會。未爲王時在於山居爲仙人子。群臣迎之立爲國王。未曾聽樂。聞鼓鑾簾簾聲之聲。其音甚悲。柔和雅妙得未曾有。願謂群臣是何等聲其音殊好。於是頌曰
如仙人王在閑居 來在人間聞琴聲
其王爾時問群臣 是何音聲。殊乃爾

群臣曰。大王未曾聞此音耶。於是頌曰
群臣報王曰 王未曾聞耶
如王見試者 臣不宜惡言

王告群臣言。吾身本學久居雪山。爲仙人子

其處閑居。與此差別以故不聞。於是頌曰

王以本末爲臣說 止在閑居法爲樂
遊子獨處故不知 不能分別此音聲
爾時傍臣前啓王。言。大王欲知是名曰琴。於是頌曰

王未曾聞此 不解音所出
臣言人中尊 是者名曰琴

王告。傍臣便取琴來。吾觀之何類。即受勅命。則持琴來。王告之曰。吾不用是取其聲來。
*傍臣報曰。是名曰琴。當與方便動作功夫。乃有聲耳。何緣舉聲以示王乎。於是頌曰

其王有所問 群臣尋答曰
其聲不可獲 無有自然音

王問群臣。與何功夫而令有聲。群臣曰。王。此名曰琴。工師作成既用。操材。加以筋。繼以作。成竟。復試厥音。令不大小。使其平正。於是頌曰

治用操材作斯琴 覆以薄板使內空
復著好絃調其音 然後爾乃聲悲和

臣啓王曰。鼓琴當工。巧節相和。不急不緩。不遲不疾。知音時節解聲。應細高下。得所。又既曉賦。詠歎詠之聲。歌不失節。習於鼓音。八音九韶十八之品。品有異調。其絃之變。三十有九。於是頌曰

其音而悲和 宜暢聲逸殊
四部聲柔軟 能歌皆通利
曉了詩賦詠 若如天伎樂
得如是人者 鼓琴乃清和

群臣曰。王如斯師者。調琴絃聲。爾乃悲快。如

向者王之所聞。聲已滅盡矣。不可復得。設人

四方追逐其音。求之所在而不可獲。王謂群臣。所謂琴者。無益於世。無有要矣。是謂爲琴。令無數人放逸不顧。爲是見。斯迷惑於人。取是琴去。破令百分棄捐于野。於是頌曰

若千功夫成其音 是爲虛妄迷惑俗
假使無鼓聲不出 煩勞甚多。用是爲

其修行者作是思惟。譬如彼琴。與若干功。爾乃成聲。眼亦如是。無風寒熱。其精明微。心不他念。目因外明。所觀色者。無有遠近。色無細微。亦不覆蓋。識非一種。因是之緣。便有眼識。於是頌曰

如琴若干而得成 聲從耳聞心樂之
無有來病目。精明 設無他念。名眼識

所從因緣起眼識者。其緣所合。無常苦空。非我之物。因從眼識而致此患。設有人言。有常樂命。是我所者是。不可得。此爲虛言。安可自云。眼識我所。以是知。身無眼識也。眼識無常。心諸所想。亦復如是。審諦觀者。知其根本。一切諸法。皆非我所。譬如御車。摘取芭蕉之樹一葉。謂之爲堅。在手即微。次第摘取。至其根株。無一堅固。亦不有要。安能令剛也。修行如是。從初發意時。觀其毛髮。爲是我所。爲在他所。審觀如是。察其髮頭。一切地種。水火風空。井及精神。視察無身。如吾曾聞。日入夜冥。有人獨行。而無有月光。遂至中。半遙。察見樹謂之爲賊。如欲拔刀。張弓執戟。危我不疑。心懷恐怖。不敢復前。舉足移動。志甚愁感。惱不可言。天轉向曉。星宿遂沒。日光欲出。爾

●與一與一 ●因內二目因 ●種大一大種 ●(日)十外 ●分二別 ●爲一區 ●殊二殊 ●
●此二此 ●(詳)一 ●止二小 ●傍二旁 ●言二日 ●日二日 ●則二即 ●琴二琴 ●
●言二言 ●巧二巧 ●(得)一 ●[又]一 ●又二入 ●詠二詠 ●之二之 ●詩二詩 ●之 ●不 ●
●可 ●三二四 ●琴二琴 ●琴二琴 ●斯二此 ●琴二琴 ●因二內 ●
●愛二愛 ●(有)一 ●半二夜 ●

●所可作爲一所作●●蓋一真●●年少一少年●●遊一放●●打一仗●●大叫某一大喊其●●大喊某●●我一百●●
 ●所作一某●●第一一●●第二一京●●爲一作●●一運一運●●普一差●●到一來●●色一也●●
 (色)一●●(蓋)一●●生死一死生●●值光伏一值光明●●食光服●●有所向二面有所●●想二相●●伏除
 禍一伏除禍●●化除滅●●身二中●●池一有●●有二●●光明皇后顯文●●四二五●●十(勸悅品第
 二十,行空品第二十一)●●五二六●●兩二●●第二二●●第二元●●第二二●●

以是故寂然 微妙得解脫

其修行者。觀人。身體在前在後等而無異。開目閉目觀之同等。是謂爲寂。尋思惟。頭顱異處手足各別。骨節支解各散一處。是謂爲觀。此骨。鎖身因四事長。飲食愛欲睡眠罪福之所緣生。皆歸無常苦空非身。不淨朽穢悉無所有。是謂爲觀。取要言之。見而不察是謂爲寂。分別其。無是謂爲觀。於是頌曰

見諸骨。鎖不。察省 心不濁亂是謂觀
分別其體頭手足 發意欲省是謂觀

其修行者。何因專精求入寂然。無數方便而逮於寂。今取要言而解說之。因二事故。一惡露觀。二日數息守出入息。何謂。爲不淨觀。初當發心慈念一切皆令安隱。發是心已便到塚間坐觀死人。計從一日。乃至七日。或身隨服其色青黑。爛壞臭處爲蟲見食。無復肌肉膿血見。冷。視其骨節筋所纏裹。白骨星散甚爲可惡。或見久遠若干歲骨。微碎在地色如縹碧。存心熟思。隨其所觀行步進止。臥起經行懷之不忘。若詣閑居寂無人處。結跏趺坐省彼塚間所見屍形。一心思惟。於是頌曰

欲省惡露至塚間 往到塚間觀死屍

●在於空寂無人聲 自觀其身如彼屍

其修行者。設忘此觀復往重觀。還就本坐作無常觀。出入進止未曾捨懷。夙夜不懈一月一秋。復過是數專精不廢。經行坐起寢覺任止。若獨若衆常不離心。疾病強健當以著志。不以此無常苦空非身爲定也。所觀如諦不從虛妄。於是頌曰

察因緣觀若忘者 重到塚間觀視之

不但專觀無常苦 不轉其心省如見
如在塚間所見屍形。一心思念初不忘捨。觀身亦然。觀死人形及吾軀體等無差特。若見他人男女大小。端正好醜裸形衣被。莊校瓔珞若無嚴飾。一心察之死屍無異。用不淨觀得至爲寂。爾時修行常察惡露。譬如衆流悉歸于海。於是頌曰

我身死屍及大小 見其惡露等無異
心常專精未曾捨 譬如衆流入巨海

爾時修行心自念言。已是自在心不逮我不復爲惑。即時歡喜以能甘樂致於奇特。堅立乘志不復隨欲。若見女人謂是骨。鎖非爲好顏容。知審諦本所習欲以爲瓊瑤。離於情色不造衆惡。是第一禪。棄捐五蓋具足五德。離諸思想遠來欲惡不善之法。其心專念靜然一定而歡喜安行第一禪。是謂爲寂。淡然之法。求之若此因惡露觀。於是頌曰

志自在如弓 心心相牽挽

觀女人皮骨 制意不隨欲

離取心清淨 身脫於衆惡

在世得自在 歡喜得禪定

是第一禪續在穿漏諸漏未盡。如是行者住第一禪故爲凡夫。計佛弟子故立在外。未盡盡應入室。如外仙人遠離於欲終始不斷。非佛弟子修行如是。求第一禪甚亦難致。其餘三禪稍前轉易。譬如學射。遙立大准習久乃中。習不休息工則折毛。初學一禪精勤乃致。其餘三禪學之則易。於是頌曰

其學第一禪 精勤甚難致

其餘三禪者 方便遠易坐

譬如學射法 初始甚難中

●已能中大准 閉目破一毛

若第一禪寂然致 故是凡夫當訶教

非佛弟子在界外 已離愛欲似仙人

其修行者。已得自在順成四禪。欲得神足觀悉見空。省諸節解。眼耳鼻口項頸脇脊手足胸腹及諸毛孔若如虛空。作是觀已自見其身。解解連綴如蓮花本猶根諸孔觀如虛空。然後見身譬如革囊。漸察如是便離形想唯有空想。已得空想無復色想。或習空想續見其體但無所著也。欲觀身者則自見之。欲不觀者則亦不見。欲觀虛空則而見之。欲不觀者則亦不見。體心俱等意在其內如乳水合。心不離身身不離心。堅固其志以心舉身令去其座。專心在空如人持繩令。稱鎚等正安鉢兩。斤平已後。手舉懸。稱。修行如是。自擊其形專心念空。於是頌曰

其有修行者 神足飛如天

觀身諸骨節 毛孔皆爲空

●已離不計吾 專念想樂空

如大稱量物 舉身亦如是

其修行者。習行如是便得成就。初舉身時去地如雲。轉如胡麻。稍如大豆。遂復如桑。習舉如此至于梵天。乃到淨居諸天之宮。通徹須彌無所拘礙。入地無間出而無孔。遊於空中坐臥行住。身上出火身下出水。身上出水身下出火。從諸毛孔現若干光。五色之耀如日

●身散二肢骨● ●支二枝● ●鎖二鎖● ●無二元● ●察省二省察● ●(爲)一● ●乃至二及至● ●淨二淨● ●在二在● ●食二食● ●但十(衆)● ●于二於● ●死屍二屍死● ●惡二惡● ●會二會● ●巨二巨● ●堅二堅● ●志二志● ●知二知● ●惡二惡● ●淡二淡● ●坦● ●惡二惡● ●梳二梳● ●[畫]一● ●則二則● ●坐二坐● ●已二以● ●准二準● ●以二以● ●解二解● ●本二本● ●觀二觀● ●稱二稱● ●二二● ●二二● ●手二手● ●二二● ●日二日● ●月二月● ●

如群牛投谷 墮厄井如是

時大臣思此 無福人甚愁

時臣思念。我當云何而復聞此盜賊言談。或有相救。若獄吏問當作是答。極重。考治不過二七日。體轉狎習不復大患。假使取身段段解之。刀在頂上。勿妄出言。我犯斯過。莫說其處藏匿之家。勿牽引人某是伴黨。或誘問者復莫信之。獄卒恐汝憤無爲伏。若見。考治勿得驚懷。於是頌曰

展轉相勸勉 教人下辭法

思念獄吏門 以何答其言

大臣眷屬俱 復念獄衆苦

習於諸五欲 而心懷憂惱

獄囚相謂。卿等不見。人捨父母兄弟親屬。不惜身命遠其本國。行於荆棘竹木叢樹。荒險難。不顧其身入海求財。吾等不歷勤勞之苦而致寶物。以是之故當忍。考掠。令不失財使他人得。於是頌曰

賊劫他人財 所獲非己有

念當不惜命 失財更遭厄

臣自念言。吾何忍見獄卒住前。叫。嗟呼之而自說言。我以織女三星。毘蘭宿生屬地獄王。二十九日夜中半生。卿不聞吾初墮地時。國有衆患。擾動不安。與諸怪變。空有崩音地爲震動。東西望赤四方忽冥。鸛鷺鳥鴉孤狼野獸。羣鳥在塚間生噉人肉。鬼神諸魅鳩桓。濁鬼反足女神悉共欣悅。此獄卒生正爲我等。假使長大多害男女從在。獄塚間。我等當得死人血肉及脂髓腦。以爲食飲。以是之故吾

等諸子令壽命長。我初生時以有此救故不畏人。於是頌曰

無有慈哀言剛念 其人無故懷怨結

念獄卒言臣意悲 雖快娛樂憂此惱

獄卒說言。吾有便手無所不搏。無有比倫。安有勝乎。吾身前後以此便手殺無數男子。女人。又斷手足耳鼻及頭。以手挑眼。不用刀刃。住立諸囚繫縛。握握。龜。藤。懸頭竹簾。勉窟。在於榜床五毒治之。布繩其指。指油塗火燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

燒。膏灌髮上放火然之。草繩其身以火焚之。

安以爲樂。於是頌曰

如是之苦惱 不淨環穢困

誰當以歡欣 安隱無憂患

如罪囚臨死 求花戴著頭

從王得假然 當復還受榜

其修行者自惟念言。從梵天還當歸惡道。在胞胎中處熱藏上生藏之下。垢污不淨五繫所縛。於是頌曰

修行得漏福 獲此適中半

則生在梵天 不能久常安

心中念如是 命盡歸惡道

如人假出獄 眼竟還受考

譬如小兒捕得一雀執持令惱。以長縷繫足放之飛去。自以爲脫不復遭厄。欲詣果樹清涼池水飲食自恣安隱無憂。縷遂竟盡牽之復還。續見捉惱如本無異。修行如是。自惟念言。雖至梵天當還欲界。勤苦如是。於是頌曰

譬如雀縷繫足 適飛縷盡牽復還

修行如是上梵天 續還欲界不離苦

修行自念。我身假使得無漏福。爾乃脫於勤苦畏道。號曰佛子。所在飲食不爲癡妄。以脫猶豫在于正道得第一禪。徑可依估入正見。於是頌曰

已得第一禪 無垢廣在行

猶終始難脫 當精進得道

修行自念。觀衆善惡乃致一禪。本從骨鎖而獲之耳。其形無常苦空非身。因四事生。於是頌曰

考一持◎◎* 性二◎◎◎ 俱二項◎◎◎ 刑一刑◎◎◎ 木二林◎◎◎ 嗟呼之二嗟呼人◎◎◎ 與一與◎◎◎ 獄一◎◎◎ 食飲二飲食◎◎◎ 故二故◎◎◎ 有二又◎◎◎ 央二央◎◎◎ 博二專◎◎◎ 掠一掠◎◎◎ 指二指◎◎◎ 榜一榜◎◎◎ 二較其類◎◎◎ 木二木◎◎◎ 不念樂二念不樂◎◎◎ 又二有◎◎◎ 死罪榜二無罪還◎◎◎ 高舉二高舉◎◎◎ 放一放◎◎◎ 欣一喜◎◎◎ 囚二囚◎◎◎ 榜二榜◎◎◎ 垢污二垢污◎◎◎ 如是二如是◎◎◎ 上二上◎◎◎ 已二以◎◎◎ 衆善惡乃致二衆生善惡乃至◎◎◎

其第一禪因身致解四大成一心行

無常苦空脫吾我。觀如是者。常精進修行。思惟所用察心。其心之本亦復非常苦空非身。以四事成。皆從因緣轉相牽引。而由禍福心想。依之。形歸無常苦空。非我從四事成。如我受斯五陰之體。空無所有。十二因連去來今者亦復如是。欲界諸陰色界無色之界陰。想若斯悉爲羸弱。見三界空。其根本深及邪無正。震動然熾。觀無陰者皆爲寂然。志在恬怕趣於無爲。無他之念。遠達於泥洹。爾時心行和順。不剛修行。於是以見審諦。便成阿那含。不復動還。究竟解脫欲界之苦。於是頌曰。

其心思想悉和順
志所依倚因厥身
了五陰本去來今
皆見空無謂聖賢

修行自念。我身長夜爲五陰蓋臭處不淨所見侵欺。譬如搏掩兇逆之子取瓶蠶之。中盛不淨封結其口。以花散上以香熏之。與田家子。汝持此瓶至某園觀。中盛石蜜及好美酒。住待吾等。我各歸家辦作供其相從飲食。堅持莫失顧卿勞價。田家子信抱瓶歡喜。心自念言。今當自恣飲食娛樂。至其園觀不得令蠶而住其上。遂因待經時過日中後。腹中飢渴怪之不來。憂感難言。日欲向暮上樹四望不見來者。下樹復尋持須留衆人遂至黃昏。心自念言。度城門閉衆人不來。今此石蜜美酒盡瓶。已屬我矣。當以賣之可自致富。先應普視。便淨洗手開發瓶口。則見瓶中皆盛不淨。爾乃知之。諸博掩子定侵欺我。修行如

是。已觀聖諦乃自曉了從久遠來爲是五陰所侵欺。於是頌曰

先死靈戰衆身
常更歷苦樂
修行五樂欺
如人得畫瓶
五陰所侵
謂有我人壽
然後自見侵
發之知不淨

譬如導師有饒財寶。爲子迎婦。端正姝好。無有不可。甚重愛敬。不失其意。須臾相離。自謂如終。爾時國中道路斷絕。計十二年無有來者。後多賈客從遠方至。住在此國休息未前。道師語子。卿往詣彼市買來還。子聞父教。愁憂不樂。如箭射心。語親友言。卿不知我親愛于妻。今父告我遠離捨之。當行賈作。適聞是命。我心僅裂。今吾當死。自投於水。若上高山。自投深谷。於是頌曰。

年少親敬婦
思父之教命
心惱而欲死
其子意甚痛

愛欲甚熾盛
志懷大憂感
云何離愛妻
如捕山象斃

親友聞言卽報之曰。所以生子典如家門。四向求財以供父母。假使不勞以何生活。設在天上尙不得安。況於人間耶。旣聞父命得衆人諫卽悲淚出。兩手_二椎胸_一便辭發行。於是頌曰

親友知讖悉其諫 則受父教莊嚴行
爲欲所傷如被箭 心懷思婦甚恨恨
心常念婦未會離懷 往至買裝卽尋還國。行
道歡喜今當見之如是不久也。朝暮思婦。適
到家已問婦所在。於是頌曰

買作治生行頭往返 心常懷念所重妻

*已到家中先問之 吾婦今者爲所在
其婦念夫心懷愁憂 宿命薄祐稍得困疾命
在呼吸而體卽生若干種瘡膿血流出得寒
熱病復得癩疾 水腹乾竭上氣體熱而手
足腫無^{*}數央蠅皆著其身披髮麻瘦譬如
餓鬼臥在草蓆衣被弊壞於是頌曰
其夫一心獨所愛 宿命之殃而薄祐
得無數疾臥著床 離於好座而在地

於是^①夫入家問人吾婦所在。婢既慚愧淚出悲泣而報之曰。唯實^②郎婦在某閣上。尋自上閣見之。色變^③未曾有也。此顏醜惡不可目觀。諸所愛欲恩情之意永盡無餘。無絲髮之樂。悉更患厭不欲復見。於是頌曰

觀察顏色不貪樂
羸瘦骨立無肌肉
其修行者亦復如是。患厭愛欲發。汚露觀求
致寂然。於是頌曰
其修行者已離欲
厭於五樂亦如是
如人見婦病衆瘡
無央數疾臥著床
何謂修行數息守意求於寂然。今當解說數
息之法何謂數息。何謂爲安。何謂爲脫。出息

色變二變色 也
 此類二見類 悉二
 志 汚二惡光 于
 樂二飲 人見二
 見人 息二自

一常一富 一皆一習 一由一顯 一依之形一依形本 一非一無 一斯一 一因連一連因 一界十(陰) 一
 想一相 一然熾一熾然 一遺一依 一於是一如是 一想一惟 一特一持 一讓一敵 一持一待 一
 一應一富 一便一使 一博一博 一戰康生一戰康生 一期一敗 一常一富 一知一
 始 一往一往 一遣一事 一買一物 一于一下子 一返一水一火 一靡一妻 一終一幹 一雄一
 一 一俱俱一俱俱 一錢一莊 一法 一適一隨 一往返一往反 一復得癩疾一復得癩疾 一復得癩疾 一乾竭
 二千竭 一肝竭 一肝乾 一放一頭 一被弊一服弊 一服弊 一夫入家問人一其夫又問人 一郎十(音) 一

為安入息為般。隨息出入而無他念。是謂數息出入。何謂修行數息守意能寂寂然。數息守意有四事行無二環。十六特勝。於是頌曰

其修行者欲求寂 當知安般出入息 無有二環曉四事 當有奇特十六變

何謂四事。一謂數息。二謂相隨。三謂止觀。四謂還淨。於是頌曰

當以數息及相隨 則觀世間諸萬物 還淨之行制其心 以四事宜而定意

何謂二環。數息或長或短是為二環。相是二事。於是頌曰

數息設長短 顛倒無次第 是安般守意 棄捐無二環

何謂十六特勝。數息長則知息短亦知。息動身則知息和釋即知。遭喜悅則知。遇安則知。心所趣即知。心柔順則知。心所覺即知。心歡喜則知。心伏即知。心解脫即知。見無常則知。若無欲則知。觀寂然即知。見道趣即知。是為數息十六特勝。於是頌曰

別知數息之長短 能了喘息動身時 和解其行而定體 歡悅如是所更樂

曉安則為六 志行號曰七 而令心和解 身行名曰八

其意所覺了 因是得歡喜 制伏心令定 自在令順行

無常諸欲滅 當觀此三事 知行之所趣 是十六特勝

何謂數息。若修行者。坐於閑居無人之處。秉

志不亂數出入息。而使至十從一至二。設心亂者當復更數一二至九。設心亂者當復更數。是謂數息。行者如是晝夜習數息一月一年。至得十息心。不中亂。於是頌曰

自在不動譬如山 數出入息令至十 晝夜月歲不離止 修行如是守數息

數息已定當行相隨。譬如有人前行有從如影隨行。修行如是。隨息出入無他之念。於是頌曰

數息意定而自由 數息出入為修行 其心相隨而不亂 數息伏心謂相隨

其修行者已得相隨。爾時當觀如牧牛者住在一面遙視牛食。行者若茲。從初數息至後究竟悉當觀察。於是頌曰

如牧牛者遙往察 群在澤上而謹視 持御數息亦如是 守意若彼是謂觀

其修行者。已成於觀。當復還淨。如守門者坐於門上。觀出入人皆識知之。行者如是。係心鼻頭當觀數息知其出入。於是頌曰

譬如守門者 坐觀出入人 在一處不動 皆察知人數

當一心數息 觀其出入意 修行亦如是 數息立還淨

何謂數息長。適未有息而預數之。息未至鼻而數言二。是為數長。於是頌曰

尚未有所應 而數出入息 數一以為二 如是不成數

何謂數短。二息為一。於是頌曰

其息以至鼻 再還至於臍

以二息為一 是則為失數

何謂數息而知長。其修行者。從初數息隨息遲疾而觀察之。視付其趣知出入息限度知之。是為息長。數息短者亦復如是。於是頌曰

數息長則知 息還亦如是 省察設若此 是謂息長短

何謂數息動身則知。悉觀身中諸所喘息。入息亦如是。何謂數息身和釋即知。初起息時若身懈惰而有睡蓋。體沈重則除棄之。一心數息。數息還入亦復如是。何謂數息還喜即知。若數息時歡喜所至。息入如是。何謂數息遇安即知。初數息時則得安隱。息入如是。何謂數息心所趣即知。起數息想觀諸想念。入息如是。何謂心柔順數息即知。始起息想分別想念而順數息。息入亦爾。何謂心所覺了數息即知。初起息想。識知諸觀而數息。息入如是。何謂數息歡悅即知。始數息時若心不樂勤勉令喜以順出息入息如是。何謂心伏出息即知。心設不定強伏令寂而以數息。入息如是。何謂心解脫即知。若使出息竟不旨解化伏令度而數出息。入息如是。何謂數息見無常即知。見諸喘息皆無有常是為出息。入息如是。何謂出息無欲即知。見息起滅如是。是為觀離欲出息即知。入息如是。何謂觀寂滅數息即知。其息出時觀見滅盡。是為觀寂滅出息即知。入息如是。何謂見趣道數息即自知。見息出滅處處觀是以後心即離塵。以離無欲棄於三處志即解脫。將謹此意是為數息。出息入息如是為十六

●及二反● ●喜二欣● ●忻● ●則一即● ●心二使● ●不中亂● ●中不亂● ●(晝夜月歲不能止。今於佛前至住日)十自● ●解二能● ●住二住● ●持二持● ●意二意● ●立二立● ●數十(息)● ●為二為● ●知十(有)● ●付其趣● ●所趣● ●情二情● ●至二至● ●即二即● ●想二想● ●相隨● ●想二想● ●竟不旨二竟不旨● ●不實● ●其意● ●是以(三十八字)● ●出息即知入息出時觀見滅盡是為觀寂如是。何謂見趣道數息即知見息出滅是以知● ●寂十(滅)● ●(數)一● ●三三● ●是十(是)● ●

出入息。息從鼻還轉至咽喉達到胸中。從膈還鼻。當省察之。出息有異入息不同。令意隨息順而出入使心不亂。因是數息志定。獲寂。於是中間永無他想。唯念佛法聖衆之德。苦。習盡道四諦之義。便獲欣欣悅。是謂溫和。如人吹火熱來向面。火不著面。但熱氣耳。其火之熱不可吹作。當作是知。溫和如斯。何謂溫暖法。未具足善本凡有九事。有微柔和下柔和勝柔和。有中中有中有勝中有。上柔和有中。上有上上柔和。知彼微柔和下柔和是謂溫和之善本也。其中下中中中上是謂法頂之善本也。其下上中上上上柔和是謂爲諦柔和法忍。上中之上是謂俗間之尊法也。是九事善本之義。故是俗事諸漏未盡修行若得溫和之行執數息想。因此專念息若還者意隨其息。無他之念。若息出者知息往反。心入佛法及在聖衆。苦。習盡道如在溫和。其心轉勝是謂頂法。若如有人住高山上觀察四方。或上山者或有下者。或入聖道或入凡夫地。其修行者。已得頂法入凡夫地甚可愛之。譬如山水流行。瀑疾起曲橫波。有人欲渡入水而溺欲至彼岸。迴波制還令在中流。既疲且極遂沈波水沒在其底。其人心念定死不疑。岸邊住人代之憂感。修行如是。已得明師夙夜覺悟結跏趺坐。龜衣惡食。坐於草褥困苦其身。作行如是。反爲生死流波所制。投于恩情不能專一。沒於終始衆想流池。安得道明。是故行者當代憂愁。譬如導師多辦財寶。歷度曠野險厄之路。臨欲

到家卒遇惡賊亡失財物。衆人恹恹也。當爲修行懷憂如是。譬如田家耕種五穀。子實茂盛臨當刈頃。卒有雹霜傷殺穀實唯遺草。其人憂愁。修行如是。已得頂法入凡夫地當爲恹恹。得頂法已而復墮落。或遇惡友念於愛欲。不淨爲淨。淨爲不淨。喜遠遊行不得專精。或遇長疾或遇穀貴。飢困厄不繼糊口。或念家事父母兄弟妻息親屬。或坐不處憤悶之中。已得頂法未成道果。衰老將至心遂迷惑。忽得因病命垂向盡。曾所篤信佛法聖衆苦習盡道永不復信。當習于定而反捨之。當觀不觀精進更懈。本所想法永不復起。以是之故從其頂法而退墮落。何謂頂法而不退還。如曾所信日信增益。如本定心遂令不動。所觀弗失常察精進轉增于前。所思念法專精不捨以是之故不退頂法。修行如是。因其專精而心想一。各各思惟究竟之法。初未曾動不念新故。如是即知出息有異入息不同。出入息異令其心生。見知如此無所妄想。是謂爲中中之上。而得法忍。心無所想而作是觀。前意後意未曾錯亂。分別攀心云何往反。是謂上中之下柔順法忍。設使其心愛於專思志不移亂。是謂上中柔順之法。其忍何所趣順趣順四諦如審諦住。心以

① 想法 = 忍法
 ② 起 = 念
 ③ 不退 = 不失
 ④ 畏 = 思

①將勝二特勝②止上上③定十(之)④欲求一知求⑤求⑥世十(間)⑦[以]一⑧其一是⑨出入二入
 出⑩安二要⑪氏二用⑫他十(人)⑬環二故⑭瑞一荒⑮故一象⑯息二議⑰智二策⑱*
 欣一析⑲中十(下)⑳上十(美和)㉑知彼觀柔和下二彼陳柔和彼下⑳[本]一⑳[本也]一㉒柔和二
 柔順⑳機十(也)㉓或十(有)㉔濃一暴㉕覺悟一覺醒㉖草將一草尊㉗按二沒㉘恩情一恩
 情溫清㉙油一觀㉚亡一忘㉛[也]一㉜刈一收㉝有這二這義㉞憂愁二愁憂㉟得頂法已二
 已得頂法㊱[淨為不淨]一㊲長疾或酒二長病或酒㊳創廣一創道㊴忽二或㊵垂二欲

覺了睡眠重憊意 分別身中息出時
修行息入念還得 是謂身息成其行
修行道地經卷第五

修行道地經卷第六

西晉三藏竺法護譯

觀品第二十四

眉間白毛相 其明瞭日光
猶鶴飛空中 遠近無不見
其身如師子 超越天帝象
肩胸而廣殊 願稽首佛尊
臂肘平正而滿足 世尊之體如水洞
髀膝膺腸若金柱 當歸命佛而稽首
其目長好如蓮華 體著毛髮猶孔雀
心常住止在寂然 我願歸命超衆仙
其修行者何謂爲觀 若至閑居獨處樹下 察
五陰本見如審諦 苦空無常非身之定色痛
想行識身則本無 五十五事無可貪者亦無
處所於是頌曰

以行忍辱得法觀

察五陰本所從興

觀見過去來現在

分別喻說五十五

何謂五十五事 是身如聚沫不可手捉 是身
如海不厭五欲 是身如江歸於大海趣老病
死 是身如囊明智所損 是身如沙城疾就磨
滅 是身如邊土多觀怨賊 是身如鬼國無有
將護 是身如骨肉塗血澆 是身如髓痛癢
而立 是身如野土淫怒癡處 是身如曠野惡

者爲惡 是身如峻道常失善法 是身如燄聚
百八變所立 是身如裂器常而穿漏 是身如
畫瓶不滿不淨 是身如漏九孔常流 是身如
水漬悉爲瑕穢 是身如幻以惑愚人 不識正
諦 是身如毒藥毒身心 是身如朽屋敗壞飲
食 是身如大舍中多蟲種 是身如孔淨穢出
入 是身如萎華疾至老耄 是身如露不得久
立 是身如瘡不淨流出 是身如盲不見色本
是身如宅四百四病之所居止 是身如注漏
諸瑕穢家垢所趣 是身如饑毒蛇所處 是身
如空拳以欺小兒 是身如瘰癧人見恐畏 是身
如毒蛇瞋火常燃 是身如癩國十八結所由
是身如故殿死魅所牽 是身如銅錢外現金
塗皮革所裹 是身如空聚六情所居 是身如
餓鬼常求飲食 是身如野象懷老病死 是身
如死狗常覆蓋之 是身如敗心常懷怨 是身
如芭蕉樹而不堅固 是身如破船六十二見爲
之所惑 是身如輕蕩舍不擇善惡 是身如朽
閣傾壞善惡想 是身如喉痺穢濁在內 是身
無益中外有患 是身如塚而無有主爲經怒
癡所害 是身無救常遭危敗 是身無護衆病
所趣 是身無歸死命所逼 是身如琴因絃有
聲 是身如鼓皮木裏覆計之本空 是身如坏
無有堅固 是身如灰城風雨所壞歸老病死
以是五十五事觀身瑕穢 是身欺詐懷無反
覆 不信親厚哀之反捨無有親疎 譬如夢幻
影 驚野馬忽然化現 若如怨家 常恭敬之奉
事供給而求可意 沐浴櫛梳飲食衣被安床
臥具隨所便宜 牽人向窮老病死患 於是頌

曰

常飲食此身 五欲令自恣
求安如親友 諦省是怨仇
無救無所護 常懷無反復
牽人至患害 入生老病死
人死已後 皆當爛壞大獸所食 或有見燒枯
骨散地 因無數法當觀斯身 譬如癰瘡 若如
箭鏃在體不拔 猶若死罪都市之處 察諸衆
惱生在終沒有所貪著名曰爲色 觀身爲軟
所遭安危名曰痛癢 有所了知名曰爲想 心
念爲行 分別諸趣名曰爲識 於是頌曰
計之眼色主所觀 是身獲致因本緣
柔軟之等以成行 以無色心察衆德
譬如江河邊有潢池 衆象入中澡浴飲水 食
嗽池中青蓮芙蓉望華 則復退還 其時跡現
在於泥沙大小廣長 有射獵人牧牛羊者 擔
薪負草 道路行者見其足跡 則知群象經過
此地 雖不見象但觀其跡 則知群象經過
是間 無想之陰痛癢痒行識所更爲軟 想行
識然於是頌曰

如江河邊地 沙中有行足
以見象遊跡 如有群象過
如是計細滑 至于法識念
多所而照現 起滅之因緣
如是無色衆想之念 皆依倚色然後有色法
譬如兩束葦相倚立 於是頌曰
無色多所倚 有色依無色
如樹枝著連樹 名色亦如是
其無色法依有色分別 有色則亦無倚無色

●息入二入息● ●得二淨● ●五二六● ●六二七● ●白毛二白毫● ●日光二月光● ●空二實● ●衆二障● ●
●到二還● ●定一空● ●觀二數● ●來現在二未現前● ●今現前● ●背二背● ●七二土● ●障二障● ●
●慈二悲● ●身十(如車與無常俱是身)● ●塚二家● ●蛇二坑● ●鼠二鼠● ●懷二懷● ●想二想● ●
●海二福● ●家二家● ●反覆二返復● ●反二及● ●二二二● ●二二二● ●已二以● ●二二二● ●
●深二怨● ●主二生● ●觀二觀● ●洋二想● ●地二池● ●象二象● ●枝二枝● ●無二不● ●

行。語金師。指汚不淨。以火燒之。金師諫曰。

勿發是心。有餘方便除此不淨。灰土拭之以水洗之。設吾火燒卿不能忍。火之毒痛自觸其身更甚于前。梵志子聞卽懷瞋恚。便罵金師。莫以己心量度他人。自不能忍謂人不堪。吾無所欲。用手有垢不敢行路。畏人觸我吾儕近人。而身有學三經之本及知六藝。學於談。語了知所應能相萬物。分別其義次第章句。識於三光天文地理。學六十四相。知人祿命貧富貴賤。安處田宅。曉百鳥之語。預知災變。觀彼他國多有怨賊欲危此土。當時日災風雨失度有變星出。美人青絳。別于男女牛馬雞羊之相。預知五穀旱潦貴賤。識其星宿進止舉動。別其水旱衰耗多少。占有大水若所破壞。見日月。蝕出入之變。若有懷軀別其男女。曉知軍法戰鬪之事。深知古今。觀了五星熒惑所處十二之時晝夜百刻。能曉醫道風寒熱病瘡瘍少小以何療之。知日月道所從由行。其色所變皆爲何應。山崩地動星隕之怪。諸宿所屬而奉天神。古人學術皆能。別之無不閉通。占。彗星出當計何。瑞。曷因不淨著吾手指。勿得停久當隨我言除其指穢也。金師聞之。燒銷正赤以鐸彼指。年少得熱痛不能忍。掣指著口。金師大笑。謂年少言。卿自稱譽聰明博學。採古知今無不開通清淨無瑕。於今云何持不淨指含著口中。年少報曰。不遭痛時見指不淨。適遇火毒卽忘指穢。道跡如是。本長夜習在愛欲環。須臾之間離於情欲。適見好色。姪意爲動。所以者何。諸

根小制未得盡定。於是頌曰：

已見色欲本所習 雖使解義至道跡
頭戴想華續聞香 如江詣海志欲然
道跡自念。我身不宜習于姪欲。如餘凡夫說
情欲穢樂於無欲。滅盡惡然熾習惡汚露觀晝
夜不捨。習如是者姪怒癯眇得往來道。一返
還世斷動苦原。已得往還於諸愛欲無起
清淨姪怒癯薄。心尚未斷因有惱患。譬如男
子有婦端正面貌無瑕。以諸瓔珞莊嚴其身。
夫甚愛敬。雖有是色姪鬼非人也。唯人血肉
以爲飲食。有人語夫。卿婦羅剎肉血爲食。
夫不信。人數數語之。夫心遂疑意欲試之。夜
間伴臥出鼾聲如眠。婦謂定寐。竊起出城詣
於塚間。夫尋逐後。見婦脫衣及諸寶飾。却著
一面。面色變惡口出長牙。頭上焰熾燒眼赤如
火。甚爲可畏。前近死人。手攔其肉口齧食之。
夫見如是。爾乃知之非人是鬼。便還其家臥
於床上。婦便尋還來趨夫床。復臥如故。其
夫見婦莊嚴瓔珞面色端正。爾乃親近。假使
惡念之在於塚間。噉死人肉。心卽穢厭。又懷恐
怖。得往還道。若見外形端正。殊好姪意爲動。
設說惡露瑕穢不淨。姪意爲滅。於是頌曰
變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣塚間
便噉死屍如食飯 夫爾乃知是羅剎
得往還道者。心自念言。吾於欲界三結已薄。
其餘尠耳。逮望聖諦。見愛欲之瑕。多苦少安。
不宜習欲。如凡衆庶。志在情欲。若如蒼蠅著
於死屍。吾何方便除姪怒癯令滅無餘。得盡
漏禪然後安隱如淨居天。於是頌曰

已得於往還

則見欲不可 習之未永斷
淫欲火雖熾 不能危其心
以作惡露觀 增欲如羅刹
譬如有人在於盛暑 不能堪熱求扇自扇
水洗浴 往來如是見淫怒癡以爲甚熱 念求
不還道 於是頌曰
咸二吉祥道 行未永除欲
以得無漏禪 行即梵天同
其身諸有熱 水冷以除之
往求不還道 獲此則清涼
爾時修行作惡露觀 永脫色欲及諸惡癡 諦
見五陰所從起滅 滅盡爲定知見如是 便斷
五結而無陰蓋 得不還道 不退還世以脫愛
欲 無有諸礙 姪鬼之患 於是頌曰
以脫愛欲疾病困 常惡露觀除諸患
永離恐畏遠苦安 成不還道等第三
卽獲清涼無有衆熱 若觀色欲常見不淨則
知瑕穢 譬如遠方有估客來若當疲極 二十
九日冥無月光夜半來到 城門復閉繞至南
牆 下有汪水天雨之源也 解裝住邊 死
屍人形 鷄狗象畜蛇蟲之屬 悉在水中或沈
或浮 百千萬蟲跳躍身中 髮毛浮出 城內
掃除及漏穢水悉歸此 汪於是頌曰
譬如城傍有大水 不可目察況飲者
遠方人來值門閉 衆共止住此池邊
時衆人中或有遠客 初未曾至於此國土 不
識是非 疲極既渴脫衣入洗 恣意飲水飽滿
臥出 於是頌曰

其人初來詣此國 入於水浴除諸熱

祭祠水神飲解渴 甚大疲極因臥寐

明日早起天向欲曉 疲解覺已見於水中惡

露不淨或有捨走閉目不視或自覆鼻又欲

強吐爾乃知水垢穢不淨於是頌曰

已得第三道 見欲樂不安

入禪定無患 觀欲如瓊水

爾時修行樂於禪定省于愛欲如彼估客惡

不淨水譬如嬰兒自取屎弄年小長大捨前

所戲更樂餘事年適向老悉捨諸樂以法

自樂修行已得不還之道亦復如是見諸生

死五道所樂猶小兒戲也轉更精進欲脫終

始不樂求生於是頌曰

譬如有小兒 在地弄不淨

年遂向長大 捨戲轉樂餘

修行亦如是 求獲度三界

爾時遂精進 具足成四道

譬如遠國有衆估人從東方來止城外圍

時彼城中有一諸人多端無信詐作飲食華

香異服往詣導師前問起居多賀遠至道路

無他飢渴日久始乃奉面今與小食垂哀見

受導師即納又有更啓寧可入城吾有大舍

中有好殿具足細滑含有井泉潤則別異諸

樹行列器物備有願屈威光枉駕入城說

此欺竟即捨之去於是頌曰

有人懷詭欺 見遠衆估客

奉迎供導師 飲食後說曰

吾身有一殿 高大樂巍巍

其人無誠信 詐語便捨去

爾時城中有大長者悉聞彼人詐欺導師即

自出迎謂導師言莫信彼人居止其堂穢濁

汚水在其堂後屎尿惡露普流越前以是之

故不可止頓導師聞之答長者曰堂雖有臭

可設方便燒香散華以除其穢於是頌曰

長者懷親念 故往詣導師

語之斯堂邊 有臭穢不淨

導師聞此言 則反答之曰

雖臭施方便 燒香散衆花

爾時長者謂導師曰當復有難諸弊惡蟲皆

在其中以肉血膿而爲飲食假使飢者穿窬

囊裏蓄壞裝物導師答曰吾當給之隨其所

食令不穿物於是頌曰

多有弊蟲處在堂 須肉血膿而爲食

我能供給隨所乏 導師以此答長者

長者報導師其堂四角有四毒蛇見害喜

譯不可近附以何方便而安此毒蛇導師答

曰吾能曉之施藥神呪令無所犯於是頌

曰有四毒蛇在其堂 弊惡懷害欲相危

以若干藥及神呪 能除毒蛇所懷結

於是長者復謂導師又有大難牆之故基如

是當崩壁垣傾危不可依估導師答曰設有

此難吾不能處亦無方便令不崩危所以者

何憐其危敗者失命之難於是頌曰

設堂久故欲崩壞 假使傾覆不可護

導師則報長者曰 有是恐懼吾不處

彼時導師具聞說堂諸難之瑕又自目觀

心即遠離不肯居之也不還如是聞世尊教

審知聖諦不樂生死終始之患於是頌曰

*已得不還離衆苦 修行則求無量安

不慕生死如毛髮 譬如導師不處堂

解喻堂者謂人身也穢濁水者謂九瘡孔常

出不淨蟲滿水者謂身中八十種蟲常食經

中肉白骨髓者也平地治牆者謂供養身給

以飲食其四毒蛇者謂身四大地水火風堂

朽故危晝夜欲崩者謂老病死其修行者晝

夜方便欲免衆難其導師者謂不還道修行

專精聽世尊教觀於三界皆見熾然目所察

形悉歸無常不離朽敗譬如導師見大堂危

於是頌曰

毒蛇而懷毒 弊惡巨觸近

各處在四角 謂人身四大

朽敗欲傾危 謂身有增減

常遭衆苦惱 老病死窮道

城中談論人 以喻漏禪智

其人入貪欲 恩愛之罣礙

持禁戒長者 謂師無著哀

常救濟修行 使度衆苦難

譬如大估客 中有導師者

佛子服甘露 以得無著道

師爲行者講 苦空非常身

諦觀於三界 擾動而不安

當求一心至無學地諦見無著於是頌曰

佛感衆生演 能濟一切苦

吾察佛諸經 歎說無學地

*修行道地經無學地品第二十六

其王放醉象 兇害牙甚利

○(面)口(口)十(口)○ 小(口)精(口) 戲(口)一(口)○ 外(口)一(口)○ 問(口)十(口)○ 清(口)一(口)○ 在(口)一(口)○ 聚(口)一(口)○
後(口)一(口)○ 身(口)一(口)○ 許(口)一(口)○ 謂(口)一(口)○ 即(口)一(口)○ 之(口)一(口)○ 見(口)一(口)○ 中(口)一(口)○
○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○
○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○ 然(口)一(口)○

諸龍懷毒氣 皆化令調伏
救護衆忍難 遠得常自在

十力佛無終 吾禮及弟子

諸天龍神奉大聖 吉祥人民皆歸命

悉以恭敬得度脫 衆聖所宗願稽首

其修行者已在學地不樂終始。已無所樂。不貪三界。超色無色斷一切結。志念根力及諸覺意見滅爲寂是謂永定。觀觀如是。離色無色遠戲自大。於是頌曰

心已住學地 曉了諸學意

制於生死畏 滅忍無所樂

衆患盡無餘 所見如審諦

除戲及自大 消癡亦如是

修行自念。當知今時已成羅漢得無所著。諸漏永盡修淨梵行。所作已辦棄捐重擔。遠得已利生死則斷。獲平等慧超出溝壑。勤去穢草無有穿漏。成聖賢。已度彼此。於是頌曰

修行住學地 不動成聖道

已遠得已利 度苦常獲安

盛熱山源竭 永盡無流水

奉敬離調戲 是謂無所著

已斷五品爲人中上。於是頌曰

已斷於五品 具足成六通

獨除諸塵勞 如水浣衣垢

而離生死患 依度得安隱

是謂爲政士 最上無塵埃

斯謂阿羅漢得無所著。應服天衣處於神宮。遊居紫殿飲食自然。百種音樂常以樂之。歡喜踴躍便從坐起。口宣揚言。今者吾身爲十

力子。遠得是者天上世間一切衆祐。其奉敬者增益天種損阿須倫。於是頌曰

巍巍四德成六通 忍辱之慧求最上

順。於佛教致究竟 是故講說無學地

*修行道地經無學品第二十七

方便勝衆苦 永脫諸恩愛

已離生死惱 滅盡於塵勞

如日出除雲 離諸愛冥

歸命佛聖道 無痛長安隱

已度諸入界 如人出牢獄

譬如紫磨金 在火而無損

至定泥洹寂 未曾憂於身

佛以遠甘露 吾願稽首禮

其修行者住於有餘泥洹之界。畢故不造。不復受身。而心專一未曾放逸。在諸色聲香味細滑。離一切著無復取捨。窮盡苦根。於是頌曰

已得度無爲 永都無所欲

立於有餘地 畢故不造新

不在色聲香 諸味細滑斷

譬之若蓮花 不著于塵水

諸根爲已定 不隨諸入惑

如金不雜鐵 永與生死別

無有因緣著 爾乃長安隱

是謂閑居行 滅盡勤苦根

譬如燒鐵令其正赤。以錘鍛之。其上垢除。稍稍還冷。不知其火熱之所浸也。修行如是。設至無餘泥洹之界。而滅度者漸漸免苦。是故此經名曰修行。於是頌曰

若如以錘鍛燒鐵 火焰忽出便復滅

其修行法亦如是 以得滅度不知處

譬如天雨而有泡 其泡適壞不知處

設有行者得滅度 永不可知其所湊

諸天神仙龍人民 不見度者何所至

其修行者非常空 聰明智慧得滅度

假令行者以獲斯 計于甘露莫豫是

爾乃覺了長安隱 已得滅度令無餘

其佛世尊說是喻 如錘鍛鐵火炎出

以漸向於滅度者 永不可知神所趣

*已得滅度道 平等解如是

佛智慧明者 其神安不動

*已濟諸瑕穢 生死自大離

獲致彼無欲 清淨淡如淵

其有奉行是道地教。漸得解脫至於無爲。於是頌曰

其求無爲欲滅度 永離濁亂遠甘露

當講說斯修行經 從佛之教冥獲炬

其有說此經 假使有聽者

佛當示其路 常安無窮極

學如是者便得究竟。修行道地心如虛空。五通自然不憚終始。永若登滅

修行道地經卷第六

●十力二十方● ●不● ●學● ●如● ●聖● ●源● ●政● ●最●
●上● ●於● ●除● ●尊● ●愛● ●不● ●苦●
●百● ●其● ●二● ●二● ●一● ●今● ●如●
●一● ●二● ●二● ●六● ●二● ●七● ●

修行道地經卷第七

西晉三藏法師譯

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊 威神不可量
道法隨時化 度脫諸十方
觀見生死瑕 爲現法橋梁
毀皆終始苦 嗟嘆于泥洹
分別弟子快 而順示厥行
稍稍而開導 乃至于大安

若有修行見終始患 地獄之毒畜生之惱餓鬼之苦 人中憂憤天上無常 不可堪矣 展轉周旋譬如車輪 生老病死飢渴寒暑 思愛之別怨咎集會 愁惻之痛巨具說言 從累劫來與父母違 兄弟離闊妻子之乖 涕泣流淚超于四海 飲親之乳 躍于五江四瀆之流 或父哭子或子哭父 或兄哭弟或弟哭兄 或夫妻或妻哭夫 顛倒上下不可經紀 種勤苦根愚癡之元 修行見然皆患厭之 但欲免斯生死之病 晝夜精進不捨道義求於無爲 自見宿命從無量劫往反生死 設積身骨過須彌山 其體塗地可遍天下 三千世界計死若周 其血流墮多於古今天下普雨 修行自察如是之厄 千萬劫說猶不可竟 故棄捨家除髮去鬚 專精求道不慕世榮 若如明者不貪屍形 於是頌曰

修行見終始 地獄之苦惱
畜生餓鬼厄 天下世間別

生死之展轉

父子兄弟乖

涕哭淚流下

飲親之乳瀆

修行故捨家

不慕時俗榮

修行自念我身

會離別憂鬱之痛

趣語自爲審議

濟則行精進遠俗近道

買作求利至彼未久

不遺一死屍狼藉臭處

好藥可以療之

者不遭此難

一還本國無有還時

鍼疾疾稍愈氣力強健

見自陳值厄困不可言

不至彼土一衣一食

知餘人也

不欲出舍而守其身

怒癡病生死無息

尊教諸嗟泥洹毀

藥疾則除者

累劫來周旋生死

苦諦習盡道諦

泥洹不能還救固在

一乃當進前得不退轉

譬如有人遠行賈

譬如于車輪

妻息子離感

超于四海水

踰於五江河

專精爲道法

如明者捨毒

不自覺知合

趣語自爲審議

如膠漆不能自

買作求利至彼未久

死亡者衆十

不遺一死屍狼藉臭處

既無良醫又無

設不來

設我病瘳

一大醫飲藥

即反本土與家相

令以後終不敢行

唯欲自寧安

戰慄惶惶

見五道苦淫

得世

飲之好

死屍狼藉

從

自惟念言

不見

苦諦習盡道諦

已得道證長苦厭身

早般

泥洹不能還救固在

須佛世尊示本無

衆人死亡十遺一

心自悔恨至其國

則得良醫療其疾

畏生死患亦如是

自責本各不覺道

一心精進求泥洹

惡終始因猶死屍

修行惡畏或當命盡

得拔出不當憊意計

有吾我如世凡人與三

寶乖竊竊冥冥

譬如昔者有衆賈人遠行治

生更歷曠野無人之處

行道疲極便眠睡臥

亦不持時不嚴兵仗

大賊卒至而無覺者

不施弓矢爲賊所害

中有力者便走得脫飢

困歸家更復設計求強

猛伴復順故道行賈

求利每冥息寐

持時行夜嚴正弓箭

賊見如

是不敢前格知之難當

便自退去

竊竊冥冥

者謂爲癡網

因癡致行而生識著

名色六入

更樂痛愛受

身生老病死愁憂啼哭

痛不可

死屍狼藉無藏者

吾何不遇值此殃

便還本土難復行

觀於五道周旋苦

終始辛苦甚憂惱

欲度世間諸怖驚

專志而向無爲城

惡終始因猶死屍

修行惡畏或當命盡

不得度脫還歸三塗難

得拔出不當憊意計

有吾我如世凡人與三

寶乖竊竊冥冥

譬如昔者有衆賈人遠行治

生更歷曠野無人之處

行道疲極便眠睡臥

亦不持時不嚴兵仗

大賊卒至而無覺者

不施弓矢爲賊所害

中有力者便走得脫飢

困歸家更復設計求強

猛伴復順故道行賈

求利每冥息寐

持時行夜嚴正弓箭

賊見如

是不敢前格知之難當

便自退去

竊竊冥冥

者謂爲癡網

因癡致行而生識著

名色六入

更樂痛愛受

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

持二

時行夜者。謂大慈大悲分別空行不著不斷也。賊。退還者。謂不起法忍無聖礙慧。觀三界空不畏生死。一切四魔皆爲之伏也。於是頌曰

修行惡命盡	或入三惡道
不復計吾我	歸命於三寶
猶昔有惡人	遠行求財利
睡眠而臥寐	爲惡賊所害
中有強健者	盡力走得脫
歸家說遭厄	今乃得安耳
已得羅漢道	乃自知爲限
不能入生死	以泥洹爲礙
更合強猛伴	嚴兵時行夜
賊見不敢前	便退歸本土
在於無爲界	知泥洹爲限
則發菩薩意	行大慈大悲
分別深空行	不著無所斷
周旋度生死	無有三界難

修行奉法。入四等心無大慈悲。譬如小龍船雨一縣而不周遍。雖爲人民潤不足言。羅漢行道四等如是。若如海龍普雨天下無所不潤。菩薩大人慈大悲。普及衆生無所不濟。佛天中天見心如是。便爲現限莫泥洹。稍進之至于大道知本迷惑。噫有一人而有三子。父少小養至令長大。衣食醫藥未曾令乏。父轉年長氣力衰微。謂諸子言。汝輩不孝生長活汝使成爲人。吾既年老不欲供養報乳育恩。反逼我身求財衣食。何緣爾乎。當告縣官治殺汝等。子聞父教即懷恐怖歸命於父。

我輩兄弟愚癡所致不識義理。不顧父母恩養之德。愛重望深不自察非。今聞嚴教即當奉命。遵修孝道超凡他人。夙夜匪懈無辱我先。時彼諸子各行治生。入海採珍得諸七寶。供給父母至孝巍巍。唯念二親不自顧身。獲大光珠名曰照明即往奉父。父見明珠。頭白更黑。齒落更生。爲大長者遠近歸仰。是謂父慈子則爲孝也。爲弟子行無有大慈。父有三子者。謂心意識也。養長子者。謂慈怒。慈癡著於三界也。衣食之者。謂五陰六衰十二。因緣縛也。子長續求供養者。謂諸情欲不知厭足也。父惡欲詣縣官告者。謂覺非常欲斷六入。子受其教奉行孝道者。謂歸命佛。三子更孝順者。布施奉戒智慧之元也。入海得七寶者。至七覺意成羅漢道也。遂至孝者。知弟子限至泥洹界。更發大慈爲菩薩道。得照明珠父更少者。現在定意見十方佛無所罣礙也。於是頌曰

昔者有一人	而生有三子
養育令長大	故求父衣食
父告於三子	吾又年老極
汝當供養父	既大索吾力
告言汝向官	榜笞以五毒
子聞父之命	則奉行孝道
入海求七寶	供奉于尊父
又得照明珠	父則更年少
三子心意識	情欲不知足
父詞更孝順	謂施戒道慧
遵於七覺意	成羅漢泥洹

受佛大深教 更發菩薩心
道德甚巍巍 觀見十方佛
不礙四大身 猶空無所拘
譬如昔者而有一龍。從海出遊至於岸邊。有一大狐追之欲危其命。龍覺狐來藏頭四足覆於甲下。狐住待之。設出頭足我當搏食。龍急不動狐極捨去。龍還詣於大神龍王。說其本末。求爲龍王。王身乃無所畏。能制五陰不爲魔燒得泥洹道。得爲龍者。入菩薩道不畏四魔救濟衆生。於是頌曰

如龍縮頭足 不畏羅漢然
得飛爲龍神 菩薩亦如是
譬如有人遠行求財。涉於寒暑謂得大利。或處遇賊亡失其業。又有明人自於本土造方便計。利入無量供給四方。積功累德計無常苦。行空非身。觀外萬物成敗之事。或得禪定成羅漢道。更從發意求爲菩薩。或有達者。知四大空無有內外。行大慈悲加哀十方。雖有所度爲無所度。道無遠近解慧爲上。得平等覺無去來今若如虛空。於是頌曰

如人遠賈作 弟子亦如是
積功觀惡露 樂萬物非常
菩薩如明人 求利不遠遊
無生死泥洹 得成平等覺

其修行者忍提生死惡三。界難。畏苦厭身不丁本無。趣欲越患不念衆生。譬如軍壞諸弱劣人。唯欲自救不濟危厄。有此心者。佛則爲說除三毒之惱泥洹爲快。離冥就明。譬如導師將大賈人遠涉道路。於大曠野斷無水草。

買人呼嗟。謂塗悠悠安能所至永爲窮矣。時彼導師聰明博學亦有道術。知於買人心之所念厭患涉路。則於中造化作一國。城邑人民土地豐樂五穀平賤。買人大喜轉共議言。一何快乎。本謂彌久。何時脫離到于人間。適有此念便至此城。當復何懼。時衆買人便住彼土。快相娛樂飲食自恣從意休。息如欲厭之。城郭則沒不見國土。買人皆怪何故如此也。導師答曰。卿等患厭。謂道懸隔永無達矣。吾故化城國土人民使得休息。見汝厭之故則沒之。佛言。如是弟子之行長終始苦。謂生死惱。懼三界患早欲滅度。故爲示之羅漢易得。誘進使前度於生死而盡三垢。得無爲道自以爲達成就具足。臨滅度時佛則住前現于大道。是未爲通發無上正真之道也。得無所從生法忍至一切智。乃爲達耳。譬如國遭於三厄何等爲三。一曰盜賊。二曰穀貴。三曰疾病。衆人流散走到他國。久後國安。或有往還者。或有恐怖三難之患永不可反。佛言。國者謂三界也。遭三厄者謂三毒垢也。捨詣他國。謂羅漢也。國安還者。謂菩薩以得無所從生法忍一切深慧。還入三。世度一切也。遭於三厄而不還者。羅漢以得無爲懼三難處。而不能還度脫衆生也。於是頌曰

譬如衆買人 行於大曠野
疲極恐不達 導師化城郭
衆人住休息 安止有日月
知其心厭已 便沒不復現
佛世尊如是 見畏生死難

便爲現無爲 使度三界苦
臨般泥洹時 爲示大道化
令遠無從生 廣濟於一切
又譬如大國 卒遭三厄患
各散詣他國 國安還不還
畏生死之難 是謂爲弟子
還國不以恐 菩薩化十方
權慧方便化 皆令得其所
譬如大船師 往返無休息
佛世尊如是 法身來往返
周旋於一切 如日光普現

*修行地經緣覺品第二十九

其從緣覺而不自了。既發無上正真道。不與善友而受真法。專自反行。假使奉教六度無極而皆着想。欲得尊號三十二相八十種好威神尊重。不了善權。佛現色身反謂有身。便墮緣覺。如有男子欲見大海。遊到陂池及衆江河。於彼求寶而獲水精小明月珠。自以逮得金剛尊光。從菩薩心而還退者。不曉如來無出入法空而無形道無三世去來今也。而謂見空以爲定矣。而不了知適空之行。適度三界不能進前。上不及佛。復墮弟子。中道而止。譬如有人欲見天帝。而親邊王則謂是帝。欲學正覺意有齊限。不解深慧還墮緣覺亦如是也。若有斯心。佛便導示緣覺之法。譬如長者年又老極其子衆多。有大殿舍柱久故腐中心火興。諸子放逸淫於五樂不覺此災。父時念言。此舍久故柱心火然。轉恐柱摧壞殿鎮之。當奈之何。欲作方便誘化使

出令免火難。父則於外作諸伎樂。使人呼諸子。各當賜汝象馬車乘摩尼之珠。諸子遙聞伎樂之聲。又被父命悉馳出舍往詣父所。父則各賜諸子寶車好乘等而不偏。諸子自曰。向者尊父呼我等出各賜異珍。今者何故所賜一等。長者告曰。吾殿久故柱中心腐而內生火。吾恐柱摧鎮殺汝等。故作伎樂呼汝輩出。吾心乃安。皆是我子等愛念之。故悉與之珍寶車乘。佛言。其故殿舍。謂三界也。柱腐欲壞者。謂三毒之患周旋生死柱內火然。謂衆想念也。長者。謂如來也。諸子放逸。謂著三界欲也。作伎樂者。謂佛說罪福。呼諸子出各賜與者。現三道教也。諸子悉出父等與寶者。爲現大乘無有三道。臨滅度時乃了之耳。於是頌曰

譬如長者 諸子甚衆多
五樂自迷惑 著於故殿舍
柱腐而欲壞 中心而生火
父恐殿舍崩 鎮殺其諸子
因作衆伎樂 出子等寶賜
佛世尊如是 從緣覺意成
臨滅度之時 佛則往其前
爲現一法教 大乘等無異

修行發意欲求大道不了本無。著佛色身三十二相八十種好人之尊。譬如有人。聞四方帝號轉輪王。主四天下而有七寶。諸子人力皆勇猛。城廣且長。東西四百有八十里。南北二百八十里也。中有大殿方四十里。四寶床座。人民熾盛五穀豐熟快樂無極。伎樂

●於二爲● ●息如欲厭之城一息心如欲厭城● ●世二界● ●遠一還● ●皆二各● ●來二無● ●近一反● ●墮二隨● ●衆江二泉江● ●臨二有● ●災二災● ●免二放● ●長者二尊者● ●寶二寶●

之骨有十二部。夫人嫁女八萬四千。諸國治

王八萬四千。象馬車乘其數亦然。王有四德。

何謂四德。長者梵志凡庶小民。皆敬聖帝。如

子奉父。王愛念之猶母哀子。王所教化則受

奉行。遠近歸命如人仰天依地得活。復有四

德。無寒無熱初不飢渴生未曾病。本祐所致。

其人聞之欲往見帝。慕其聖教便發進行。於

道疲勞見一異道。則順入中觀一大城。人民

燼盛樹木流水樂不可言。謂是城郭。為聖帝

邦。便止其土。又斯雖樂鬼神之處。其人不

覺也。時有天王名曰休息。即觀其人為解說

之。此非聖帝處也。是鬼神國也。轉輪聖王威

德巍巍。爾乃欣然親近奉從。若有發意學菩

薩道。不了深義不分別空。世間無佛。出入閑

居處於樹下。觀察萬物非常苦空。身不久立

不解本無。以得緣覺自以為成。臨般泥洹佛

在前住。為現大法深妙之教。十二因緣本無

有根也。曉本末空無去來今。大慈大悲不見

三界。無泥洹想乃成正真。度脫一切也。於是

頌曰

譬如有人求聖王。及見一城謂是邦

諸小國王恒轉輪。在中娛樂謂大通

休息天王往見之。則為解脫此鬼土

非為大帝轉輪王。爾乃驚怖自知非

便發往詣大帝邦。見威神德大巍巍

吾其不解久迷惑。則奉聖王常侍從

欲學大道不了了。還墮緣覺亦如是

然後受佛深微行。乃至無上正真道

光光佛威德。其德濟衆生

等心加一切 除三毒之名

永脫生死苦 道因智慧成

清淨如日光 徹照三界冥

*修行道地經菩薩品第三十

其修行者因自思惟。人在生死譬如車輪。反

覆上下而不離地。終始若斯。往返之患不離

三界。皆是本癡不了本無。謂有四大。猗之為

誦。復如有人見師。化幻。而謂是人不知化

成。愚人如是。貪著吾我計有身命。不曉其體

地水火風。譬如有人遠出欲遊行詣他國。素

聞道難常懷懼心畏於盜賊。四向望候遙見

諸場衆石草木。謂有大賊數千百騎。當奈之

何。各走馳散不知所濟。中有導師呼諸衆人。

勿得便捨至劇難處。而無水漿。或值窮厄不

濟身命。或因乏極爾乃來還。往返既久加復

疲勞。悉失財物當何依怙。裸體肌膚凍反當求

恃。而從豪富歸命舉假。且自安心共相率化。

遣人探候。設無賊者徑可進前。假使有來堅

志共戰當令走壞。所以者何。一人欲死十人

不賞。十人欲死百人不賞。百人欲死千人不

賞。千人欲死萬人不賞。萬人欲死天下縱橫。

衆人受教不復馳散。皆住嚴待遣人探候。唯

見草木瓦石之屬。永無盜賊。衆人忻歡爾乃

進前。皆謂導師天下無雙。智慧明達誠非世

有。舉動進止輒從其命不敢違失。菩薩大人

修行如是。為一切導解三界空。一切如化。五

陰猶幻。不。惡生死而滅其身。開化十方為示

正路。嗟嘆菩薩深遠無侶。周旋三界度脫生

死。弟子既小志常懷懼。越欲滅身不及一切。

又不究竟當復還過。從發意始。明人因此聞

菩薩教。皆發無上正真道意也。於是頌曰

菩薩大士為修行 了一切空身如化

因緣合成得是體 坐心不正追逐邪

譬如買人遠遊行 遙見樹木謂是賊

心各懷懼而馳散 導師解之心乃安

菩薩如是解本無 為一切師廣說法

示弟子等大道深 如日光出無浮雲

菩薩學道稍稍漸前至無極慧。因六度無極

分別空行。積功累德無央數劫乃得佛道。譬

如有人少小仕進。始為困貧轉得大富。求

為丞尉遂成令長。進二千石稍到州牧。四征

公卿大臣。轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊。為

菩薩道次第學者亦譬如是。稍稍發意布施

持戒忍辱精進一心智慧。縛制六情除去三

毒陰衰之蓋。向空無想無願之法。至不退

轉近成具事一生補處。猶如磨鏡洗治平鏡。

稍稍令細遂復發明。稍稍習行六度無極。積

功累德不可計劫。自致得佛開度十方。於是

頌曰

如人少仕進 至尉及令長

二千石州牧 四征至公卿

大王并轉輪 日月天帝釋

菩薩亦如是 稍稍積功德

奉六度無極 行是得至佛

開化十方人 悉令至大安

菩薩學定專精一心。稍去衆垢進化其志。譬

如有人欲行入海。日月行前而往不退。雖遭

飢寒未曾動移。不計遠近勤勞之厄。行不休

六入。若如群臣。色聲香味細滑之法。五道所有。皆如彼人所夢覺也。見無所見。亦無夢想。是謂超越至無極慧。不緣次第。於是頌曰

人身及五陰 觀之無處所

四諦十二緣 一切悉如化

如其夜夢見 一國大快樂

為王作大臣 伎樂而豪富

入地獄餓鬼 為驢輩中鳴

天上七寶殿 相娛樂不見

慧者觀三界 五陰悉如夢

以了無處所 * 逮得不起忍

道法無遠近 猶空無所處

心空解本無 忽如日大光

當爾時之慧 無得無所失

道無去來今 覺乃本無一

何謂超行。人本一故。用不解之便。起吾我。適

著便縛以縛求脫。不著無縛何誰求脫。譬如

五事而住虛空。雲霧塵煙灰。不能為彼虛空

作垢。心本如空。五陰之毒。喻如五事。不蔽心

本曉了無形。慧無罣礙。入深法忍。不以次第。

譬如有人。曾為凡人。家既困乏。行詣佛所。遂

檀越食。發一好心。我身宿罪。不能布施。今得

貧厄。衣不蔽形。食不充口。又不作福。因佛求

食。我設有財。廣施供佛。及諸聖眾。給足窮乏。

爾時世尊。及與聖眾。各自罷去。乞士自責。吾

本薄福。不能興德。獲斯困匱。思惟是已。臥蔭

樹下。日已。差中餘蔭。皆移。所臥樹下。其影不

轉。體諸垢。悉為除去。自然有威。時國王崩。當得賢人。以為君主。募一國中。無不周遍。獨

見乞士。有超異德。樹蔭覆之。若如大蓋。往啓群臣。詠其威德。人民咸喜。嚴駕奉迎。立為國王。以得帝王。普與德化。供佛眾聖。人在生死五道之苦。五陰六入。十二因緣。開佛深法。本無之慧。大慈大悲。加於一切。雖欲度人。不見有人。度無所度。不見吾我。三界如響。一切無我。等猶虛空。則超入慧。不退轉法。無所從生。阿惟顏事。名之有德。亦無所獲。譬如日出。眾冥皆索。還成平等。無所適莫。不見有縛。亦無所脫。譬如金山。自然無作。曉求金者。輒如得之。不以為難。人本清淨。而無垢穢。覺了此慧。便入道門。而無罣礙。猶空自淨。無有淨者。於是頌曰

如人久困貧 乞食從眾聖

便自還剋責 吾宿積罪冥

便發恭敬意 慈念于眾生

若得為帝王 給施於萬姓

則臥於樹下 其影蔭彼形

使者啓群臣 悉往而奉迎

立之為國王 事佛及眾聖

菩薩亦如是 超越解本淨

德高為觀觀 度脫諸群生

五事不污空 心淨如寶英

救濟五道厄 使除終始冥

如月十五日 星中而獨明

昔有一人。欲往見佛。知為云何。身形何像。所說何趣。阿難遙見。前白佛言。此遠來者。為是何人。佛言。阿難。未曾有人。其人徑前。欲得親佛。而不見之。佛身忽然。永不在座。人自思惟。

故來觀佛。而不見之。察念何謂。便自解了。世尊法身。本無有形。用吾我人。而現此身。譬如深山人呼響。應。因對有聲。法身無處。何緣欲見。通。思此已便。逮無所從。生阿惟顏了。無內外。普等若空。超入正覺。於是頌曰

昔有人發意 欲見佛世尊

其尊何等類 說法義云何

阿難問何人 佛言未曾有

尊身忽不現 怪之何所湊

便自解了慧 佛身無所遊

空體慧住道 示現無不周

道法如響應 等心無怨讐

解義若斯者 如空莫不覆

發意菩薩。欲救一切。觀四大身。因緣合成。若如幻化。譬如假物。則非我所有。亦非他人。猶如合材。機關木人。因對動搖。愚者視之。謂為是人。慧明察之。合木無人。一切三界。皆空如是。色痛想行。識十二。因本無有。往返。若水中影。無有形名。如是行者。超入法域。於是頌曰

初發意菩薩 解四大本空

視生死泥洹 一切觀皆同

譬如借他物 常還所取供

不計吾我人 除去諸障礙

不見心意識 道明越海江

三界如幻化 菩薩受誦誦

五道猶野馬 眾惡悉佛種

勸化諸未解 法身不轉動

或有慧人。自然發意。如來之行。不因言說。而

至正覺。如日大光一時普遍。解空義者無道。俗觀。等如虛寂永不可名。譬如曠野汚。塗之中無有下種。自然有青蓮芙蓉莖華。菩薩如是。在恩愛中。三界之難忽然慧解。不見生死不住泥洹。教化一切令至大安。於是頌曰

於是發意為菩薩 分別空義解本末

以入道法無所乏 智慧具足神通達

猶如蓮華生汚泥 發如來意成菩薩

開化一切衆生類 等住法門為正覺

華生泥中清淨好 四種之色喻四等

超越次第阿惟顏 勇猛力伏首楞嚴

菩薩修造。譬如飛鳥飛行空中無所觸礙。以空為地不畏。於空菩薩如是。發意之頃便入道慧。善權方便不以為。之心等如空無所住止。不離生死不樂泥洹。俱不增減。譬如五種彩色各異皆因草木。草木根生悉因從地。地下有水水下有風。風因空立。如是計本悉無所有。若如浮雲忽有氣來。況無所至。菩薩如是。解三界空喻之如風無所住止。計有吾我便有三處。不見有我安計有彼。不明無冥無淨不淨。便入本無亦無出入。譬如昔者有一小蟲。心懷金剛住於海邊。闊浮大樹高四千里。樹則動搖動不能自安。樹神問之。卿何以故震動不安。樹報之曰。龜住我上所以不安。神又問曰。金翅大鳥立於仁上何故不動。小蟲處上而獨戰慄。樹報之曰。此蟲雖小腹懷金剛。吾不能勝。是故戰慄。其小蟲者。謂發意菩薩也。其大樹者。謂三界也。樹動不安

者。謂發意菩薩超至深慧遠阿惟顏。三千大千世界為六反震動。其金翅鳥。住上不搖。謂諸弟子四道雖成無所能感也。於是頌曰

譬如小鳥住大樹 戰慄不安五更枝散

菩薩大士亦如是 超行成就動三千

其心堅固如金剛 度脫一切生死患

弟子猶如金翅鳥 處在三界無所感

菩薩解慧入深微妙不從次第。猶如有人卒立為帝。凡夫之士曉了本無。心等如空而無處所。至阿惟顏。昔者虛空忽有藥樹。枝葉普覆八閻上下。其氣照下。諸毒草木惡氣悉除。長育天下。諸有好人大小悉安。地高為平卑者則高。天下太平無有溪谷及與山陵。七寶自然雨墮甘露。人民大小莫不以歡。吾本有罪以離衆患。出入行步無所畏難。無有惡獸盜賊之苦。藥樹自然蒙者皆安。風雨時節五穀豐熟。面色和悅衣食化至無有衆惱。猶如大樹忽然生空。普照天下。若有凡夫在生死中。卒解深慧至真本無而無星曜。氣照天下者。謂彼菩薩放大光明以成爲佛。除一切人煙惡癘垢也。長育令安。謂使四輩奉行道義也。令高下平者。使五道人皆獲平等慧。七寶自然者。謂七覺意也。雨甘露者。謂講菩薩法也。人民安隱五穀豐滋。謂終始斷遠五神通。遂至大義阿惟顏住。於是頌曰

如人卒立爲國王 菩薩大士亦如是

曉了深慧至無極 得成佛道度十方

猶如虛空生大樹 根株枝葉四分布

照於八閻上下方 地高下平五穀滋

人在生死凡夫身 忽解深法惠流布
令十方人度三塗 等心一切兩甘露
修行道地經卷第七
爲六卷

No. 607 (No. 603, 608)

道地經一卷

天竺須賴舉國三藏僧伽羅刹漢言
衆護造後漢安息國三藏安世高譯

散種章第一

從明勝日出像。亦顏色行德多。中多貴姓尊行德守。本從是種有。世間亦天上皆又手禮佛。是故持頭面爲禮佛。爲無上天下無有等精進者。鬼龍天人亦在三界中。隨近持微妙。不度者便度。死者不復死。老者不復老。皆從行得佛法。亦行者是三無有行亦德守聽說諸法自意作。行者得味譬如竿。甘蔗。常怖觀見積百餘。若不得樂樂窮老死。故在世間沒。譬如無有力象墮陷不能自出。世間人亦爾。從若干種經取安。譬如若干種華積在。欲所作著行道地聽從若欲度世說。行者便聽當說行道地。生老病死憂感若不可意愁惱。行者若家中行。

天竺一造(須賴)
天竺三造(須賴)
天竺七造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)
天竺一造(須賴)

俗二秋二 聖二泥二 汚二泥二 將二泥二 伏二泥二 於二泥二 乏二泥二 離二泥二 見二泥二
二計二 二計二 二計二 二計二 二計二 二計二 二計二 二計二 二計二
沙門法。德來智博所覽者。志化未造諸人以真。究天竺語又極實。於此相續共演之。其後受者。菩薩弟子沙門法。月氏法。賢者李康樂承東島子到時。時武支實等三十餘人。成共助助。以太康五年二月二十三日始。正書寫者。榮樂侯侯無失也。其經上下二十七品。分爲六卷。六萬言。於是衆賢各各布。別行。七二八。丹。一。一。

往亦不離死五陰爲有中五陰。有但死五陰故中五陰生。譬如人持印印好。泥中便有印。像印亦不往至。泥亦不離印像。譬如種生根。種亦非根根亦不離種。人神亦如是。小大如法。從生往至中。從是本會有。好行者中得好五陰。惡行者得惡中。得陰者爲天眼行。中止者爲三食。樂念識。中止者或住一日。或住七日止。到父母會亦所墮處。從中止。當到所墮卽死時已生中陰。便生千思。或見念便癡生。最惡行者便自然大火邊。亦若干百千。烏鴉鷹鷄共會。亦見人惡爪面齒被服。然頭爲手中行若干種毒。身自見遠叢樹。便意生入中。便中陰滅生所墮處。卽時不久便見刀葉樹墮中。是名爲地獄。五陰生入罪。成所惡行。便見猛煙塵火風雨來著身。復見象師子虎。斷自恐身。亦見丘井亦合後。亦止絕崖岸。生意入中便捨中陰身已。意生便滅中陰墮處生。卽時不久到畜生。後現行極癡無有禮持。持惡意向父母。常喜可龜言。臆恚縛捶行惡。是人不與取便墮畜生。罪輕滅便生熱風。命飢惱身刀矛鑽繞。還入亦見大坑。意生當入。是卽意生便滅中陰。受所墮處陰。便卽時墮餓鬼。如是墮名爲餓鬼。從有說行兩賤賊人共語。亦謾失誠誣妄論議。一切食不避惡不淨。從善還不行法語。便墮盟血唾涌泥。是名爲墮餓鬼處。行最好者得最善樂。亦得香風吹若干種華。見自散身。若干種伎樂聲相隨。若干種樹在園中。意生卽入時。意已生便中陰滅。所應墮陰受生。便卽時受。上天

11461

●肌一肥◎ ●狀一猶◎ ●流一忽* ●瀉一腸◎ ●臂一英◎ ●照一堅◎ ●計一討◎ ●治一活◎ ●隨一順◎ ●病一
病◎ ●求一末◎ ●未一末◎ ●遠一還◎ ●還一環◎ ●及一反◎ ●問一問◎ ●爲一爲◎ ●視一觀◎ ●敗
一仗◎ ●漱一潔◎ ●灌演一滅洋◎ ●復二故◎ ●達二世◎ ●誠二純◎ ●笑一笑◎
●生一居◎ ●得二界◎ ●替二應◎ ●塵二離◎ ●便二拔◎ ●東一我◎ ●稱二忤◎ ●有但一但有◎ ●差差二
泥泥◎ ●住一柱◎ ●千二千◎ ●鳥一(本若千百千)十鳥◎ ●生十(生)◎ ●刀一力◎ ●虹一思◎

●記一上◎ ●上天二天上◎

或從羈或從行輪。或已行。或_在在幹流時。入_在在龍火中燒時。或已熱出時。或給用時。要會當壞。人身亦如是。或從墮腹中。或不成根去。或不具根去。或臨生時去。或_適適生去_在在學業時去。或時從十六至三十八百歲。或不_管管久久。要會當死。陰如是定不久。有生輒滅。舉足滅下足滅。世間人不聞者。自計小時身壯。時身老時身。爲是我身。與行道者意異。行道者從是有是從無。有是無有是。何等爲從是有是從罪。行有死中。從中誠墮業薄從薄凝。從凝稍堅六根。從六根便生。從生兒身。從兒身壯長。從壯長得老病死身。如是常隨。如是世間輪不斷無所屬。空如幻逐不止。譬如火起城中。火風吹舍舍相燃。第一舍火非第二舍火。亦不_覺覺但爲上舍_已已燃。次舍復燃。如是轉_延延生死亦如是。是因緣無有是亦無有是。是滅是亦滅。何等爲無有是亦無有。是素行殃福無有死中亦無有。已無有中當那得往。已不得往當那得生。已不得生當那得老病死。生死如流水。不行生死業便_止止。行道者當知是五陰本從生滅。道地五種名爲成壞章_也也。

*道地經神足行章第六

慧_清清入心如水。破惡從樹離種花。度世樂功德聚。涼風可樂無有過自歸一心_何何在在不止觀意如稱攝鈞牽聞經中止觀世間明。叉手持頭面從三界皆作禮彼。或時行者居前止便得觀。或時行者當得止觀居前得止。若行者止意已得應從觀得解。若行者觀已

足當應從止得解止觀相云何。若意在使一因緣止止不動不或念餘是應止相。若止處偏分別偏去如相觀思惟如有受是應觀相。譬如買金家見金不觀試。如是應止。若持金試知是金某國某處雜銅不真。知石色好醜長短圓方滯亦餘病。觀譬如人刈芻。左手把芻右手持鎌便斷芻。彼譬如把芻是應止。如斷芻是應觀。譬如行者見觸體熟諦視。若如開目見。閉目亦見亦爾無有異是應止。若分別觀頭骨異頤骨異齒骨異頸骨異臂手脇腓膝足骨。如是觀。如是見骨連從四因緣致有。何等爲四。食禮行合骨見非常苦空非身從不淨生無所有。是應觀。要聽止觀相不分別。是爲止。分別是爲觀止意。行者持何等行得止意報。若干因行止意。聽說要止意二因緣方便行得止意。一者念惡露。二者念安般守意。惡露行云何。是問行者等意念一切人令安隱。便行至父樹便行至觀死屍一日者。至七日者。臃腫者。青色者。如盟者。半壞者。肉盡者。血洗者。骨骨連者。筋經者。若白若解散四面。無有數手破。譬如鴿色。彼行者自在取一敷意令知。不久意著止。令意在敷處熟諦觀。若自知如今是敷處。是問在又處自見。遠在所見亦如是。是空處一處便正坐。便見。如敷因緣在地所見隨亦如是。便行無有聲處。無有說處。人空處一處便正坐。便見如上久處。令意見念無有異。若行者從敷因緣失不受念意不生。便復至至父樹。令意受敷因緣相令意坐。亦引不

二二二三 舌二口 〔著〕一 手二羊夫 背二肺 肺二青 〔有〕一 〔百〕一 懷二樂 清二
 精 著二者 東二作 電二電 燒十〔燒〕 通二道 〔或〕十在 火二大 當二想
 已二以 延二族 止行道二正 行 〔也〕一 清二情 何二向 者二若 鹿二鈴
 止二正 買二買 金二金 滿二秋 聞二聞 鹿二鹿 濟二渡 白二族 破十
 〔破〕 若二者 〔如〕一 又二父 久二父

離念常在。前若行者意數因緣。出入遠行常在意。止不遠離。已晝夜在心。令半月一月一歲。復不。管令行不失行。令行時止時。坐獨坐時。多衆中共坐時。病疲時。有力時。連。隨常念數意因緣在前。住。令數因緣。念如是。非常。若空非身不淨無所有。令如本因緣。數意行念無有異。若己意在數處得自在。便持。審自身觀。若見死屍亦自身等無有異。便若見男子。若見麻人。若見老若壯若少年。若不端正。若袒裸若著衣若莊嚴。若彼亦爾。如數念處若意念所在。所在一切無有異。便已應從念惡露得止意。是時意隨行念不離。行增滿譬如河入海。

道地經五十五觀章第七

行道者當爲五十五因緣自觀身。是身為臂如沫不能捉。是身為臂如大海不厭不足五樂。是身為臂如大河。日願至死海。是身為臂如大便慧人不欲故。是身為臂如沙城疾壞散去。是身為臂如會壞城多怨家。是身為臂如化城不自有亦不可取。是身為臂如骨。關肉血塗。是身為臂如弊壞車筋纏故。是身為臂如家。猶貪患癡聚。是身為臂如荒澤中常癡失亡。是身為臂如忘善意常忘失。是身為臂如。猶百八愛行。是身為臂如破瓶常漏。是身為臂如毒瓶內難最惡滿。是身為臂如清濁九門故。是身為臂如。血人所惡故。是身為臂如幻癡計誦。是身為臂如疥。是身為臂如意著苦故。是身為臂如磨穀舍飲食壞故。是身為臂如大窟多蟲多蟲止。是身為臂

如骨噬罪如滿狐猴不失。是身為臂如不熟器疾壞故。是身為臂如一囊兩口淨入不淨出。是身為臂如幹折。衣。是身為臂如車常行至葬地。是身為臂如露霧不久止。是身為臂如瘡上漏。是身為臂如盲不知。是身為臂如處四百四病。是身為臂如坑一切不淨聚。是身為臂如地孔。止會。是身為臂如空把爲癡人所欺。是身為臂如塚間常可畏可怖。是身為臂如虎師子共居。瞋忽然。是身為臂如顯疾盛八十八結行故。是身為臂如恒常塗塗畏死。是身為臂如銅塗金肌覆故。是身為臂如空聚中細六表。是身為臂如餓鬼常求食飲。是身為臂如畏。處常老病死。是身為臂如腐爛體。爲常衣。是身為臂如怨家常成事逢惡因緣。是身為臂如迦陀樹皮及中央無所有。癡人意。是爲最重。是身為臂如度載多胎小。是身為臂如腐囊腥臭。是身為臂如深冥六十二疑不自守。是身為臂如。不可不得不受。是身為臂如腐垣。壁從惡念因緣。是身為臂如結垢內有惡。是身為臂如不意常著外表。是身為臂如無所依如無所依含愛不愛。一切。是身為臂如不可近近常破碎。是身為臂如無有能護時時爲病。一切。是身為臂如無有自歸死來時不得離故

道地經一卷

No. 608 (Mca. 606, 607)

小地經

後漢天竺三藏支曜譯

道人求息。所以不得息者有四因緣。何等爲四。一者。估其善不曉護戒自欲身。二者。以不護戒便。意不生。以。意不生便不知身。以不知身。意便惑。三者。不解經以不解經便不了。以不了。意便疑。四者。不數校計命福日盡心自可。用是四因緣故不得息。道人求息。欲得息者要當知坐行二事。一者。喘。二者。息。亦在二因緣。一者。爲生。二者。爲死。何等爲喘。何等爲息。所起意生爲喘。意止爲息。何等爲生。何等爲死。意滅爲生。意起爲死。要當先知是因緣。當那得分別知因緣所從起盡。事在四對。何等爲四。一者。不知食多食不學不制貪味過足。一者。意隨色不諦校計多求自欲爲種苦本。三者。警意蓋起多睡眠失本念。耶向夢中種栽。四者。疑惑便。惡日增便兩舌墮非妄瞋。身口不相應。爲是故不墮禪棄。當那得近禪。常數思惟。息生滅起盡。當持何等意。思惟分別。亦在四因緣。一者。近善知識。二者。識受語不安。三者。貪誦經晨夜習意。四者。守戒莫離法。息易得。身有四病。或時地多身不得安。或時水多身不得安。或時火多身不得安。或時風多身不得安。此四得安乃得身止。意有四病。一者。癡多意不得止。二者。瞋患多

止二心 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

意不得止。三者姪多意不得止。四者疑多意不得止。四事不安意不得止。

息亦有四病。或時多求息不得止。或時念多息不得止。或時歡喜多息不得止。或時喘多息不得止。道人行道離是因緣便得定意。

若身。腫腫疥瘡肥盛。欲坐身不得安。或時食多便火起身不得安。或時飲多便水起身重目澁身不得安。或時食多已復食貪味過足不學不制便風起不得安。亦謂少食。

若癡多。不宜數入衆人聚。當先誦經不宜多聞好自守。若瞋恚多。不宜居家若少所有。

若姪多。不宜觀伎樂及諸好色。若疑多。不宜數聞好言善語。常自守思惟實對若求多。常當念不常坐起著意。若念多。常當行證我所念皆爲苦本。若歡喜多。計不得久苦在後當病制。若喘欲多。常當和心不宜數出危語坐作罪。道人行道不識是因緣終不近道。當能制此。點意稍增道易得。

道人求向道。要當知過去念事以過去莫復念。何以故。復知爲種故。譬如種穀。種稻便念當收稻。種豆便念當收豆。何以故爲生故。念亦如是。以種念便生一切來。在十方待殃。福當受。要不得脫苦。墮殺便種殺。栽盜爲種盜。栽姪爲種姪。栽兩舌爲種兩舌。栽惡口爲種惡口。栽妄言爲種妄言。栽綺語爲種綺語。栽嫉爲種嫉。栽瞋恚爲種瞋恚。栽疑爲種疑。栽爲是故。數數爲念復增念難得離苦。當持何離是衆苦。要當禪棄爲不復種是十惡。故雖有餘種會當盡。何以故。譬如種穀。雖

多得收不復種種但稍稍飯。雖久飯不止會有盡時。禪棄亦爾。何以故。不復種故。以墮禪棄罪稍稍滅。何以故。稍稍禪棄爲福。福以生萬惡皆竟。但種道栽念。道以生便有點。以有點便能活人亦能自活。

道人求向佛道。今世欲曉了知行意者。要在三念。有過去念未來念現在念。有福念有罪念。或時若讀經行禪。忽念久事曾爲人所辱。若侵入墮好色。便因念生意。爲作頭足。復增罪不能自制。從是因緣得罪爲苦本。是爲過去罪念。或時從禪中若讀經。忽生善念。念素所行苦樂。思惟知不常。是爲過去福念。或時安靜忽亂念生。念作非常便失本念。貪姪多求便作不死念。是爲未來罪念。或時若得安靜便善念念栽。當從是因緣增點。是爲未來福念。端在家居自守持戒。便邪念生。當作是念。多畜六畜更增憂失戒。是爲現在罪念。以自家居自守持戒。復增善念常欲離。是爲現在福念。求向佛道當先曉是罪福乃可增點。若求羅漢一切斷。是爲求向佛道。但欲增福多點求羅漢。但欲墮福滅惡。其點在後求佛增福要當多聞。點要當諷經。欲知其要在護戒。護戒便能解經。便能福人亦能自福。

道人求向佛道。今世欲解苦薩行意者。要當復知是三戒。第一當知持戒亦守戒。第二當知不犯戒亦能戒。第三當知戒曉戒能戒亦護戒。第一當知持戒者。若人有妻子居家常齋不失是爲持戒。一身無妻子自守不邪向是爲守戒。第二當知不犯戒者。若人眼視耳

聽能不墮聲色。亦餘一切是爲不犯戒。爲道寒苦復爲人所辱。能不失本念。是爲耐戒。亦應忍辱。第三當知戒者。知某人持某戒。是爲知戒。曉戒者。知某人樂道爲父母宗親知識所非嫉。不數數於衆人中曉說戒。能戒者。當知人能應何業。隨力所任授與能使不失。若增若減應病與藥。是爲能戒。護戒者。一切當護附順。當得其意。離惡知識當有護意。欲說十方人非人。若在伎樂若在姪色。能教多少說善言能不亂意。復令有福是爲護戒。求向佛道苦薩行業者。要當知是。乃能脫人亦能自脫。復能業人亦能自業。

佛說小道地經

No. 609

禪要經

聽能不墮聲色。亦餘一切是爲不犯戒。爲道寒苦復爲人所辱。能不失本念。是爲耐戒。亦應忍辱。第三當知戒者。知某人持某戒。是爲知戒。曉戒者。知某人樂道爲父母宗親知識所非嫉。不數數於衆人中曉說戒。能戒者。當知人能應何業。隨力所任授與能使不失。若增若減應病與藥。是爲能戒。護戒者。一切當護附順。當得其意。離惡知識當有護意。欲說十方人非人。若在伎樂若在姪色。能教多少說善言能不亂意。復令有福是爲護戒。求向佛道苦薩行業者。要當知是。乃能脫人亦能自脫。復能業人亦能自業。

佛說小道地經

No. 609

禪要經

失譯人名在後漢錄

行者求道欲修定時。爾時法師應隨根相行四攝道。示教利喜廣淨信戒。淨信戒已次除六欲。所謂色欲。形容欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。著上五欲。令觀可得不淨之相。著人相欲。令觀骨人分分斷相。觀彼全尸能斷。二欲威儀欲言聲欲。若觀壞屍悉斷六欲。可得淨有二種觀。一即死屍臭爛不淨。我身不淨亦復如是。如是觀已心生厭患。取是相已至閑靜處山澤塚間空舍樹下。自

行者求道欲修定時。爾時法師應隨根相行四攝道。示教利喜廣淨信戒。淨信戒已次除六欲。所謂色欲。形容欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。著上五欲。令觀可得不淨之相。著人相欲。令觀骨人分分斷相。觀彼全尸能斷。二欲威儀欲言聲欲。若觀壞屍悉斷六欲。可得淨有二種觀。一即死屍臭爛不淨。我身不淨亦復如是。如是觀已心生厭患。取是相已至閑靜處山澤塚間空舍樹下。自

行者求道欲修定時。爾時法師應隨根相行四攝道。示教利喜廣淨信戒。淨信戒已次除六欲。所謂色欲。形容欲。威儀欲。言聲欲。細滑欲。人相欲。著上五欲。令觀可得不淨之相。著人相欲。令觀骨人分分斷相。觀彼全尸能斷。二欲威儀欲言聲欲。若觀壞屍悉斷六欲。可得淨有二種觀。一即死屍臭爛不淨。我身不淨亦復如是。如是觀已心生厭患。取是相已至閑靜處山澤塚間空舍樹下。自

● 諸經二卷 ① 行二卷 ② 病二疾 ③ 和二知 ④ 福二福 ⑤ 栽爲二栽 ⑥ 念爲種 ⑦ 惡二要 ⑧ 誦二誦 ⑨ 二經 ⑩ 增二增 ⑪ 耐二守 ⑫ 佛說 ⑬ 經十(一卷) ⑭ 要十(阿欲) ⑮ 經十(一卷) ⑯ 人二師 ⑰ 人名 ⑱ 在後漢錄 ⑲ 阿欲品第一 ⑳ 得二得

禪
要
經

No. 610

④失譯人名在後漢錄

●大二大◎●(佛說)一◎●*經十(一衆)◎●失譯…漢錄…漢失譯◎●漢失譯師名◎●從二行◎●除二除◎●大二夫◎●大災二夫裁◎●譯二采◎●不二有◎●命二終◎●若二苦◎●主二生◎●身有二有身◎●無二不不無◎●城二成◎●物二初◎●姑二知◎●雨二雨◎●耳二身◎●八十一十八◎●聖二聖◎●餅二◎●名二各◎●爲以二以爲◎●第二身◎

以筋纏縛成 合聚骨若此
 以爲是形體 愚者莫不著
 智者而不著 生革以隱蔽
 九孔爲大瘡 周匝爲滲漏
 不淨腐臭處 口啄如爲孔
 滿之以諸穀 是身爲若此
 以進若千。脂 毛髮與爪齒
 塵埃亦皮革 骨節亦骨髓
 爲凡筋與脈 胃與心亦脾
 大腸亦小腸 肝與肺亦腎
 脂。膽亦大便 淚與唾亦汗
 鼻涕膏亦血 寒熱肪小便
 服之與。膜 皆以沈沒彼
 如泥塗老牛 如其成不知
 身之內與外 夫城骨與牆
 肉血爲塗殿 爲怨所破壞
 恒爲以內外 彼。央若千百
 以爲貪其肉 其外亦災害
 皆以多尤彼 斯身腐敗壞
 譬如久故城 晝夜供。侍之
 壞如已復壞 如坎與空聚
 恒盜賊俱止 取之欺殆人
 身爲毒虺穴 夫毒虺劇毒
 恒于身居止 喜怒。毒奸。弊
 孚不和大毒 正使滿百歲
 恒以和安隱 忿則無。反復
 須臾復不安 斯身爲災禍
 嫌而有恐畏 如虎遊荒澤
 有畏多恐怖 諸念爲以仰

爲一切苦器 亦爲諸劇事
 斯身主爲受 沈於苦之法
 一切諸病宅 爲老死之法
 身爲增恩愛 苦以寒與熱
 或風而不和 是則病。如生
 爲敗壞諸根 失疾賊害人
 老死窄厄人 如雪聚得火
 疾而爲解釋 斯若此無數
 身之多災禍 吾所演一切
 未能已備具 要以爲諸苦
 腐身爲不實 多因緣以成
 大耶以爲。軀

佛說內身觀章句經

十一因緣章

佛言。行者有十一因緣。滅道制令。人不
 墮惡道。當不識者。謂萬物。一爲大會。謂
 人衆。二者多食。謂諸美。亦謂過飽。三者爲
 多行。謂多業。四爲多喧。謂多語。五爲多
 睡眠。六爲會聚。謂禪中。七爲習行。謂多事。
 八爲愛身。九爲輕。謂非法語。十爲貪。謂多
 欲。十一爲不好善處。居。謂惡人中。行道者
 常斷是十一因緣。得道疾

法觀經

No. 611

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言。第一何以故。數息。用息輕易知故。以世
 間人皆貪身。未能捨身守意。又身中事難分

別。皆不信本無意不止。何以有故說空意。顛
 倒習息見有無故先說息。稍稍解人意上頭
 爲數已得行爲第一禪

佛言。坐禪當三定。何等爲三定。一者身定。二
 者口定。三者意定。痛痒止爲身定。聲止爲口
 定。意念止爲意定。念止者。爲受行常念道。聲
 止者。斷四惡痛痒止者。爲不墮貪意在。止
 已。身定口定意定。當立戒身意持。持者爲
 一切無所犯。又身意持名爲治。治者意持意
 行三十七品經故。經言所不識所不能止爲
 息中不識意去時不能止意去。如是當精進
 行出力守。政坐又手低頭持意。內著心中
 *墮自生滅。當識意法時已識當能止便不墮
 蓋。蓋在戲疑聽六根。如是爲不可。佛言。數息
 意。今息數不互。何意。念意意爲互行
 佛言。已三定戒應律爲道法愛行道。故經言
 食道法行道。已坐行道。上夜後夜驚意守食。
 時至。禺中日西至夕名爲四守。當精不離是
 爲勤力。夜半日出日中晡時是名爲四正。讀
 經經行旋塔內外。自觀身體內觀五滅。外從
 頭至足從足至頭。一一觀視斯何等有。皆當
 臭敗節解隨本無所有。來作去亦滅盡無
 所有。反覆迴念用。數心意復不解。眼見死
 人諦念從頭至足。若坐若起若飯食。常念著
 心中用堅其心是爲數念。出息入息念滅時
 已覺息滅盡時無所有。校計思惟知人物皆
 當復盡。意止已定便知空。故經言一者勤力
 二者數念三者思惟

佛言。自觀身。有時常觀他人身。當觀身者爲

①胎二處②胎二處③汗二汗④脂二脂⑤央二央⑥于二千⑦侍二侍⑧薪二薪⑨薪二薪
 ⑩反二返⑪復二復⑫如二如⑬失二失⑭耶二耶⑮經十(十一因緣章)得道疾百二十四字卷末別出
 ⑯經十(一卷)⑰人二入⑱(經)一⑲(經)一⑳經十(一卷)㉑(月氏國三藏)㉒(經)二
 止二內⑳政二正㉑今二今㉒念二念㉓互二忌㉔正二止㉕返二返㉖數二數

校計。當觀他人身者。爲自觀身意著。當觀他人身死敗。有時可自觀身。亦可觀他人身。可自觀者。爲自觀身意不著。可觀他人身。亦爲觀他人身意不著。有時不可自觀身。亦不可觀他人身。不可自觀身者。爲自見身肥白好。不可觀他人身。亦爲見他人身肥白好。端正臍眉赤紫。見肥當念臍脹。見白念死人骨。見臍眉念死人欲壞時色轉青黑。見赤紫念血。皆當壞敗。何等可貪。

是意自觀身有三十二物者。計髮毛爪齒骨皮肉五藏十一事屬地。淚涕唾膿血肪髓汗小便七事屬水。溫熱主消食二事屬火。風有十二事。是三十二物皆從地水火風出。何等爲地。人生從穀精氣。穀爲地意。爲種精氣爲水。雨便合生身故。求一衣一食是爲養氣護主。人身爲本無故滅盡無常。得道便知身非身。念身不久要當死敗。意爲人種便守意一心。癡人不守意護魂神。但養四柯。爲色味所欺。謂身是我計不知惡一切從身起。飯食貪味便墮苦。往來生死不脫卒逢惡對。魂神空去趣善惡之道。身死墮地日夜消腐亦本無所有。但意行故化成身。死皆歸土。萬物亦爾。皆當過去。是爲非常。

是人。是道。佛言。念身觀頭髮腦。念髮本無所有。來作爲化成皆當腐落。腦如凝米粥皆當臭敗。眼但有淚水皆汁出空。耳但有肉垢皆穿漏。鼻口涕唾皆流棄消壞。舌咽喉。肺肝心。心中惡血肝膽脾。腎著脊。胃中脊中有未消食。大腸有屎小腸。泡有尿。發便腹少增減身。死氣盡皆當離腹壞爛。腸胃屎尿相滲漬臭處可惡。下有尻肉兩脛兩足。肌肉稍盡筋脈壞敗。骨鎖節解墮。脛脛確。政白髀骨如車輻。尻骨與脊骨相連。脊與肋骨相連。肩骨與肘臂手相連。皮革消腐節解墮。頸骨與髓相連。肉血消盡磨磨但有骨。氣出不報爲死人。身軀正直不復搖。風去身冷。火去黃汁從九孔流出。水去死不復食。地去三四日色轉正青。膿血從口鼻耳日中出正赤。肌肉壞敗骨正白。久久轉黑作灰土。視郭外臭死人死人骨如是。自身亦如是。皆當滅盡是爲空。出息盡時便知空。知空便知身空。何以故。知命近在息空故。

佛言。是意當先觀思惟。滅念待。自意便守意。意不出身爲道人。待在外爲萬物。念在內爲思。識欲滅念待當念物非常敗皆非我所我亦非物主。意念死時持何等去。持善持一。必持經多作多樂故。佛言。是汝物持去。其餘一切皆非我所。意當識念何等恩愛會當別離各自消腐。念之但亂人意墮人罪。要當還身守淨離泥洹道。

佛從一心至九道念四色皆當消滅。謂人死四。五日欲臭壞色轉正青。五日六日膿血從口鼻耳目中出正赤。後肌肉壞敗腸胃生蟲還自食皮革消腐。骨顏正白久久轉黑作灰土。明地水火風空皆非我所。意汝從無數世以來亦爲人作妻子奴婢。亦作畜生牛馬蟲。象勤苦重負。亦爲人所屠割。今爲人復。所人作妻子奴婢。亦取畜生屠割。刺目。在身死皆當復受。行道入汝寧見死人不氣絕便無所知。身軀正直便臭壞可惡。諸念便畏不欲見。何以故。不怖一心。一心令人上天得泥洹道。佛知九道皆空無所有故。還就一心行道入念滅念待無所他知。便至拘深國行拘深俱在所見用不在故不見。

佛言。意欲貪念非常敗。姪當念對。瞋恚念等心。愚癡念本一切行非常無爲安隱。人不知非常終不去貪。亦不離離。世間所有如夢耳。夢飯食見好寤便不見。世間所有如是。生便死。適成便壞。要皆歸空。當何等可貪。人有妻子財產亦爾。何以故。人治生得錢利時。若家室合會喜樂。譬如飛鳥聚會亦皆無常。一旦別離亦便不見。正使有憂恐萬苦意。在生死中爲日積罪。點人自約少欲趣求一衣一食。從定意行不求地止。常還身守淨斷求念空。

問曰。行道守意根本從何起。佛言。天地成後人從十五天上來下。壽無有天。道生死五道從六衰起。人生心意本自善。無有貪愛痛痒思想生死。爲耳目鼻口所欺。目光視色耳聲音鼻知香口知味身知寒溫粗細。心爲作

①身十(者)實觀②③可二也④⑤諸二隨⑥⑦來二奉⑧⑨來二奉⑩⑪歡二歡⑫⑬肺十(肺)⑭⑮十(肺)⑯⑰腎二腎⑱⑲滋二滋⑳㉑肌二肥㉒㉓鍊二項㉔㉕兩二輪㉖㉗兩二輪㉘㉙便二便㉚㉛(轉)一②㉜㉝自二息㉞㉟必二必
①以二已②③所二與④⑤養二庭⑥⑦道二折⑧⑨

已身心安樂。無驚怖想。心想利故。見娑婆世界。滿中骨人。皆垂兩手。伸舒十指。一切齊立。向於行者。于時行者。見此事已。出定入定。恒見骨人。山河石壁。一切世事。皆悉變化。猶如骨人。爾時行者。見此事已。於四方。見四大水。其流迅駛。色白如乳。見諸骨人。隨流沈沒。此想成時。復更懺悔。但純見水。滿住空中。復當起想。令水恬靜。佛告阿難。此名凡夫心想。白骨白光。涌出三昧。亦名凡夫心。海生死境界相。我今因迦絺羅難陀。為汝及未來一切眾生等。說是白骨白光。涌出三昧門。為攝亂心。渡生死海。汝當受持。慎勿忘失。爾時世尊。說此語已。即現白光三昧。一相貌。皆令阿難悉得見之。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此名白骨觀最初境界。佛告阿難。此想成已。更教餘想。教餘想者。當自觀身。作一白骨人。極使白淨。令頭倒下。入臍骨中。澄心一處。極使分明。此想成已。觀身四面。周匝四方。皆有骨人。此想成已。即於前地。作一白骨人。如似己身。亦復倒頭入臍骨中。想一成已。次當想二。想二成已。次當想三。想三成已。次當想四。想四成已。次當想五。想五成已。乃至想十。如是滿一房內。見諸骨人。皆悉倒頭入臍骨中。見一房內已。乃至見於百房之內。是諸骨人。皆悉倒頭入臍骨中。見百房已。見一由旬。滿中骨人。皆悉倒頭入臍骨中。見一由旬已。乃至見無量諸白骨人。皆悉倒頭入臍骨中。此想成已。見諸骨人。各各縱橫。悉在前地。或見頭破。或見項

折。或見顛倒。或見絞戾。或見腰折。或見伸脚。或見縮脚。或見脚骨分為二分。或見頭骨倒入胸中。或見頭骨。偃仰掣縮。紛亂縱橫。悉在前地。周匝上下。滿一室內。此想成已。乃至見於無量無邊諸白骨人。紛亂縱橫。或大或小。或破或完。如此衆事。皆當住心諦觀。極令分明。佛告阿難。是時行者。見此事已。當自思惟。前骨完具。今者破散。縱橫紛亂。不可記錄。此白骨身。猶向無定。當知我身。亦復無我。諸觀是已。當自思惟。正有縱橫諸難亂骨。何處有我。及與他身。爾時行者。思惟無我。身意泰然。安隱快樂。佛告阿難。此想成已。復當更教令心廣大。使彼行人。見一閻浮提。縱橫亂骨。見諸骨外。周匝四面。有大火起。焰焰相次。燒諸亂骨。見諸骨人。節節火起。如是火相。或有衆火。猶如流水。明炎熾盛。流諸骨間。或有衆火。猶如大山。從四面來。此想成已。極大驚怖。出定之時。身體蒸熱。還當攝心。如前觀骨。觀一白骨人。極令明了。是時行者。入定之時。不能自起。要當彈指。然後得起。此想成者。當自起念。而作是言。我於前世無數劫來。造熱惱法。業緣所牽。故。便今者。見此火起。復當作念。如此火者。從四大有。我身空寂。四大無主。此大猛火。截從空起。我身他身。悉皆亦空。如此火者。從妄想生。為何所燒。我身及火。二皆無常。佛告阿難。行者應當至心諦觀。如是等法。觀空無火。亦無衆骨。作此觀者。無有恐懼。身意恬安。倍勝於前。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此想成者。名第

二觀白骨竟。佛告阿難。觀第二白骨竟已。復當更教繫念法。繫念法者。先當繫心著左足大指上。一心諦觀足大指。使肉青黑津膩。猶如日光炙於肥肉。漸漸至膝。乃至於臍。觀左足已。觀其右足。亦復如是。觀右足已。次當觀腰。至背至頸。至項至頭。至面至胸。舉身支節。一切身分。皆亦津黑。猶如日光炙於肥肉。不淨流溢。如屎尿聚。諦觀己身。極使分明。想一成已。復當想二。想二成已。復當想三。想三成已。復當想四。想四成已。復當想五。想五成已。復當想十。想十成已。見一室內。滿中津黑。猶如日光炙於肥肉。如屎尿聚。諸不淨人。行列縱橫。滿一室內。見一室已。復見二室。見二室已。乃至見無量衆多不淨人。四維上下。皆悉充滿。娑婆世界。此想成已。行人自念。我於前世。貪姪愚癡。不自覺知。盛年放逸。貪著情色。無有慚愧。隨逐色聲香味觸法。今觀我身。不淨流溢。他身亦爾。何可愛樂。見此事已。極自厭身。慚愧自責。出定之時。見諸飲食。如屎尿汁。甚可惡厭。次教易觀。易觀法者。當更起想念。想念成時。見其身外。諸不淨間。周匝四面。忽然炎起。如熱時焰。其色正白。如野馬行。映諸不淨。爾時行者。見此事已。當大歡喜。以歡喜故。身心輕軟。其心明朗。快樂倍常。佛告阿難。是名第三慚愧自責觀。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此想成者。名第三津膩慚愧觀竟。佛告阿難。此想成已。復當更教繫念住意。左脚大指上。令諦觀脚大指節。起。隨臍脹想。見

●樂二●(者)一●●欲一●●住二●●滿二●●海二●●廣二●●似二●●骨二●●當二●●
●(使)一●●肥二●●●頭二●●滿十●●食二●●左二●●臍二●●下同

臆脹已。起爛壞想。見爛壞已。起青黑赤白諸臆血想。是諸臆血。極使臭處。難可堪忍。如是漸漸。至膝至臍。皆令臆脹爛潰不淨。觀左脚已。右脚亦然。如是漸漸。至腰。至背。至頸。至項。至頭。至面。至胸。舉身支節。一切臆脹。皆悉爛壞。青黑赤白。諸臆流出。臭惡難堪。不可堪處。想一成已。復更想二。想二成已。復更想三。想三成已。復更想四。想四成已。復更想五。想五成已。乃至想十。想十成已。見一室內。周匝上下。諸臆脹人。皆悉爛壞。青黑赤白。諸臆悉皆流出。難堪臭處。不可堪。忍。復當更想一由旬。想一由旬已。乃至想百由旬。想百由旬已。乃至見三千大千世界。周匝上下。地及虛空。一切彌滿。臆脹爛壞。青黑赤白。諸臆流出。難堪充滿。不可堪處。佛告阿難。爾時行者。見此事已。自觀己身。不淨充滿。觀於他身。亦復如是。當作想念。我此身者。甚可患厭。衆多不淨。彌滿一切。諦觀是已。畏生死患。其心堅固。深信因果。出定入定。恒見不淨。欲求厭離捨棄此身。作此想時。自見己身。舉體皮肉。如秋葉落。見肉墮地。在前地。已。即大動心。心生驚怖。身心震掉。不能自寧。身氣熱惱。如熱病人。爲渴所逼。出定之時。如人夏日行於曠野。渴乏無水。身體疲極。此想成已。乃至食時。見所食物。如腫死屍。見所飲漿。猶如膿血。此想成已。極大厭身。觀於身內及於身外。求淨不得。佛告阿難。復當更教令其易想。莫使棄身。唐無所得。易觀法者。當於遠處泉穢之外。作一淨物。教其繫心想一

淨物。心眼明了。即欲往取。如是漸漸。所見廣遠。諸不淨外。有諸淨地。如琉璃地。見此淨處。即便欲往。轉復廣遠。意不能達。佛告阿難。爾時當教如此行人而作是言。汝所見事。是不淨想。此不淨想。而難穢物。當知此想從顛倒起。皆由前世顛倒行故。而得此身。如此身者。種子根本。皆爲不淨。汝今實見此不淨。不難見不淨。於外見淨。當知此淨及與不淨。不可久停。隨逐諸根。憶想見是。此不淨身。屬諸因緣。緣合則有。緣離則無。爾所見事。亦屬緣想。想成則有。想壞則無。如此想者。從五情出。還入汝心。諸欲因緣。而有此想。此不淨想。來無所從。去無所至。汝當一一諦觀不淨。求索彼我。了不可得。世尊說我及他。皆悉空寂。何況不淨。如是種種。呵責其心。教令觀空。見髮毛爪齒一切悉無。豁然捨諸不淨之物。如前住意還觀骨人。佛告阿難。汝持是語。慎莫忘失。此不淨觀。及易想法。爾時阿難聞佛此語。歡喜奉行。此想成時。名第四臆脹膿血。及易想觀竟。

佛告阿難。此想成已。次當更教繫念一處。端坐正受。諦觀右腳大指上。令指上皮膚。携携欲穿。薄皮厚皮。內外映徹。其薄皮內。有一薄膜。亦當諦觀。如是漸漸。至膝至臍。左脚亦然。至腰至背至頸至頭至面至胸。舉身皆爾。薄皮厚皮。內外映徹。携携欲穿。如被吹者。其皮腫脹。不可具說。身諸毛中。一毛孔。百千無量。諸膿雜汁。猶如雨滴。從毛孔出。疾於震雨。內外俱流。膿血盈滿。不淨之極。難可堪忍。猶如膿池。亦如血池。諸蟲滿中。此想成已。當觀胸裏。舉身是蟲。猶如蟲聚。復當更觀左腳大指。臆脹膿潰。青膿黃膿。赤膿黑膿。紅膿綠膿。白膿爛潰交橫。與屎尿雜。復有諸蟲。遊戲其中。穢惡臭處。不可堪忍。厭患此身。不貪諸欲。不樂受生。此想成時。見大夜叉。身如大山。頭髮蓬亂。如棘刺林。有六十眼。猶如電光。有四十口。口有二牙。皆悉上出。猶如火幢。舌似劍樹。吐至肘膝。手捉鐵棒。棒似刀山。如欲打人。如是衆多其數。非一見此事時。極大驚怖。身心皆動。如此相貌。皆是前身毆犯禁戒。諸惡根本。無我計我。無常計常。不淨計淨。放逸染著。貪受諸欲。於苦法中。橫生樂想。於空法中。起顛倒想。於不淨身。起於淨想。邪命自活。不計無常。此想成時。復當更教。汝莫驚怖。如此夜叉。是汝惡心。猛毒境界。從六大起。六大所成。汝今應當諦觀六大。此六大者。地水火風識空。如此一一。汝當諦觀。汝身爲是地耶。爲是水耶。爲是火耶。爲是風耶。爲是識耶。爲是空耶。如是一一。諦觀此身。從何大起。從何大散。六大無主。身亦無我。汝今云何畏於夜叉。如汝心想。來無所從。去無所至。想見夜叉。亦復如是。但安意坐。設使夜叉來打汝者。歡喜忍受。諦觀無我。無我法中。無驚怖想。但當正心結跏趺坐。諦觀不淨及與夜叉。作一成已。復當作二。如是漸漸。乃至無量。一一諦觀。皆令分明。佛告阿難。汝好受持。觀薄皮不淨法。慎莫忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜

○(忍)一○ ○(已)一○ ○(心)一○ ○(時)十滿○ ○(內)一○ ○(法)一○ ○(教)一○ ○(有)一○ ○(產)一○ ○(十)二十○
○子二平○ ○(染)二深○ ○(起)二經○ ○(當)諸二常○ ○(惟)二性○ ○(加)二助○ ○(令)一○ ○(觀)十皮○

奉行。此想成時。名第五觀薄皮竟。

佛告阿難。此想成已。復當更教繫念著右脚大指上。當諦觀脚指使脚腫脹。從脚至頭。如吹皮囊。腫脹津黑。青。瘀難堪。滿中白蟲。如粳米粒。蟲有四頭。蠢蠢相逐。更相啖食。肌肉骨髓皆生諸蟲。一切五藏。蟲皆食盡。唯有厚皮。在其骨外。其皮厚薄。猶如繒練。諸蟲出入。如穿竹葉。內外撓撓。其皮欲穿。眼中膝瘰。有無數蟲。穿眼欲出。生眼。匝間。身分九孔。亦復如是。諸蟲爾時。從厚皮出。入薄皮中。皮遂穿盡。蟲皆落地。其數衆多。不可稱計。作一大聚。猶如蟲山。在行者前。更相食噉。或相纏繞。爾時行者。見衆多蟲已。復當繫念諦觀一蟲。使此一蟲。噉諸蟲盡。既噉蟲已。一蟲獨在。其心漸大。見向一蟲。大如狗。許。身體困頓。鼻曲如角。嗅行者前。其眼正赤。如燒鐵丸。見此事已。極大驚怖。當自憶念。我身云何。忽然乃爾。作如此事。先見諸蟲。更相食噉。今見此蟲。形體醜惡。何甚可畏。此想成時。當自觀身。我此諸蟲。本無今有。已有還無。如此不淨。從心想生。來無所從。去無所至。亦非是我。亦非是他。如此身者。六大和合。因緣成之。六大散滅。身亦無常。向者諸蟲。來無所從。去無所至。我身蟲聚。當有何實。蟲亦無主。我亦無我。作是思惟時。所見蟲眼。當漸漸小。見此事已。身心和悅。恬然安樂。倍勝於前。佛告阿難。汝好受持是厚皮蟲聚觀法。慎莫忘失。阿難聞佛所說。歡喜奉行。此想成已。名第六厚皮蟲聚觀竟。

佛告阿難。復當住意繫念一處。諦觀右脚大指上。從足至頭。好諸觀之。當使皮肉都盡。腸胃腹肝。肺心脾腎。一切五藏。悉落墮地。唯有筋骨。共相連持。殘膜著骨。其色極赤。或如淤泥。或如濁水。作濁水想。持用洗皮。從足至頭。皆使如是。自觀己身。極令分明。觀己身已。於現前地。復作一身。使在前立。如己無異。想一成已。復當想二。想二成已。復當想三。想三成已。復當想四。想四成已。復當想五。想五成已。乃至想十。想十成已。見一室內。周匝上下。滿中皆是。赤色骨人。或有淤泥色者。或有濁水色者。以濁水洗皮。如是衆多。漸漸廣大。滿一由旬。想一由旬已。想二由旬。想二由旬已。漸漸廣大。想百由旬。想百由旬已。乃至見三千大千世界。滿中赤色骨人。或有淤泥色者。或有濁水色者。以濁水洗皮。周匝上下。縱橫滿滿。佛告阿難。汝今諦觀此赤色骨相。慎莫忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此想成時。名第七極赤淤泥濁水洗皮難想竟。

佛告阿難。復當更教繫念住意。觀左脚大指。從足至頭。如新死人。其色極萎黃。當觀己身。亦復如是。見萎黃已。當令黃色變成青赤。此想成時。見於前地。有一新死人。其色黃赤。見一已見二。見二已見三。見三已見四。見四已見五。見五已心想利。故恒見己身。如新死人。如是。想成見一切人。滿閻浮提。如新死人。此想成已。轉復廣大。見三千大千世界。滿中新死人。自見己身及以他身。等無有異。此想成時。心意憊然。貪欲轉薄。佛告阿難。汝好諦觀。是新死想。慎莫忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此想成時。名第八新死想竟。

佛告阿難。復當更教繫念住意。諦觀左脚大指上。從足至頭。使心不散。見身諸骨。一一分明。共相支拄。亦相連持。無有破者。毛髮爪齒。皆悉具足。皎然大白。見己身已。復往復反覆。想令白淨。想一身已。復想二身。想二身已。復想三身。想三身已。復想四身。想四身已。復想五身。乃至於十。想十身已。見一室內。周匝上下。悉是骨人。毛髮爪齒。皆悉具足。白中。白如珂雪。見一室已。復見百室。見百室已。見一閻浮提。見一閻浮提已。乃至見三千大千世界。滿中骨人。毛髮爪齒。皆悉具足。其色極白。白如珂雪。此想成時。心意恬安。歡喜倍常。佛告阿難。汝好諦觀具身骨想。慎莫忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。此想成時。名第九具身骨想竟。

佛告阿難。復當更教繫念住意。諦觀右足大指兩節間。令心專住。無分散意。觀兩節使相離去。唯角相拄。觀兩節已從足至頭。皆令如是。使節節解。唯角相拄。從頭至足。有三百六十三解。一一諦觀。令節節各解。若不足者。安心諦觀。令節節各解。唯角相拄。觀己身已。當觀他身。觀見一已。觀見二。觀二已。觀見三。觀三已。觀見四。觀四已。觀見五。觀五已。乃至觀見無量。諸白骨人。節節各解。唯角相拄。見此事已。復見四方。衆多骨人。亦復如是。得此觀時。當自然見諸骨人外。猶如大海。恬靜澄清。其心明利。見種種雜色光團繞。

○佛十游○ ○佛二初○ ○佛二因○ ○(許)一○ ○現一現○ ○恬一恬○ ○卷第一終○ ○佛二首○ ○佛二心○
○相二想○ ○左二右○ ○委二集○ ○(見)一○ ○四已見五二五見四○ ○竟二竟○ ○觀二觀○ ○柱二柱○
○(自)十已○ ○(往)一○ ○往二往○ ○(白者)十白○ ○白十(白)○ ○阿二阿○ ○色二已○ ○(節)一○
○(是)一○

佛告阿難。此想成已。復當更教繫念住意。諦觀腰中脊骨。想諸脊骨。白如珂雪。見脊骨已。見舉身骨節節相挂。轉復明淨。白如頗梨。見一一骨支節大小。一一皆明。如頗梨鉢。火大風水地大。是諸境界。皆於一節中現。此想成時。見下方地。從於床下。漸漸就開。見

佛告阿難。此想成已。當更易觀。易觀法者。火大動時。應起山想。當想諸山。猶如冰霜。爲火所融。如是猛火。極大熾盛。火熾盛時。身體蒸熱。復更想龍。令雨諸石。以掩猛火。復當想石使碎如塵。龍復吐風。聚諸微塵。積至成山。無量林木。荊棘叢刺。皆自然生。爾時白水。五色具足。流諸剌間。如是諸水。住山頂。

佛告阿難。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。三昧正受者。汝當教是易觀法。慎勿忘失。此四大觀。若有得者。佛聽服食酥肉等藥。其食肉時。洗令無味。當如飢世食子肉想。我今此身。若不食肉。發狂而死。是故佛於舍衛國。囑諸比丘。爲修禪故。得食三種清淨之肉。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難。教易觀已。復當更教。如前繫念住間。以明淨故。得見一切諸穢惡事。此想成時。當自觀身作一骨人。節節之中。白淨明顯。如頤梨鏡。闍浮提中。一切骨人。及四大觀。所有境界。皆於一節中。現見此事。已見諸骨人。從東方來。向於行者。行行相次。數如微塵。如是東方。滿娑婆世界。諸白骨人。皆行行相次。來向行者。南西北方。四維上下。亦復如是。復有青色骨人。行行相次。來向行者。滿闍浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有淤泥色骨人。行行相次。來向行者。滿闍浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有濁水色骨人。行行相次。來向行者。滿闍浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有赤色骨人。行行相次。來向行者。滿闍浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有紅色骨人。行行相次。來向行者。滿

閻浮提漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有膿血塗身。骨人行行相次。來向行者。滿閻浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有黃色骨人。行行相次。來向行者。滿閻浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有綠色骨人。行行相次。來向行者。滿閻浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有紫色骨人。行行相次。來向行者。滿閻浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。復有那利。瘡色骨人。於諸節間。二節流出十六色。諸惡難膿。行行相次。來向行者。滿閻浮提。漸漸廣大。乃至東方。滿娑婆世界。南西北方。四維上下。亦復如是。此想成時。行者驚怖。見諸夜叉。欲來噉已。爾時復當見諸骨人。節節火起。焰焰相次。遍滿娑婆世界。復見骨人頂上。涌出諸水。如頗梨幢。復見骨人頭上。一切衆火。化爲石山。是時諸龍。耳出諸風。吹火動山。是時諸山。旋在空中。如。驚家輪。而無分。聞見此事已。極大驚怖。以驚怖故。有一億鬼。擔山吐火。形狀各異。來至其所。

佛告阿難。若有比丘。正念安住。修不放逸。見此事時。當教諸法。空無我觀。出定之時。亦當勸進。令至智者所。問甚深空義。聞空義已。應當自觀我身者。依因父母不淨和合。筋纏血塗。三十六物。污露不淨。屬諸業緣。從無明

起。今觀此身無一可愛。如朽敗物。作是思惟。時。諸骨人。皆來逼已。當伸右手。以指彈諸骨人。而作是念。如此骨人。從虛妄想。強分別現。我身亦爾。從四大生。六入村落。所共居止。何況諸骨。從虛妄出。作是念時。諸白骨人。碎散如塵。積聚在地。如白雪山。衆多難色。骨人。有一大。鷄。忽然吞食。於白雪山上。有一白玉人。身體端嚴。高三十六由旬。頸赤如火。眼有白光。時諸白水并頗梨幢。悉皆自然入白玉人頂。龍鬼。蛇。龜。獼猴。獅子。狸。猫。之屬。悉皆驚走。畏大火故。尋樹上下。身諸毛孔。九十九蛇。悉在樹上。爾時毒龍。宛轉繞樹。復見黑象在樹下立。見此事時。應當深心六時懺悔。不樂多語。在空閑處。思諸法空。諸法空中。無地無水。亦無風火。色是顛倒。從幻法生。受是因緣。從諸業生。想爲顛倒。是不住法。識爲不見。屬諸業緣。生貪愛種。如是種種。諦觀此身。地大者。從空見有。空見亦空。云何爲堅想地。如是推。何者是地。作是觀已。名觀外地。一一諦觀。地大無主。作是想時。見白骨山。復更碎壞。猶如微塵。唯骨人在於微塵間。有諸白光。共相連持。於白光間。復生種種四色光明。於光明間。復起猛火。燒諸夜叉。時諸夜叉。爲火所逼。悉走上樹。未至樹上。黑象踏蹴。夜叉出火。燒黑象脚。黑象是時。作聲鳴吼。如獅子吼音。演說若空無常無我。亦說此身是敗壞法。不久當滅。黑象說已。與夜叉戰。夜叉以大鐵叉刺黑象心。黑象復吼。一。房地動。是時大樹。根莖枝葉。一時

動搖。龍亦吐火。欲燒此樹。諸蛇驚張。各申九十九頭。以救此樹。是時夜叉。復更驚起。手執大石。欲擲黑象。黑象即前。以鼻受石。擲置樹上。石至樹上。狀似刀山。是夜叉奮身大踊。身諸毛孔。出諸毒龍。龍有四頭。吐諸烟焰。甚可怖畏。此想成時。自見己身。身內心處。深如坑井。井中有蛇吐毒上下。現於井上。有摩尼珠。以十四絲繫懸在虛空。時彼毒蛇。仰口吸珠。了不能得。失捨。覺地。迷悶無知。是時口火還入頂中。行者若見此事。當起懺悔。乞適意食。調和四大。極令安隱。當坐。當密。無鳥雀聲。處處佛告阿難。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。得此觀者。名得地大觀。當勤繫念。慎莫放逸。若修不放逸。行疾於流水。當得頂法。雖復懶惰。已捨三塗惡道之處。捨身他世。生兜率天。值遇彌勒。爲說苦空無常等法。豁然意解。成阿那含果。佛告阿難。汝今諦受地大觀法。慎勿忘失。爲未來世一切衆生。敷演廣說。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。得此觀者。名第十四地大觀。亦名分別四大相貌。復名見五陰龜相。有智慧者。亦能自知結使多少。四念處中。名身念處。唯見身外。未見身內。身念處。境界四分之一中。此是最初得此觀者。身心悅樂。少於靜訟。

佛告阿難。此想成已。次當更觀身外火。從因緣有。有緣則起。緣離則滅。如此衆火。來無所從來。去無所至。恍忽變滅。終不暫停。作是思惟時。外火即滅。更不復現。復當思惟。外諸水等。江河池流。皆是龍力變化。所成。我今云

○諸二前○ ○欲二致○ ○無二陶○ ○無二樂○ ○今二令○ ○結二二○ ○尼二蛇○ ○(上)一○ ○蛇二玩○ ○業二因○ ○折二析○ ○上二項○ ○房二界○ ○雙二辨○ ○密二泥○ ○相二想○ ○內二肉○ ○部二世○

何橫見此水。此諸水等。來無所從來。去無所至。作是思惟時。外水不現。復當起念。此風者與虛空合。諸龍鳴吼。假因緣有如此想者。亦不在內。亦不在外。不在中間。顛倒心故。橫見此事。作是思惟時。外風不起。復當更緊念。思惟身內脊骨。見身內骨。白如珂雪。一節間三十六物。穢惡不淨。皆於中現。或見身皮。猶如皮囊。盛諸不淨。無量癰疽。百千癰疾。悉在其中。諸膿流出。滴滴不絕。當在骨人頭上。極可厭患。或見身內。五藏悉皆走入於大腸中。大腸臃脹。爛潰難堪。爾時行者。以定力故。出定入定。見一切人及與己身。同不淨聚。見諸女人。身如蟲狗。穢惡不淨。自然當得不貪色想。佛告阿難。此想成時。名第十四觀外四大亦名。漸解學觀空。佛告阿難。汝持佛語。慎勿忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難。此想成已。復當更教繫念。諸觀身內地大。身內地大者。骨齒爪髮。腸胃腹肝心肺。諸堅實物。悉是地大。精氣所成。外地無常所以知之。譬如大地。二日出時。大地焦枯。三日出時。江河池沼。悉皆枯竭。四日出時。大海三分減二。五日出時。大海枯盡。六日出時。大地焰起。七日出時。大地然盡。外地猶爾。勢不支久。況身內地。當復堅牢。爾時行者。應自思惟。今我此身。髮是我耶。爪是我耶。骨是我耶。身諸五藏。爲是我耶。如是諦觀身。諸支節。都無有我。自觀諸骨。一一諦觀。此骨者。從何處生。父母和合。赤白精時。如乳時。

如泡時。如是歌羅邏時。如安浮陀時。如是諸時。何處有骨。當知此骨本無今有。已有還無。此骨者。同虛空相。外地無常。內地亦爾。作是思惟時。諦觀己身。一切諸骨。自然破散。猶如微塵。入定觀骨。但見骨處。不見骨相。出定見身。如前無異。復當更觀身內諸火。從外火有。外火無常。無有暫停。我今身火。何由久熱。作是觀時。觀諸骨上。一切火光。悉滅不現。復當更觀身內諸水。我此諸水。因外水有。外水無常。勢不支久。內水亦爾。假緣而有。何處有水。及不淨聚。外風無常。勢不支久。從因緣生。還從緣滅。今我身內所有諸風。假緣合成。強爲機關。何處有風。從妄想起。是顛倒見。作是思惟時。不見身內。諸龍耳中。所有諸風。悉滅不現。如是種種諦自思惟。何處有人及地水火風。觀此地是敗壞法。觀此火猶如幻。又觀此風。從顛倒起。觀此水從虛妄想現。作是觀時。行者見身。猶如芭蕉。中無堅實。或自見心。如水上泡。聞諸外聲。猶如谷聲。作是觀時。見諸骨上。一切火光。見白光水。見諸龍風。悉在一處。觀身靜寂。不識身相。身心安隱。恬怕快樂。如此境界。名第十五四大觀竟。

禪祕要法經卷上

禪祕要法經卷中

後秦弘始年鳩摩羅什等
於長安逍遙園 譯

佛告阿難。汝今至心受持此四大觀法。慎勿忘失。爲未來世一切衆生當廣演說。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。作此觀時。以學觀空故。身虛心勞。應服酥及諸補藥。於深禪定。應作補想觀。補想觀者。先自觀身。使皮皮相裏。猶如芭蕉。然後安心。自開頂上想。復當勸進。釋梵護世諸天。使持金瓶盛天藥。釋提桓因在左。護世諸天在右。持天藥灌頂。舉身盈滿。晝夜六時。恒作此想。若出定時。求諸補藥。食好飲食。恒坐安隱。快樂倍常。修是補身。經三月已。然後更念其餘境界。禪定力故。諸天歡喜。時釋提桓因。爲說甚深空無我法。讚歎行者。頭面敬禮。以服天藥故。出定之時。顏色和悅。身體潤澤。如膏油塗。見此事者。名第十六四大觀竟。

佛告阿難。此想成已。復當更教繫念。住意。令觀外色。一切色者。從何處生。作此觀時。見外五色。如五色光。圍繞己身。此想現時。自觀身胸。胸骨漸漸明淨。如頗梨鏡。明顯可愛。復見外色。一衆色。明如日光。得此觀時。四方自然生四黑象。黑象大吼。踏衆色滅。如是衆色在地者滅。於虛空中。玄黃可愛。倍復過常。爾時大象。以鼻繞樹。四象四邊。樂拔此樹。不能傾動。復有四象。以鼻繞樹。亦不能動。爾時

①滴演二涕滂②服二服③漸二漸④腸胃腹二腸胃腹⑤今二今⑥(諸)一⑦乳十(乳)⑧十(地)⑨虛一虛⑩(內)十外⑪今我二我今⑫僞二僞⑬又二又⑭(想)十起⑮芭二芭⑯光明皇后原文⑰(法)一⑱上十(一)⑲上二第二⑳中十(二)㉑(深)一⑳二欲

猪狗一切畜生。及諸禽獸。我悉當經受諸惡形。如此諸苦名爲外苦。今我身內。自有四大毒龍無數毒蛇。一一蛇有九十九頭。羅刹惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等。集在我心。如此身心。極爲不淨。是弊惡聚。三界種子。萌芽不斷。云何我今於不淨中而生淨想。於虛妄物。作金剛想。於無佛處。作佛像想。一切世間諸行性相。悉皆無常。不久磨滅。如我此身。如彈指頃。亦當敗壞。用此虛想。於不淨中。假僞見淨。作是思惟時。自見己身。淨如琉璃。皮囊諸相自然變滅。觀身及我。了不能得。但見四方有諸黑象。踐踏前地。前地金剛一切摧碎。見地樹萎。乃至下方。衆衆甚多。不可稱數。爾時黑象。如前以鼻繞樹。無量諸龍。及諸夜叉。與黑象共戰。狂象蹴踏是諸鬼神。悶絕蹙地。於虛空中。有諸鬼神。其數衆多。手捉刀輪。佐助黑象。欲拔此樹。如是多時。樹一根動。此樹動時。行者自見繩床下地。自然震動。日日如是。滿九十日。如是應當乞好美食。及諸補藥。以補身體。安隱端坐。復如前法。如前所見。從初境界。一一諦觀。往復反覆。經十六反。極令明淨。既明淨已。復還繫念。觀身苦空無常無我。悉亦皆空。作是思惟時。觀身不見身。觀我不見我。觀心不見心。爾時忽然見此大地。山河石壁。一切悉無。出定之時。如癡醉人。應當至心。修懺悔法。禮拜塗地。放捨此觀。禮拜之時。未舉頭頃。自然得見如來眞影。以手摩頭。讚言法子善哉善哉。汝今善觀諸佛空法。以見佛影故。心大歡喜。還得醒

①成=反②③聲=盛④⑤器=氣⑥⑦無所=所無⑧⑨泓=弘⑩⑪四=化⑫⑬加=加⑭⑮明=明⑯⑰究=就⑱⑲隨=請⑳㉑藏=穢㉒㉓皮=排㉔㉕他身=化他㉖㉗生苦=苦生㉘㉙〔是〕=一㉚㉛芥=牙㉜㉝敗壞=壞敗㉞㉟亥=豕㊱㊲又十(夜又又)㊳㊴〔共〕=一㊵㊶駭=誨㊷㊸〔諸〕=一㊹㊺如=等㊻㊼禮拜=作禮

悟。爾時尊者摩訶寶頭盧與五百阿羅漢。飛至其前。廣爲宣說甚深空法。以見五百聲聞比丘故。心大歡喜。頭頂懺悔。復見尊者舍利弗摩訶目提羅夜那及千二百五十聲聞影。爾時復見釋迦牟尼佛影。見釋迦牟尼佛影已。復得見過去六佛影。是時諸佛影。如顯梨鏡。明顯可觀。各伸右手。摩行者頂。諸佛如來。自說名字。第一佛言。我是毘婆尸。第二佛言。我是尸棄。第三佛言。我是毘舍。第四佛言。我是拘樓孫。第五佛言。我是迦那含牟尼。第六佛言。我是迦葉毘。第七佛言。我是釋迦牟尼。佛是汝。和上。汝觀空法。我來爲汝作證。六佛世尊現前證知見。佛說是語時。見佛色身。了了分明。亦見六佛。了了分明。爾時七佛。各放眉間白毫大人相光。光明大盛。照娑婆世界及琉璃身。皆令明顯。爾時諸佛現此相時。身諸毛孔放大光明。化佛無數。遍滿三千大千世界。地及虛空。純黃金色。是諸世尊。中有飛行者。中有作十八變者。中有經行者。中有入深禪定者。中有默然安住者。中有放大光明者。唯大*和上釋迦牟尼佛。爲於行者。說四真諦。分別苦空無常無我諸法空義。過去六佛。亦復分別十二因緣。或復演說三十七道品。讚歎聖行。爾時行者。見佛聞法。心生歡喜。應時自思惟。諸佛世尊。有二種身。今我所見。見佛色身。不見如來解脫知見五分法身。作是思惟時。復更懺悔。慇懃不懈。晝夜六時。恒修三昧。應作是念。此色身如幻。如夢。如焰。如旋火輪。如乾闥婆城。如呼聲響。是故佛說一切有爲法。如

夢幻泡影如露亦如電。如是諸法等。我今一應當諦觀。極令了了。作是觀時。化佛不現。若有少在。復更觀空。以觀空故。化佛即滅。唯七佛在。爾時七佛與諸聲聞眷屬大眾。廣爲行者。說三十七助聖道法。聞此法已。身心歡喜。復更諦觀苦空無常無我等法。作是觀時。狂象大吼。挽樹令動。樹初動時。見一房地。六變震動。復有夜叉。刺黑象殺。衆多黑象死臥在地。不久爛潰。白膿黑膿青膿黃膿綠膿紫膿赤膿赤血。流污在地。復有蜚蠊諸蟲。遊集其上。復有諸蟲。眼中出火。燒蟻螻殺。爾時下方金剛地際。有五金剛輪。有五金剛人。在其輪間。右手執金剛劍。左手執金剛杵。以杵擣地。以劍斫樹。見此事時。大地漸動。見城內地。六種震動。見一城已。復見二城。漸漸廣大。見一躍閼那。見一躍閼那已。復更廣大。普見三千大千世界一切地動。動時東踊踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。此地動時。見大樹菱。乃至金剛際。時金剛人以刀斫之。令樹菱絕。樹菱絕時。諸龍諸蛇。皆悉吐焰。尋樹而上。爾時復有衆多羅刹。積薪樹上。時金剛人以金剛杵。擣樹根枝折。擣此樹時。一杵乃至八萬四千杵。樹枝方折。爾時杵端。自然出火。燒此樹盡。唯有樹心。如金剛錐。從三界頂。下至金剛際。不可傾動。是時行者。得此觀時。出定安樂。出定入定。心恒靜寂。無憂喜想。復勤精進。晝夜不息。以精進故。世尊釋迦牟尼。與過去六佛。當現其前。爲說甚深空三昧。無願

三昧。無作三昧。聞已歡喜。隨順佛教。諦觀空法。如大水流。不久當得阿羅漢道。佛告阿難。此不淨想觀。是大甘露。滅貪婬欲。能除衆生結使心病。汝好受持。慎勿忘失。若佛滅度後。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。聞此甘露灌頂聖法。能攝諸根。至心繫念。諦觀身分。心不分散。斂心使住。經須臾間。此人命終。得生天上。若復有人。隨順佛教。繫念諦觀一爪一指。令心安住。當知此人。終不墮落三惡道中。若復有人。繫念諦觀。見舉身白骨。此人命終。生兜率陀天。值遇一生補處菩薩。號曰彌勒。見彼天已。隨從受樂。彌勒成佛。最初聞法。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。若復有人。觀此不淨。得具足者。於此身上。見佛真影。聞佛說法。得盡諸苦。爾時阿難。卽從坐起。整衣服。爲佛作禮。叉手長跪。白佛言。世尊。此法之要。云何受持。當何名此法。佛告阿難。此名觀身不淨難穢想。亦名破我法觀無我空。汝好受持。爲未來世。濁苦衆生。貪婬多者。當廣分別。佛說是語時。釋梵護世。無數天子。持天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。而散佛上。及諸大衆頂禮佛足。讚歎佛言。如來出世。甚爲希有。乃能降伏驕慢邪見。迦絺羅難陀。亦爲未來貪婬衆生。說甘露藥。增長天種。不斷三寶。善哉世尊。快說是法。龍神夜叉。乾闥婆等。亦同諸天。讚歎於佛。尊者阿難。迦絺羅難陀。及干比丘。無量諸天。八部之衆。聞佛所說。歡喜奉行。禮佛而退。得此觀者。名十色不淨。亦名分別諸蟲境。

①說一詞 ②日梵羅衣那二日據連 ③得一得 ④佛一佛 ⑤和上二和尚 ⑥語二證 ⑦是二漢 ⑧[世]一[世]
 [體]一[體] ⑨洪二淳 ⑩深二深 ⑪住二坐 ⑫時一[時] ⑬焰二火 ⑭呼二吁 ⑮聲二聲 ⑯故二
 知 ⑰已二時 ⑱動二種 ⑲[右]一[右] ⑳踰那二由旬 ㉑[一]一[一] ㉒[大千]一[大千] ㉓[翻時]一[翻時] ㉔踊二
 橋 ㉕下同 ㉖焰二熾 ㉗枝二樹 ㉘勿二莫 ㉙見二身 ㉚當二云 ㉛伏魔二化魔 ㉜乾二健

身光^四圓光^五瑣光^六。光有化佛諸^七大比丘衆化菩薩。如是化人。如旋火輪。旋逐^八光走。如是逆觀者。從足逆觀。乃至頂髻。順觀者。從頂

至足。如是觀像。使心分明。專見一佛。像見。

一像已。復當更觀得見二像。見二佛像時。使

佛像身成瑠璃。出衆色光。焰焰相次如燒金。

山。化像無數。見一像已。復見三像。見三像

已。復見四像。見四像已。復見五像。見五像

已。乃至覓十像。見十像已。心轉明利。見閻

浮提齊四海內。凡夫心狹。不得令廣。若廣大

攝心令還。齊四海內。以鐵圍山爲界。見

此海內。滿中佛像。三十二相。八十隨形好。皆

使分明一一相好。有無數光。若於衆光。見

二一境界。雖歲不爭。從罪報得。復應更起。

帝紀。婆舍地。造作爭奪。兼卑下下。多者幾

海復甯安心王念一寔即前現象。不緣余事。

惟後當安心正念一處女前難值不緣餘事

謂舊傷眉間。舊傷眉間已。次第舊其餘。謂

相一相好。性德分明。若不分明。更復慳

悔作諸苦役然後攝心如前觀像見諸佛

身色端嚴三十二相皆悉具足滿四海內皆

坐華上。見坐像已。復更作念。世尊在世。執

④鉢持錫。入里乞食。處處遊化。以福⑤度衆生。

我於今日。但見坐像。不見行像。宿有何罪。作

是念已復更懺悔。既懺悔已。如前攝心。繫念

觀像。觀像時。見諸坐像。一切皆起。巨身丈

六。方正不傾。身相光明。皆悉具足。見像立

已復見像行。執＊鉢持＊錫。威儀＊庠序。諸天

人來。皆亦圍繞。復有衆像。飛騰虛空。放金

色光滿虛空中。猶如金雲。復似金山。相好無

1114

1000

摘要

覆故。令汝世世受生死身。汝今應當觀汝身內諸萎悴事。身外諸火。一切變滅。作是語已。如前還教不淨觀法。觀身諸蟲。一切萎落。見此事已。復當起火燒諸蟲殺。蟲既不死。復自見身。如白頗梨。自然鮮白。見白骨已。從頭出光。其光大小龜細如稍。令長丈五。復當作念。使頭却向。復當作意使頭却向。令身皆倒。以頭拄脊骨。對臍大節。見此事已。復當諦觀。使白骨人。與光同色。既同色已。見其光端。有種種色。菓見是菓已。復見衆光。從菓頭出。有白色光。其光大盛。如白寶雲。是諸骨人。其色鮮白。與光無異。復見諸骨。摧折墮落。或有頭落地者。或有骨節各各分散。或有全身白骨。猶如猛風吹於雨雪。聚散不定。譬如掣電。隨現隨滅。此諸骨人。墮地成聚。猶如堆阜。似腐木屑。集聚一處。行者自觀見於罽上。有自然氣出。至於虛空。猶如烟雲。其色鮮白。彌滿虛空。右旋宛轉。復還雲集。併在一處。見此事時。復當教作一骨人想。見此骨人。身有九色。九色畫分明。一一畫中。有九色骨人。其色鮮明。不可具說。一一骨人。復當皆使身體具足。映顯前骨人中。使不妨礙。作是觀已。復當自觀。一色中。猶如琉璃。無諸障礙。於其色中。九十九色。一一色復有九色衆多骨人。是諸骨人。有種種相。其性不同。不相妨礙。見此事已。應勤精進滅一切惡。見此事已。前聚光明雲。猶如坏器。來入其身。從臍中入。既入臍已。入脊骨中。入脊骨已。自見其身。與本無異。平復如故。出定入定。以數

① 實十(起念)② 有二三③ 第一散④ 離二淮⑤ 類⑥ 林二林⑦ 離一散⑧ 勿二起⑨ 朽二腐⑩ 全
 二令⑪ 見二已⑫ 白骨一骨白⑬ 頭二頭⑭ 離二精⑮ 光相具一光明具⑯ 光廣足⑰ [精]一合⑱
 陽熱炎二月赫炎⑲ (東)十座⑳ 頭二頭㉑ 柱二柱㉒ [骨]一㉓ 阜二堆㉔ 薑二薑㉕* 顯二現
 ㉖ 此二是㉗

美

愚故恒見上事。見此事時。復當還教。繫心住意。在本勝光中。不令心散。爾時心意。極大安隱。既安隱已。復當自學審諦。分別諸聖解脫。爾時復當見過去七佛。爲其說法。說法者。說四真諦。說五受陰空無我所。是時諸佛。與諸賢聖。恒至行者前。教種種法。亦教觀空。無我無作無願三昧。皆言法子。汝今應當諦觀。色聲香味觸。皆悉無常。不得久立。恍惚如電。即時變滅。亦復如幻。猶如野馬。如熱時焰。如乾闥婆城。如夢所見。覺不知處。如鑿石見光。須臾變滅。如鳥飛空。跡不可尋。如呼聲響。無有應者。汝今亦當作如是觀。三界如幻。亦如變化。於此卽見一切身內。及與身外。空無所有。如鳥飛空。無所依止。心超三界。觀諸世間。須彌巨海。皆不久停。亦如幻化。自觀己身。不見身相。便作是念。世界無常。三界不安。一切都空。何處有身。及眼所對。此諸色欲。及諸女人。從顛倒起。橫見可愛。實是速朽敗壞之法。夫女色者。猶如枷鎖。勞人識神。愚夫戀著。不知厭足。不能自拔。不免桎梏。不絕枷鎖。行者既識法相。知法空寂。此諸色欲。猶如怨賊。何可戀惜。復似牢獄。堅密難捨。我今觀空。厭離三界。觀見世間。如水上泡。斯須磨滅。心無衆想。得知世法是重患累。凡夫迷惑。至死不覺。不知衆苦。戀著難免。縱情狂惑。無所不至。我今觀此狂惑女色。如呼聲響。亦似鏡像。求覓叵得。觀此女色。爲在何處。妄見衰害。欺諸凡夫。爲害滋多。今觀此色。猶如狂華。隨風零落。出無所

從去亦無所至。幻惑無實。愚夫樂著。今觀此色。一切無常。如癩病人。良醫治之。差我今觀苦空無常。見此色相。皆無堅實。念諸凡夫甚可感傷。愛著此色。敬重無厭。就愚惑著甘樂無窮。爲諸恩愛。而作奴僕。欲稍刺已。痛徹心髓。恩愛枷鎖。檢繫其身。如是念已。復觀一切。都皆空寂。此諸姪欲。諸色情態。皆從五陰四大而生。五陰無主。四大無我。性相俱空。何由而有。作是觀時。智慧明顯。見身大明。如摩尼珠。無有妨礙。似金剛精。青白明顯。如鹿突圍得免獵師危害之苦。觀於五陰。性相皆淨。觀六大如鳥高翔。身無所寄。以忝色鉤。俛仰得度。離諸女色。更不起情。自然超出諸姪欲海。一切結使。猶如衆魚。競走隨逐。墮黑闇坑。無明老死。爲智慧火之所焚燒。觀色雜穢。隨惡不淨。猶如幻惑。無有暫停。永離色染。不爲色縛。

佛告阿難。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。貪姪多者。先教觀佛。令離諸罪。然後方當更教繫念。令心不散。心不散者。所謂數息。此數息法。是貪姪藥。無上法王之所行處。汝好受持。慎勿忘失。此想成者。名第二十數息觀竟。爾時尊者阿難。及禪難提。并諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在舍衛國。遊行教化。至多羅聚落。至聚落已。與千二百五十比丘。入村乞食。乞食還已。止於樹下。洗足訖。收衣鉢。敷尼師壇。結跏趺坐。爾時衆中有一比丘。名迦梅延。有一弟子。名槃直迦。出家多時。經

八百日。讀誦一偈。不能通利。晝夜六時。恒觀此言。止惡行善。修不放逸。但誦此語。終不能得。爾時尊者迦旃延。盡其道力。教授弟子。不能令得。卽至佛所。爲佛作禮。繞佛三匝。而自佛言。如來出世。多所利益。利安天人。普度一切。唯我弟子。獨未蒙潤。唯願天尊。爲我開悟。令得解脫。佛告迦旃延。諦聽諦聽。善思念之。如來今者。當爲汝說。往昔因緣。迦旃延白言。世尊。願樂欲聞。佛告迦旃延。乃往過去九十一劫。有佛世尊。名毘婆尸。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛出世。教化衆生。度人周訖。於般涅槃。而取滅度。佛滅度後。有一比丘。聰明多智。讀誦三藏。自恃嬌慢。散亂放逸。有從學者。不肯教授。專憑貢高。不修正念。命終之後。墮黑闇地獄。經九十劫。恒在闇處。愚蒙無智。由前出家功德力故。從地獄出。得生天上。雖生天上。天宮光明。及諸供具。一切黑闇。卑於諸天。誦三藏故。天上命終。生閻浮提。得值佛世。因前貢高。雖遇於佛。不解法相。我今當爲說諸方便。教繫念法。爾時迦旃延白佛言。世尊。唯願如來爲此愚癡繫直迦比丘。及未來世一切愚癡亂想衆生。說正觀法。佛告繫直迦。汝從今日。常止靜處。一心端坐。叉手閉目。攝身口意。慎勿放逸。汝因放逸。多劫之中。久受勤苦。汝隨我語。諦觀諸法。時繫直迦。隨順佛語。端坐繫心。佛告繫直迦。汝今應當諦觀脚大指節。令心不移。使指節上。漸漸起。復令隨脹。復

①〔說〕一② ③變二復④ ⑤超一起⑥ ⑦讀一讀⑧ ⑨得一深⑩ ⑪讀一從⑫ ⑬書一言⑭ ⑮〔註〕一⑯ ⑰承二成⑱ ⑲
 ⑳以惑惑二邪惑惑⑳ ㉑惑惑或㉒ ㉓讀二讀㉔ ㉕六二四㉖ ㉗超一起㉘ ㉙讀一讀㉚ ㉛猶如一知色㉜ ㉝〔色〕十知
 ㉞染二深㉟ ㊱加一讀㊲ ㊳通南延二通南延㊴ ㊵下同㊶ ㊷〔義〕一㊸ ㊹利安二安樂㊺ ㊻未二不㊼ ㊽南二讀
 ㊾南二旋㊿ ㊽二說㊿ ㊾東二讀㊿ ㊿智二知㊿ ㊿勿二其㊿ ㊿南二讀㊿

當以意令此腫脹漸大如豆。彼當以意使腫脹爛壞。皮肉兩披。黃膿流出。於黃膿間。血流滂滂。一節之上。飢腐爛盡。唯見右腳指節。白如珂雪。見一節已。從右腳漸漸廣大。乃至半身。腫脹爛壞。黃膿流血。令半身。肌皮。皆兩向披。唯半身骨。皎然大白。見半身已。復見全身。一切腫脹。都已爛壞。膿血可惡。見諸雄蟲。遊戲其中。如是種種。亦如上者。觀見一已。復見二已。二已。復見三已。三已。復見四已。四已。復見五已。五已。乃至見十已。十已。心漸廣大。見一房中。見一房中已。乃至見一天下。見一天下已。若廣者。復攝令還。如前觀。一觀已。復當移想繫念。諦觀鼻頭。觀鼻頭已。心不分散。若不分散。如前觀骨。復當自想身肉肌皮。皆父母和合不淨精氣。所共合成。如此身者。種子不淨。復當大教繫念觀齒。人身中。唯此齒白。我此身骨。白如此齒。心想利故。見齒長大。猶如身體。爾時復當移想。更觀額上。使額上白骨。白如珂雪。若不白者。復當易觀教作九想。廣說如九想觀法。作此觀時。若鈍根者。過一月已。至九十日。諦觀此事。然後方見。若利根者。一念即見。見此事已。復更教觀腰中大節白骨。見已。即如前應觀種種色骨人。此法不成。復當教慈心觀。慈心觀者。廣說如慈三昧。教慈心已。復教更觀白骨。若見餘事。慎勿隨逐。但令此心。了了分明。見白骨人。如白雪山。若見餘物。起心滅除。當作如是念。如來世尊。教我觀骨。云何乃有餘想境界。我今應當一心觀骨。

覺白骨已。令心澄靜。無諸外想。普見三千大千世界。滿中骨人。見此骨人已。一一皆滅。如前觀苦。

爾時繫直迦比丘。聞佛說此語。一一諦觀。心不分散。了了分明。應時即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。自念宿命。所習三藏。了了分明。亦無錯謬。爾時世尊。因此愚癡貢高繫直迦比丘。制此清淨觀白骨法。佛告迦旃延。此繫直迦愚癡比丘。尚以繫念。成阿羅漢。何況智者而不修禪。爾時世尊。見此事已。為說偈言。

禪為甘露法 定心滅諸惡
慧殺諸愚癡 永不受後有
愚癡繫直迦 尚以定心得
何況諸智者 不勤修繫念

爾時世尊。告迦旃延。及勸阿難。汝今應當受持佛語。以此妙法。普濟群生。若有後世愚癡衆生。憍慢貢高。邪惡衆生。欲坐禪者。從初迦旃延難陀觀法。及禪難提觀像之法。復當學此繫直迦比丘所觀之法。然後自觀己身。見諸白骨。白如珂雪。時骨人。還來入身。悉見白骨。流光散滅。見此事已。行者自然心意和悅。恬靜無爲。出定之時。頂上溫暖。身毛孔中。恒出諸香。出定入定。恒聞妙法。續復自見。身體溫暖。悅豫快樂。顏貌照怡。恒少睡眠。身無苦患。得此暖法。恒自覺知心下溫暖。心常安樂。若後世人。欲學禪者。從初不淨。乃至此法。得此觀者。名和暖法。佛告阿難。佛滅度後。若有比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。於濁世中。欲學正受思惟者。從初繫念。觀於不淨。乃至此法。是名暖法。若得此法。名第二十一暖法觀竟。

佛告阿難。汝今持此迦旃延子所問暖法。慎勿忘失。爾時阿難白佛言。世尊。後世衆生。若有能受持是三昧者。一心安隱。得於暖法。此人云何當自覺知。佛告阿難。若有諸觀諸結使相。從初不淨。乃至此法。自覺身心皆悉溫暖。心心相續。無諸惱患。顏色和悅。此名暖法。復次阿難。若有行者。得暖法已。次當更教繫念。在諸白骨間。皆有白光。見白光時。白骨散滅。若餘境界現在前者。復當攝心還觀白光。見諸白光。炎炎相次。遍滿世界。自觀己身。復更明淨。顏梨雪山。不得爲比。自見骨人。各各難散。作此觀時。定心令久。心既久已。當自見頂上。有大光明。猶如火光。從腦處出。佛告阿難。若見此事。便當更教。從頭至足。反覆往復。凡十四遍。作此觀已。出定入定。恒見頂上火出。如真金光。身毛孔中。亦出金光。如散栗金。身心安樂。如紫金光明。還從頂入。此名頂法。若有行者。得此觀時。能得頂觀。佛告阿難。汝好受持是頂觀法。廣爲未來一切衆生說。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。得此觀者。名第二十二觀頂法竟。

佛告阿難。此觀成已。復當更教繫念。觀諸白骨。令諸散骨。如風吹雪。聚在一處。自然成羣。白如雪山。若見此事。得道不難。若有先身犯戒者。今身犯戒者。見散骨。猶如灰土。或於其上。見諸黑物。復當懺悔向於智

○流十(出)○ ○肌一觀○ ○準一維○ ○見十(於)○ ○中一○ ○(若)一○ ○過二○ ○(即)一○
○一○ ○是二此○ ○見二觀○ ○令二念○ ○尚二著○ ○聚二持○ ○爲二而○ ○靜二怕○ ○觀十(佛)○
○法○ ○若二名○ ○佛一○ ○猶二狀○ ○觀法二法觀○ ○想二相○ ○戒二積○ ○思二具○

者自說已過。既懺悔已。見骨。積上。有大白光。乃至無色界。出定入定。恒得安樂。本所愛樂。漸漸微薄。復當更觀。如前覆尋。九孔膿。流不淨之物。皆令了了。心無疑悔。復當如上。骨間生火。燒諸不淨。不淨已盡。金光流出。還入於頂。此光入頂時。身體快樂。無以為譬。得此觀者。名第二十三觀助頂法方便竟。復當更教繫念住意。自觀己身。猶如草束。出定之時。亦見己身。猶如芭蕉。皮皮相裹。復當自觀衆色。蕉葉。猶如皮囊。身內如氣。亦不見骨。出定入定。恒見此事。身體羸劣。復當更教令自觀身。還聚成。一。如乾草束。見身堅強。既見堅強。復當服。酥。飲食調適。然後觀身。還。似空囊。有火從內燒此身盡。燒身盡已。入定之時。恒見火光。觀。見火已。見於四方。一切火起。出定入定。身熱如火。見此。火大從支節起。一切毛孔。火從中出。出定之時。亦自見身。如大火聚。身體。悉熱。不能自持。爾時四方。有大火。山。皆來合集。在行者前。自見己身。與衆火合。此名火。想。復當令火燒身都盡。火既燒已。入定之時。觀身無身。見身悉為火所燒盡。火燒盡已。自然得知身中無我。一切結使。皆悉同然。不可具說。此名火想。真實火大第二十四火大觀竟。

佛告阿難。汝好受持是火大無我觀。此火大觀。名智慧火。燒諸煩惱。汝好受持。為未來世一切衆生。當廣敷演。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難。若有行者得。火大觀已。復當更

教繫念思惟。令繫念鼻端。更觀此火從何處起。觀此火時。自觀己身。悉無有我。既無有我。火自然滅。復當作念。我身無我。四大無主。此諸結使。及使根本。從顛倒起。顛倒亦空。云何於此空法之中。橫見身火。作是觀時。火及與我。求覓無所。此名火大無我觀。佛告阿難。汝好受持此火大觀。為未來世一切衆生。當廣分別敷演解說。阿難聞佛所說。歡喜奉行。是名第二十五觀竟。

佛告阿難。我見火滅時。先從鼻滅。然後身體一時俱滅。身內心火。八十八結。亦俱得滅。身中清涼。調和得所。深自覺悟。了了分明。決定無我。出定入定。恒知身中無有吾我。此名滅無我觀竟。

佛告阿難。復當更教觀灌頂法。觀灌頂者。自見己身。如琉璃光。超出三界。見有真佛。以深瓶水。從頂而灌。彌滿身中。身彌滿已。支節亦滿。從臍中流。出在於前地。佛常灌水。爾時世尊。灌頂已。即滅不現。臍中水出。猶如琉璃。其色如紺琉璃光。光氣遍滿三千大千世界。水出盡已。復當更教繫念。願佛世尊。更為我灌頂。爾時自然見身如氣。龜大甚廣。超出三界。見水從頂入。見身龜大。與水正等。滿於水中。復自見臍猶如蓮華。涌泉流出。彌滿其身。繞身如池。有諸蓮華。一一蓮華。七色光明。其光演說苦空無常無我等法。聲如梵音。悅可耳根。此相現時。復當更教。又手閉目。一心端坐。從於頂上。自觀身內。不見骨想。出定入定。自見己身。如琉璃。復當起念。使

自己心四大毒龍想。見己心內。如毛孔。開有六種龍。一一龍有六頭。其頭吐毒。猶如風火。彌漫池中。在蓮華上。一一華光。流入龍頂。光入頂時。龍毒自歇。唯有大水。滿其身內。此想成時。名觀七覺華。雖見此想。於深禪定。猶未通達。復當更教。如上數息。使心安隱。恬然無念。此想成時。名四大相應觀。佛告阿難。汝好受持是七覺意四大相應觀。慎莫忘失。普為未來一切衆生。當廣分別。為諸四衆。敷演解說。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。復當更教繫念住意。諦觀水大。從毛孔出。彌漫其身。出定入定。見身如池。其水綠色。如此綠水。似山頂泉。從頂而出。從頂而入。見有七華。純金剛色。放金色光。其金色光中。有金剛人。手執利劍。斬前六龍。復見衆火從龍口出。遍身火然。衆水枯竭。火即滅盡。水大定入定。心意快樂。猶如。酥。灌。如服醍醐。身心安樂。復當更教繫念觀他。觀。外境界。以外想故。自然見有一樹。生奇甘菓。其菓四色。四光具足。如此菓樹。如琉璃樹。彌漫一切。見此樹已。普見一切。四生衆生。飢火所逼。一切來乞。見已歡喜。生憐愍心。即起慈心。見此乞者。如己父母受大苦惱。我今云何當救拔之。作是念已。即自觀身。如前還為膿血。復為肉段。持施飢者。是諸餓鬼。爭取食之。食之既飽。四散馳走。

禪秘要法經卷中

○藏二積○ ○流十(血)○ ○一如二如○ ○解二蘇○ ○似二自○ ○見火二火光○ ○(見)一○ ○火大二火大○ ○無二業○ ○山二出○ ○[大]一○ ○無有二見無○ ○爾二令○ ○悅可二可悅○ ○見二見○ ○火十(流)○ ○教二發○ ○漫二滿○ ○純二淳○ ○(滅)一○ ○外二水○ ○如此二如是○ ○見二見○ ○段二擇○ ○光明皇后願文○ ○法經卷中二經卷第四○ ○中十(二)○

禪祕要法經卷下

後秦弘始年鳩摩羅什等
於長安逍遙園 譯

爾時復當自觀己身及以他身。我身他身。從顛倒起。實無我所。若有我者。云何忽然。見此餓鬼來在我邊。爾時復見無量餓鬼。其身長大。無量無邊。頭如大山。咽如絲髮。飢火所逼。叫喚求食。見此事已。當起慈心。以身施鬼。餓鬼得已。嗜食其體。即便飽滿。見是事已。復當更教觀衆多餓鬼。見諸餓鬼。繞身四匝。如前以身食諸餓鬼。見此事已。復教攝身使心不散。自觀己身是不淨聚。作是觀時。尋自見身。膿血諸肉。皆段段壞。聚在前地。見諸衆生。爭取食之。既見此事。復當自觀其身。從諸苦生。從諸苦有。是敗壞法。不久。磨滅。餓鬼所食。作是相時。忽見身內。心處有猛火。燒前池上。一切蓮華。及諸餓鬼。衆惡醜形。及與池水。泓然都盡。見此事已。復當更教諦觀己身。如前完具。身體平復。復當更觀己身。一切毛孔。以慈心故。血變成乳。從毛孔出。在地如池。衆乳盈滿。復見衆多餓鬼。至此池上。以宿罪故。不得乳飲。爾時慈心視鬼如子。欲令飲乳。以鬼罪故。乳變成膿。斯須之間。復更慈心。以慈心故。身毛孔中。一切乳出。勝前數倍。念諸餓鬼。飢苦所逼。何不來飲。爾時餓鬼。其形長大。數十由旬。舉足下足。如五百乘車聲。來至行者前。唱言飢飢。爾時行者。即以

慈心施乳。令飲餓鬼。飲時至口。變化爲膿。雖復爲膿。以行者慈心。故。即得飽滿。見鬼飽已。復自觀身。即自見身。足下火出。燒前衆生。及以諸樹。泓然都盡。爾時若見衆多異類。復還繫念。諦觀己身。使心不動寂冥無念。既無念想。當發誓願。願後世生。不。受後有。不樂世間。作此誓已。尋見前地。猶如琉璃。見琉璃下。有金色水。自見己身。與地正等。與水色同。其水溫暖。水中生樹。如七寶樹。枝葉薔薇。上有四菓。菓聲如鈴。演說苦空。無常無我。聞此聲已。自見己身。沒於水中。往趣樹所。諦自觀身。頂上水出。彌漫琉璃池中。忽然之頃。復有火起。火中生風。猶如琉璃。復見頂上。從頂堅強。至乎脚足。猶如金剛。復有火起。燒金剛盡。溫水枯涸。尋更觀身。我前見身。內池中忽然有樹。枝葉具足。樹端有菓。其聲如鈴。演說苦空。無常無我。清淨之法。如此妙菓。有好音聲。香味具足。我今宜食。作此想已。即仰攀樹。取菓而食之。纔得一菓。其味甘美。無物可譬。既食菓已。見樹乾枯。其餘三菓。尚有光明。食菓之後。身心恬澹。無憂喜想。自觀心識。是敗壞法。從諸苦有。諸苦根本。誠爲因緣。今觀此識。如水上泡。無有暫停。四大無主。身無有我。識無依止。如是思諸法。復七。七四十九遍。諦觀心識。是敗壞法。爾時自見己身。白如珂雪。節節相柱。復當更教。自以右手。摩觸此身。見身如塵。骨末如粉。如粉塵地。尋復更教。觀身如氣。從數息有。身如氣。無有暫停。復當更

教。尋自觀身。如前還爲一白骨人。見骨人已。自觀己身。如前還散。猶如微塵。如人以粉用塗於地。尋見地上。有青色骨人。復如前觀。末此青色骨人。以用塗地。復更觀身。如青微塵。塵變成骨人。其骨盡黑。復當如前以末塗地。復自觀身。猶如黑地。見黑地中。有四黑蛇。眼赤如火。蛇來逼身。吐毒欲害。不能爲害。即變爲火。自燒己身。爾時空中有自然聲。恒說苦空。無常無我等法。見此事時。一一毒蛇。八十八頭。爲火所焚。見此事時。空中自然有水。灑毒蛇身。衆火盡滅。八十八頭。一切都消。出定之時。覺身安樂。恬怙無爲。復當更教。自觀己身。無高大想。尋復見身。自然高大。明顯可觀。如七寶山。自見己心。如摩尼珠。爾時復當如上觀空。作觀空時。自覺己身。和悅柔軟。快樂無比。前蓮華上。七寶色光。流入己心。在摩尼珠中。滿足十過。七支七色。皆悉具足。自觀身空。亦無衆想。爾時頂上有自然光。似金色雲。亦如寶蓋。色復似銀。從頂上入。覆摩尼珠光上。出定入定。恒見此事。見此事者。自然不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒。佛告阿難。佛滅度後。四部弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。作此觀者。名第二十六正觀。亦名得須陀洹道。若得此觀。要當審實。使身自然離五種惡。合修多羅。不違毘尼。隨順阿毘曇。此名須陀洹果相。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。佛告阿難。若有行者。得此觀者。宜當密藏。勿妄宣傳。但當一心勤行精進。勤行精進已。復

①復二得②磨二摩③切二地④池⑤故二飲⑥大二大⑦當二常⑧世二不⑨受二受⑩柱二柱
⑪上水二水上⑫頂二頂⑬內二內⑭具二見⑮食二食⑯清二清⑰諸一諸⑱七二七⑲柱二柱
⑳如二以㉑山二上㉒七支二十支

當更教、諦觀地大。地大觀法，亦如上說。觀地大已。次教觀水大。觀水大者，自觀己身。身中諸水，身如琉璃，剛強難壞。若見自身，悉皆是水。當教易觀。若復見身，盡成琉璃，亦教易觀。觀於地大，使琉璃身，猶如微氣。見水從眼中現。若見此事，名細微四大觀。復當更教，從頭已上，使水滿中，見水從眼中出，亦不墮地。自見己眼，如水上沫。亦滿水中。若見此事，頭水不溫不冷，調和得所。水若溫者，是假。僞觀。水色澄清，不溫不涼。次當更教，觀腰已上水。不溫不冷，復觀咽喉。如琉璃筒，水入胸中。次下至腹，乃至胫膝，莫令入臂，使水澄清。如頗梨精色。若覺水溫，乃是真觀。此想成已，復教通徹四支諸節。水皆滿中。如琉璃器，持用盛水，漸漸廣大。見滿一床。外人亦見。若見此水清冷，乃是真水。若見餘相，不名真實。入水光三昧。漸漸廣大，滿一室內。水皆澄清。如琉璃氣，漸漸廣大。遍滿三千大千世界。見此事時，當於靜處，一心安坐，勸諸同學，皆使清淨，不令攪鬧。爾時復當見水上紫焰起。當自憶想此水從何處起。云何當盡。若言我是水者，我身無我。前已觀無我。今從無法中，水從何起。作是念時，水性如氣，漸漸從頂上沒。水稍稍盡。唯身皮在。自見己身，極為微薄。無物可譬。如微塵草束。復見身內，忽然有火。燒身都盡。觀身無所。永無有我。我及衆生。一切可譬。此想成時，名第二十七真無我觀。亦名滅水。大想，亦名向斯陀含。其餘微細寶璽法。

界。微妙難勝。不可具說。行者坐時。修諸三昧。得無我三昧時。當自然見佛。佛告阿難。汝今好受持。是真實水大微妙境界。廣爲未來一切衆生。敷演廣說。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難。得此觀已。復當更教水大觀法。此

水大觀。極爲微細。使此水大與火大合。見身如氣。如琉璃影。觀臍四邊。火焰俱起。見於火焰。猶如日映。若見臍上有火光起。或有從鼻中出。或有從口中出。耳眼隨意出入。若見

此事見一切火從毛孔出。火出之後。有_①澡

色水。尋從火後。自見身中。水上火下。火上水

下。觀身無身。此想成時。見身水火。不溫不

冷。身心寂爾。安住無礙。此名斯陀含果。亦名

境界實相。見此事時。出定入定。恒不見身。入

定之時。外人亦見水火從毛孔出從毛孔入。

貪姦多者見火從頂上入從身柱出然後遷

滿身體。水亦復然。復當自觀頭上火。如悶浮

檀那金。光雲蓋。或見身下。如十寶華。心中愜
爭。安穩快樂。世間樂事。無以爲譬。出定之

靜。安。臨。懷。樂。甘。聞。樂。事。無。以。爲。學。出。定。之。時。身。亦。安。樂。分。外。衆。生。見。已。單。定。三。昧。安。意。

金光明名。帝釋者天。持放豈年立言。大德女

今苦盡。必定當成斯陀含果。聞已歡喜。修身

禪定。心無繫礙。安穩快樂。遊戲無我三昧中。

亦漸入空三昧門。無願無作諸三昧等。悉現

在前。如此微妙善勝境界。行者坐時。於禪定

中。自然分別。若鈍根者。大師世尊現前爲說。

以見佛故。聞法歡喜。應時卽得斯陀含道。

復當至心覆尋前觀。經二十五反。極令明

利

佛告阿難。汝好持此第二十九水大觀。慎勿
忘失。得此觀者。亦名斯陀含。亦名善往來。
往宿世善根業。因緣故。遇善知識清淨法行。
汝乃當得此斯陀含道。爾時阿難聞佛所說。
歡喜奉行。

佛告阿難。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。

若得此微妙水大觀已。復當更教安隱微妙。

最勝奇特火大觀法。作此觀時。自見臍中

微妙^中火光。床如蓮華。其色光明。如和合百

千萬億閻浮檀那金。見此事已。復當更教觀

身內火觀內火時。自見心火。常有光明。過於

百千萬億明月神珠。心光清淨。亦復如是。出

定入定。如人持明珠行。慮恐他見。唯自心

中明了如是他人不見薄薄大明見身猶如

也人其實不見此事。又定之詩。以心明故。見

三千大千世界龜田。見闍浮是貢爾山。及大

海水。悉皆了了。復見大海水中。摩訶大王。其

摩尼珠王。焰出諸火。見此事已。爾時見佛。爲

其廣說九次第定。九次第定者。九無對八解。

如此等觀。不須豫受。佛現前故。佛自爲

說其利根者。聞佛說法。九無礙道中。應時卽

得阿羅漢道。超越阿那含地。如好白氎易染。

爲色。若鈍根者。復當更教風大觀法。風大觀

法者。見一切風。極爲微細。細中細者。可以心

眼見。而不可具說。風復雜火。火復雜風。水入

火中。風入水中。火入風中。風火水等。各隨毛

孔如意自在。或復有風。十色具足。如十寶

①一陰②下二不③乃至二及乃④室一空⑤怕一悔⑥大=火⑦(佛)一⑧(入)一⑨謀一⑩
 ⑪歡二⑫復二⑬忘二⑭持二⑮(見)十⑯(有)十⑰[月]一⑱相一

光從身毛孔出。從頂上入。從臍中出。從足下入。一切身分中出。從眉間入。從眉間出。從一切身分入。如此種種無量境界。寶聖光明。寶聖種子。諸寶聖法。皆從此風大中起。從此風大中入。此風大觀。具足相。貌微妙境界。唯阿羅漢。能廣分別。不可具說。行者坐時。當自然見。若見此事。練諸煩惱。成阿那含。此風大觀。名第三十阿那含相應境界相。佛告阿難。汝好受持。是阿那含相應最勝境界。風大觀法。慎勿忘失。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。爾時尊者摩訶迦葉。有一弟子。是王舍大城苦得尼捷子。見名阿祇達多。求尊者摩訶迦葉出家學道。修行苦行。具十二頭陀。經歷五年。得阿那含果。不能增進。成阿羅漢。即從坐起。至迦葉所。整衣服。叉手合掌。頂禮摩訶迦葉。白言。和上。我隨和上。勤修精進。如救頭然。已。經五年。今得住於阿那含。果。身心疲憊。不能增進。無上解脫。唯願和上。為我速說。爾時摩訶迦葉。即入三昧。觀比丘心。知此比丘不盡諸漏。從此命終。生阿那含天。從三昧起。告言。法子。我今身心。一切自在。入自在三昧。觀汝宿世所有業報。於此身上。無緣得成羅漢道。阿祇達多聞此語已。悲泣雨淚。白言。和上。如我今者。不樂生天。如病人求無常力。我畏生死。亦復如是。爾時迦葉告言。法子。善哉善哉。善男子。夫生死惡。猶如猛火。燒滅一切。甚可厭患。我觀汝根。不得明審。又復世尊。與諸比丘。在祇陀林。我今與汝俱往佛所。時彼此丘著衣持鉢。隨迦葉後。詣祇陀林。到於佛所。見佛世尊。身如金山。處大衆中。威德自在。三十二相。八十種好。皆悉備足。為佛作禮。繞佛七匝。却住一面。胡跪合掌。白言。世尊。我此弟子阿祇達多。隨從我後。修十二頭陀。住深禪定。至阿那含。不能增進。竭煩惱海。唯願天尊。為說甚深灌頂甘露淨解脫。行。

爾時世尊。告阿祇達言。善哉善哉。阿祇達。快問是事。吾當為汝分別解脫。諦聽善思。乃往過去無央數世。彼世有佛。名大光明如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解脫。無上士調御。丈夫天人師。佛世尊。彼佛出世。三種示現。教化衆生。度人周訖。於像法中。有一大國。名波羅奈。王名梵摩達多。王有太子。名忍辱。堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心。求一切種智。自誓不殺。修十善業。於六波羅蜜。無疲厭心。時彼國中有一長者。名日月音。自在無量。唯有一子。忽遇熱病。風大入心。狂亂無智。手執利劍。走入巷陌。殺害衆生。時彼長者。愛念子故。手擎香爐。至四城門外。燒香散華。發大誓願。而作是言。世間若有神仙聖人。醫師。呪師。能救我子狂亂病者。一切所有。悉用奉施。爾時太子。出城遊戲。見大長者。修於慈心。為子求願。心生歡喜。而作是言。此大長者。勤修慈心。普為一切。而長者子。遇大重病。願諸神仙。必與慈悲。來至此處。救長者子。語頃即有一大仙人。從於雪山。騰虛而至。名曰光味。

至長者所。告長者言。汝子所患。從熱病起。因熱病故。生大瞋恚。心脈悉開。風大入心。是故發狂。如此病者。如仙經說。風大動者。當須無瞋善男子心。血。以用塗身。須善人髓。服如大豆。可得除愈。爾時長者。聞仙人說。即於路中。頂禮太子。白言。地天大仙人。說我子所患。當用慈心。無瞋人血。及以骨髓。乃可得差。我今正欲自刺我身。出血食子。破骨出髓。持與令服。唯願太子。聽許此事。

爾時太子。告言。長者。我聞佛說。若有衆生。苦惱父母。墮大地獄。無有出期。云何長者。自破身體。欲令子差。且忍須臾。當為長者作大方便。爾時長者。聞太子勸。心大歡喜。禮太子足。還至家中。象負其子。送與太子。太子見已。醒醐灌之。

爾時仙人。告太子言。設以此藥。灌此男子。經九十日。終不可差。要得慈心。無瞋人血。爾時太子。內自思惟。除我身外。其餘衆生。皆當起瞋。我今為此救諸病苦。濟生死命。誓求佛道。於未來世。若得成佛。亦當施此法身常命。作此誓已。即刺身以血塗彼大長者子。破骨出髓。與之令服。長者子服已。病得除愈。是時太子。以破骨故。迷悶覺地。爾時天地六種震動。釋梵護世。無數天子。僉然俱下。到太子所。告太子言。汝今以身濟病衆生。欲求何等。為求帝釋魔王梵天轉輪聖王。三界之中。欲求何等。

爾時太子。白帝釋言。我今所求。亦不欲三界之中尊榮豪貴。我之所求者。乃願欲成阿耨多

羅三藐三菩提。爾時帝釋聞此語已。告太子言。汝今刺身破骨出髓。身體戰掉。有慨恨不爾時太子即立誓願。我從始刺身體。乃至於今。若無慨恨大如毛髮。令我身體平復如故。作此誓已。身體平復。如前無異。爾時帝釋見此事已。白太子言。太子威德。奇特無比。有強

大志。必得成佛。太子成佛時。願先度我。作此誓時。太子默然。而說偈言
願我成佛時 普度諸天人
身心無罣礙 普慈愛一切
亦度於汝等 令諸衆生類
皆住大涅槃 永受於快樂
爾時太子說此偈已。諸天雨華。持以供養。復雨無量百千珍寶。積滿宮殿。太子得已。持用布施。布施不止。修諸波羅蜜。皆悉滿足。得成爲佛。佛告迦葉。爾時波羅奈國王。今我父王。閉頭檀是。爾時月音長者。今汝摩訶迦葉是。爾時長者子。今阿祇達比丘是。爾時忍辱鎧太子者。今我釋迦牟尼佛是。爾時帝釋者。今舍利弗是。

佛告迦葉。此阿祇達比丘。乃往過去。風大動故。發狂無知。是故今者入四大定。於風定中。心疑不行。設使此人。入風大定。觀四大者。頭破七分。心裂而死。當教此人修於慈心。爾時世尊告阿祇達。汝今當觀。一切衆生。悉爲五苦之所逼切。汝今應當生大慈心。欲免衆苦。觀色受想行識。悉皆無常。苦空無我。阿祇達聞佛說此。豁然意解。應時即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。即於佛前。踊身空中。作

十八變。作十八變已。從空中下。頂禮佛足。白言。世尊。如來今者爲我宣說往昔因緣。及說慈心。廣演四諦。我因佛力。尋時即破三界結業。成阿羅漢。唯願天尊。爲未來世濁惡衆生。惡業罪故。生五濁世。如此衆生。若修頭陀行諸禪定。得阿那含。如我心疑。停住不行。當修何法得離苦際。

佛告阿祇達。諦聽。諦聽。當善思之。如來今者因汝阿祇達。普爲未來世一切衆生。廣說從阿那含至阿羅漢。於其中間。所有微細一切境界。當自分別。若風病多者。入風大定時。因風大故。喜發狂病。當教觀佛。教觀佛者。教觀如來十力四無所畏。十八不共法。大慈大悲。三念處法。觀此法時。自然得見無量色身。微細妙相好。或有諸佛。飛騰空中。作十八變。或有諸佛。一一相好。普現無量百千變化。見此事時。當起恭敬供養之心。作香華想。普散諸佛。然後復當自思惟言。我今身中五陰四大。皆悉無常。生滅不住。結使枝條。及使根本。皆悉無常。我所念者。念佛十力四無所畏。十八不共法。大慈大悲。如是功德。莊嚴色身。猶如寶瓶盛如意。寶珠。寶珠力故。映飾此瓶。珠無我所。瓶亦無住。但爲衆生。佛亦如是。無有色性。及與色像。解脫清淨。云何我今歸觀如來十力。是處非處力。乃至漏盡力。十八不共法。大慈大悲。云何更見無量色像。作此想已。見真金像。滿娑婆世界。行住坐臥四威儀中。皆說苦空無常無我。雖見此事。復當起意想。是諸佛皆是戒定慧解脫解脫知

見十力四無所畏。十八不共法。大慈大悲。三念處。如此功德所。共合成。云何有色。作此想時。一一諦觀。令一切佛身心無礙。亦無色想。自見己身。如空中雲。觀五受陰。無諸性相。豁然歡喜。復還見身。如蓮華聚。周匝遍滿三千大千世界。見諸坐佛。坐已華上。爲說甚深空無我無願無作聖賢十四境界門。佛告阿祇達。若有行者。見此事已。當教慈心。教慈心者。敬觀地獄。爾時行者。即見十八地獄。火車爐炭。刀山劍樹。受苦衆生。皆是己前身父母。宗親眷屬。或是師徒。諸善知識。見一人。阿鼻地獄。猛火燒身。或復有人。節節火然。或上劍樹。或踏刀山。或投鐵湯。或入灰河。或飲沸屎。或噉熱鐵丸。或飲融銅。或臥鐵床。或抱銅柱。或入劍林。碎身無數。或挑眼無數。持熱銅丸。安眼眼眶中。或見餓鬼。身形長大。數十由旬。噉火噉炭。或飲膿血。變成融銅。舉體火起。足跟銅流。或見閻冥鐵圍山間。滿中衆生。狀如羅刹。更相食噉。見諸夜叉。裸形黑瘦。雙牙上出。頭上火然。首如牛頭。角端兩血。復見世間虎狼獅子諸惡禽獸。更相噉食。復見一切諸畜生苦。或見阿修羅。割截耳鼻。受諸苦事。復見三界一切衆生。爲欲所使。悉受苦惱。觀無想天。猶如電幻。不久當墮大地獄中。舉要言之。三界二十五有。一切衆生。皆有三塗苦惱之業。

爾時行者。觀見三界受苦衆生。其心明了。如觀掌中。深起慈悲。生憐愍心。見諸衆生。宿行惡業。故受惡報。見此事已。悲泣雨淚。欲生救

①〔欲〕一② ③〔慈〕一④ ⑤〔諸〕一⑥ ⑦〔現〕二⑧ ⑨〔共〕十⑩〔法〕一⑪ ⑫〔寶珠〕一⑬ ⑭〔共〕合二合共⑮ ⑯〔融〕一⑰ ⑱〔提〕一
①〔欲〕二② ③〔慈〕二④ ⑤〔諸〕二⑥ ⑦〔現〕二⑧ ⑨〔共〕十⑩〔法〕一⑪ ⑫〔寶珠〕一⑬ ⑭〔共〕合二合共⑮ ⑯〔融〕一⑰ ⑱〔提〕一

漸萎落。自見己身。如頗梨鏡。表裏映徹。爾時復當教觀水大。觀水大者。先觀身內。心華樹端。出一微水。如琉璃氣。漸漸增廣。似白色雲。遍滿身內。滿身內已。從六根出。頂上涌出。繞身七匝。如白雲行。滴滴雨水。其水柔軟。盈滿一床。滿一床已。漸漸廣大。滿一房內。滿一房已。滿一庭中。滿一庭已。滿一城中。滿一城已。滿十頃地。滿十頃已。滿百頃地。滿百頃已。滿一由旬。水色正白。如白琉璃光。其氣微細。過於凡夫眼根境界。漸漸廣大。滿二由旬。滿二由旬已。滿三由旬。滿三由旬已。滿四由旬。滿四由旬已。滿五由旬。滿五由旬已。漸漸廣大。滿十由旬。滿十由旬已。漸漸廣大。滿百由旬。滿百由旬已。漸漸廣大。滿一閻浮提。滿一閻浮提已。漸漸廣大。遍滿三千大千世界。上至三界頂。下至金剛際。如是水相。其氣如雲。還從頂入。見此事已。復更教。觀火大。觀火大者。自觀身內。心華樹端。諸華葉間。有微細火。猶如金光。從心端出。遍滿身內。從毛孔出。漸漸廣大。遍滿一床。滿一床已。滿一房內。滿一房已。漸漸廣大。滿一庭中。滿一庭已。滿一城中。滿一城已。滿十頃地。滿十頃已。滿百頃地。滿百頃已。滿一由旬。火色變白。如真珠光。更復鮮白。頗梨雪山。不得爲比。紅光照錯。以成文章。漸漸廣大。滿二由旬。滿二由旬已。滿三由旬。滿三由旬已。滿四由旬。滿四由旬已。滿五由旬。滿五由旬已。漸漸廣大。滿百由旬。滿百由旬已。漸漸廣大。滿閻浮提。滿閻浮提已。漸漸廣大。

遍滿三千大千世界。上至三界頂。下至金剛際。還從頂入。見此事已。復當更教觀於地大。觀地大者。自見身內。心樹諸華。漸漸廣大。如金剛雲。遍滿身內。滿身內已。復滿一床。滿一床已。遍滿一房。滿一房已。遍滿一庭。滿一庭已。遍滿一城。滿一城已。遍滿一城。滿一城已。漸漸廣大。滿十頃地。滿十頃已。滿百頃地。滿百頃已。滿一由旬。滿一由旬已。其色變青。漸漸廣大。遍滿二由旬。滿二由旬已。滿三由旬。滿三由旬已。滿四由旬。滿四由旬已。滿五由旬。滿五由旬已。漸漸廣大。滿百由旬。滿百由旬已。漸漸廣大。滿閻浮提。滿閻浮提已。漸漸廣大。遍滿三千大千世界。上至三界頂。下至金剛際。還從頂入。見此事已。復當更教還觀地大。觀此大地。如金剛雲。雖可摧碎。當云何滅。作此觀時。見佛世尊釋迦牟尼。坐金剛座。與尊弟子眷屬五百。坐行者前。異口同音。讚歎滅諦。聞此語已。當觀地大。從因緣起。無明所持。無明無性。癡愛無主。虛僞因緣。假名無明。愛取有等。皆屬此相。作此思惟時。見自心內。衆華樹端。漸漸火起。燒金剛雲。一一雲。於諸葉間。與火合體。遍滿身內。滿身內已。地火俱動。遍滿一床。滿一床已。遍滿一房。滿一房已。遍滿一庭。滿一庭已。遍滿一城。滿一城已。漸漸廣大。遍滿十頃。滿十頃已。遍滿百頃。滿百頃已。滿一由旬。滿一由旬已。滿二由旬。滿二由旬已。滿三由旬。滿三由旬已。滿四由旬。滿四由旬已。滿五由旬。滿五由旬已。漸漸廣大。滿百由旬。滿百由旬已。

漸漸廣大。遍滿閻浮提。地火二大。其性各異。更相鼓動。遍滿三千大千世界。上至三界頂。下至金剛際。還從頂入。見此事已。復當更教觀於風大。觀風大者。自觀身內。心華樹間。出紫色風。水大隨入。滅此風色。同爲水色。風動水。遍滿身內。漸漸廣大。遍滿一床。滿一床已。滿一房內。滿一房已。遍滿一庭。滿一庭已。遍滿一城。滿一城已。漸漸廣大。遍滿一由旬。滿一由旬已。風水二性。其性各異。風吹此水。如琉璃沫。其色焰熾。更相鼓動。遍滿二由旬。滿二由旬已。滿三由旬。滿三由旬已。滿四由旬。滿四由旬已。滿五由旬。滿五由旬已。漸漸廣大。滿百由旬。滿百由旬已。漸漸廣大。遍滿閻浮提。滿閻浮提已。漸漸廣大。遍滿三千大千世界。上至三界頂。下至金剛際。見此事已。自見己身。身諸毛孔。一切火起。此火光。炎遍滿三界。出三界外。如真金華。華上有葉。葉相次。彼葉光中。演說四諦及十二因緣度生死法。復見身內。一切水起。其水溫潤。從毛孔出。流布三界。無不遍滿。水色出光。照三界頂。入火光葉中。復見身內。一切風起。遍滿身內。從毛孔出。漸漸廣大。駛速飄疾。遍滿三界。化爲金雲。入火光葉中。復有地氣。極爲微薄。彌滿四大。見此事已。復當更教諸觀五陰。觀於色陰。此色陰者。依地大有。地大不定。從無明生。無明因緣。妄見名色。觀此色相。虛僞不真。亦無生處。假因緣現。因緣性空。色陰亦然。受想行識。性相皆空。中無堅實。觀此五陰。實無因緣。亦無受

有如此四大。云何增長遍滿三界。作此忍惟時。見一切火。從一切毛孔出。遍滿三界。還從一切毛孔入。復見一切地大。猶如金剛雲。從一切毛孔出。遍滿三界。還從一切毛孔入。復見水大。猶如微塵。從一切毛孔出。遍滿三界。還從一切毛孔入。復見風大。其勢靡劣。從一切毛孔出。遍滿三界。還從一切毛孔入。如是四大。從毛孔出。從毛孔入。往復反覆。經八百遍。見此事已。如前數息已。閉氣而住。經一七日。爾時自然見此大地漸漸空。見一床下漸漸空。見一房漸漸空。見一城漸漸空。見一地漸漸空。見一百頃地漸漸空。見十頃地漸漸空。見一由旬地漸漸空。見二由旬地漸漸空。見三由旬地漸漸空。見四由旬地漸漸空。見五由旬地漸漸空。見十由旬地漸漸空。乃至見百由旬地漸漸空。見千由旬地漸漸空。乃至見閻浮提八千由旬地漸漸空。見閻浮提已。見弗婆提地十千由旬漸漸空。見弗婆提已。見瞿耶尼地三萬由旬漸漸空。見瞿耶尼已。見鬱單越地四萬由旬漸漸空。見鬱單越已。見須彌山四大海水山河石壁四天下一切所有見堅韌物。一切悉皆漸漸空。見四天下已。心途廣大。遍滿三千大千世界。諸堅韌物。大地山河石壁。一切悉空。心無所寄。爾時自然見金剛際。有十四金輪。從金剛輪下。自然上踊。更相振觸。至

梵行二者遠離憒鬧獨處閑靜。繫念一處。樂少語法。修行甚深十二頭陀。心無疲厭。如救頭然。三者掃像婆娑地。施楊枝淨器。及諸苦役。以除障罪。四者晝夜六時。常坐不以不樂。睡眠。身倚側者。樂。常塚間樹下阿練若處。食若鹿食。死若鹿死。若有四衆。行此四法者。當知此人。是苦行人。如此苦行。不久必得四沙門果。

佛告阿難。若有四衆。修繫念法。乃至觀見脚指端。手指端。一節少分白骨相。極令明了。若見一指。若見一爪。一切諸白骨。當知此人。以心利故。命終之後。必定得生兜率陀天。滅三惡道一切苦患。雖未解脫。不墮惡道。當知此人。功德不滅。已得免離三塗苦難。何況具足諸白骨人。見此骨人者。雖未解脫。無漏功德。當知此人。已免一切三塗八難苦厄之患。當知此人。世世所生不離見佛。於未來世。值遇彌勒龍華初會。必先聞法。得證解脫。

佛告阿難。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。於佛法中。為利養故。貪求無厭。為好名聞。而假偽作惡。實不坐禪。身口放逸。行放逸行。貪利養故。自言坐禪。如此比丘。犯像闍遮。過時不說。不自改悔。經須臾間。即犯十三僧殘。若經一日。至於二日。當知此比丘。是天人中賊。羅刹魁膺。必墮惡道。犯大重罪。若比丘比丘尼。妖冶邪媚。欲求利養。如貓伺鼠。貪求無厭。實不坐禪。自言坐禪。身口放逸。行放逸行。貪利養故。自言坐禪。如此比丘比丘尼。犯像闍遮。過時不說。不自改悔。經須臾間。即犯十三僧殘。若經

一日。至於二日。當知此比丘比丘尼。是天人中賊。羅刹魁膺。必墮惡道。犯大重罪。若比丘比丘尼。實不見白骨。自言見白骨。乃至阿那般那。是比丘比丘尼。誑惑諸天龍鬼神等。欺世間人。此惡人輩。是波旬種。為妄語故。自說言我得不淨觀。乃至頂法。此妄語人。命終之後。疾於雹雨。必定當墮阿鼻地獄。壽命一劫。從地獄出。墮餓鬼中。八千歲中。噉熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生中。生恒負重。死復剝皮。經五百身。還生人中。雙盲瘡癰。癰殘百病。以為衣服。如是經苦不可具說。若優婆塞。實不坐禪。自言坐禪。實不梵行。自言梵行。是優婆塞。得失意罪。不淨有作不起。墮落臭旃陀羅。與惡為伴。是朽敗種。不生善芽。貪利養故。多求無厭。經於一日。乃至五日。犯大妄語。此大惡人。波旬所使。是旃陀羅。屠兒羅刹同類。必定當墮三惡道中。此優婆塞。欲命終時。十八地獄火車鑪炭。變化惡事。一時迎之。必定當墮三惡趣中。無有疑也。若優婆塞。實不得不淨觀。乃至暖法。於大眾中。起增上慢。唱如是言。我得不淨觀。乃至暖法。當知此優婆塞。是天人中賊。欺誑世間天龍八部。此優婆塞。命終之後。疾於雹雨。必定當墮阿鼻地獄。滿一大劫。地獄壽盡。生餓鬼中。經八千歲。噉熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生中。生恒負重。死復剝皮。經五百身。還生人中。雙盲瘡癰。癰殘百病。以為衣服。如是經苦。不可具說。若優婆夷。顯異惑衆。實非坐禪。謂言坐禪。此優婆夷。得失意罪。垢結不淨不起。墮落不淨有作臭旃陀羅。

此優婆夷。與惡為伴。是魔眷屬。必定當墮三惡趣中。是優婆夷。過時不說。不自改悔。經須臾間。一日乃至五日。是優婆夷。貪求無厭。實非梵行。自言梵行。實非坐禪。自言坐禪。此大惡人。必定當墮三惡趣中。隨業受生。若優婆夷。實不得不淨觀。乃至暖法。於大眾中。唱如是言。起增上慢。自言我得不淨觀。乃至暖法。此優婆夷。是天人中賊。命終之後。疾於雹雨。必定當墮阿鼻地獄。滿一大劫。地獄壽盡。生餓鬼中。經八千歲。噉熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生中。生恒負重。死復剝皮。經五百身。還生人中。雙盲瘡癰。癰殘百病。以為衣服。如是經苦。不可具說。

佛告阿難。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。繫念住意。心不散亂。端坐正受。住意一處。閉塞諸根。此人安心念定。力故。雖無境界。捨身他世。生兜率天。值遇彌勒。與彌勒俱。下生閻浮提。龍華初會。最先聞法。悟解脫道。復次阿難。佛滅度後。濁惡世中。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。實修梵行。行十二頭陀莊嚴身。心行念定。修白骨觀。觀於不淨。入深境界。心眼明利。通達禪法。如此四衆。為增長佛法故。為法不滅故。當密身口意。猶如有人遇身心病。良醫處方。當服醍醐。爾時病者。則詣國王。求乞醍醐。王慈愍故。即以醍醐。持用賜之。因勅病人服醍醐法。當於密屋無風塵處。而取飲之。飲已閉口。調四大氣。勿令失度。若比丘比丘尼。服此甘露灌頂藥者。唯除知法教授之師。不得妄向他人宣說。若向他說。即

復次阿難佛滅度後。現前無佛。四部弟子。求解脫者。得不淨觀。當密藏祕勿令他知。譬如有人。貧窮孤獨。生濁惡世。屬無道王。彼貧窮人。掘地求水。宿世因緣。忽遇伏藏。大獲珍寶。怖畏惡王。密藏此寶。不令他知。但於屏處。取此珍寶。以供妻子。密受快樂。佛滅度後。四部弟子。得禪樂者。亦復如是。當密藏之。不得廣說。若廣說者。犯大重罪。復次阿難。譬如長者。獨有一子。遇大重病。鬚眉落盡。爾時長者。內自思惟。我今衰耄。唯此一子。遇此重病。當何處求覓良醫。作此語已。大出財寶。募訪良醫。長者宿福。忽遇一醫。多知經方。長者自言。唯願大師。起大慈悲。我有一子。遇患多時。唯願大師。救療此患。設得愈病。今我家中。大有財寶。猶如北方毘沙門天王。若子得差。唯除我身。一切奉上。不敢違逆。時彼良醫。告長者言。汝今能造七重閭室。極令深密。然後可令汝子服藥。服此藥已。不得見人。不向他說。經四百日。兒乃可差。佛告阿難。佛

滅度後。佛四部衆弟子。若修禪定。求解脫者。如重病入。隨良醫教。當於靜處。若塚間。若林樹下。若阿練若處。修行甚深諸賢聖道。當密身口於內心中修。四梵行。修四念處。修四正勤。修四如意足。修五根。修五力。修七覺道。修八聖道分。修四禪。修四無量。心遊入甚深無量空三昧門。乃至得六神道。如是種種勝妙功德。但當一心密而行之。慎勿虛妄於多衆前自說得過人法。若說得過人法。如上所說。必定當墮阿鼻地獄。爲告阿難。我般涅槃後。初一百歲。此不淨觀。行閻浮提。攝放逸者。令觀四諦。一日之中。修無常觀。得解脫者。如我住世。等無有異。二百歲後。此閻浮提。四部弟子。二分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。三百歲時。四部弟子。四分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。四百歲時。四部弟子。五分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。我涅槃後。五百歲時。四部弟子。十分之中。一分弟子。修無常觀。得解脫道。六百歲時。四部弟子。百分之中。一分弟子。修無常觀。得解脫道。七百歲時。四部弟子。千分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。八百歲時。四部弟子。萬分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。九百歲時。四部弟子。千萬分之一。一分弟子。修無常觀。得解脫道。千歲之中。十人百人。修無常觀。得解脫道。過千歲已。此無常觀。雖復流行閻浮提中。億億千萬衆多弟子。若一若兩。修無常觀。得解脫道。千五百歲後。若有比丘。

比丘尼。優婆塞。優婆夷。讚歎宣說無常苦空。無我觀者。多有衆生。懷嫉妬心。或以刀斫。或以瓦礫。打拍彼人。罵言癡人。世間何處有無常觀。苦空無我。身肌白淨。無量。云何反說。身爲不淨。汝大惡人。宜合驅擯。此相現時。百千人中。無有一人修無常觀。此相現時。法幢崩慧日沒。一切衆生。盲無眼目。釋迦牟尼佛。雖有弟子。所著袈裟。如木頭幘。自然變白。諸比丘尼。猶如姪女街賣。色以用自污。諸優婆塞。如旃陀羅。殺生無度。諸優婆夷。邪姪無道。欺誑百端。此相現時。釋迦牟尼。無上正法。永沒無餘。佛告阿難。汝持佛語。爲未來世四部弟子。當廣宣說分別其義。慎勿妄失。復次阿難。汝當爲來世諸衆生等。當宣此言。如來大法。不久心沒。汝等於佛法中。應勤精進。當觀苦空。無常。無我等法。佛說此語時。八千天子。悟解無常。遠塵離垢。得法眼淨。五百比丘。卽於座上。不受諸法。漏盡意解。成阿羅漢。爾時長者阿祇達。并千二百五十比丘。諸天龍神。聞佛說此無常觀門。心開意解。皆悉達解。苦空無常。頂禮佛足。歡喜奉行。

坐禪三昧經卷上

◎姚秦三藏鳩摩羅什譯

●尚二堂◎常◎ ●七十二◎◎(四)一◎◎ ●身肌一身體◎ ●(女)十色◎◎ ●五百二百◎ ●下十(三)◎ ●●智上寺經

大人所樂聽

小人所惡聞

衆生可感傷

墜老死嶮路

野人思愛奴

處畏癡不懼

世界若大小

法無有常者

一切不久留

暫現如電光

是身屬老死

衆病之所歸

薄皮覆不淨

愚惑爲所欺

汝常爲老賊

吞滅盛壯色

如華蠶枯朽

毀敗無所直

頂生王功德

共釋天王坐

報利福弘多

今日悉安在

此王天人中

欲樂具爲最

死時極苦痛

以此可悟意

諸欲初軟樂

後皆成大苦

亦如怨初善

滅族禍在後

是身爲穢器

九孔常流惡

亦如那利瘡

絕治於醫藥

骨車力甚少

筋脈纏識轉

汝以爲妙乘

忍著無羞恥

死人所聚處

委棄滿塹間

生時所保惜

死則皆棄捐

常當念如是

一心觀莫亂

破癡倒黑暝

執炬以明觀

若捨四念止

心無惡不造

如象逸無鈎

終不順調道

今日營此業

明日造彼事

樂著不觀苦

不覺死賊至

忽忽爲己務

他事亦不閑

死賊不待時

至則無脫緣

如鹿渴赴泉

已飲方向水

獵師無慈惠

不聽飲竟殺

癡人亦如是

勤修諸事務

死至不待時

誰當爲汝護

人心期富貴

五欲情未滿

諸大國王輩

無得免此患

仙人持咒術

亦不免死生

無常大象暗

蟻蛭與地同

且置一切人

諸佛正真覺

越度生死流

亦復不常在

以是故當知

汝所可愛樂

悉應早捨離

一心求涅槃

後捨身死時

誰當證知我

復得遇法寶

及以不遇者

久久佛日出

破大無明冥

以放諸光明

示人道非道

我從何所來

從何處而生

何處得解脫

此疑誰當明

佛聖一切智

久遠乃出世

一心莫放逸

能破汝疑結

彼不樂實利

好著弊惡心

汝爲衆生長

當求實法相

誰能知死時

所趣從何道

譬如風中燈

不知滅時節

至道法不難

大聖指事說

說智及智處

此二不假外

汝若不放逸

一心常行道

不久得涅槃

第一常樂處

利智親善人

盡心敬佛法

厭穢不淨身

離苦得解脫

閑靜修寂志

結跏坐林間

檢心不放逸

悟意覺諸緣

若不厭有中

安睡不自悟

不念世非常

可畏而不懼

煩惱深無底

生死海無邊

度苦海未辦

安得樂睡眠

是以當覺悟

莫以睡覆心

於四供養中

知量知止足

大怖俱未免

當宜勤精進

一切苦至時

悔恨無所及

袈衣樹下坐

如所應得食

勿爲貪味故

而自致毀敗

食過知味處

美惡都無異

愛好生憂苦

是以莫造愛

行業世界中

美惡無不更

一切已具受

當以是自抑

若在畜獸中

燃熱劇迸鐵

地獄吞鐵丸

膿吐血糞屎

若在薜荔中

以此爲上味

涕唾諸不淨

七寶宮觀中

若在天宮殿

天女以娛心

天食寶陀味

七饌備衆味

人中務貴處

今復何以愛

一切會所更

厭更苦樂事

往返世界中

當勤求此利

雖未得涅槃

非重罪惡邪

學禪之人初至師所

師應問言汝持戒淨不

若言五來戒淨無重罪惡邪

●野人二常爲(一)(二)(三) ●大小二小大(一)(二)(三) ●象逸二逸象(一)(二)(三) ●已二以(一)(二)(三) ●死生二死王(一)(二)(三) ●眼二其(一)(二)(三) ●生二去(一)(二)(三) ●經二提(一)(二)(三) ●格二察(一)(二)(三) ●紅二船(一)(二)(三) ●樹下坐二坐樹下(一)(二)(三) ●囉二呵(一)(二)(三) ●在二生(一)(二)(三) ●尿二尿(一)(二)(三) ●涕二漬(一)(二)(三) ●蘇陀二蘇陀(一)(二)(三) ●務二衆(一)(二)(三) ●愛二愛(一)(二)(三)

罪深重。如是種種是愚癡相。若多婬欲人不淨法門治。若多瞋恚人慈心法門治。若多愚癡人思惟觀因緣法門治。若多思覺人念息法門治。若多等分人念佛法門治。諸如是等種種病。種種法門治。

第一治貪欲法門

婬欲多人習不淨觀。從足至髮不淨充滿。髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脈骨髓肝肺心肺腎胃大腸小腸屎尿洩唾汗淚垢粉膿腦髓膽膽水微脂脂肪腦膜。身中如是種種不淨。復次不淨漸者。觀青瘀腫脹破爛血塗塗漫臭膿。噉食不盡骨散燒焦。是謂不淨觀。復次多婬人有七種愛。或著好色。或著端正。或著儀容。或著音聲。或著細滑。或著衆生。或都愛著。若著好色當習青瘀觀法。黃赤不淨色等著。若著端正當習髓散觀法。若著音聲當習咽塞命斷觀法。若著細滑當習骨見及乾枯病觀法。若著衆生當習六種觀。若都愛著。一切遍觀。或時作種種更作異觀。是名不淨觀。問曰。若身不淨如臭腐屍者。何從生著。若著淨身。臭腐爛身亦當應著。若不著臭身淨身亦應不著。二身等故。若求二實淨俱不可得。人心狂惑顛倒所覆。非淨計淨。若倒心破便得實相法觀。便知不淨虛誑不真。復次死屍。無火無命無識無有諸根。人諦知之。心不生著。以身有暖有命有識諸根完具。心倒惑著。復次心著色時。謂以爲淨。愛著心息。卽知不淨。若是實淨應當常淨。而今不然。

第一治¹⁶貪欲法門

●第一取◎ ●技術二伎術◎ ●採畫二彩畫◎ ●組二沮◎ ●散二陸◎ ●存二在◎ ●受二愛◎ ●顯二顯◎
●道二成◎ ●有二又◎ ●友二厚◎ ●交二接◎ ●渾炭二很炭◎ ●渾炭二很炭◎ ●渾炭二很炭◎ ●渾炭二很炭◎
●瓜二瓜◎ ●食二提◎ ●坊二外◎ ●胞二群◎ ●族二水◎ ●族二水◎ ●南二黃◎ ●歷二群◎ ●相二
●見二製◎ ●若二答◎ ●順二固◎ ●〔之〕一◎

如狗食糞謂之爲淨。以人觀之甚爲不淨。是

身內外無一淨處。若著身外。身外薄皮舉身取

之。纔得如橡是亦不淨。何況身內三十六物。

復次推身因緣種種不淨。父母精血不淨合

成。既得爲身常出不淨。衣服床褥亦臭不淨。

何況死處。以是當知。生死內外都是不淨。

復次。觀亦有二品。或初習行。或已習行或

久習行。若初習行當教言。作破皮想。除却

不淨當觀赤骨人。緊意觀行不令外念。外

念諸緣攝念令還。若已習行當教言。想却皮

肉。盡觀頭骨不令外念。外念諸緣攝念令還。

若久習行當教言。身中一寸心却皮肉。繫意

五處。頂額眉間鼻端心處。如是五處住意觀

骨不令外念。外念諸緣攝念令還。常念觀心

心出制持。若心疲極住念所緣捨外守住。譬

如獼猴被繫在柱極乃住息。所緣如柱。念

如繩鎖。心喻獼猴。亦如乳母。常觀嬰兒不令

墮落。行者觀心亦復如是。漸漸制心令住緣

處。若心久住是應禪法。若得禪定即有三相。

身體和悅柔軟輕便。白骨流光猶如白珂。心

得靜住。是爲觀淨。是時便得色界中心。是

名初學禪法得色界心。心應禪法即是色界

法。心得此法身在欲界。四大極大。柔軟快

樂。色澤淨潔光潤和悅。謂悅樂。二者向者

骨觀白骨相中光明遍照淨白色。三者心住

一處是名淨觀。除肉觀骨故名淨觀。如上三

第二治瞋恚法門

若瞋恚偏多。當學三種慈心法門。或初習行

或已習行。或久習行。若初習行者當教言。慈

及親愛。云何。親及親與親樂。行者若得種種

身心快樂。寒時得衣熱時得涼。飢渴得飲食。

貧賤得富貴。行極時得止息。如是種種樂願

親愛。得繫心在慈不令異念。異念諸緣攝之

令還。若已習行當教言。慈及中人。云何及中

人而。與樂。行者若得種種身心快樂。願中

人。得繫心在慈不令異念。異念諸緣攝之令

還。若久習行當教言。慈及怨憎。云何及彼而

與其樂。行者若得種種身心快樂。願怨憎得

得與親同。同得一心。心大清淨。親中怨等廣

及世界。無量衆生皆令得樂。周遍十方靡不

同等大心清淨。見十方衆生皆如自見。在心

目前了了見之受得快樂。是時即得慈心三

昧。問曰。親愛中人願令得樂。怨憎惡人云何

憐愍復願與樂。答曰。應與彼樂。所以者何。

其人更有種種好清淨法。因我今云何豈可

以一怨故而沒其善。復次思惟。是人過去世

時或是我親善。豈以今瞋更生怨惡。我當忍

彼是我善利。又念行法仁德含弘慈力無量

此不可失。復思惟言。若無怨憎何因生忍。生

忍由怨則我之親善。復次瞋報最重衆惡

中上無有過是。以瞋加物其毒難制。雖欲燒

他實是自害。復自念言。外被法服內習忍行

以瞋報瞋

能破大軍

小人瞋恚

多所殘害

瞋爲大眼

染汚淨心

毒蛇在室

瞋害無量

是爲慈三昧門

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

瞋恚不報

是大入法

瞋爲重毒

自害乃滅

瞋爲塵垢

當急除滅

如是種種

除滅瞋恚

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

瞋恚不報

是大入法

瞋爲重毒

自害乃滅

瞋爲塵垢

當急除滅

如是種種

除滅瞋恚

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

瞋恚不報

是大入法

瞋爲重毒

自害乃滅

瞋爲塵垢

當急除滅

如是種種

除滅瞋恚

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

瞋恚不報

是大入法

瞋爲重毒

自害乃滅

瞋爲塵垢

當急除滅

如是種種

除滅瞋恚

瞋還著之

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

瞋恚不報

是大入法

瞋爲重毒

自害乃滅

瞋爲塵垢

當急除滅

如是種種

除滅瞋恚

瞋還著之

能不瞋恚

難動如山

不得害彼

有目無瞋

如是不瞋

不除害人

常習慈心

除滅瞋恚

譬如病瘡以針刺 亦如獄囚考未決
苦厄纏身衆惱集 云何慈悲更令劇

如是種種可惱覺。如是種種正觀除惱覺

問曰。云何除親里覺

答曰。應如是念。世界生死中自業緣牽。何者

是親何者非親。但以愚癡故橫生著心計爲

我親。過去世非親爲親。未來世非親爲親。今

世是親過去非親。譬如鳥栖暮集一樹晨飛

各隨緣去。家屬親里亦復如是。生世界中各

各自異心。緣會故親緣散故疎。無有定實因

緣果報。共相親近。譬如乾沙緣手團握。緣捉

故合緣放故散。父母養子老當得報。子蒙懷

抱養育故應報。若順其意則親。若逆其意是

賊。有親不能益而反害。有非親無損而大益。

人以因緣故而生愛。愛因緣故而更斷。譬如

畫師作婦女像還自愛著。此亦如是。自生染

著染著於外。過去世中汝有親里。今世於汝

復何所作。汝亦不能益過去親。過去親不益

汝。兩不相益。空念之爲是親非親。世界中不

定無邊。如阿羅漢教新出家戀親弟子言。如

惡人吐食更欲還噉。汝亦如是。汝已得出家

何以還欲愛著。剃髮染衣是解脫相。汝著

親里不得解脫還爲愛所繫。三界無常流轉

不定。若親非親。雖今親里久久則滅。如是十

方衆生迴轉。親里無定是非我親。人欲死時

無心無識。直視不轉。閉氣命絕如墮闌坑。是

時親里家屬安在。若初生時先世非親今強

和合作親。若當死時復非親。如是思惟不當

著親。如人兒死。一時三處父母俱時啼哭。誰

天上父母妻子。人中。亦爲誑。龍中父母。亦

爲誑。如是種種正觀除親里覺

問曰。云何除國土覺。答曰。行者若念是國土

豐樂安隱多諸好人。恒爲國土覺纏所牽。將

去罪處覺心如是。若有智人不應念著。何以

故。國土種種過罪所燒時節轉故。亦有飢餓

身疲極故。一切國土無常安著。復次老病死

苦無國不有。從是問身苦去得彼處身苦。一

切國土去無不苦。假有國土安隱豐樂。而有

結惱心生苦患。是非好國土。能除難惡國土

能薄結使令心不惱。是謂好國土。一切衆生

有二種苦。身苦心苦常有苦惱。無有國土無

此二惱。復次有國土大寒。有國土大熱。有國

土飢餓。有國土多病。有國土多賊。有國土王

法不理。如是種種國土之惡心不應著。如是

正觀除國土覺

問曰。云何除不死覺。答曰。應教行者。若好家

生。若種族。子才。技力。勢勝人。一切莫念。何

以故。一切死時不觀老少貴賤才。技力。勢

是身是一切憂惱諸因緣。因自見少多壽若

得安隱。是爲癡人。何以故。是謂憂惱。因依

是四大。四大造色如四毒蛇。其不相應。難得

安隱者。出息期入是不可信。復次人睡時欲

期必覺。是事難信。受胎至老死事恒來。求死

時節言常不死。云何可信。譬如殺賊拔刀注

箭常求殺人無憐愍心。人生世間死力最大。

一切無勝死力強者。若過去世第一妙人無

能脫此死者。現在亦無大智人能勝死者。亦

進能却此死。以是故當知。人常危脆不可怕

恃。莫信計常我壽久活。是諸死賊常將人

去。不付老竟然後當殺。如阿羅漢教諸覺所

惱弟子言。汝何以不知厭世入道。何以作此

覺。有人未生便死。有生時死者。有乳哺時有

斷乳時。有小兒時。有盛壯時。有老時。一切時

中間死法界。譬如樹華華時便墮。有果時

墮。有未熟時墮。是故當知。勤力精進求安

隱道。大力賊共住不可信。此賊如虎巧覆藏

身。如是死賊常求殺人。世界所有空如水泡

云何當言待時入道。何誰能證言汝必老可

得行道。譬如嶮岸大樹上有大風下有大水

崩其根土。誰當信此樹得久住者。人命亦如

是。少時不可信。父如穀子。母如好田。先世因

緣罪福如雨澤。衆生如穀。生死如刈刈。種種

諸天子人王智德。如天王佐天闢破諸阿須

倫軍。種種受樂極高大明。還沒在黑闇。以

是故莫信命活言。我今日當作此。明後當作

是。如是正觀種種除不死覺。如是先除龜

思覺。却後除細思覺。心清淨。生得正道。一

切結使盡。從是得安隱處。是謂出家果。心得

自在。三業第一清淨不復受胎。讀種種經多

聞。是時得報果。如是得時。不空破魔王軍。

便得第一勇猛名稱。世界中煩惱將去。是不

名健。能破煩惱賊滅三毒火涼樂清淨。涅槃

林中安隱高枕。種種禪定根力七覺清風四

起。顧念衆生沒三毒海。德妙力如是。乃名

爲健。如是等散心。當念阿那般那學六種法

考二持(一) 飛各隨緣去二則隨緣各自飛去(二) 問一行(三) 親十(里) (四) 證一(五) (謂)十人(六) 因二
亦爲二爲虛(七) 亦十(以人中) (八) (虛)十班(九) 子一(十) 技力二伎力(十一) 報二報(十二) 當知二
本(十三) 脫二勝(十四) 持戒二持戒(十五) 常二命(十六) 生二先(十七) 報果二果報(十八) 德一(十九)

問曰。若餘不淨念佛。四等觀中。亦得斷思覺。何以故。獨數息。答曰。餘觀法寬難失故。數息法急易轉故。譬如放牛。以牛難失故守之少事。如放獼猴易失故守之多事。此亦如是。數息心數不得少時他念。少時他念則失數。以是故初斷思覺應數息。已得數法當行隨法斷諸思覺。入息至竟當隨莫數一。出息至竟當隨莫數二。譬如負債人債主隨逐初不捨離。如是思惟。是入息是還出更有異。出息是還入更有異。是時知入息異出息異。何以故。出息還更入故。譬如含水水暖吐水水冷。冷者還。暖者還冷故。答曰。不爾。內心動故有息出。出已即滅。鼻口引外則有息入。入故息滅。亦無將出亦無將入。復次少壯老人。少者入息長。壯者入出息等。老者出息長。是故非一息。復次臍邊風發相似相續。息出至口鼻邊。出已便滅。譬如囊中風開時即滅。若以口鼻因緣引之則風入。是從新因緣邊生。譬如扇衆緣合故則有風。是時知入出息因緣而有虛誑不真生滅無常。如是思惟。出息從口鼻因緣引之。而有入息因緣心動令生。而惑者不知以爲我息。息者是風與外風無異。地水火空亦復如是。是五大因緣合故生識。識亦如是非我有也。五陰十二入十八持亦復如是。如是知之。遂息入息出。是以名隨。已得隨法當行止法。止法者數隨心極注意風門念入出息。問曰。何以故止。答曰。斷諸思覺故。心不散故。數隨息時心

不定心多劇故止。則心閑少事故。心住一處故。念息出入。譬如守門人門邊住。觀人入出。止心亦爾。知息出時。從臍心胸咽至口鼻。息入時從口鼻咽胸心至臍。如是繫心一處。是名爲止。復次心止法中住觀。入息時五陰生滅異。出息時五陰生滅異。如是心亂便除却。一心思惟令觀增長。是名爲觀法。捨風門住離龜觀法。離龜觀法知息無常。此名轉觀。觀五陰無常。亦念入息出息生滅無常。見初頭息無所從來。次觀後息亦無跡處。因緣合故有。因緣散故無。是名轉觀法。除滅五蓋及諸煩惱。雖先得止觀煩惱不淨心難今此淨法心獨得清淨。復次前觀異學相似行道念息入出。今無漏道相似行善有漏道。是謂清淨。復次初觀身念止分。漸漸一切身念止。次行痛心念止。是中非清淨無漏道遠故。今法念止中。觀十六行念入出息。得煖法頂法忍。法世間第一法苦法忍乃至無學盡智。是名清淨。是十六分中初入息分。六種安那般那行。出息分亦如是。一心念息入出若長若短。譬如人怖走上山若擔負重若上氣。如是比是息短。若人極時得安息歡喜。又如得利從獄中出。如是爲息長。一切息隨二處。若長若短處。是故言息長息短。是中亦行安那般那六事。念諸息遍身。亦念息出入。悉觀身中諸出息入息。覺知遍至身中乃至足指遍諸毛孔。如水入沙。息出覺知從足至髮遍諸毛孔。如水入沙。譬如囊入出皆滿。口鼻風入出亦爾。觀身周遍見風行處。如藕根孔亦如魚

網。復心非獨口鼻觀息入出。一切毛孔及九孔中。亦見息入息出。是故知息遍諸身除諸身行。亦念入出息。初學息時。若身懈怠睡眠體重悉除棄之。身輕柔軟隨禪定心受喜。亦念息入出。除懈怠睡眠心重。得心輕柔軟。隨禪定心受喜。復次入息念止中竟。次行痛念止已得身念止。實今更得痛念止實受喜。復次已知身實相。今欲知心數法實相。是故受喜。亦念息入出。愛樂。亦念息入出是喜增長。名爲樂。復次初心中生悅是名喜後遍身喜是名樂。復次初禪二禪中樂痛名喜。三禪中樂痛名受樂受諸心行。亦念息入出。諸心生滅法。心染法心不染法。心散法心攝法。心正法心邪法。如是等諸心相名爲心行。心作喜時亦念息入出先受喜。自生不故作念心故作喜。問曰。何以故故作喜。答曰。欲治二種心。或散心或攝心。如是作心得出煩惱。是故念法心作喜。復次若心不悅勸勉令喜。心作攝時亦念息入出。設心不定強伏令定。如經中說。心定是道心散非道。心作解脫時亦念息入出。若意不解強伏令解。譬如羊入蒼耳。蒼耳著身。人爲漸漸出之。心作解脫諸煩惱結亦復如是。是名心念止作解脫。觀無常亦念息入出。觀諸法無常生滅空無我。生時諸法空生。滅時諸法空滅。是中無男無女無人無作無受。是名隨無常觀。觀有爲法出散亦念息入出無常。是名出散。諸有爲法現世中出。從過去因緣和合故集。因緣壞故散。如是隨觀是名出散觀。觀離欲結。亦念息入

出。心離諸結。是法第一。是名隨離欲觀觀盡。亦念息入出。諸結使苦在在處盡。是處安隱。是名隨盡觀。觀棄捨亦念息入出。諸染愛煩惱身心五陰諸有為法棄捨。是第一安隱。如是觀是名隨法意止觀。是名十六分。

第五治等分法門

第五法門治等分行。及重罪人求索佛。如是人等當教一心念佛三昧。念佛三昧有三種人。或初習行。或已習行。或久習行。若初習行人。將至佛像所。或教令自往諦觀佛像相好。相相明了。一心取持還至靜處。心眼觀佛像。令意不轉。繫念在像不令他念。他念攝之令常在像。若心不住。師當教言。汝當責心。由汝受罪不可稱計。無際生死種種苦惱無不更受。若在地獄。吞飲洋銅。食燒鐵丸。若在畜生。食糞噉草。若在餓鬼。受飢饉苦。若在人中。貧窮困厄。若在天上。失欲憂惱。常隨汝故。令我受此種種身心惱無量苦惱。今當制汝。汝當隨我。我今繫汝一處。我終不復為汝所困。更受苦毒也。汝常困我。我今要當以事困汝。如是不已。心不散亂。是時便得心眼見佛像相光明。如眼所見無有異也。如是心住。是名初習行者思惟。是時當更念言。是誰像相。則是過去釋迦牟尼佛像相。如我今見佛形像。像亦不來我亦不往。如是心想見過去佛。初降神時震動天地。有三十二相大人相。一者足下安平。立。二者足下千輻輪。三者指長好。四者足跟廣。五者手足指合縹網。六者足趺高平好。七者伊尼延鹿蹄。八者平住手過膝。九者陰馬藏相。十者尼俱盧陀身。十一者一一孔一。一毛生。十二者毛生上向而右旋。十三者身色勝上金。十四者身光面一丈。十五者皮薄好。十六者七處滿。十七者兩腋下平好。十八者上身如師子。十九者身大如端直。二十者肩圓好。二十一者四十齒。二十二者齒白齊密等而根深。二十三牙四牙白而大。二十四者頰方如師子。二十五者味中得上味。二十六者舌大廣長而薄。二十七者梵音深遠。二十八者迦蘭頻伽聲。二十九者眼紺青色。三十者眼如牛王。三十一者頂髮肉骨成。三十二者眉間白毛長好右旋。復次八十種小相。一者無見頂。二者鼻直高好孔不現。三者眉如初生月紺琉璃色。四者耳好。五者身如那羅延。六者骨際如鈎鎖。七者身一時迴如象王。八者行時足去地四寸而印文現。九者爪如赤銅色薄而潤澤。十者膝圓好。十一者身淨潔。十二者身柔軟。十三者身不曲。十四者指長圓纖。十五者指紋如畫難色莊嚴。十六者脈深不現。十七者踝深不現。十八者身潤光澤。十九者身自持不委陀。二十者身滿足。三月受胎。二月生。二十一者容儀備足。二十二者住處安。如牛王。二十三威儀振一切。二十四者一切樂觀。二十五者面不長。二十六者正容貌不撓色。二十七者唇如頻婆果色。二十八者面圓滿。二十九者響聲深。三十者臍圓深不出。三十一者毛處處右旋。三十二者手足滿。三十三者手足如意。三十四者手足文明直。三十五者手文長。三

十六者手文不斷。三十七者一切惡心眾生見者皆得和悅色。三十八者面廣姝。三十九者面如月。四十者眾生見者不怖不懼。四十一者毛孔出香風。四十二者口出香氣。眾生遇者樂法七日。四十三者儀容如師子。四十四者進止如象王。四十五者行法如寶王。四十六者頭如磨陀羅果。四十七者聲分滿足。四十八者牙利。四十九者舌薄。五十二者毛純紅色色淨潔。五十三者廣長眼。五十四者孔門滿。五十五者手足赤白如蓮華色。五十六者腹不露見不出。五十七者不凸腹。五十八者不動身。五十九者身重。六十者大身。六十一者身長。六十二者手足滿淨。六十三者四邊遍大。六十四者等觀眾生。六十五者不著教化。六十六者隨眾聲滿不減。六十七者隨眾音聲而為說法。六十八者語言無礙。六十九者次第相續說法。七十者一切眾生目不能諦觀相知盡。七十一者視無厭足。七十二者髮長好。七十三者髮好。七十四者髮不亂。七十五者髮不破。七十六者髮柔軟。七十七者髮青毘琉璃色。七十八者髮上。七十九者髮不稀。八十者胸有德字手足有吉字。光明徹照無量世界。初生行七步發口演要言。出家勤苦行菩提樹下降伏魔軍。後夜初明成等正覺。光相分明遠照十方。不周遍諸天空中。歌供養散華雨香。一切眾生咸敬無量。獨步三界還願轉身如象王。

◎法意止觀是名十六分 ◎棄捨觀息入出是名數息十六分也 ◎第五治等分法門 ◎取一修 ◎厄十(苦) ◎頂髮二頂等 ◎三月二五月 ◎白毛二白 ◎印文二印紋 ◎身潤光澤二身光潤澤 ◎多陀二透達 ◎凸二失 ◎身十(身) ◎滿淨二清淨 ◎大二大 ◎光一 ◎旋十好 ◎紋十(柔) ◎

佛興大悲常爲一切故。頭目髓腦救濟衆生。何可放心不專念佛而孤負重恩。若佛不出世。則無人道天道涅槃之道。若人香華供養。以骨肉血髓起塔供養。未若行人以法供養。得至涅槃。雖然猶負佛恩。設當念佛空無所獲。猶應動心專念不忘以報佛恩。何況念佛得諸三昧智慧成佛。而不專念。是故行者。常當專心令意不散。既得見佛請質所疑。是名念佛三昧除滅等分及餘重罪。

極。欲無所得如狗齧枯骨。求欲動勞極苦乃得。得之甚難失之甚易。如假借須臾勢不得久。如夢所見恍惚卽滅。欲之爲患。求之既苦得之亦苦。得多多苦。如火得薪多益多熾。欲如[○]搏肉衆鳥競逐。以要言之。如蛾赴火如魚吞鉤。如鹿逐聲如渴飲鹹水。一切衆生爲欲致患無苦不至。是故當知欲爲毒害。當求初禪滅斷欲火。行者一心精勤信樂。令心增進意不散亂。觀欲心厭除結惱盡。得初禪定離欲盛火得清涼定。如熱得[○]蔭如貧得富是

姚素三藏摩羅什譯

示導一切大德無量梵衆來迎莫有富樓沙雲莖
及有何因能過佛尊大故言無上丈夫調御師佛以大
沙婆言大丈夫義舊言可化丈夫調御師佛以
此諸大德大言故有時教養語有時苦切語或以粗教以
此調御令不失道故有時教養語有時苦切語或以粗教以
爲可化丈夫調御師佛法也合音多反
舍_四喃_四 訖甘反衆言天人的師能解脫 佛婆伽婆
過去未來現在行不行知行義不識一切諸法菩提樹下一
樹了知衆名佛婆伽婆言有大名聲復次婆名女根婆名
故女根_四 吐也 女根

爾時行者雖得一心定力未成。猶爲欲界煩惱所亂。當作方便進學初禪呵棄愛欲。云何呵棄。觀欲界過欲爲不淨種種不善。當念初禪安隱快樂。觀欲云何。知欲無常功德怨家。如幻如化空無所得。念之未得癡心已亂。何

定力不貪名利擊破傲慢其性柔軟不懷毒害無復慳嫉直信心淨論議不諍身無欺誑易可與語柔軟慚愧心常在法勤修精進持戒完具誦經正憶念隨法行意常喜悅膜處不膜四供養中不淨不受淨施則受知量止足竊起輕利能行二施忍辱除邪論議不自滿

爾時復念二佛神德三四五佛乃至無量盡虛空界皆悉如是。復還見一佛。能見一佛作十方佛。能見十方佛作一佛。能令一色作金銀水精毘琉璃色。隨人意樂悉令見之。爾時惟觀三事。虛空佛身及佛功德。更無異念。心得自在意不馳散。是時得成念佛三昧。若心馳散念在五塵。若在六覺者。當自易勉剋勵。其心強制伏之。如是思惟人身難得佛法難遇。故曰衆明日爲最。諸智佛爲最。所以者何。

況已得姪欲續履。天上樂處猶不常安。何況人中。人心著欲無有厭足。如火得薪如海吞流。如頂生王雖雨七寶王四天下。帝釋分座猶不如足。如那隄沙。姓也。轉金輪王爲欲所逼墮蟒蛇中。又如仙人食果衣草隱居深山被髮求道。猶復不免欲賊所壞。欲樂甚少怨毒甚多。著欲之人惡友相近善人疎遠欲爲毒酒最惑醉死。欲爲欺誑走使愚人。疲苦萬端不得自在。唯有離欲身心安隱快樂無

言語渺少。讓恪恭敬上中下座。善師善知識
黑常親近隨順。飲食知節不著欲味。樂獨靜
處若苦若樂心忍不動。無怨無說不喜鬪訟。
如是等種種相得知一心相。此覺觀二事

六十四 坐禪三昧經卷下

॥

①大慧一深慧②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①大慧一深慧②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①大慧一深慧②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

亂禪定心。如水澄靜波瀾則濁。行者如是內
已一心覺觀所惱。如極得息如睡得安。是時
次。第無覺無觀生清淨定。內淨喜樂得入二
禪。心靜默然本所不得。今得此喜。是時心觀
以喜爲患。如上覺觀行無喜法。乃離喜地得
賢聖。所說樂。一心諦知念護得入三禪。已棄
喜故諦知憶念樂護。聖人言樂護。餘人難捨
樂中第一。過此以往無復樂也。是故一切聖
人。於一切淨地中。說慈爲第一樂。樂則是患。
所以者何。第一禪中心不動轉。以無事故有
動則有轉。有轉則有苦。是故三禪以樂爲患。
復以善妙捨此苦樂。先棄憂喜除苦樂意。護
念清淨。得入第四禪。不苦不樂護清淨念一
心。是故佛言。護最清淨。第一名第四禪。以
第三禪樂動故名之爲苦。是故四禪除滅苦
樂名不動處。漸觀空處破內外色想。滅有對
想。不念種種色想。觀無量空處。常觀色過。念
空處定上妙功德。習念是法逮得空。處。念無
量識處觀空處過。念無量識處功德。習念是
法逮得識。處。念無所有處觀識處過。念無所
有處功德。習念是法便得無所有處。念非有
想非無想處。若一切想其患甚多。若病若瘡
若無想是患癩處。是故非有想非無想。是第
一安隱善處。觀無所有處過。念非有想非無
想功德。習念是法便得非有想非無想處。或
有行者。先從初地乃至上地。復於上地習行
慈心。先自得樂破瞋毒。次及十方無量衆
生。是時便得慈心三昧。悲心憐愍衆生之苦。
能破衆惱。廣及無量衆生。是時便得悲心三

昧。能破不悅。令無量衆生皆得喜悅。是時便
得喜心三昧。能破苦樂。直觀十方無量衆生。
是時便得護心三昧。二禪亦復如是。三禪四
禪除喜。次學五通。身能飛行變化自在。行者
一心欲定精進定一心定慧定。一心觀身常
作輕想欲成飛行。若大若小。以欲定。減爲小。此
二俱患精進翹勤。常能一心思惟輕觀。如能
浮人心力強故而不沈沒。亦如猿猴從高上
墮。心力強故身無痛患。此亦如是。欲力精進
力一心力慧力令其廣大。而身更小便能運
身
復次觀身空界。常習此觀。欲力精進力一心
力慧力極爲廣大。便能舉身。如大風力致重
達遠。此亦如是。初當自試。離地一尺二尺漸
至一丈還來本處。如鳥子學飛小兒學行。思
惟自審知心力大必能至遠。學觀四大。除却
地大但觀三大。心念不散便得自在。身無罣
礙如鳥飛行。當復學習。遠作近想是故近滅
遠出。復能變化諸物。如觀木地種除却餘種。
此木便變爲地。所以者何。木有地種分故水
火風空金銀寶物悉皆如是。何以故。木有諸
種分故。是初神通根本。四禪有十四變化心。
初禪二果。一者初禪。二者欲界。二禪三果。一
者二禪。二者初禪。三者欲界。三禪四果。一者
三禪。二者二禪。三者初禪。四者欲界。四禪五
果。一者四禪。二者三禪。三者二禪。四者初
禪。五者欲界。餘通如摩訶衍論中說。世尊
弟子習學五法門志求涅槃。有二種人。或好
定多以快樂故。或好智多畏苦患故。定多者

先學禪法後學涅槃。智多者直趣涅槃。直趣
涅槃者未斷煩惱亦未得禪。專心不散直求
涅槃越愛等諸煩惱。是名涅槃。身實無常苦
不淨無我。以身顛倒故常樂我淨。以是故
事事愛著其身。是則底下衆生。行者欲破顛
倒故。當習四念止觀。觀身種種多諸苦患。
從因緣生故無常種種惱故苦。身有三十六
物故不淨。以不得自在故無我。習如是觀。觀
內身觀外身觀內外身。習如是觀。是謂身念
止。身實相如是。何故於此而起顛倒愛著此
身。諦思惟念身邊樂痛。以愛樂痛故著此身。
當觀樂痛實不可得。云何不。得因衣食故致
樂。樂過則苦生。非實樂故。如患瘡苦以藥塗
治痛止爲樂。以大苦故謂小苦爲樂。非實樂
也。復次以故苦爲苦。新苦爲樂。如瘡重易
愈肩而以新重爲樂。非實常樂也。如火性熱
無暫冷時。若是實樂不應有不樂。或曰。外
事是樂因緣不必是樂。或時樂因或時苦因。
若使心法與愛相應爾時是樂。與恚相應爾時
是苦。與癡相應不苦不樂。以此推之。可知
有樂無樂。答曰。無也。姪欲不應是樂。何以
故。若姪欲在內。不應外求女色。外求女色當
知姪苦。若姪是樂不應時時棄。若棄不應是
樂。於大苦中。以小苦爲樂也。如人應死全命
受鞭。以是爲樂。欲心熾盛以欲爲樂。老時厭
欲知欲非樂。若實樂相不應生厭。如是種種
因緣欲樂相實不可得。樂失則苦。佛言。樂
痛應觀苦。苦痛應觀樂。如箭在體。不苦不樂
應觀生滅無常。是謂痛念止。當知心受苦樂

已二以(一) 第二學(二) 乃離二離捨(三) 所說(四) 復二欲(五) 得(六) 第一(七) 處
二定(八) 減(九) 力(十) 欲(十一) 如(十二) 習(十三) 快樂(十四) 諸(十五) 我淨(十六) 非實(十七) 有(十八) 時(十九) 十成(二十) 推之(二十一) 樂十(二十二) 耶(二十三) 不(二十四) 樂
十(二十五) 非樂也(二十六) 以(二十七) 如是(二十八) 樂失(二十九) 共樂(三十)

受不苦不樂。云何心。是心無常從因緣生故。生滅不住相似生故。但顛倒故謂是爲一。本無今有已有還無。是故無常。觀知心空云何爲空從因緣生有眼。有色可見憶念欲見如是等和合。眼識生。如日愛珠。有日有珠。有乾草牛屎聚緣和合於是。火生。一一推求火不可得。緣合有火。眼識亦爾。不住眼中亦非色中住。不兩中間住。無有住處亦復不無。是故佛言。如幻如化現在心觀過去心。或苦或樂或不苦不樂。心各各異各各滅。有欲心無欲心亦如是。各各異各各滅。觀內心觀外心觀內外心亦如是。是名心念止。復次觀心。爲屬誰。觀想思。惟念欲等諸心相應法不相應法。諦觀其主主不可得。何以故。從因緣生故無常。無常故苦。苦故不自在。不自在故無主。無主故空。前別觀身痛心法不可得。今更總觀四念止中主不可得。離此處求亦不可得。若常不可得。無常亦不可得。若常應當常苦常樂亦不應忘。若常有神者。無殺惱罪亦無涅槃若身是神。無常身滅神亦應滅。亦無後世亦無罪福。如是遍觀無主。諸法皆空。不自在。因緣合故生。因緣壞故滅。如是緣合法是名法念止。若行者得法念止。厭世間空老病死法都無少許常樂我淨。我於此空法復何所求。應當入涅槃最善法中住。建精進力得深舍摩陀。故深舍摩陀者住心一。是時得深舍摩陀。住第四法念止中。觀諸法相皆苦無樂。無樂是實餘者妄語。苦因愛等。諸煩惱及業。是非天非時非處等種種妄語中生。是煩惱

及業出生此苦。是苦入涅槃時一切滅盡。非色無色界及世界始。世界始。初。道。謂一切有法之謂也。也以。此。有。始。能。化。作。萬。物。即。名。道。化。也。等。種種。妄。語。能。滅。此。苦。正。見。等。八。聖。道。是。涅槃。道。非。餘。外。道。苦。行。種。種。空。持。戒。空。禪。定。空。智。慧。何。以。故。佛。法。中。戒。定。慧。三。法。合。行。能。入。涅槃。譬。如。人。立。平。地。持。好。弓。箭。能。射。殺。怨。賊。三。法。合。行。亦。如。是。戒。爲。平。地。禪。定。爲。快。弓。智。慧。爲。利。箭。三。事。備。足。能。殺。煩惱。賊。以。是。故。外。道。輩。不。得。涅槃。行。者。是。時。作。四。法。緣。觀。緣。如。射。博。觀。苦。四。種。因。緣。生。故。無。常。身。心。惱。故。苦。無。一。可。得。故。空。無。作。無。受。故。無。我。觀。習。四。種。煩惱。有。漏。業。和。合。故。集。相。似。果。生。故。因。是。中。得。一。切。行。故。生。非。相。似。果。相。續。故。緣。觀。盡。四。種。一。切。煩惱。覆。障。除。煩。惱。火。故。滅。一。切。法。中。第一。故。妙。世。間。過。去。故。出。觀。道。四。種。能。到。涅槃。故。道。不。顛。倒。故。正。一。切。聖。人。去。處。故。跡。得。脫。世。慾。惱。故。離。如。是。觀。者。得。無。漏。相。似。法。名。爲。煖。法。云。何。名。煖。常。勤。精。進。故。名。煖。法。諸。煩。惱。薪。無。漏。智。火。燒。火。欲。出。初。相。名。爲。煖。法。譬。如。鐵。火。初。鑪。煙。出。是。名。煖。是。爲。涅槃。道。初。相。佛。弟。子。中。有。二。種。人。一。者。多。好。一。心。求。禪。定。是。人。有。漏。道。二。者。多。除。愛。著。好。實。智。慧。是。人。直。趣。涅槃。入。煖。法。中。有。煖。相。者。深。得。一。心。實。法。鏡。到。無。漏。界。邊。中。像。似。而。界。邊。行。者。是。時。大。得。安。隱。自。念。我。定。當。得。涅槃。見。此。道。故。如。人。穿。井。得。至。濕。泥。知。當。得。水。不。久。如。人。擊。賊。賊。已。退。散。自。知。得。勝。意。中。安。隱。如。人。怖。死。人。欲。知。活。不。當。先。試。之。以。杖。打。身。若。隱。隱。膨。脹。起。者。知。是。有。煖

必可得活。亦如聽法人思惟喜悅心著是時心熱。行者如是有煖法故名爲有煖。亦名能得涅槃分善根。是善根法有十六行四諦緣。六地中一智慧一切無漏法基。野人能行安隱。於無漏道故名爲野人。是名有煖法。增進轉上更名頂法。如乳變爲酪。是人觀法實相。我當得苦脫。心愛是法是爲真法能除種種苦患及老病死。是時思惟此法誰說。是佛世尊。從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅。若無此法一切煩惱誰當能滅。我當云何得實智慧少許明。從是得法寶中信心清淨大歡喜悅。若我不得佛弟子輩好伴。云何當得實智慧少許明。從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅。是三寶中得一心清淨合實智慧。是頂善根。亦名頂法。亦名能得涅槃分善根。如波羅延經中說

佛寶法僧寶 誰有少信淨
是名頂善根 汝曹一心持
云何爲少信於佛菩薩辟支佛阿羅漢邊爲
少於野人邊爲多復次此可破可失是故名少
如法句說

芭蕉生實死 竹生實亦然
驢有子則死 小人得養死
破失非利故 小人得名譽
白淨分失盡 乃至頂法墮
復次未斷諸結使。未得無漏無量慧心。以是故名少。復次勤精進一心入涅槃道中。更了了觀五陰四諦十六行。是時心不結不悔不退。愛樂入忍是名忍善根。忍何等。隨四諦

●有色十(有色)●(時)●(是)●(有)●(火)●(爲)●(惟)●(我)●
●於我●(時)●(是)●(有)●(火)●(爲)●(惟)●(我)●
●直十(道)●外道苦行二斷食等種種苦行亦非●(以)●(智)●(名)●(者)●
●(是人)●(以)●(十)●(見)●(如)●(人)●(二)●(譬)●(如)●(病)●(死)●
●(時)●(一)●(家)●(梵)●(本)●(人)●(非)●(十)●(字)●(一)●(諸)●(十)●(法)●
●(亦)●(十)●(如)●(佛)●(一)●(有)●(二)●(莊)●

行是名爲忍。是善根三種上中下三時。云何名忍。觀五陰無常苦空無我。心忍不退是名忍。復次觀諸世間盡。苦空無有樂。是苦因忍。習愛等諸煩惱。是習智緣盡是名上法更無有上。八直道能令行人得至涅槃更無有上。如是信心不悔不疑忍是名忍。是中更有忍。種種結使種種煩惱疑悔。來入心中不能令破。譬如石山種種風水不能漂動。是故名忍。是事得名真好野人。如佛說法句中

世界正見上 雖有得多者

乃至千萬歲 終不墮惡道

是世間正見是名爲忍。善根。是人多增進一心極厭世界行。欲了了四諦相作證趣涅槃。如是一心中是名世間第一法。一時住四行無常苦空無我。觀一諦苦法忍。共緣故。何以故觀欲界五受陰無常苦空無我。是中心忍入慧。亦是相應心心數法。是名苦法忍。身業口業及心不相應諸行。現在未來世一切無漏法初門。是名苦法忍。法無漏法忍信受也次第生苦法智苦法忍斷結使苦法智作證。譬如一人刈一人束。亦如。利刀斫竹得風卽偃。忍智功夫故。是事得辦欲界繫見苦斷十結得。得爾時異等智得無漏智未得無漏慧得是時成就一智。等智未成就第二心中成就法智苦智等智。過第三心第四心。成就四智苦智法智比智等智。習盡道法。智中。一一智增。離欲人知他心智成就增。苦比忍苦比智斷十八結。是四心苦諦能得。習法忍。習法智斷欲界繫七結。習比忍智。比智斷色無色界繫

卅三結盡法忍盡法智斷欲界繫七結盡比
 忍盡比智斷色無色界繫十二結道法忍道
 法智斷欲界繫八結道比智是名須陀般那上下
 色界繫十四結道比智是名須陀般那上下
 實知諸法相是十六心能十五心中利根名
 隨法行鈍根名隨信行是二人未離欲名初
 果向先未斷結得十六心名須陀般那若先
 斷六品結得十六心名息忘陀伽迷案音若
 先斷九品結得十六心名阿那伽迷案音先
 未離欲斷八十八結故名須陀般那復次無
 漏果善根得得故名須陀般那利根名見得
 鈍根名信愛思惟結未斷餘殘七世生若思
 惟結三種斷名家家三世生聖道八分三十
 七品名流案音流向涅槃隨是流行故名須陀般
 那案音爲佛初功德子惡道得脫三結斷三
 毒薄名息忘陀伽迷復次欲界結九種上上
 上下上中中中下下下下下見諦斷思惟斷若凡夫人先以
 有漏道斷欲界繫六種結入見諦道十六心
 中得名息忘陀伽迷若八種斷入見諦道第
 十六心中一種名息忘陀伽迷果向阿那伽
 迷若佛弟子得須陀般那單斷三結欲得息
 忘陀伽迷是思惟斷欲界繫九種結六種斷
 是名息忘陀伽迷八種斷是名一種息忘陀
 伽迷果向阿那伽迷若凡夫人先斷欲界繫
 九種結入見諦道第十六心中名阿那伽迷
 若得息忘陀伽迷進斷三種思惟結第九解
 脫道名阿那伽迷阿那伽迷有九種今世必
 入涅槃阿那伽迷中陰入涅槃阿那伽迷生
 已入涅槃阿那伽迷勸求入涅槃阿那伽迷

不熱求入涅槃阿那伽迷。上行入涅槃阿那伽迷。至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷。到無色定入涅槃阿那伽迷。身體阿那伽迷。行向阿羅漢阿那伽迷。色無色界九種結。以第九無礙道金剛三昧破一切結。第九解脫道盡智修一切善根。是名阿羅漢果。是阿羅漢有九種。退法不退法死法守法住法必知法不壞法慧脫共脫需智需進。行五種法退是名退法。利智利進行五種法不退。是名不退法。需智需進利厭思惟自殺身。是名死法。需智大進自護身。是名守法。中智中進不增不減處中而住。是名住法。少利智勤精進能得不壞心解脫。是名必知法。利智大進初得不壞心解脫。是名不壞法。不能入諸禪未到地中諸漏盡。是名慧解脫。得諸禪亦得滅禪諸漏盡。是名共解脫。有阿羅漢。一切有爲法常厭滿足。更不求功德。待時入涅槃。有阿羅漢。求四禪四無色定四等心。八解脫八勝處十一切入九次第六神通。願習阿蘭若那三昧。或言空寂難言須菩提當行空寂行非也。自是無條件。連的者將歸還中途。不令起諍於我。耳起諍如舍利弗目連的友入阿蘭若中宿。超越三昧熏禪三解脫門及拘迦離起靜者是也。

放捨。放捨者三脫門空無願無相空。願無相即十二門念反著者也。更作利智勤精進。入如是諸禪功德。是名得不退法不壞法。若佛不出世無佛法無弟子時。是時離欲人辟支佛出。辟支佛有三種。上中下三者本得須陀般那若息忘陀伽迷。是須陀般那於第七七世生人中。是時無佛法不得作弟子。復不應八世生。是時作辟支佛。若息忘陀伽迷二世生。是時無佛法不得作弟子。復不應三

〔善〕一〇〇〇 〔是〕一〇〇〇 如是信心二信心如是〇〇〇 善根一善相〇〇 共一若〇〇〇 〔心〕十相〇〇〇 刈一
 人束亦如刈二能刈一人能束如〇〇〇 刈二割〇〇 〔利〕一〇〇 〔得〕一〇〇〇 〔以〕十無〇〇〇 〔一〕十〔等〕〇〇〇 〔智〕一〇〇
 〇〇 十三二十一〇〇 十二〇〇〇 下子上下子二義言流入涅槃〇〇〇 此言流入涅槃〇〇〇 義二此〇〇下同 一來二住來〇〇 〔一〕十
 若〇〇 迦二迦〇〇〇 〔流〕一〇〇〇 〔爲〕一〇〇〇 惡道得脫三結斷三毒滿二得脫惡道斷三結斷三毒〇〇〇 呵二呵
 〇〇〇 〔中〕一〇〇〇 到十〔色〕〇〇〇〇 滿二疑〇〇下同 執〇〇〇下同 〔耳〕一〇〇〇 〔不〕一〇〇〇 〔夜〕一〇〇〇
 放捨者一者也〔二十五字〕二三昧門空無願無相〇〇〇 作二住〇〇〇 〔第〕一〇〇〇 生十〔時〕〇〇〇〇

世生。是時作辟支佛。有人願作辟支佛。種辟支佛善根時。無佛法善根熟。爾時厭世出家。得道名辟支佛。是名中辟支佛。有人求佛道。智力進力少。以因緣退却。是時佛不出世。無佛法亦無弟子。而善根行熟。作辟支佛。有相好若少若多。厭世出家得道。是名上辟支佛。於諸法中智慧淺入名阿羅漢。中入名辟支佛。深入名佛。如遙見樹不能分別。枝小近能分別。枝不能分別。華葉到樹下盡能分別。知樹枝。葉華實。聲聞能知一切諸行。無常一切諸法無主。唯涅槃善安隱。聲聞能如是觀。不能分別深入深知。辟支佛少能分別。亦不能深入深知。佛知諸法分別究暢。深入深知也。如波羅奈國王。夏暑熱時。處高樓上坐七寶床。令青衣磨牛頭栴檀香。磨身。青衣臂多著劍。摩王身時劍聲滿耳。王甚患之。教次第令脫。劍少聲微。唯獨一劍寂然無聲。王時悟曰。國家臣民宮人嫔女。多事多惱。亦復如是。即時離欲。獨處思惟。得辟支佛。鬚髮自落。著自然衣。從樓閣去。以已神足力出家入山。如是因緣中品辟支佛也。

若行者求佛道。入禪先當繫心專念十方三世諸佛生身。莫念地水火風山樹草木。天地之中有形之類。及諸餘法一切莫念。但念諸佛生身。處在虛空。譬如大海清水中央金山王須彌。如夜闇中然大火如大施祠中七寶幢。佛身如是。有三十二相八十種好。常出無量清淨光明於虛空相青色中。常念佛身相如是。行者便得十方三世諸佛悉在心目目前。

一切悉見三昧。若心餘處緣還攝令住。念在佛身。是時便見東方三千大千世界。無量諸佛。如是南方西方北方四維上下。隨所念方見一切佛。如人夜觀星宿。百千無量種星宿悉見。菩薩得是三昧。除無量劫厚罪令薄。薄者令滅。得是三昧已。當念佛種種無量功德。一切智一切解一切見一切德。得大慈大悲自在。自初出無明藏四無畏五眼十力十八不共法。能除無量苦救老死畏。與常樂涅槃。佛有如是等種種無量功德。作是念已。自發願言。我何時當得佛身功德。巍巍如是。復作大誓。過去一切福。現在一切福。盡持求佛道不用餘報。復作是念。一切眾生甚可憐愍。諸佛身功德巍巍如是。眾生云何更求餘業而不求佛。譬如貴家官子墮大深坑。飢窮困苦食糞食泥。父甚愍之。為求方便。拯之於深坑。食之以上饌。行者念言。佛二種身功德甘露如是。而諸眾生墮生死深坑。食諸不淨。以大悲心我當拯濟一切眾生。令得佛道度生死岸。以佛種種功德法味悉令飽滿。一切佛法願悉得之。聞誦持問觀行得果。為作階梯。立大要誓。披三願鏡。外破魔眾內擊結賊。直入不迴。如是三願。比無量諸願願皆住之。為度眾生得佛道故。如是念如是願。是為菩薩念佛三昧。

分別豆麥黍粟無不識知。復次觀身六分。堅為地分。濕為水分。熱為火分。動為風分。孔為空分。知為識分。亦如屠牛分為六分。身首四肢各自異處。身有九孔常流不淨。革囊盛屎。常作是觀。不令外念。外念諸緣攝之令還。若得一心。意生厭患求離此身。欲令速滅。早入涅槃。是時當發大慈大悲。以大功德拔濟眾生。與前三願。以諸眾生不知不淨起諸罪垢。我當拔置於甘露地。復次欲界眾生樂著不淨如狗食糞。我當度脫至清淨道。復次我當學求諸法實相。不有常不無常。非淨非不淨。我當云何著此不淨。觀不淨智從因緣生。如我法者當求實相。云何厭患身中不淨而取涅槃。譬如大象度駛流水窮盡源底。得實法相。滅入涅槃。豈可如獼猴諸鬼畏怖駛流。趣自度身。我今當學如菩薩法。行不淨觀。除却姪欲。度化眾生令離欲患。不為不淨觀所厭沒。復次既觀不淨則厭生死。當觀淨門。繫心三處。鼻端眉間額上。當於是中開一寸皮淨除血肉。繫心白骨不令外念。外念諸緣攝之令還。著三緣中恒與心歸。如二人相撲。行者若勝心。則不如制之令住。是名一心。若以厭患起大悲心。念眾生。為此空骨遠離涅槃入三惡道。我當勤力作諸功德。教化眾生令解身相空。骨以皮覆實聚不淨。為眾生故。徐當分別此諸法相。有少淨。想心生愛著。不淨。想多心生厭患。有出法相。故生實法。諸法實相中無淨無不淨。亦無閉亦無出。觀諸法等。不可壞不可動。是名諸法實相。

①進力②盡力③退④退⑤枝⑥十⑦葉⑧分⑨分⑩分⑪分⑫分⑬分⑭分⑮分⑯分⑰分⑱分⑲分⑳分㉑分㉒分㉓分㉔分㉕分㉖分㉗分㉘分㉙分㉚分㉛分㉜分㉝分㉞分㉟分㊱分㊲分㊳分㊴分㊵分㊶分㊷分㊸分㊹分㊺分㊻分㊼分㊽分㊾分㊿分
〔著〕①一②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
①四支②四支③四支④四支⑤四支⑥四支⑦四支⑧四支⑨四支⑩四支⑪四支⑫四支⑬四支⑭四支⑮四支⑯四支⑰四支⑱四支⑲四支⑳四支㉑四支㉒四支㉓四支㉔四支㉕四支㉖四支㉗四支㉘四支㉙四支㉚四支㉛四支㉜四支㉝四支㉞四支㉟四支㊱四支㊲四支㊳四支㊴四支㊵四支㊶四支㊷四支㊸四支㊹四支㊺四支㊻四支㊼四支㊽四支㊾四支㊿四支

法著應當破不實故。我不受無常法云何破。佛言。苦是四真諦中言實苦。誰能使樂。苦因是實因。誰能令非因。苦盡是實盡。誰能令不盡。盡道是實道。誰能令非道。如日或可令冷月或可令熱。風可令不動。是四真諦終不可動轉。汝於摩訶衍中不能了但著言聲。摩訶衍中諸法實相。實相不可破無有作者。若可破可作此非摩訶衍。如月初生。一日二日其生時甚微細。有明眼人能見。指示不見者。此不見人但視其指而迷於月。明者語言。癡人何以但視我指。指為月緣指非彼月。汝亦如是。言音非實相。但假言表實理。汝更著言聲。聞於實相。行若得如是正。知見。觀十二分和合為因果二分。果時十二分為苦諦。因時十二分為習諦。因滅是盡諦。見因果盡是遺諦。四種觀果無常苦空無我。四種觀因集因緣生。問曰。果有四種但名苦諦。餘者無諦名也。答曰。若言無常諦復疑。苦諦亦疑。無我諦亦疑。一種難處。復次若言無常諦無咎。空非我諦亦無咎。若無常苦空無我諦。於說為重故。是故於四說一。問曰。苦有何異相。於三中獨得名。答曰。苦是一切衆生所厭患。衆生所怖畏。無常不爾。或有人為苦所逼。思得無常。無有欲得苦者。問曰。有人欲得捉刀自殺針。多苦藥入賊。如是種種非求苦也。答曰。非為欲得苦欲存大樂。畏苦故取死。苦為第一患樂為第一利。以是故離。實苦得快樂。是故佛以果分獨名苦諦。非無常空無我諦。是於四諦中得了實智慧不疑不悔。是名

正見。思惟是事種種增益故。是名正覺。除邪命攝四種邪語。離除四種邪語攝四種正語。除邪命攝身三種業。除三種邪業名正業。離餘種種邪命。是名正命。如是觀時精進。是正方便。是事念不散。是名正念。是事思惟不動。是名正定。正覺如王七事隨從。是名道諦。是事一心實信不動。是名信根。一心精勤求道。是名精進根。一心念念不忘。是名念根。心住一處亦不馳散。是名定根。思惟分別無常等覺。是名慧根。是名增長得力。是名五力。問曰。八正道中皆說慧念定等。根力中何以重說。答曰。隨入行時初得小利。是時名為根。是五事增長得力。是時得名為力。初入無漏見諦道中。是功德名八正道。入思惟道時名七覺意。初入道中觀念身痛心法常一心念。是名四念止。如是得善法味四種精勤。是名四正勤。如是欲精進定慧初門。精進求如意自在。是名四神足。雖名四念止四正勤四神足五根等。皆攝隨行時初後少多行地緣各各得名。譬如四大各各有四大。但多得名。若地種多水火風少處名為地大。水火風亦如是。如是三十七品中各各有諸品。如四念止中有四正勤四神足五根五力七覺八道等。如是觀十二分四諦行四念止四正勤四神足五根五力七覺意八正道。其心安樂。復以此法度脫衆生。一心管願精進求佛。是時心中思惟觀念。我得了觀知此道不應取證。有二事力故未入涅槃。一者大悲不捨衆生。二者深知諸法實相。諸心心數法從因緣

生。我今云何隨此不實。當自思惟欲入深觀十二因緣知因緣是何法。復更思惟。是四種緣。因緣次第緣。緣緣。增上緣。五因為因緣。除過去現在阿羅漢最後心。餘過去現在心數法。是次第緣。緣緣增上緣緣一切法。復自思惟。言若法先因緣中有。則不應言是法因緣生。若無亦不應言因緣中生。生有半無亦不應言因緣生。云何有因緣。若法未生。若過去心心數法失。云何能作次第緣。若佛法中妙法無緣。涅槃云何為緣緣若諸法實無性。有法不可得。若因緣果生因此有彼。是說則不然。若因緣中各各別。若和一處。是果不可得。云何因緣邊出果。因緣中無果故。若因緣中先無果而出者。何以不非因緣邊出果。二俱無故。果屬因緣因緣邊出。是因緣不自在屬餘因緣。是果屬餘因緣云何不自在。因緣能生果。是故果不從因緣有。亦不從非因緣有。則為非果。果無故緣與非緣亦無也。

問曰。佛言十二因緣無明緣諸行。汝云何言無因果。答曰。先以被答不應更難。若難者更當答。佛言眼因色緣。癡邊生邪憶念癡是無明。是中無明何所依住。若依眼。邪若色中。若識。邪不應依眼住。若依眼住。不應待色常應癡。若依色住。不應待眼是則外癡何。我事。若依識住。識無色無對無觸無分無處。無明亦爾云何可住。是故無明非內非外非兩中間。不從前世來亦不任後世。非東西南北四維上下來。無有實法。無明性爾

了無明性。則變爲明。一一推之。癡不可得。云何無明緣行。如虛空不生不滅。不有不盡。本性清淨。無明亦如是。不生不滅。不有不盡。本性清淨。乃至生緣老死亦爾。菩薩如是觀十二因緣。知衆生虛誑。繫在苦患。易度耳。諸法若有實相。難可得度。思惟如是。則破愚癡。若菩薩心多思覺。常念阿那波那。入時出時。數一乃至十。一一心不令馳散。菩薩從此門得一心除五蓋欲行。菩薩見道應行三種忍。法生忍。柔順法忍。無生忍。云何生忍。一切衆生或罵或打或殺。種種惡事。心不動轉。不瞋不恚。不唯忍之。而更慈悲。此諸衆生求諸好事。願一切得。心不捨放。是時漸得解諸法實相。如氣薰著。譬如慈母愛其赤子。乳哺養育。種種不淨。不以為惡。倍加憐念。欲令得樂。行者如是。一切衆生作種種惡。淨不淨行。心不增惡。不退不轉。復次十方無量衆生。我一人應當悉度。使得佛道。心忍不退。不悔不却。不憊不厭。不畏不難。是生忍中一心繫念。三種思惟。不令外念。外念諸緣攝之令還。是名生忍。云何柔順法忍。菩薩既得生忍功德無量。知是功德福報無常。是時厭無常。自求常福。亦爲衆生求常住法。一切諸法。色無色法。可見不可見法。有對無對法。有漏無漏。有爲無爲。上中下法。求其實相。實相云何。非有常非無常。非樂非不樂。非空非不空。非有神非無神。何以故。非有常。因緣生故。先無今有。故已有還無故。是故非有常。云何非無常。業報不失故。受外塵故。因緣增長故。非無常。云

何非樂。新苦中生樂想故。一切無常性故。緣欲生故。是故非樂。云何非不樂。樂有受故。欲染生故。求樂不惜身故。樂是非不樂。云何非空。內外入各各受了。故有罪福報故。一切衆生信故。是故非空。云何非不空。和合等覺故。分別求不可得故。心力轉故。是故非不空。云何非有神。不自在故。第七識界不可得故。神相不可得故。是故非有神。云何非無神。有後世故。得解脫故。各各我心生不計餘處故。是故非無神。如是不生不滅。不生不滅。非有非無。不受不著。言說悉滅。心行處斷。如涅槃性。是法實相。於此法中。信心清淨。無滯無礙。軟知軟信。軟進。是謂柔順法忍。云何無生法忍。如上實相法中。智慧信進增長。根利。是名無生法忍。譬如聲聞法中。煖法頂法。智慧信精進增長得忍法。忍若忍涅槃忍。無漏法故名爲忍。新得新見故名爲忍。法忍亦如是。時解脫阿羅漢。不得無生智。增進廣利轉成不時解脫得無生智。無生法忍亦如是。未得菩薩果得無生法忍。得菩薩眞行果。是名菩薩道果。是時得般舟三昧。於衆生中得大悲。入般若波羅蜜門。爾時諸佛便受其號。隨生佛界中。爲諸佛所念。一切重罪薄。薄者滅。三惡道斷。常生天上人中。名不退轉。到不動處。末後肉身盡入法身中。能作種種變化。度脫一切衆生。具足六度供養諸佛。淨佛國土教化衆生。立十地中功德圓滿。次第得阿耨多羅三藐三菩提。爲菩薩摩訶薩中初門。

行者定心求道時。若不得時。無方便。如鑽未生犂牛乳。若鑽生已。犂牛角如鑽濕木。求出火。若折乾木以求火。得處知時。量已行。宜應精進。及不宜。若心調動。不應勇。譬如多薪熾大火。若能以定目調心。譬如大火大風吹。若人心軟復憊怠。譬如少薪無焰火。若有精進勇猛心。譬如小火多益薪。若行放捨止調縮。譬如病人宜將養。若有捨想正等心。譬如有人乘調象。若多姪欲愛亂心。姪人行慈益癡悶。姪人心亂觀不淨。行法如是。相應故。若多瞋恚忿亂心。瞋人觀惡增恚心。若人瞋怒行慈心。行法如是。相應故。若多愚癡心。闇淺。常當觀察時方便。是應爲失。不爲利。乳不可得。非時故。乳不可得。無智故。火不可得。非時故。火不可得。無智故。觀心方便。力多少。道相宜時。及不宜。如是勇過。不得定。大風來吹。不肯滅。如是動息。心得定。大水來澆。無不滅。如是厭沒。不應行。不得風吹。便自滅。如是轉健。得道疾。風吹轉熾。無滅時。設復發捨。失護法。若復放捨。無得活。宜時勤行。得道疾。如意至淺。無顛礙。是時不應行。慈等。如人冷病服冷藥。諦觀不淨心。得定。如人冷病服熱藥。是時不應觀。不淨。如人熱病服熱藥。行慈不捨瞋心。滅。如人熱病服冷藥。不淨行慈。悲行法。

①(可)十度②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①樂有二有樂②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①受二受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(斷)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(中)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(斷)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(中)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(斷)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

不淨內充滿 無一是好物
章囊盛屎尿 九孔常流出
如鬼無所直 何足以自貴
汝身如行廁 薄皮以自覆
智者所棄遠 如人捨廁去
若人知汝身 如我所厭惡
一切皆遠離 如人避屎坑
汝身自嚴飾 華香以環珞
凡夫所貪愛 智者所不惑
汝是不淨聚 集諸穢惡物
如莊嚴廁舍 愚者以為好
汝脅肋著脊 如椽依棟住
五臟在腹內 不淨如屎筐
汝身如糞舍 愚夫所保愛
飾以珠璣珞 外好如畫瓶
若人欲染空 終始不可著
汝欲來燒我 如蛾自投火
一切諸欲毒 我今已滅盡
五欲已遠離 魔網已壞裂
我心如虛空 一切無所著
正使天欲來 不能染我心
行者如是思惟決定堅固。住心本緣不捉衆
欲。若利根者。一心精勤。遠至七日心得定
住。中根者。乃至三七。鈍根者。久久乃得。如
撥釐成酥。必可得也。若不任習行。是身雖
復久習種種方喻。空無所得。譬如攢水終不
成酥。問曰。何事不中。答曰。若犯禁戒不可懺
者。若邪見不捨。若斷善根及三覆障。所謂厚
利煩惱。五無間罪。三惡道報。如是等罪不應

習行。又摩訶衍中。菩薩利根。有實智慧福德
因緣。不同其事。若不任習行。當誦經修福起
塔供養。說法教化。行十善道。問曰。云何當知
得一心相。答曰。心住相者。身軟輕樂。瞋恚愁
憂諸惱心法皆已止息。心得快樂。未曾所
得勝於五欲。心淨不濁。故身有光明。如清淨
鏡光現於外。如明珠在淨水中。光明顯照。行
者見是相。已心安喜悅。譬如渴人掘地求水
已見濕泥得水不久。行者如是。初習行時如
掘乾土。久而不止。得見濕相。自知不久當得
禪定。一心信樂。精勤攝心。轉入深定。作是念
已毀五欲。五欲見求欲者。甚為可惡。如人見狗
不得好食而噉臭糞。如是種種因緣。呵欲
為過。心生憐愍。受五欲者。自心有樂而
不知求。反更外求。不淨罪樂。行者常應精進
晝夜集諸善法。助成禪定。諸障禪法。令心遠
離。集諸善法者。觀欲界無常苦空無我。如
病如瘡。如癰如箭入心。三毒熾燃。起諸悶淨
嫉妬。煩惱相。甚為惡厭。如是觀者。是名初習禪
法。若習法時。中間或有五蓋覆心。即應除滅。
如黑雲翳日。風力破散。若淫欲蓋起。心念五
欲。即應思惟。我今在道。自捨五欲。云何復念。
如人遺食其吐。此是世間罪法。我今學道。
除剃鬚髮。被著法衣。盡其形壽。五欲情願
永離。永斷。云何還復生著。甚非所宜。即令除
滅。如賊毒蛇。不令入室。以其為禍。甚深。重
故。復次五欲之法。衆惡住處。無有反復。初時
尚可。久後斯誑。受諸苦毒。嫉妬悲怒。無惡不
作。如蠱盛來。刀以手抱。觸左右傷壞。復次設

得五欲。猶不厭足。若無厭足。則無有樂。如渴
飲漿。未及除渴。不得有樂。猶如搔疥。其患未
盡。是不可為樂。復次欲染其心。不見好醜。不
畏今後世罪報。以是之故。除却淫欲。已却
淫欲。或生瞋惱。瞋惱心生。即應除却。衆生可
念。處胎已來。無時不苦。衆苦備具。云何更增
其惱。如人臨欲刑戮。何有善人重增苦痛。
又復行道之人。應捨吾我愛慢等結。雖不障
生天而行道之人。尚不念生念。何況瞋恚拔樂
根本。復次如水沸動。不見面像。瞋恚心。生不
識尊卑。父母師長。乃至不受佛教。瞋恚大病。
殘害無道。猶如羅刹。當以思惟。慈心消滅瞋
恚。淫欲瞋恚既止。若得禪定。則為快樂。若未
得禪樂。情散愁憤。心轉沈重。瞋當不了。即
知睡眠害心之賊。尚破世利。何況道事。睡眠
法者。與死無異。氣息為別。如水衣覆水。不觀
面像。睡眠覆心。不見好醜。諸法之實。亦復如
是。即時除却。應作是念。諸煩惱賊。皆欲危害
何可安眠。如對賊陣。鋒刃之間。不應睡眠。
未離老病死患。未脫三惡道苦。於道法中。乃
至睡眠。法未有所得。不應睡眠。作是念。已若睡
至。猶不止。即應起行冷水洗面。瞻視四方。仰
觀星宿。念於三事。除滅睡眠。不令覆心。一者
怖畏。當自思惟。死王大力。常欲為害。念死甚
近。如賊疾來。無可恃怙。又如拔刀臨項。睡則
斬首。二者欣樂。當作是念。佛為大師。所有妙
法。未曾有也。我當以受學。自幸欣慶。睡心即
滅。三者愁憂。當復念言。後世展轉受身經歷。
苦痛毒害。無邊無量。如是種種。因緣呵睡眠

●事二皮● ●機佳二機● ●(淨觀者...可患也)四百四十八字十行● of. p. 292b ●七十(日)● ●廣二廣● ●任二任●
●已二以● ●未二天● ●(清)十淨● ●相二相● ●善二善● ●不得...美(八字)二戰黃而生惡心● ●
●通十(日)● ●(受)一● ●烟相甚為二之煩其可● ●(清淨)十● ●被二被● ●衣二服● ●[甚]一● ●[重]一●
●一● ●差二差● ●樂二樂● ●除却一應除● ●已二以● ●苦痛二其苦● ●生二生● ●生二生● ●猶如一●
如任● ●證二證● ●安二安● ●度二度● ●猶二眠● ●止十(者)● ●取二取● ●以二以● ●

法。如是思惟睡眠則止。若掉悔蓋起。應作是念。世人欲除憂。求歡喜故而生掉戲。今我苦行坐禪求道。云何自恣放心掉戲。甚所不應。佛法所重攝心爲本。不應輕躁縱心自放。如水波動不見面像。掉戲動心不見好醜。悔如禪度中說。問曰。貪欲。悲疑各別爲蓋。何故睡眠掉悔二合爲蓋。答曰。睡。雖煩惱勢力微薄。眠不助成則不覆心。掉戲無悔不能成蓋。以是故二合爲蓋。譬如以繩繫物單則無力合而能繫。復次睡眠心法因睡心重。以心重故身亦俱重。因睡微覆眠覆轉增遮壞道法。是故二合爲蓋。眠既覺已心不專一。馳念五欲行諸煩惱。是名爲掉。譬如獼猴得出羈閉。自恣跳躍戲諸林木掉亦如是。已念五欲行諸結使。身口意失而生愛悔。作是念言。不應作而作。應作而不作。是故掉悔相因二合爲蓋。問曰。作惡能悔不應爲蓋。答曰。如犯戒自悔。從今以往不復更作。如是非蓋。若心作罪常念不息。憂惱亂心故名爲蓋。如是種種因緣呵掉悔蓋。繫心緣中。若心生疑即應令滅。所以者何。疑之爲法非如愛慢。今世不生。歡心。後世令墮地獄。有疑遮諸善法。如歧路猶豫不知那進。便自止息。行者如是。本所習法疑不復進。即知疑遮覆正道。當疾除却。復作是念。佛爲一切智人。分別諸法。是世間法是出世間法。是善是不善。是利是害。了了分明。今但受行不應生疑。當隨教法不應拒違。復次佛法妙者。修定智慧如寶。如法。我無是智云何自心籌量諸法。如人手執

利器。乃可與賊相鬪。若無所執而對強敵反以爲害。我今未得修定智慧。云何欲籌量諸法實相。是不應。然復次外道非佛弟子故應生疑。我是弟子云何於佛而復生疑。佛常毀譽疑患。是覆是蓋是遮是礙。自誑之法。如人既知刺客即應躲避。疑亦如是。誑惑行者。欲與疑惡而礙實智。譬如病疥搔之轉多身壞增劇。良醫授藥疥痒自止。行者如是。種種諸法而生疑想。隨事欲解疑心轉多。是以佛教直令斷疑。疑生即滅。如是種種呵疑。當疾除却。行者如是思惟除捨五蓋集諸善法。深入一心。斷欲界煩惱得初禪定。如佛經說。行者離欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。問曰。得初禪相云何。答曰。如先以正念呵止五欲。未得到地。身心快樂柔和輕軟身有光明。得初禪相轉復增勝。色界四大遍滿身故。柔和輕軟離欲惡不善。一心定故能令快樂。色界造色有光明相。是故行者見妙光明照身內外。行者如是心意轉異。瞋處不瞋喜處不喜。世間八法所不能動。信敬慚愧轉多增倍。於衣服飲食等心不貪著。但以諸善功德爲貴。餘者爲賤。於天五欲尙不繫心。何況世間不淨五欲。得初禪人有如是等相。復次得初禪時心大驚喜。譬如貧者卒得寶藏。心大歡喜作是念言。初夜中夜後夜。精勤苦行習初禪道。今得果報如實不虛。妙樂如是。而諸衆生狂惑頑愚。沒於五欲不淨。非樂。甚可憐愍。初禪快樂內外遍身。如水漬乾土。內外霑洽。欲界身分受樂不能普

遍。欲界經悲諸火熱身。入初禪池涼樂第一。除諸熱惱。如大熱極入清涼池。既得初禪念本所習修行道門。或有異緣。所謂念佛三昧。或念不淨惡心觀等。所以者何。是行思力令得禪定轉復深入。本觀倍增清淨明了。行者得初禪已進求二禪。若有漏道。於二禪邊地厭患覺觀。如欲界五欲五蓋令心散亂。初禪覺觀惱亂定心亦復如是。若無漏道。離初禪欲即用無漏初禪。呵責覺觀。問曰。如初禪結使亦能亂心。何故但說覺觀。答曰。初禪結使名爲覺觀。所以者何。因善覺觀而生愛著。是故結使亦名覺觀。始得初禪。未有餘著。復次本未曾得覺觀大喜。以大喜故壞敗定心。以破定故。先應除捨。復次欲入甚深二禪定故除却覺觀。爲大利故而捨小利。如捨欲界小樂而得大樂。問曰。但說覺觀應滅。不說初禪煩惱耶。答曰。覺觀即是初禪善覺觀也。初禪愛等亦名覺觀。以惡覺觀障二禪道。是故宜滅。以善覺觀能留行者令心樂住。是故皆應當滅。尋復思惟。知惡覺觀是爲真賊。善覺觀者雖似親善亦復是賊。奪我大利故。當進求滅二覺觀。覺觀惱亂如人疲極安眠來音惱亂。是故行者。滅此覺觀已求二禪。譬如風土而能濁清水不見面像。欲界五欲濁心如土濁水。覺觀亂心如風動水。以覺觀滅故內得清淨。無覺無觀定生喜樂入於二禪。問曰。云何是二禪相。答曰。經中說言。滅諸覺觀。若善若無記。以無覺觀動故內心清淨如水澄靜。無有風波。星月諸山悉皆照見。如是

◎慈哀一悲觀◎◎願悲◎◎離二眠◎◎故一◎◎統十故◎◎歡一機◎◎有二又◎◎如一知◎◎然一爾◎◎是十佛◎◎客二善◎◎疑二智◎◎疑二波◎◎宜一宜◎◎如一◎◎未得得未◎◎飲二清◎◎多二復◎◎非二罪◎◎內二中◎◎用二法◎◎大二火◎◎初禪結使名爲覺觀二覺觀滅◎◎故結使亦名覺觀二始得初禪未有餘著◎◎是故結使亦名覺觀一◎◎未二味◎◎者十故是以覺觀滅故◎◎敗二波◎◎先應二應當◎◎覺觀亦名十六字二初禪覺觀有二種一若善法相應覺觀二有愛等結使相應◎◎三本◎◎是故宜滅一◎◎似二以◎◎應二當◎◎已二以◎◎能十動◎◎等二清◎

或有既得守護爲苦故捨。行者惠樂亦如是求初禪樂。以覺觀惱亂故捨。二禪大喜動故捨。三禪知樂無常難守故捨。以是故。當捨此樂求於四禪安隱之地。問曰。行者依禪定樂捨於欲樂。今依何等而捨禪樂。若捨禪樂得何利益。答曰。行者依^④於涅槃樂能捨禪樂。得三利^⑤故。所謂羅漢辟支佛佛道。是故捨禪定樂。行於四禪安隱快樂。以三乘道隨意而入涅槃。問曰。云何知是第四禪相。答曰。如佛說四禪相。若比丘斷樂斷苦先滅憂喜。不苦不樂護念清淨入第四禪。問曰。斷三禪樂應爾。離欲時已斷苦。今何^⑥故復言斷苦。答曰。有人言。斷有二種。一別相斷。二總相斷。如須陀洹。以道比智。總斷一切見諦結使。是事不然。何以故。佛說斷苦^⑦斷樂先滅憂喜。若欲界苦。應說先斷苦憂喜。而不說者。以是故知非欲界苦。以三禪樂無常相故則能生苦。是故說斷苦。又如佛說。樂受時當觀是苦。於三禪樂生時。住時爲樂滅時爲苦。以是故言斷樂斷苦。先滅憂喜者。欲界中憂。初二禪喜^⑧者。問曰。欲界中有苦有憂。離欲時滅。何以但說斷憂。不說斷苦。答曰。離欲時雖斷二事。憂根不復成就。苦根成就。以成就故不得言滅。問曰。若三禪中樂生。住時樂滅時爲苦。今說初禪二禪中喜。何獨不爾。答曰。佛經所說。離三禪時。斷樂斷苦^⑨無滅憂喜。初禪二禪不作是說。問曰。佛何因緣不作是說。答曰。三禪中樂。於三界中受樂最妙。心所著處。以其著故無常生苦。以喜能故不能遍身雖復

二八九

有失不^①大生受^②以是故佛經不說也。不苦不樂者^③第四禪中。雖有不苦不樂受。捨者捨三禪樂。行不苦不樂受不憶不悔。念清淨者^④以滅憂。喜苦樂四事故念清淨。問曰。上三禪中不說清淨。此中何以獨說。答曰。初禪覺觀亂。故念不清淨。譬如露地風中然燈。雖有脂炷。以風吹故明不得照。二禪中雖一識攝。以喜大發。故定心散亂。是故不名念清淨。三禪中著樂心多亂。此禪定故不說念清淨。四禪中都無此事。故言念清淨。復次下地雖有定心。出入息故令心難攝。是中無出入息。故心則易攝。易攝故念清淨。復次第四禪名為真禪。餘三禪者方便階梯。是第四禪譬如山頂。餘三禪定如上山道。是故第四禪。佛說為不動處。無有定所動。處故。有名安隱調順之處。是第四禪相。譬如善御調馬隨意所至。行者得此第四禪。欲行四無量心隨意易得。欲修四念處修之則易。欲得四諦疾得不難。欲入四無色定易可得入。欲得六通求之亦易。何以故。第四禪中不苦不樂。捨念清淨調柔隨意。如佛說喻。金師調金。洋鍊如法。隨意作器無不成就。問曰。行者云何得慈心無量。答曰。行者依^⑤四禪已。念一城衆生願令得樂。如是一國土。一閭浮提四天下。小千國土。二千國土。三千大千國土。乃至十方恒河沙等無量無邊衆生。慈心遍覆皆願得樂。譬如水劫盡時消水。火珠滅不復現。大海龍王心大發動。從念生水出海盈漫。及天瀾雨遍滿天下。是時天地彌漫無不充溢。行者亦爾。以大慈

水滅廣惠。消慈火珠。慈水發溢漸廣廣大。遍至無量無邊衆生。悉蒙潤澤常出不斷。或聽說法增益慈心。譬如大雨無不周普。行者慈念衆生。令得世間清淨之樂。亦以所得禪定快樂持與衆生。亦以涅槃苦盡之樂。乃至諸佛第一寶樂。願與衆生。以慈力故。悉見十方六道衆生無不受樂。問曰。如阿毘曇說。何等是慈三昧。觀一切衆生悉見受樂。又經中說慈心三昧。遍滿十方皆見受樂。云何但言願令衆生得樂。答曰。初習慈心願令得樂。深入慈心三昧已。悉見衆生無不受樂。如鐵鑊燒出火。初然細軟乾草。火勢轉大濕木山林一時俱然。慈亦如是。初入觀時。見人受樂願與苦者。慈力轉成悉見得樂。問曰。衆生實無得者。云何皆見得樂而不顛倒。答曰。定有二種。一者觀諸法實相。二者觀法利用。譬如真珠師。一者善知珠相貴賤好醜。二者善能治用。或有知相而不能治用。或有治用而不知相。或有知相亦能治用。行者如是。實聖未離欲者。能觀法相四真諦等而不能治用。不行四無量故。如凡夫離欲行諸功德。能有利用。生四無量心。不能觀實相故。如俱解脫阿羅漢等能觀實相。具禪定故生四無量。四無量者得解之法。以利用故非為顛倒。復次佛法之實無有衆生。云何觀苦者為實。樂者為倒。聖所謂顛倒。無衆生中而著我相。若常若無常。若邊若無邊等。是為顛倒。行慈之人知衆生假名。如輪等和合名之為車。是故行者慈心清淨則非顛倒。復次若無衆生以為實者。

衆生受樂應是顛倒。而有衆生無衆生皆為是邊。不應但有衆生以為顛倒。復次慈三昧力故。行者皆見衆生無不得樂如一切入觀。禪定力故於緣境界轉青作赤。何況衆生皆有樂相而不見也。如貴賤貧富禽獸之屬。各自有樂互相憐愍。貴者之患貧者所無。貧者之患貴者所無。問曰。餘道可爾。地獄云何。答曰。地獄衆生亦有樂分。遠見刀山灰河。皆謂林水而生樂想。見樹上女人亦生樂想。又我心顛倒故愛樂其身。若欲殺時逃避啼哭請求獄卒願見放捨。若語赦汝。得脫此苦。苦心亦可樂。如是之等皆有樂分。又復神通力故。行慈之心。種種教化令衆生得樂。或隨所遇有而能與之。及身口行助成利益。如諸佛菩薩深心愛念壞諸惡趣。實令衆生得種種樂。以是故不但願與。亦實令得樂。問曰。行慈者得何功德。答曰。行慈者諸惡不能加。如好守備外賊不害。若欲惱害反自受患。如人以掌拍牙。掌自傷壞。牙無所害。五種邪語不能壞心。五種者。一妄語說過。二惡口說過。三不時說過。四惡心說過。五不利益說過。譬如大地不可破壞。種種瞋惱譏謗等不能毀也。譬如虛空不受加害。心智慧柔軟猶若天衣。復次行者入慈。虎狼毒獸蛇虺之屬皆不能害。如入牢城無能傷害。得如是等無量功德。問曰。慈德如是。何者名慈法。答曰。愛念衆生皆見受樂。是心相應法行陰所攝名為慈法。或色界繫或不繫。心數法。心共生。隨心行。非色法。非是業。業相應。業共生。隨

①大二以②唯③喜苦④苦真⑤發十(動)⑥者二⑦(處)⑧有二又⑨洋二融⑩(第)十四⑪山二
⑫二至⑬二注⑭二注⑮以慈力故⑯集慈故⑰見二具⑱入十(入)⑲二二二⑳二二二
生②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
有二用①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
名為慈法二中心數法生是名為慈行陰所攝①(心數法)②數二聚③心共生二共心生④(是)一

業行。非報生。是應修得修行。修。應證身體
慧證。或思惟斷或不斷。或有覺有觀。或無覺
有觀。或無覺無觀。或有喜或無喜。或有出入
息或無出入息。或賢聖或凡夫。或樂受相應
或不苦不樂受相應。非道品。先緣相後緣法。
在四禪亦餘地。緣無量眾生。故名爲無量。清
淨故。慈念故。憐愍利益故。名爲。梵行梵乘。
能到梵世名爲梵道。是過去諸佛常所行道。
問曰。云何修習慈心。答曰。若行者作是念。
我除剃鬚髮不。在飾好破。憍慢相。若稱此者
宜應行慈。今著染衣。當應行慈。令心不染。食
他之食不。虛受施。如經所說。若有比丘。漸
修慈心。則隨佛教。如是不虛食人信施。復次
若出家。若在家行者。作是念。慈心力故。於惡
世中安隱無患。於破法衆中。獨隨法行。於熱
煩惱令心清冷。如近聚落。有涼清池。復次行
慈力故。怨家毒害不能復害。如著革屣刺
不能傷。行者處於欲界。多瞋怒害。圖靜怨毒
種種諸害。慈心力故。無能傷損。譬如力士著
金剛鎧。執持利器。雖入大陣。不能傷壞。復次
是慈能利益。利益三種人。凡夫行慈除諸
瞋恚。得無量福。生於淨。果。世間福德無過
是者。求聲聞辟支佛者。欲界多瞋慈力能破。
及餘煩惱。則亦隨滅。得離欲界。漸出三界。如
佛所說。慈心共俱。近修七覺。大乘發心。爲度
衆生。以慈爲本。如是慈心。於三種人。無量利
益。又習慈初門。又十六行。令速得慈。又使
牢固。亦常修行。一者持戒清淨。二者心不悔。
三者善法中生喜。四者快樂。五者攝護五情。

六者念巧便慧。七者身離心離。八者同行共
住。九者若聽若說。隨順慈法。十者不惱亂他
人。十一者食知自節。十二者少於睡眠。十
三者省於言語。十四者身四肢儀。安隱適意。
十五者所須之物。隨意無乏。十六者不戲論諸
法行。是十六法。助慈三昧。悲者觀衆生苦。如
地獄餓鬼畜生。世間刑罰。徒飢寒痛苦等。取其
苦相。故悲心轉增。乃至衆人。皆見其苦。問曰。
云何以樂爲苦。答曰。樂是無常。樂無厭足。從
因緣生。念念生滅。無有住時。以是故苦。復次
如欲天受樂。如狂如醉。無所別知。死時乃覺。
色無色界衆生。於深禪定。愛味心著。命終
隨業。因緣還復受報。如是衆生。當有何樂。於
地獄三惡道。是舊住處。天上人中。猶如客住。
暫得止息。以是因緣。故佛但說苦諦。無有樂
諦。是故一切衆生。無不是苦。衆生可慙。不知
實苦。於顛倒中。而生樂想。今世後世。受種種
憂惱。而無厭心。雖暫得離苦。還復求樂。作諸
苦事。如是思惟。見諸衆生。悉皆受苦。是爲悲
心。餘悲心義。如摩訶衍論。四無量中說。喜者
行人。知諸法實相。觀苦衆生。皆爲樂相。觀樂
衆生。皆爲苦相。如是諸法。無有定相。隨心力
轉。若諸法。無有一定相者。成阿耨多羅三藐
三菩提。尚無有難。何況餘道。隨意可得。故心
生歡喜。復次行者。作是念。我因少持戒精進
等。便得離欲。逮諸禪定。無量功德。念諸善功
德。故心生歡喜。譬如買客。漸持少物。百千倍
利。心大歡喜。復作是念。如是法利。皆由佛恩。
佛自然得道。與人演說。隨教修行。得如是利。

益。是時心念十方諸佛。身有金色。相好莊嚴
及十力等。無量功德法身。因是念佛。心生歡
喜。復次佛法。於九十六種道中。最爲第一。能
滅諸苦。能趣常樂。心生歡喜。又復分別三種
佛法。一者涅槃。無量常相。是究竟不壞法。
二者涅槃。方便八直聖道。三者十二部經。宣
示八道。如是念法。心生歡喜。復次能知。如是
實相。行於正道。離諸邪徑。是爲正人。所謂佛
弟子。衆於一切衆中。最爲第一。自思惟言。我
已在此衆中。是我真伴。彼能益我。以是因緣。
故心生歡喜。願令衆生。悉皆歡喜。定力轉成
故。悉見衆生。皆得是喜。捨者行人。如小憍極
心暫止息。但觀衆生。一相不觀苦樂。喜相猶
如小兒。若常愛念。憍恣敗壞。若常苦切。怖畏
羸瘦。是故有時。放捨不愛。不憎。行者如是。若
常行慈。喜心則放逸。以喜樂多故。若常行悲
心。則生憂惱。以念苦多故。是故行捨莫令苦
樂有過。復次行者。入道得禪定味。分別衆生
好醜。是善是不善。善者恭敬愛念。不善者則
生輕慢。如人得大珍寶。輕慢貧者。見有寶者
恭敬愛念。破是二相。故而行捨心。如經中說。
修行慈心。除破瞋恚。修行悲心。除破衆生。修
行喜心。除破憂憂。修行捨心。除破憎愛。但觀
衆生。得解脫。故隨心所作。如人觀林。不觀樹
也。又如世人。寒時得溫熱。時得涼。資生隨意
者。是名爲樂。若得官位。寶藏。歌舞。戲笑。是
名爲喜。若失此衆事者。是名憂苦。若無此
三事者。是名爲捨。行者亦如是。具有四心。
自身受樂。願及衆生。心既柔軟。見一切衆生。

●(修)一● ●(名)一● ●(梵)一● ●若十(出家)● ●在二存● ●(若解此者)一● ●虛二空● ●(若)一● ●有清涼地...
無能傷害(五十二字)重覆● ●有二患● ●復二信● ●損二害● ●慈二故● ●(利益)一● ●福十(德)● ●
●(以)十● ●是二此● ●(益)一● ●是十(相)● ●已二以● ●苦二能● ●(一)一● ●故二以
●(人)一● ●生十(心)● ●慈二憂● ●悲二歡● ●官二安● ●笑十(者)● ●(若)一● ●(者)一●

悉得是樂。又復見諸天上世間豪貴。取其樂相。願及衆生。心既柔軟。見一切衆生。悉得是樂。修行慈時。心生大喜。以此大喜。願與衆生。或從定起。禮佛法衆。讚歎供養。亦得心喜。願與衆生。及取外喜。願與衆生。或時自見其苦。老病憂惱。飢寒困苦。欲令衆生離是苦惱。我能分別籌量。心忍猶尚苦惱。何況衆生。無有智慧。忍受衆苦。何得不惱。則生悲心。復見外人。刑戮鞭撻。又聞經說惡道苦痛。取是苦相。觀一切皆苦。而生悲心。捨者自捨。情愛。亦觀衆生。無有情愛。及取外衆生。受不苦不樂者。從第四禪乃至非有想非無想處。及欲界無苦無樂時。取是相。已觀一切衆生。亦都如是。無苦無樂。復次如貴人。唯有一子。愛念甚重。心常慈愍。世間諸樂。願令悉得。自能得者。亦皆與之。其子或時遭諸惱患。父甚悲念。若子從。因得免。其父大喜。心生喜已。即便放捨。任子自長。父得休息。行者如是。於四無量心中。觀諸衆生。亦如子想。隨己所有樂事。及取世間種種諸樂。願令得之。慈定力故。悉見一切皆是樂者。行人從慈心起。若見衆生受諸苦痛。取是相。已而生悲心。悲心力故。見諸衆生。悉皆受苦。見受苦已。願令衆生皆離是苦。從悲三昧起。若見衆生。受樂得道。入涅槃者。取是相。已而生喜心。欲令彼得。而彼自得。心識柔軟。悉見衆生。皆得歡喜。從此定起。見衆生。不苦不樂者。不憂不喜者。取是相。已而生捨心。願令衆生。不苦不樂。不憂不喜。以善修捨定力故。悉見衆生。不苦不樂。不憂

不喜。得離煩惱。復次若衆生有諸過覺。捨而不問。若恭敬愛著。不以為喜。是為捨心。如是等四無量義。如摩訶衍中說。禪法要解卷上。

觀。次第轉多。乃至閻浮提。復從一閻浮提。還至一寸心得自在。是為不淨中淨三昧門。復次此身空骨。以薄皮覆。有何可樂。甚可患也。

禪法要解卷下

姚秦三藏鳩摩羅什等
於長安道場園 譯

淨觀者。三品或初習行。或已習行。或久習行。若初習行。當教言。破皮却不淨。當觀白骨人。繫意在觀。不令外念。外念諸緣。攝之令還。若已習行。當教言。心却皮肉。具觀頭骨。不令外念。外念諸緣。攝之令還。若久習行。却身中一寸皮肉。繫意五處。頂上額上眉間鼻端心處。如是等處。住意在骨。不令外念。外念諸緣。攝之令還。當復觀心。若心疲極。捨諸外想。注念在緣。譬如獼猴。被繫在柱。終日馳走。鎖常攝還。極乃休息。所緣如柱。念則如鎖。心喻獼猴。亦如乳母。常觀小兒。不令墮落。行者觀心。亦復如是。漸漸制心。令住緣處。若心久住。是應禪法。若得禪定。即有三相。身悉和悅。柔軟輕便。白骨流光。猶如白珂。心得靜住。是為淨觀。是時便得色界中心。是名初學禪法門。若定得勝心。則不如制之令住。是名一心。若能一寸中住。便得遍却。不復得但觀赤骨人。得此觀已。棄赤骨人。觀白骨人。不令外念。外念諸緣。攝之令還。心若清淨。住於骨觀。骨邊白光。遍身中出。如天清明。日光極淨。此光既出。以心目觀了見之。因光力故。見骨人中相。似諸心心相應。法生滅。如毘瑠璃筒中水流。是時心息得樂。姪人欲樂不足喻也。外身觀亦復如是。如是一身

若行者欲求虛空。當定。當作是念。色是種種衆苦具。如鞭杖制截殺害。飢寒老病苦等。皆由色故。思惟如是。則捨離色。得虛空處。問曰。行者今以色為身。云何便得捨離。答曰。諸煩惱是色因緣。又能繫色。是煩惱滅。故則名離色。復次習行破色。虛空觀法。則得離色。復次如佛所說。比丘觀第四禪五陰。如病如癰。如瘡如刺。無常苦空無我。如此等觀。則離第四禪五陰。以餘陰隨色。故但言離色。所以者何。色究竟盡。故復次行者觀色。分分破裂。則無有色。如身有分。頭足肩臂等各各異。分則無有身。如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等。分分令異。則無有頭。如眼者四大四塵。身根眼根。十事和合。白黑等。肉團名為眼。各各分別。則無有眼。地等諸分。各亦如是。問曰。眼根四大所造。不可定色。云何分別。答曰。四大及四大造。淨色和合。故名為眼。若除是色。則無有眼。又此淨色。雖不可見。以有對故。有分。有分故。無眼。復次能見色者。是名為眼。若除四大及四大造色。則無眼。若無眼。能見色者。耳

①(亦觀衆生無有情愛) ②(受) ③(慈) ④(念) ⑤(世) ⑥(間) ⑦(二) ⑧(因) ⑨(二) ⑩(慈) ⑪(而彼自得) ⑫(願) ⑬(十) ⑭(有) ⑮(意) ⑯(念) ⑰(已) ⑱(行) ⑲(常) ⑳(攝) ㉑(百) ㉒(二) ㉓(二) ㉔(是) ㉕(等) ㉖(處) ㉗(住) ㉘(在) ㉙(骨) ㉚(不) ㉛(令) ㉜(外) ㉝(念) ㉞(外) ㉟(念) ㊱(諸) ㊲(緣) ㊳(之) ㊴(令) ㊵(還) ㊶(當) ㊷(復) ㊸(觀) ㊹(心) ㊺(若) ㊻(心) ㊼(疲) ㊽(極) ㊾(捨) ㊿(諸) 外 想 注 念 在 緣 譬如 獼 猴 被 繫 在 柱 終 日 馳 走 鎖 常 攝 還 極 乃 休 息 所 緣 如 柱 念 則 如 鎖 心 喻 獼 猴 亦 如 乳 母 常 觀 小 兒 不 令 墮 落 行 者 觀 心 亦 復 如 是 漸 漸 制 心 令 住 緣 處 若 心 久 住 是 應 禪 法 若 得 禪 定 即 有 三 相 身 悉 和 悅 軟 軟 輕 便 白 骨 流 光 猶 如 白 珂 心 得 靜 住 是 為 淨 觀 是 時 便 得 色 界 中 心 是 名 初 學 禪 法 門 若 定 得 勝 心 則 不 如 制 之 令 住 是 名 一 心 若 能 一 寸 中 住 便 得 遍 却 不 復 得 但 觀 赤 骨 人 得 此 觀 已 棄 赤 骨 人 觀 白 骨 人 不 令 外 念 外 念 諸 緣 攝 之 令 還 心 若 清 淨 住 於 骨 觀 骨 邊 白 光 遍 身 中 出 如 天 清 明 日 光 極 淨 此 光 既 出 以 心 目 觀 了 見 之 因 光 力 故 見 骨 人 中 相 似 諸 心 心 相 應 法 生 滅 如 毘 瑠 璃 筒 中 水 流 是 時 心 息 得 樂 姪 人 欲 樂 不 足 喻 也 外 身 觀 亦 復 如 是 如 是 一 身

亦應爲眼。若眼是色法。一切色法有處有分故。應可分別。若可分別則爲多眼。若言四大所造來微塵爲眼者。不應一眼。若都非眼亦無一眼。若言微塵爲眼者。是亦不然。何以故。若微塵有色則有十方。不名爲微塵。若非色者則不名爲眼。復次微塵體定有四分色香味觸。是眼非四事。何以故。眼是內入攝。四爲外入攝。以是故。不得以諸微塵爲眼。如佛說衆事和合見色假名爲眼。無有定實。耳鼻舌皮肉骨等亦如是破。是爲破內身相。外色宮殿財物妻子等。亦皆如是分別破。如佛告羅陀。從今日當破散色壞裂色。令無有色。能如是分別。是名離色。復次如佛說。若比丘欲離色。度一切色相。滅一切對相。不念一切異相。入無量虛空處。度一切色相者。是可見色。滅一切對相者。是有對不可見色。不念一切異相者。不可見無對色。復次度一切色相者。青黃赤白紅紫等種種色相。滅有對者。聲香味觸等。不念一切異相者。大小長短方圓遠近等。如是離一切色相。得入虛空處。復次行者繫心身內虛空。所謂口鼻咽喉眼耳胸腹等。既知色爲衆惱。空爲無患。是故心樂虛空。若心在色攝令在空。心轉柔軟。令身中虛空漸漸廣大。自見色身如藕根孔。習之轉利。見身盡空無復有色。外色亦爾。內外虛空同爲一空。是時心緣虛空無量無邊。便離色想安隱快樂。如鳥在瓶瓶破得出。翱翔虛空無所觸礙。是名初無色定。行者如虛空中受想行識。如病如癰如瘡如刺。無常苦空無我。更求

妙定則離空緣。所以者何。知是心所想虛空。欺誑虛妄。先無今有。已有還無。既知其患。是虛空從識而有。謂識爲真。但觀於識捨。於空緣習於識觀。時漸見識相。相續而生。如流水燈焰。未來現在過去。識相續無邊無量。問曰。何以故。佛說識處無邊無量。答曰。識能遠緣故無邊。無邊法緣故無邊。復次先緣虛空無邊。若破無邊虛空。識應無邊。行者心柔軟故能令識大乃至無邊。是名無邊識處。問曰。是識處具有四陰。何以故。但說識處。答曰。一切內法識爲其主。諸心數法皆隨屬識。若說識者則說餘事。復次欲界中色陰爲主。色界中受陰爲主。虛空處識處識陰爲主。無所有處想陰爲主。非想非非想處行陰爲主。復次三法身心心數法。欲界色界以身爲主。心隨身故。若無身已心力獨用。心有二分。一分緣空一分自緣。是故應有二處空處識處。但初破色故虛空受名。破虛空故獨識爲名。心數法亦有二分。一分想。一分行。是故亦應有二處。想無所有處。行非想非非想處。復次緣識故得離虛空處。以是故。雖有餘陰。但識受名。行者得識處已。更求妙定觀識爲患如上說。復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在。有緣則生無緣則滅。識不住情亦不住緣亦不住中間。非有住處非無住處。識相如是。世尊說言。識如幻也。行者如是思惟已。得離識處。復次行者作是念。如五欲虛誑色亦如是。如色虛誑。虛空亦爾。虛空虛誑識相亦爾。是皆虛

誑。而衆生惑著即謂諸法。空無所有是安隱處。作是念已即入無所有處。問曰。虛空處無所有處。有何差別。答曰。前者心想虛空爲緣。此中心想無所有爲緣。是爲差別。行者入無所有處已。利根者。覺是中猶有受想行識。厭患如先說。鈍根者則不能覺。復次離無所有處因緣有三見。有見無見非有見非無見。有見從欲界乃至識處。無見即是無所有處。非有非無見非想非非想處。是無見應當捨離。何以故。非想非非想處雖細尚應捨離。何況無所有處。作是念已離無所有處。問曰。如佛法中亦有空無所有。若是爲實。云何言邪見應當捨離。答曰。佛法中爲用破著故。說不以爲實。無所有處謂爲是實。邪見愛著故是中衆生受定果報已。隨業因緣復受諸報。以是故應捨。名雖相似其實各異。復次行者作是念。一切想地皆能可思。如病如癰如瘡如箭。無想地則是癰處。今寂滅微妙第一處。所謂非想非無想處。如是觀已。則離無所有處想地。即入非有想非無想處。問曰。是中爲有想爲無想。答曰。是有想。問曰。若有想者。何以但下七地名爲想定耶。答曰。此地中想微細不利。想用不了故不名爲想。行者心謂是處非有想非無想。是故佛隨其本名。說是名非有想非無想處。鈍根者。不覺是有四陰。便謂涅槃安隱之處生增上慢。壽八萬劫已還墮諸趣。是中四陰雖微深妙。利根者則能覺知。覺知已思厭作是念。此亦和合作法。因緣生法虛誑不實。如病如癰如瘡如箭。無

四(大)② ③便一使④ ⑤如一知⑥ ⑦於二成⑧ ⑨(時漸)一⑩ ⑪(相)一⑫ ⑬識十(者)⑭ ⑮一⑯ ⑰二⑱ ⑲二⑳ ㉑二㉒ ㉓二㉔ ㉕二㉖ ㉗二㉘ ㉙二㉚ ㉛二㉜ ㉝二㉞ ㉟二㊱ ㊲二㊳ ㊴二㊵ ㊶二㊷ ㊸二㊹ ㊺二㊻ ㊼二㊽ ㊾二㊿ ㊽二㊾ ㊿二

常苦空無我。亦是後生因緣。應當捨離。以其患故。當學四諦。問曰。捨餘地時。何以不言學四諦。答曰。前以說如病如癰如瘡如箭無常苦空無我。便為略說四諦。但未廣說。復次餘地無邊無難。凡夫有漏道亦能過故。而此世間之頂。唯有聖人學無漏道乃能得過。譬如繩繫鳥脚。初雖得去。繩盡還。還。凡夫人亦如是。雖過餘地。魔王不以爲驚。若過有頂之地。魔王大驚如繩斷鳥去。以是故。離餘地時不說四諦。有頂地是三界之要門。欲出要門當學四諦。問曰。云何爲四諦。答曰。苦諦集諦滅諦道諦。苦有二種。一者身苦。二者心苦。集亦二種。一者使。二者惱。滅亦二種。一者有餘涅槃。二者無餘涅槃。道亦二種。一者定。二者慧。復次苦諦有二種。一者苦諦。二者苦聖諦。苦諦者惱相故。所謂五受陰名為苦諦。苦聖諦者。以知見故修道。是名苦聖諦。集諦有二種。一者集諦。二者集聖諦。集諦者出生相。所謂愛等。歸煩惱名為集諦。集聖諦者。以斷故修道。是爲集聖諦。滅諦有二種。一者滅諦。二者滅聖諦。滅諦者寂滅相。所謂四沙門果。是名滅聖諦。滅聖諦者。以證故行道。是爲滅聖諦。道諦有二種。一者道諦。二者道聖諦。道諦者出到相。所謂八正道。是名爲道聖諦。道聖諦者。以修故行道。是爲道聖諦。復次諦有二種。總相別相。總相苦者。五受陰。別相苦者。廣分別色陰受想行識陰。總相集者。能生後身。受。別相集者。廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣。總相滅者。能生後身愛盡。別

相滅者。廣分別八十九種盡。總相道者。八聖道。別相道者。廣分別從苦法忍乃至無學道。若不通達四諦者。則輪轉五道。往來生死無休息時。以是因緣故。行者應念老病死等一切苦惱皆由有身。譬如一切草木皆從地出。如經中說。十方衆生所以有身。皆爲受苦故生。譬如毒食若好若醜皆爲殺人。若無身心者。死苦則無所寄。如惡風摧折大樹。若無樹者則無所壞。如是略說身心受苦之本。如虛空風之本。木是火之本。地是水之本。身是苦之本。復次如地常是堅相。水常爲濕相。火常爲熱相。風常爲動相。身心常爲苦相。所以者何。以有身故。則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之。以有心故。憂愁怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之。若知現在身苦。過去苦亦爾。如現在過去身苦。未來亦爾。譬如見今穀種生穀。比知過去未來亦皆如是。又如現在火熱相。比知過去未來火亦熱如是。若無身心。前則無苦。今亦無苦。後亦無苦。當知三世苦痛皆從身心而有。是故應觀苦諦如是心生厭患。是苦因緣。唯從愛等諸煩惱生。非天非時非自然亦非無因緣。若離煩惱則不有生。當知世間皆從愛等煩惱生。如人造事皆欲以爲先。以是故諸煩惱是苦因緣。復次由愛水故受身。若無愛水則不受身。如乾土不能著水。以水和之則有所著。復次因諸煩惱是故受身種種不同。如多欲者受多欲形。多瞋者受多瞋形。多癡者受多癡形。煩惱薄者受薄煩惱形。見今果報

異故。知昔因緣各別。來世隨煩惱受身差別亦如是。隨業受身。若不爲瞋恚則不受毒蛇形。一切餘形亦如是。以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣。苦因緣盡故則苦盡。涅槃名離欲。斷諸煩惱常不變異。是中無生無老無病無死。無愛別離苦怨憎會苦常樂不退。行者得涅槃滅度時都無所去。名爲寂滅。譬如然燈盡則滅不至諸方。是名滅諦。得涅槃方便道。定分有三種。慧分有二種。戒分有三種。住是戒中修行定慧。所謂於四諦中慧能決了。是名正見。隨正見覺法發起。是爲正思惟。是名慧分二種。正定正念正精進。是名定分三種。正語正業正命。是名戒分三種。住淨戒故。諸煩惱芽不令增長。勢力衰薄。如非時種。芽不增長。諸煩惱力來。定分能遮。如大山堰水。水不能破壞。譬如呪術能禁毒蛇。雖復有毒不能害人。定分亦如是。慧能拔諸煩惱根本。如夏水暴漲岸上諸樹無不漂拔。行此三分八道真直正路。能滅苦因。畢竟安隱常樂無爲。若方便初習其門則有十事。一者心專正。種種外事來壞不能移轉。如四邊風起山不傾動。二者質直。開師說法不見長短。心無增減隨教無疑。譬如入稠林採木直者易出曲者難出。如是三界稠林。直者易出曲者難出。佛法中唯直是用曲者遺棄。三者慚愧。是第一上服最妙莊嚴。慚愧爲制諸惡心。有慚有愧當眞爲是人。若無慚愧畜生無異。四者不放逸。一切善法之根本。如世間放逸失諸利事。行者放逸失涅

①(若)當斷(鳥)使(水)去②(諸)二諦③(名)一④(受)二受⑤(老)病⑥(死)⑦(空)⑧(是)⑨(之)⑩(得)⑪(以)⑫(二)⑬(以)⑭(二)⑮(如)⑯(是)⑰(二)⑱(果)⑲(慧)⑳(一)㉑(隨)㉒(業)㉓(如)㉔(是)㉕(二)㉖(字)㉗(集)㉘(得)㉙(十)㉚(二)㉛(牙)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

化。此亦不廢。或有天人著常顛倒。可以神通度者。現燒三千大千國土。而衆生見三千大千國土焚燒破壞。而國土無損。有衆生心生憍慢。現作手執金剛杵。從金剛中出火。見者怖畏歸。伏禮敬。有人樂著轉輪聖王身。即現轉輪聖王而爲說法。或現釋提桓因。或現魔王。或現聲聞辟支佛。或現佛身。隨所樂身而爲說法。菩薩或復在虛空中結。加趺坐。從身四邊悉放種種光明而爲說法。或時衆生樂雜色莊嚴。即爲現三千大千國土七寶莊嚴。幡華蓋百種。伎樂處中說法。或令三千大千國土爲一海水。青蓮紅華覆蓋水上。於上說法。或坐須彌山上。以梵音聲說法。普聞諸國。或時衆生不見其形。但聞說法之聲。或作乾闥婆身。伎樂音聲令其心悅。然後說法。或現龍王雷電霹靂。而以說法。如是種種因緣方便。而現神通開引衆生。問曰。是神通變化諸物。云何而不虛妄。答曰。行者先知諸法虛。誑如幻如化。譬如調泥隨意所作。如福德之人尙能夏有雪。冬生華河不流。又如仙人瞋怒令虎狼獅子變爲石身。何況神通定力而不變物。復次一切物中各有氣分。取其分相神力廣之。餘者隱沒。如經說。有比丘神力心得自在。見有大木欲令爲地。即皆是地。所以者何。木有地分故。若水風亦如是。若作金銀種種寶物。隨意悉作。何以故。木有淨分故。問曰。物變如是。化無本末。其事云何。答曰。有言虛空中四大所造微塵。化心力故令諸微塵合成化人。譬如人死或生天上或生地獄。罪

福因緣故。和合微塵爲化。亦如是。是等是。物變化神通相。若行者欲求天耳。亦以第四禪爲本。修四如意分。如上所說。調柔其心。屬念大衆音聲。取種種聲相。所聞之聲當常想念。若心餘緣攝之令還。當當一心修念。即於耳中得色界四大所造清淨之色。是名修習天耳。以是天耳。聞十方無量國土音聲。所謂天聲人聲龍聲阿羅修羅聲乾闥婆聲摩睺羅聲摩睺勒聲及畜生餓鬼之聲。地獄苦痛龜細大小音聲等。皆悉聽聞。菩薩定心轉深。乃聞十方諸佛音聲。從佛聞法而不取相。以法爲眞法爲最上。而依深義不依於語。云何深義。所謂知諸法空無相無作。不生邪見。於義亦不得義。不可得中亦無得相。是依深義不依語言。復次行者依了義經。不依非了義經。了義經者。若能依義。一切諸經皆是了義。義畢竟空不可說相故。是以諸經皆是了義。若不依義。是人於諸經皆不了義。所以者何。以無深智。隨逐音聲故。是音聲實相亦入深義。俱不可說。是名分別了義經不非了義經。復次行者依智而不依識。何以故。行者知智是識相。從因緣和合生。無有自性。無色無對不可見。無知無識虛誑如幻。如是知識相。識即爲智。是故依智而不依識。行者雖復生識。若識若智而不生著。知識如相。識即爲智相。以是智相爲衆生說。復次行者依法不依人。何以故。若佛法中實有人者。無有清淨得解脫者。而一切法無我無人。但隨俗故說有人有我。以是故行者依法不依人。所謂法者

諸法之性。法性者無生性。是無生性者畢竟空。是畢竟空者不可說者是。何以故。以語說法。法中無語語中無法。語則是無語相。一切語言非語言相。以是故經說。無示無說是名佛法。行者以天耳聞諸佛法。若人若法不生著見。若分別二相非爲佛法。若無二相則是佛法。行者依止天耳力故。聞甚深之法。以教化衆生。是名天耳神通。若行者欲得他心智。先自觀心。取心生相住相滅相。亦知心垢相淨相定相亂相等。復觀心所緣垢淨近遠多少等。自取內外心相已。然緣觀衆生色。取欲相心。瞋相心。慢相心。憍相心。嫉相心。憂相心。畏相心。語言音聲種種所作相心等。作是念。佛如我心。生時住時滅時。彼亦如是。自知心所緣。他亦如是。我心有如是色相語言所作相。他亦如是。常修學心相。如是習已得他心通。是時但緣他心心數法。如明眼者觀淨水中魚。有大小好醜悉皆見之。雖有水覆以水淨故不以爲礙。行者如是。知他心通力故。衆生雖身覆心而能見之。既得心通。或時在大衆說法。先知其心。知是衆生以何深心行何法。何因緣有何相喜何事。知自心清淨故。知衆生心亦可清淨。如淨鏡中隨所有色。若長若短方圓龜細等如本相現不增不減。所以者何。鏡清淨故。鏡雖不分別而顯其相。行者亦如是。自心清淨故。諸法無一定相常清淨故。衆生心心數法皆悉知之。若衆中多疑欲者。即知其心。爲說離疑欲法。患癡亦如是。何以故。心實相無染無瞋無癡。若衆中求

①伏一依②服③加一加④加⑤伎一伎⑥那一妄⑦化一化⑧(身)十化⑨是十(如是)⑩物二初⑪[之]一⑫修二修⑬調二調⑭調二調⑮[聲]一⑯修二修⑰是二有⑱若二若⑲緣二後⑳佛二時⑳相二相

聲聞乘者。亦知其心而為說法。雖為說法。知法性亦無有。求辟支佛道者。亦知其心而為說法。雖為說法。知法性亦無有中。若求大乘者。亦知其心而為說法。雖為說法。知法性亦無有大。行者如是。等隨衆生心而為說法。亦不分別心相。雖分別三乘說法。而不壞法性。不壞法性故。悉知一切衆生心所行。雖自用心知他心。於彼此心無逆無順。亦知一切衆生心心相續如水流。如知心性。法性亦如是。以他心智知衆生心而為說法。則不害也。是名知他心智神通。

若行者欲知宿命。先自覺知今所經事。向所經事。轉至昨夜昨日。如是一月。從今歲乃至孩童。譬如行道。到所至處。思惟憶念所經。遊處。如是習已。善修定力故。憶念生時。處胎時。知某處死此胎生。知是一世二世三世。乃至百世千萬無量億世。以宿命智。自知己身及他恒河沙劫所經由事。悉皆念知。以宿命智。教化衆生。作如是言。我某處如是姓字。如是生如是壽命。所經苦樂。亦說彼所經之事。行者以宿命力故。知是衆生先世罪福因緣。所謂種種聲聞因緣。昨支佛因緣。佛因緣。隨其因緣而為說法。復次行者宿命智力故。自知從諸佛種善根。不迴向阿耨多羅三藐三菩提。今當迴向阿耨多羅三藐三菩提。行者亦知過去諸法滅時無所去。知未來世諸法生時無所從來。雖知過去世無始不生無始。見雖觀未來世衆生滅入涅槃。亦不生邊見。行者念宿命時。增益諸善根。及滅無量

世罪因緣。何以故。知一切法無新相無故相。得如是智慧。已觀一切有爲法及所經生死苦樂。如夢中所見。以是故於生死中心不生厭。於一切衆生而起悲心。知一切法皆是作相。作是念。如我千萬億無量劫往來生死。皆爲虛妄非實。一切衆生來往生死皆亦如是。若無四大四陰者。是則爲實。四大四陰亦畢竟不生。復次行者以宿命智憶念。曾爲轉輪聖王。所受之樂無常磨滅。釋提桓因樂亦無常磨滅。有諸國土清淨莊嚴。及諸菩薩諸佛上妙之色。轉於法輪皆悉無常。何況餘事。念如是已。心厭遠離。行者依宿命智入無常空。觀一切諸法皆空無常。而衆生顛倒故著。爲是衆生故而悲心。行是悲心。漸漸得成大悲。得大悲已。十方諸佛念是菩薩讚歎其德。是名宿命神通。

若行者欲求天眼者。初取明光相。所謂燈火明珠日月星宿等。取是明相已。若晝日則閉目。夜則無在念上明相如眼所見。常修習明念。繫心在明不令他念。若去攝還心得一處。是時色界四大所造清淨之色在此眼中。是眼名天。以天四大造故。名爲天眼。又諸賢聖清淨眼故。名爲天眼。行者得是天眼已。諸山樹木鐵圍須彌及諸國土。都無障礙。以無礙眼。能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土。爾時行者能知一切佛爲一佛。又見一佛爲一切佛。以法性不壞故。如見佛相。自見身相亦如是。自身相淨故。一切法相亦如是。如見佛清淨弟子亦爾。無有二相。及十方無量國

土衆生。若地獄畜生餓鬼人天。除無色者。生死好醜皆悉見之。皆知十方六道衆生業因緣及果報。是衆生以善業因緣故生天人中。是衆生以不善業因緣故生三惡道中。行者於天眼中得智慧力故。雖見衆生不生衆生想。一切法無衆生想故。雖見業及果報相續。亦入一切法無業無果報中。雖天眼見一切色。以智慧力故亦不取色相。是色悉皆空故。復次若障若不障近遠上下。無不悉見。行者見色界諸天清淨微形者。而彼不見。乃至大天亦復不見。如是等種種神通義。如摩訶衍神通義中廣說。

No. 617

思惟要法

姚秦三藏羅什法師譯

形疾有三。風寒熱病爲患輕微。心有三病患禍深重。動有劫數受諸苦惱。唯佛良醫能爲制藥。行者無量世界長嬰此疾。今始造行。當令其心決定專精。不惜身命。如人入賊心不決定不能破賊。破亂想軍亦復如是。如佛言曰。血肉雖盡但有皮筋尚在。不捨精進。如火燒身衣。但欲救火更無餘念。出煩惱苦亦復如是。當忍事病苦飢渴寒熱瞋恨等。當避憤鬧樂住閑寂。所以者何。衆音亂定如入棘林。

吉二虛台 遊二由台 事二處台 不十見台 諸十佛台 明光二光明台 見一 想二相台 有十 無二有無 若二要台 法十二教同卷夾註 藏十城摩 法師鳩摩 法師 有 何在二在 當二常 執二利

渴。必得不久。若心靜住。閉眼閉眼光骨明了。如水澄。靜則見面像。濁則不見。竭則不見。觀佛三昧法。

佛爲法王。能令人得種種善法。是故習禪之人。先當念佛。念佛者。令無量劫。重罪微薄。得至禪定。至心念佛。佛亦念之。如人爲王所念。怨家債主。不敢侵近。念佛之人。諸餘惡法。不來擾亂。若念佛者。佛常在也。云何憶念。人之自信。無過於眼。當觀好像。便如真佛。先從肉髻眉間白毫。下至於足。從足復至肉髻。如是相相諦取。還於靜處。閉目思惟。繫心在像。不令他念。若念餘緣。攝之令還。心。目觀察。如意得見。是爲得觀像定。當作是念。我亦不往。像亦不來。而得見者。由心定想住也。然後進觀。生身便得見之。如對面無異也。人心馳散。多緣惡法。當如乳母。伺視其子。莫令墜於坑井險道。念則如子行者。如母。若心不住。當自責心。念老病死。甚爲切近。若生天者。著於妙欲。無有治心善法。若墮三惡道。苦惱怖。懷善心不生。今受妙法。云何可不至心專念耶。又作念言。生在末法。末法垂已。欲滅。猶如敲鼓。開門放囚。鼓音漸已欲止。門扉已閉。一。豈可自寬。不求出獄。過去無始世界已來。所更生死。苦惱萬端。今所受法。未得成就。無常死賊。須臾叵保。當復更受。無央數劫。生死之苦。如是種種。心令心得住。心住相者。坐臥行步。常得見佛。然後更進。生身法身。得初觀已。展轉則易。

生身觀者。既已觀像。心想成就。最意入定。即便得見。當因於像。以念生身。觀佛坐於菩提樹下。光明顯照。相好奇特。或如鹿野苑中。坐爲五比丘說四諦法時。或如着闍維山。放大光明。爲諸大眾說般若時。如是隨用一處。繫念在緣。不令外散。心想得住。即便見佛。舉身快樂。樂徹骨髓。譬如熱得涼池。塞得溫室。世間之樂。無以爲喻也。

法身觀法

法身觀者。已於空中見佛生身。當因生身觀內法身。十力四無所畏。大慈大悲。無量善業。如人先念金瓶。後觀瓶內摩尼寶珠。所以尊妙神智無比。無遠無近。無難無易。無限世界。悉如目前。無有一人在於外者。一切諸法。無所不了。常當專念。不令心散。心念餘緣。攝之令還。復次。一切愚智。當其死時。外失諸根。如投黑坑。若能發聲。聲至梵天。大力大苦。大怖大畏。無過死賊。唯佛一人。力能救拔。能與種種人天涅槃之樂。復次。一切諸佛。世世常爲一切衆生。故不惜身命。如釋迦牟尼佛。昔爲太子時。出遊道見。癩人勸令治。醫言。當須不瞋人血。飲之以髓。陰之。乃可得差。太子念言。是人難得。設使有者。復不可爾。即便以身與之。令治。若爲一切衆生。亦復如是。佛恩深重。過於父母。若使一切衆生。悉爲父母。佛爲一分。二分之一。之中。常當念佛。不應餘念。如是種種功德。隨念何事。若此定成。除斷結縛。乃至可得無生法忍。若於中間諸病。起者。隨病習藥。若不得定。六欲天中。豪尊第一。飛行所至。

宮殿自隨。或生諸佛前。終不空也。若人藥和赤銅。若不成金。不失銀也。十方諸佛觀法。

念十方諸佛者。坐觀東方。廓然明淨。無諸山河石壁。唯見一佛結跏趺坐。舉手說法。心眼觀察。光明相好。盡然了了。繫念在佛。不令他緣。心若餘緣。攝之令還。如是見者。更增十佛。既見之後。復增百千。乃至無有邊際。近身則狹。轉遠轉廣。但見諸佛。光光相接。心眼觀察。得如是者。迴身東南。復如上觀。既得成就。南方西南方。西方西北方。北方東北方。上下方。都亦如是。既得方方皆見諸佛。如東方已當復端坐。總觀十方諸佛。一念所緣。周匝得見。定心成就者。即於定中。十方諸佛。皆爲說法。疑網雲消。得無生忍。若宿罪因緣。不見諸佛者。當一日一夜六時。懺悔隨喜。勸請。漸自得見。縱使諸佛。不爲說法。是時心得快樂。身體安隱。是則名爲觀十方諸佛也。

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者。有二種人。鈍根者。先當教令。心眼觀察。額上一寸。除却皮肉。但見赤骨。繫念在緣。不令他念。心若餘緣。攝之令還。得如是見者。當復教令。變此赤骨。辟方一寸。令白如珂。既得如是見者。當復教令。自變其身。皆作白骨。無有皮肉色。如珂雪。復得如是見。當更教令。變此骨身。使作琉璃光色。清淨視表微裏。既得如是見者。當復教令。從此琉璃身中。放白光明。自近及遠。遍滿閻浮。唯見光明。不見諸物。還攝光明。入於身中。既入之後。復

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

放如初。凡此諸觀從易及難。其白亦應初少後多。既能如是。當從身中放此白光。乃於光中觀無量壽佛。無量壽佛其身殊大光明亦妙。西向端坐相諦取然後總觀其身。結跏趺坐顏容巍巍如紫金山。繫念在佛不令他緣。心若餘緣攝之令還。常如與佛對坐不異。如是不久便可得見。若利根者但當先作明想。晃然空淨乃於明中觀佛便可得見。行者若欲生於無量壽佛國者。當作如是觀無量壽佛也。

諸法實相觀法

諸法實相觀者。當知諸法從因緣生。因緣生故不得自在。不自在故畢竟空相。但有假名無有實者。若法實有不應說無。先有今無是名為斷。不常不斷亦不有無。心誠滅滅言說亦盡。是名甚深清淨觀也。又觀姪怒癡法即是實相。何以故。是法不在內不在外。若內不應待外因緣生。若在外則無所住。若無所住亦無生滅。空無所有清淨無為。是名姪怒癡實相觀也。又一切諸法畢竟清淨。非諸佛賢聖所能令爾。但以凡夫未得慧觀。見諸虛妄之法有種種相。得實相者觀之如鏡中像。但誑人眼。其實不生亦無有滅。如是觀法甚深微妙。行者若能精心思惟。深靜實相不生邪者。即便可得無生法忍。此法難緣心多馳散。若不馳散或復縮沒。常應清淨其心了了觀察。若心難攝當呵責心。汝無數劫來常應難業無有厭足。馳逐世樂不覺為苦。一切世間貪樂致患。隨業因緣受生五道。皆心所為。

誰使爾者。汝如狂象陷藉殘害無有物制。誰調汝者。若得善調則離世患。當知處胎不淨苦厄。逼迫切身猶如地獄。既生在世。老病死苦憂悲萬端不得自在。若生天上當復墮落。三界無安汝何以樂著。如是種種呵責其心已還念本緣。心想住者心得柔軟。見有種種色光從身而出。是名諸法實相觀也。

欲生無量壽佛國者。應當如是上觀無量壽佛。又觀諸法實相。又當觀於世間如夢如幻皆無實者。但以顛倒虛妄之法。橫起煩惱受諸罪報。如人見諸小兒共諍。瓦石土木便生瞋鬧。觀諸世間亦復如是。當與大悲誓度一切。常伏其心修行二忍。所謂衆生忍法忍也。衆生忍者。若恒河沙等衆生種種加惡。心不瞋恚。種種恭敬供養。心不歡喜。又觀衆生無初無後。若有初者則無因緣。若有因緣是則無初。若無初者中後亦無。如是觀時不墮常斷二邊。用安隱道觀諸衆生不生邪見。是名衆生忍。法忍者。當觀諸法甚深清淨畢竟空相。心無罣礙能忍是事。是名法忍。新發意者雖未得是法忍。當如是修習其心。又觀諸法畢竟空相。而於衆生常興大悲。所有善本盡以迴向。願生無量壽佛國。便得往生法華三昧觀法。

三七日一心精進如說修行。正憶念法華經者。當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐。十方分身化佛遍滿所移衆生國土之中。一切諸佛各有一生補處菩薩一人為侍。如釋迦牟尼佛以彌勒為侍。一切諸

佛現神通力。光明遍照無量國土。欲證實法出其舌相。音聲滿於十方世界。所說法華經者。所謂十方三世衆生若大若小。乃至一稱南無佛者。皆當作佛。惟一大乘無二無三。一切諸法一相一門。所謂無生。無滅畢竟空相。唯有此大乘無有二也。習如是觀者。五欲自斷五蓋自除。五根增長即得禪定。住此定中深愛於佛。又當入是甚深微妙一相一門清淨之法。當恭敬普賢菩薩王大樂說觀世音得大勢。文殊彌勒等大菩薩衆。是名一心精進如說修行正憶念法華經也。此謂與禪定和合令心堅固。如三七日中。則普賢菩薩乘六牙白象來至其所。如經中說。

思惟略要法

No. 618

達摩多羅經卷上

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

夫三業之興以禪智為宗。雖精龜異分而階籍有方。是故發軔分途。塗無亂。革俗成務。功不待積。靜復所由。則幽詣造微。淵博難究。然理不云味。庶旨統可尋。試略而言。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。然則禪智之要。照寂之謂其相濟也。照不離寂。寂不離照。感則俱遊。應必同趣。功玄於在用。交養於萬法。其妙物也。運群動以至一而有不廓大像於未形而不無。無思無為。而無不

前略要思惟上三法別十法合二和合文殊一經一合二合三合四合五合六合七合八合九合十合十一合十二合十三合十四合十五合十六合十七合十八合十九合二十合二十一合二十二合二十三合二十四合二十五合二十六合二十七合二十八合二十九合三十合三十一合三十二合三十三合三十四合三十五合三十六合三十七合三十八合三十九合四十合四十一合四十二合四十三合四十四合四十五合四十六合四十七合四十八合四十九合五十合五十一合五十二合五十三合五十四合五十五合五十六合五十七合五十八合五十九合六十合六十一合六十二合六十三合六十四合六十五合六十六合六十七合六十八合六十九合七十合七十一合七十二合七十三合七十四合七十五合七十六合七十七合七十八合七十九合八十合八十一合八十二合八十三合八十四合八十五合八十六合八十七合八十八合八十九合九十合九十一合九十二合九十三合九十四合九十五合九十六合九十七合九十八合九十九合一百合

隨順善調適 是說修行退 數二以爲一 是說修行退 更數從初起 遠離諸過行 或有異修起 是說修行退 心據生惑亂 是說修行退 衝擊於鼻面 內或較風起 而彼不知治 其心生憤亂 依風極違謬 而不善方便 是必疾退滅 而反緣出息 而反緣入息 是應修行果 而復更求數 是皆修行退 則令念錯亂 修行心發狂 不知應不應 是說修行退 息去亦隨去 於彼善觀察 還已起清淨

於觸復不了 數一以爲二 至九猶錯亂 若於修行退 十數滿足者 不修與過修 有此諸過生 修行若俱數 惑亂若增長 氣息不通流 頭頂悉苦痛 息亂失其道 身體極燒熱 四種既錯亂 修行欲令息 不知對治法 修行緣入息 修行緣出息 於二心俱淨 寂止定意生 有此諸過惡 急喘而安般 由是錯亂念 其心發狂故 於二無分別 修行數已成 去已處處住 既觀令息還 不善知六種

方便道安般念退分第一竟
修行勝道退分第二

是說修行退 長短悉分別 遍身盡覺知 於此不善知 一切應決了 是令修行退 勤方便意行 令不至掉亂 修行正觀察 還復攝令定 定已心解脫 不令心退沒 則無有解脫 離欲與滅盡 是名修行勝 自在心迴轉 見得亦復然 不善識分際 無智令修退 不應緣於下 不應上增進 心住而等觀 還到修行處

知喜亦知樂 當復制心行 大分別知心 又生欣悅心 非是不定心 善修解脫者 若入退滅分 觀察無常斷 出息入息滅 如是十六行 覺觸之所獲 若於見與觸 是過應當知 修行上增進 緣下亦如是 若見二增進 任之則自成

勝念已成就 是則爲退像 不染汚無記 垢濁熱炎生 振掉或關鑰 是五退滅相

懈怠竟沈沒 無堪於所求 起諸煩惱退 由是失正見 浮飄龜滋滑 修行應分別

望遠絕所煩惱 還願觀深嶮 長病誦止靜 彼時解脫種 信戒聞捨慧 身重與惛鈍 是五應當知 恐怯多猶豫 懈怠離所欲 不習過修習 彼時解脫種 三昧離相樂 龜滋四大種 掉動失正念 其心不恬靜 一切諸瑞相 修行如是觀 邪意普流散 形消意愁慘 如是燒然者 方便不精勤 聞所應成就 不越喜勝處 皆由無智故 自念有越戒 意淡無滋味 諸過定意羸 心亂蓋所覆 心舉調順捨

有見已墜落 是皆退滅相 多業遠遊行 是五退滅因 於是漸衰退 耽睡及沈沒 修行退轉相 驚畏不欣樂 不迴向修行 是二俱爲失 於是修行退 爾炎皆消盡 還從身內起 由是意憤亂 斯從行者生 不顯現分明 欲見爲甚難 隨欲向所緣 樂著諸境界 其身皆燒然 是說爲憂退 後則生悔恨 欲進劣無能 或見勝不取 是說修行退 疑悔及諸覺 是說修行退 三昧漸消滅 是說修行退 不觀時非時

①據一懷②面二耳③或二惑④淨二粉⑤今二念⑥得亦二亦得⑦任二任⑧(修行)十方⑨(方便... 竟)十一字一⑩臨二煩⑪振二黃⑫開鑰二關鑰⑬(以灼反)一⑭情二希⑮檢二檢⑯情二希 ⑰離相二離不自⑱動二進⑲滅二滅⑳心二止

不了住起緣 無智故修退
不知六時行 六界亦不善
亦愚六巧便 是說修行退
貪欲瞋恚覺 十想巧方便
得向諸禪地 及法心妄解
一切次第度 無知故修退
不觀處非處 業報及正受
禪定諸解脫 淨味愚不了
諸根到處道 性欲不分別
心隨衆難相 是悉無知退
於苦樂速道 其心不趣向
如是意迷惑 必向退轉處
起住與起緣 入出及方便
六法不成就 是令修行退
知法亦知義 知時亦知量
自知與知衆 及知福伽羅
於七愚不了 是令修行退
興起諸惡法 習行卑賤業
親近不善友 令是修行退
錯說達所應 愛者心樂向
當知是不久 必於修行退
所止處及人 床臥等衆具
斯皆非所樂 近令修行退
喜隨諸雜相 損滅所修慧
棄捨所緣處 心不得真實
修行捨本相 散心隨外緣
雖欲還彼處 意衆不復樂
遂失長養分 其心不一定
身無復滋潤 悅樂亦不生

所依不可樂 身意俱錯亂
三昧不復起 其心永不住
如是不住心 必於修行退
愛見慢增禪 於緣心味著
有此累念生 是說修行退
身如利刺害 或復極振掉
舉體皆煩壯 如蛇毒充滿
有此三過惡 必於修行退
得未得服行 他務意不開
習近三退法 是說修行退
業與煩惱報 說是三障
亦有解脫障 是令修行退
方便想惡行 三摩提行地
於彼不觀察 是令修行退
方便想諸地 三昧行反餘
所聞隨佛望 則於發趣退
生時作滅想 滅時作生想
二想俱當失 是則修行退
若於住法中 而作生滅想
與此諸顛倒 是說修行退
入時作出想 出時作入想
二俱作住想 是說爲顛倒
欲斷煩惱得 修行正方便
由彼得力故 相似諸相生
相似相既生 修行心隨轉
煩惱即時起 是說修行退
退過諸駛水 漂浪修行者
隨我力所能 少量退法海

無量餘退過 是深非所側
諸深明智者 自當廣稱說
勝道中退分竟
修行方便道安般念住分第三
如我力所能 演說退過已
今當說住過 修行者善聽
若於入出息 無見亦無覺
不解方便求 是則初門住
聞慧既已生 應起思慧念
不善解次第 愚癡住所縛
若數已成就 息去應隨去
不知隨順法 是說修行住
如佛問比丘 誰習安般念
有一比丘答 是念我修習
汝有安般念 不言汝無有
復更有勝妙 牟尼說當修
方便道安般
念住分第三竟
修行勝道住分第四
勝道修正觀 相行念已成
不善升進法 是則住所縛
愛著所緣境 進業心懈怠
由是縛所縛 不能至勝處
或有不可動 非軟亦非堅
或強極牢密 亦如金剛像
有此五障闔 不進亦不退
是則住縛相 遠離升進道
瞽然濁油光 忍自身不現
亦如翳目視

①智二知②③ ④知二智⑤⑥ ⑦令二念⑧ ⑨亦知二知⑩⑪ ⑫愛二受⑬ ⑭來二終⑮⑯ ⑰振二震⑱ ⑲閻二礙⑳* ㉑惡二更㉒
㉓①④⑦⑩⑬⑯⑱⑲ ㉔②⑤⑧⑪⑭⑰⑳㉑ ㉕③⑥⑨⑫⑮⑱㉒ ㉖④⑦⑩⑬⑯⑱㉓ ㉗⑤⑧⑪⑭⑰⑳㉔ ㉘⑥⑨⑫⑮⑱㉕
第三竟)一①④⑦⑩⑬⑯⑱⑲ ㉙②⑤⑧⑪⑭⑰⑳㉑ ㉚③⑥⑨⑫⑮⑱㉒ ㉛④⑦⑩⑬⑯⑱㉓ ㉜⑤⑧⑪⑭⑰⑳㉔ ㉝⑥⑨⑫⑮⑱㉕

光明不顯發 寂止息樂分 猶如堅實物 或時修行者 相非隨所欲 雖欲令隨意 謂相非所留 如是違反念 是相已成就 住彼去留相 欲令涌作沒 於去欲使來 滅時欲不滅 修行住生滅 諸法相已成 若不捨自相 薄皮覆不淨 威儀及眾具 相似次第生 隱蔽非常相 施作服用受 能憶念本事 是諸相似相 於彼起愛樂 染著妄想生 不能取勝法 非我相似相 如是不迴轉 無智住所縛

背捨諸喜樂 彼終不復生 而有濡相現 住相亦復然 而起隨欲想 終不從所樂 而欲強制持 則為住所縛 當知非所制 能到最勝處 或欲高為下 於住不欲住 終不如所欲 所行常轉進 終不捨自相 自相則顯現 令不見身穢 利樂鬻身苦 前後續無間 令不見身變 攝持吾我相 隱身非我觀 修行不分別 而生功德相 不復樂升進 住過日增長 此等不迴轉 行者寢惑生 繫著於彼處

樂著生諸過 爾炎漸損壞 破散回和合 於身不巧便 交亂或塵碎 守常無異想 種種衆妙想 流出而不住 相或來復去 寂止既不生 心不起悅樂 彼不清淨捨 亦不能升進 如戲沙門像 譬如借衣服 為命不清淨 聚落知識所 覆藏諸過惡 及餘一切縛 勞弊有事相 未熟謂為熟 方便不等滿 如部含穢苗 業始無方便 過進心矜舉 或有修行者 是見令心亂 或有修行者 彼為住所縛

是相今當說 分離及交亂 是則住相縛 自生分離想 是為住所縛 衆色不次生 亦不次第起 其身漸消滅 修行不增長 於身無長養 是說不淨捨 所見不鮮白 亦復不退轉 少時生悅樂 亦如夢所見 諸曲及餘惡 自顯其功德 犯罪不發露 垢污修行者 而便起實想 未滅想已滅 而欲求升進 是則住所縛 相現堅守持 如是住所縛 而起斷常見 則為縛所縛 身身細微觀 厭心不增長

厭心不增進 若不離貪欲 解脫不成就 不斷諸漏者 於彼身念處 受心法念處 修行心不悅 身無寂止樂 修行所受獲 常守其少分 有住縛比丘 迷於所住相 得無相三昧 樂欲聞所說 不能進所業 住於住境界 不來亦不去 住已復解脫 或有修行者 微細煩惱起 不覺煩惱故 於地無分別 地諸過不起 或於住分中 衆妙相雖滅 意順彼地時 已有少樂故 因其寂止心 安止不具足

不能離貪欲 何從有解脫 終不得漏盡 則無實智慧 住相已分別 如是應廣說 彼喜亦不生 當知是住相 信戒聞捨慧 是則為住相 往到阿難所 是今當略說 六年住所縛 常隨逐阿難 亦復不退轉 不得解脫道 解脫已而住 解脫已還縛 住在不退地 而不能覺知 不能到勝處 亦無有退過 如是止於住 而失衆妙相 意猶順彼地 餘分樂相生 心依寂止住 自謂作已作 不得具足果

①滿二軟②③ ④想二和⑤⑥ ⑦住二任⑧ ⑨住二任⑩ ⑪相二想⑫ ⑬取二趣⑭ ⑮過二思⑯ ⑰相二縛⑱ ⑲或二惑 ⑳減二滅㉑ ㉒或二惑 ㉓部二制㉔ ㉕從二德㉖ ㉗或二亦㉘ ㉙長二測㉚ ㉛微細二細微㉜ ㉝少二於㉞

無智翳心目 而自謂爲智 覺所應用者 不覺所應用 於地能究竟 彼住共地中 成就不共地 若使修行者 彼終不爲縛 如是知過患 愚癡無實智 不識煩惱過 猶如象繫樹 於禪覺吉安 莫知所起處 修行觀爾炎 而自不能知 從其所依出 不見相所起 亦不知滅處 過亦無過是 所說諸障礙 皆是堅住相 謂不由彼住 斯非明智說 與造諸過患 若干因緣縛 能用諸對治 衆妙復顯說 所尊不恭敬 亦不捨憍慢 自隱覆其過 不向明者說 我年既衰老 已爲衆所棄 或能失利養 令我生苦惱 心常懷憂畏 深慮長歎息 我後當死時 將欲作何計 隱過心憂惱 愚惑作所縛 橫自生罪累 失大功德海 味著現法樂 貪饕點無慧 棄捨後世果 興此諸過惡 如是諸住縛 所起各各異 修行無怯劣 能治所應治 怯劣無方便 自謂無由進

是則甚難拔 如是甚難拔 長夜沒住泥 業行煩惱報 無智無勢起 久遠積癡冥 繫縛斯等類 習近諸過惡 令其意忽擾 蛇毒盛充滿 巨海深無底 盲人近彼遊 修行住所縛 住過多無量 如海無涯底 世間無知障 持燈無放逸 善說住分過 決定知境界 種種過所縛 當知衆衆緣 修行方便道升進分第五 比丘安般念 能令智慧增 功德住已進 是故說修行 修行於鼻端 專念諦思惟 入息與出息 如象溺深泥 懈怠心所欺 熱迫而趣死 爲此三障覆 永爲住所沒 業行諸煩惱 迷亂不自在 遠離善功德 如箭旋虛空 蜺蠖惡龍處 無澤大火聚 闍往而不見 其過亦如是 升進德亦然 是深不可量 眞實慧爲燈 彼明終不滅 縛諸無點者 究竟非我分 是縛非一相 唯佛能覺了 功德住升進 我今次第說 進復功德住 功德住升進 緊心令堅住 正觀依風相 緊心隨憶念

憶念若不忘 彼功德住已 更求功德時 升進等起時 是名住已進 善解安般相 息輕重冷暖 阿那攝般那 於彼所緣境 外散心數法 持風來入內 心轉於所緣 心於所緣起 修行觀若增 修行若止增 見增則以觸 得證與智證 修行緣不寂 身中清涼起 掉踊不靜心 勤方便迴轉 長養四大種 是種復增益 阿那力能起 我所大惡刺 息短而漸滅 是故佛世尊 復次般那相 毛孔諸竅處 是初功德住 復起方便求 住則生升進 亦生功德住 進已功德住 功德及諸過 軟龜與澁滑 是攝持諸根 攝之令寂止 攝還義亦然 是故說阿那 止令不復轉 亦復制令滅 制之令從止 起之令從觀 觸增則以見 二增俱相攝 意寂止攝來 滅除諸熱惱 攝之令寂止 其身悉充滿 當知從息起 行者報四大 寂止善法分 亦能拔令出 修行心安靜 說名爲阿那 是今當略說 先淨治息道

①智二知②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
後世果二於後世②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①是二亦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

前出名般那 始由入風起
 修行出息時 諸根隨所緣
 心心法俱順 是亦說般那
 出息歸於滅 乃入根本地
 正受及命終 斯由捨出息
 修行出息滅 次第阿那生
 滅盡三摩提 第四禪亦然
 般那既已滅 次第阿那生
 阿那時希望 說阿世婆婆
 我觀彼死者 定無有是相
 彼息更生者 觀有如是相
 毒淤泥火蛇 此相似境界
 出息能攝意 不令隨所緣
 猶如制象鉤 名波世婆婆
 捨除顛倒想 成就真實想
 離自在及常 唯為空行聚
 本無所從來 去亦無所至
 去來不可得 亦不須與住
 慧智明見此 離諸知作者
 出息無作者 見則墮顛倒
 出息已過去 彼則不可見
 命斷諸息滅 過去亦復然
 安般諸功德 我已略說竟
 衆物及字義 未曾相離用
 是種增故說 當習安般念
 若為覺想亂 則除內貪著
 已能應於數 是則離不順
 於數若隨順 能攝諸亂想
 志在無亂境

先數從一起 如是乃至十
 修行順此數 便得功德住
 已得功德住 則能求升進
 滅一切亂覺 佛說增上故數門竟
 數能滅一切 覺佛但言滅
 一切不死者 以增上故也
 內外出入息 去則心影隨
 決定善觀察 順是趣涅槃
 修行出入息 隨到所起處
 如是知升進 能離外貪著
 安止極風處 隨上下風際
 三摩提等起 三昧既已起
 便得功德住 止門修行正住已
 種種觀察風 先觀於本處
 謂風所從起 此處為云那
 為一為二耶 冷暖悉觀察
 八種如前說 為總觀諸大
 *唯一增上說 觀時悉俱有
 以造從彼生 造色從彼生
 依彼造色起 依唯心與心法
 而復有種大 非彼造色已
 諸有入出息 是風名依種
 報風及長養 是為三種風
 或說入在前 出者在於後
 或說出在前 入者在於後
 皆有其緣故 彼作如是說
 如其真實義 慧者乃決定
 於躋處所起 淨治毛孔道
 此風開毛孔 故名出非出外

由此風義故 彼說出在前
 毛孔已開淨 入者則在前
 如入初生時 阿那入故起
 息風最先出 是故說波那
 息風諸種大 割截不生苦
 當知彼非受 謂受則不然
 以彼修入息 不患諸斷逼
 是故出入息 於身復非受
 識命若斷時 息則不迴轉
 是則衆生數 必由命根起
 息則是身行 世尊之所說
 亦名根本依 衆生所由轉
 是息既已滅 命則無所依
 以能持命根 故說衆生數
 阿那般那念 緣風為境界
 雖曰正思惟 而非真實行
 一切所修觀 彼悉緣風起
 於觀有差別 次第今當說
 阿那般那念 分別有三種
 所謂從聞起 思慧與修慧
 於是安般念 比丘聞慧生
 一切時悉受 名字為境界
 境界出入息 正念思慧生
 當知彼緣名 時或復緣義
 阿那般那念 所起修禪慧
 悉已捨名觀 唯緣諸法義
 當知近境界 無有種種異
 亦非相續緣 說是等智行
 謂是安般念 無礙智慧性

①次第阿那生一得入無想定②③希一希④火蛇一火地⑤大地⑥智一者⑦習一息⑧死一亂⑨上二止⑩正
 ⑪正二止⑫非二悲⑬復二彼⑭波二般⑮持二持⑯時或一或時⑰衆一礙

亦名為捨性 是則佛所說
當知是慧性 捨根共俱生
若使是捨性 則與餘共起
欲色二有繫 無色無身依
非彼最後禪 身密無息故
或謂根本地 亦復是眷屬
說言唯眷屬 非是根本地
欲使彼捨性 在於根本地
阿那般那念 應當在八地
所言唯眷屬 如是說捨根
知彼安般念 唯在於五地
此定在五地 依是處迴轉
欲中間未至 及後二眷屬
最上頂四禪 彼雖有捨根
無有於彼身 淨治毛孔道
第四及眷屬 彼中說二種
報生與長養 唯無有依風
出息與入息 是風名為依
以身極厚密 無依說二種
佛說出入息 四禪正受刺
亦言咽喉處 明知有所說
是彼方便故 亦以禪義攝
出息與入息 彼處定無有
修行觀出息 上際第四禪
已極風境界 於彼正憶念
云何我是心 於緣究竟未
或復更於上 少進重觀察
或即於彼住 不作餘方便
修行如是觀 則能除疑惑

修行極風際 是處善觀察
當知如是心 則名除疑觀
於上觀察已 依風還止住
觀察所應已 復起餘所修
若彼觀風心 於還善決定
是說修行者 迴轉巧方便
如人遊聚落 所作訖已歸
修行如是觀 喜樂遂增長
已捨入息念 安處入息緣
亦捨出息念 安處入息緣
於數已究竟 息去亦隨去
如是一切種 亦名為迴轉
觀察所應相 相相而迴轉
種種眾事觀 次第轉亦然
善於迴轉者 說此迴轉義
當知是迴轉 修行智慧處
從彼方便起 勝道現生前
聞慧念已度 次第思慧生
已捨欲界行 然後入修慧
是悉名迴轉 世尊之所說
從彼未至地 次第入初禪
乃至第三禪 其轉亦如是
第四禪眷屬 若彼有風者
是亦應迴轉 入於根本地
從彼起巧便 次第住起緣
入出與優波 此六悉迴轉
捨共方便地 共地現在前
捨不共方便 不共現在前

緣相方便地 展轉究竟地
是名上迴轉 明智所稱說
聖人凡夫共行法。名為共地。從緣至緣。名為轉。諸相。諸方便。諸地。次第轉。亦如是也。
如我智方便 已說迴轉義
無垢清淨念 今當次第說
如令彼修行 須臾抑止蓋
是則為清淨 不淨非所應
若已成就數 能捨內貪著
此義應當知 慧者觀清淨
隨順已成就 能捨外貪著
如是正思惟 智者念清淨
比丘心已住 不為亂所亂
如是不動念 修行智清淨
若已於風際 觀察離疑惑
不復更求息 是則為清淨
念地悉已竟 所依諸過惡
不為則清淨 是說須臾頃
阿那般那念 方便道所攝
功德住升進 是義我已說
○方便升進第五竟

○修行勝道升進第六
功德住升進 及餘方便攝
修行一切地 共地不共地
功德住升進 彼依勝道起
種種相行義 今當說善聽
○梯梯既已起 處心住
如是愛樂心 巧便功德住
慧者善方便 起意勤修行
如其功德住 是則巧方便

○與二與○ ○後一有○ ○方便一善○ ○末二末○ ○生二在○ ○緣一處○ ○地二度○ ○智二知○ ○方便一五
竟一○ ○道二地○ ○相一想○ ○梯梯既已起二梯梯既已起○ ○梯梯既已起○

將入微妙境	慧者攝心住	所住妙功德	具足無減少	淳一普鮮明	是緣由感有	色相次第起	修行正思惟	於是功德住	既能起身樂	自地亦他地	是今當略說	修行三摩提	智者開慧眼	心足處安立	聖道修對治	對治諸惡心	隨地過惡心	修行勤精進	信戒聞捨慧	欲精進慚愧	悅樂念定捨	如是一切種	其功德住立	是由精進力	何於彼地中	功德住升進	自地善根力	修行最勝義
勿隨流注想	如應善受持	澄淨無垢濁	清淨安穩住	凝定而不動	時過復歸無	種種衆相生	身心生喜樂	具足攝止觀	心亦正安隱	功德住升進	修行廣分別	巧便隨順念	說名為功德	說名功德住	說名功德進	功德住升進	所起悉能除	功德利增廣	無貪悲癡根	除喜不放逸	正智餘善法	自地離諸垢	即隨地對治	助善長養心	種數不攝受	自地以廣說	他地功德生	此相今略說

自地既增上	當知是功德	無量行方便	種種對治相	謂於初念處	媛來及頂忍	見道思惟道	諸禪與神通	正法道品分	背捨一切入	身念善根力	微妙功德相	若住繫心處	其相起在身	有時說近果	或復有與果	所謂近果者	若彼果不近	若使現而觸	雖現而不觸	譬猶無果樹	如人冷渴逼	彼終不起觸	空無功德故	喜悅極增長	身心受斯樂	功德及餘法	升進相迴轉	一切升進相
餘勝淨法生	他地而升進	一切諸度法	他地功德起	三念兼已修	世間第一法	無學道亦修	無量無色定	究竟漏盡智	妙願智清淨	乃起是諸法	一切隨順生	是則自地相	亦現亦復觸	有時說非近	或空無所與	是相近邊住	當知是相遠	是即與果相	空相無功德	華繁而無實	遠見有水火	但見相亦然	於身無快樂	息樂及寂止	是說與果相	自地與他地	四種俱亦然	殊妙種種印

蓮花衆寶樹	光炎極顯耀	慧說爲勝道	所起諸妙相	修行者諦聽	淳一起衆相	清淨如頗梨	令身極柔軟	漸漸稍流下	遠近無定相	勢極還本處	其相三階起	功德進五相	半壞功德二	復還繫心處	流散遍十方	各復一相現	生諸深妙相	復生深妙相	亦復如是現	種種難相生	唯彼總相住	寂靜行迴轉	境分猶不移	自體如前說	遍充滿下方	遍充滿上方	正受妙甚深	是謂法自在
廣麗諸器服	無量莊嚴具	功德住升進	我今當具說	於上曼荼羅	流光參然下	其光充四體	又復從身出	隨其善根力	彼成曼荼羅	根本種性中	功德住五相	不壞功德二	盡壞功德一	住本種性已	功德十相上	又於流散邊	於彼深妙際	上下輪諸相	於彼三階處	自相各已滅	諸難既已無	此三曼荼羅	順本功德住	入息三摩提	出息三摩提	二俱滿十方	如是隨意者	清淨繫心處

①受二守②③ ④淨二純⑤⑥ ⑦相一想⑧⑨ ⑩生二生⑪ ⑫今一念⑬ ⑭廣二應⑮ ⑯道二行⑰ ⑱德二廣⑲ ⑳以二已㉑ ㉒已
 ㉓以㉔ ㉕則二即㉖ ㉗相二時㉘ ㉙亦二示㉚ ㉛受二受㉜ ㉝焰二照㉞ ㉟進十(功德住升進)㊱ ㊲進二羅㊳
 ㊴充二文㊵ ㊶相二根㊷ ㊸妙甚深二甚深妙㊹

無法而不求 既生有長養
成就諸功德 如天曼陀樹
曼陀池生長 功德住升進
種種衆妙相 是義我已說
修行善守持

勝道升進第六竟

修行方便道安般念決定分第七

已說升進法 所攝諸功德
修行決定分 是今次第說
善於出息念 入息俱亦然
出入諦思惟 分別具明了
此則決定分 世尊之所說
一切諸善根 各各盡自相
最勝無上智 說名爲決定
彼諸修行者 安住決定分
出息入息時 正觀無常相
息法次第生 展轉更相因
乃至衆緣合 起時不暫停
當知和合法 是性速朽滅
法從因緣起 性羸故無常
一切衆緣力 是法乃得生
虛妄無堅固 速起而速滅
非常毒所毒 其性不久住
修行如是觀 此則決定念
譬如運行天 息變疾於彼
決定無常想 修行趣涅槃
非出息未滅 而有入息生
非入息未滅 而有出息生
如是諦觀察 修行決定分

龜滋利刺生 種種苦逼相
謂息出與入 一切時迫切
於息能覺了 具足衆苦相
如是諦思惟 說名爲決定
自相無堅固 寂滅空無我
因緣力所起 從緣起故滅
捨利有我相 常住不變易
如是顛倒行 一切悉遠離
唯作真實觀 是名爲決定
非我無牢固 亦無有自在
非彼出入息 曾有覺相知
諦知無我故 是說爲決定
當知是智相 相似聖行名
此則爲方便 非彼眞實行
比丘安般念 難想覺所亂
既亂心不悅 應當從數起
或從入息數 或由出思數
思亂覺觀想 由是究竟離
慧者於入息 繫心行數時
一入數爲一 不雜數出息
專念不亂數 如是乃至十
捨彼十出息 從此得決定
此則說具足 成就根本數
更有餘數法 修行方便起
若於根本數 不能起決定
促息使易覺 方便令心生
當捨二出息 然後數入一
定意心不亂 第二數成就
若於二方便 猶不起決定

乃至越十出 然後數入一
正念心不亂 次第至具足
是說修行者 十種數成就
如上十種法 是則數究竟
於上更復捨 增數非修行
修行如是數 是則數法成
成已應當捨 復進餘方便
修行於數法 還從初數起
應更如前說 便得決定分
方便成數法 慧者心隨順
數法已成就 修行正方便
六種如前說 疾生厭離想
修行於六種 勤憂斷煩惱
不樂著生死 一切有爲法
當知是離欲 清淨決定分
或說長在前 或說短在前
如其決定義 今當次第說
謂出息始起 說言短在前
是說非所應 勢漸增進故
息去漸久遠 乃至未還間
當知盡是長 謂短則不然
出息漸增長 未到究竟處
是中所觀察 說名長中短
一心動方便 專念正思惟
增長至究竟 說名長中長
觀已風迴轉 捨離餘求想
然後得決定 此則短中長
入息極短時 還到所起處

①求=來 ②持十(勝道功德住) ③勝道升進第六竟 ④智=緊 ⑤自=息 ⑥利=離 ⑦智=諸 ⑧以=以 ⑨思=息 ⑩令=念 ⑪定=究竟 ⑫心=亦 ⑬前=後 ⑭念正=正念 ⑮求=長

於是所觀察 說名短中短
如是正思惟 修行善明了
已得決定分 復進餘方便
滿身遍覺知 出入身行息
修行如是覺 則為決定分
譬如火熾然 光熾則長遠
薪盡火將滅 光熾普周遍
若更增益薪 四種風亦然
或說於長短 內外互立名
或二俱長短 如是種種說
如彼汲深井 瓶下轉就遠
既攝令還上 訖至復之短
譬如仰射空 矢發疾無閑
其去漸高遠 勢極還自下
修行正思惟 觀察依風相
初遠然後近 長短義亦然
猶如牽旋輪 屈伸互往來
往遠名為長 來近則為短
息風迭出入 長短亦復然
譬彼真諦觀 先苦而後集
觀息亦如是 先長然後短
若初禪息短 第二禪息長
以達正受義 是說則不然
於彼初禪中 息風勢極遠
第二禪息短 正受漸差別
滿身遍覺知 則依第三禪
最後身行息 以離毛孔故
此說諸三昧 隨順功德相

修行安住彼 不為覺想亂
何故初禪中 唯說長無短
不捨諸所依 由是故息長
彼以覺想力 能令息去長
第二捨諸依 勢羸故息短
甚深修多羅 佛說山頂泉
涓流勢不遠 餘處無來故
如彼山頂喻 第二依亦然
唯從其處起 是終不能遠
彼說健士夫 負重而上山
竭力令氣奔 息風急迴轉
既到安隱處 其息乃調適
是喻說彼息 前短而後長
所說健士夫 負重而上山
以身力方便 是乃令息長
如彼劣方便 不自力負重
以無力方便 息微故不遠
譬如壯夫射 能令箭極遠
劣力無方便 勢弱去則近
此喻應當知 是說長短義
修行細微覺 一切諦明了
如是十六分 悉名為決定
如方便升進 分別功德住
決定安般念 亦應如是說
如彼所未說 諸餘功德住
是故我當說 如其決定分
觀察風所起 根本極清淨
修行妙微相 則於是處現
於彼究竟處 摩尼寶三昧

方便決定分竟 修行方便勝道決定分第八

當知此功德 方便根本生
已說妙方便 根本決定分
餘深正受相 一切如前說
方便決定分竟
已說方便道 所攝決定分
勝道決定相 是今我當說
修行善決定 繫心處堅固
身受與心法 於是正觀察
說有六種因 是能成就果
成壞各三種 成熱熱亦壞也
修行決定相 於是六種因
方便善觀察 是則能次第
疾得諸漏盡 復更有餘因
種種成壞事 如是多無量
我今略略說 何等為修行
水種所壞相 謂七日死屍
毀變相已現 彼彼諸死屍
青黑瘀爛壞 已壞膿血流
惡汁相澆漫 潰漏若分離
雜惡極臭穢 是悉水所壞
內身俱亦然 乃至劫成敗
斯由水大力 水輪極沸湧
大地皆潰壞 從彼三禪際
周匝水來下 洪注極漂蕩
有物皆消盡 一切情識類
百穀及叢林 土地地所生
悉為水所壞 衆生水所壞
是皆依宿業 如水上災相

①汲二及② ③訖二說④ ⑤之二乏⑥ ⑦閑二礙⑧ ⑨輪二轉⑩ ⑪唯二惟⑫ ⑬涓二涓⑭ ⑮劣二少⑯ ⑰故二念⑱ ⑲今二今
妙微二微妙 ⑳〔方便決定分竟〕一⑳ ㉑〔方便〕一⑳ ㉒〔也〕一⑳ ㉓當二但⑳ ㉔涓二涓⑳ ㉕微二微⑳

無垢決定說
皆從三昧地
當知是決定
安住三摩提
明見彼種相
亦觀此[○]地能壞
煩惱時日壞相

此諸一切種
修行果所起
修行善繫心
是能於所緣
此地熱時熱
修行所見壞
火大所壞相
識類非識類
及自[○]現火然
乃至劫成敗
於彼火輪處
亦從二禪際
熾火普周遍
於彼三[○]昧地
修行見此變
今當次第說
悉為風所壞
分散若粉塵
是皆風大力
下極風輪界
其中皆散壞
智者見真實
風壞決定相
常起深憂厭
隨憶念不[○]忘
各增十六分
無量邊地獄
彼彼衆苦類

衆生彼處
我於此惡道
如八大地獄
其中無量苦
設人有百頭
欲說地獄苦
如愚點地經
我悉能究竟
輪迴苦毒海
顛倒不善行
自見宿命時
修行憶本苦
聞冥心增上
受瘞不愛果
九萬九千種
空行水陸性
隨業各受生
一切諸畜生
我以愚癡故
願此而懷懼
修行深憂厭
又復自[○]憶念
咽細如針孔
於此無數劫
見天降甘雨
如彼四大海
飲之令悉盡
裸形被長髮
隨行受衆苦
未離或牽來
誰能盡稱說
難可得邊際
頭各有百舌
窮劫不能盡
唯佛善分別
無有能測者
往返無量劫
致此大苦果
是痛曾悉經
便得順涅槃
畜生不淨業
種種苦報身
形類各別異
蚊行蠕動類
宛轉此劇處
展轉相殘食
悉增受此苦
心與厭患俱
則於苦決定
方便生厭離
餓鬼無量苦
巨身如沃焦
飢渴極熱惱
欲飲成炭火
深廣無[○]崖底
不能止飢渴
狀燒多羅樹

於中甚久長
業風[○]飄東西
亦如狂[○]颶起
我積慳貪行
故生餓鬼處
三昧境界地
種種別觀察
雖未斷煩惱
楚毒深憂懼
既厭能離欲
貪欲既已離
譬如香美食
種種生死味
亦如陵盛蛇
若能覺棄捨
身亦復如是
智者能捨離
如愚執火炬
明人知時捨
樂著生死者
若能覺捨離
譬諸恐怖處
蛇蛇毒[○]聚聚
譬猶空聚落
諸法空無我
此三惡道中
雖天有喜樂
譬彼盛火然
久處在天上
受此種種苦
吹身令碎折
摧破久枯樹
不習惠施業
受此諸苦痛
修行思惟起
便得不放逸
見此衆苦迫
極厭生死苦
如觀掌中寶
便速得解脫
其中有蠱毒
雜苦亦如是
有人負自隨
不為毒所中
四大為毒蛇
不為彼所害
急持[○]卽自燒
不為火所[○]焚
災炎常熾然
不為火所焚
亦如被燒舍
生死畏過是
又[○]如彼虛器
眞實性亦然
如是苦無量
是亦為大苦
貪愛熾如是
常為欲火焚

○[壞]一○[○] ○[地]一○[○] ○時二則○[○] ○現二見○[○] ○昧二時○[○] ○切二劫○[○] ○忘二妄○[○] ○增二會○[○] ○使二機○[○]
○風二涯○[○] ○風二吹○[○] ○風二風○[○] ○卽二則○[○] ○於二座○[○] ○壞二數○[○] ○又二入○[○] ○彼二如○[○]

自憶初利天 安處善法坐
 天女侍供養 無量極快樂
 四圍列寶樹 花果妙莊嚴
 隨意五所欲 一切曾悉受
 時乘白龍象 遊觀諸浴池
 縱意林沍間 迴顧彌日夕
 食必須陀味 飲則甘曼陀
 充實無疑患 受樂如大海
 又處內勝堂 天女進音樂
 妖艷極姿態 光色曜心目
 妙音六萬種 常聞美軟聲
 耳目隨彼轉 令我心醉冥
 諸天發微歌 聲與絃管諧
 偃臥聽音樂 寤寐皆情悅
 諸根迴五欲 猶如旋火輪
 須彌山王頂 安處快自在
 百一衆雜寶 間錯莊嚴地
 諸天共娛樂 經歷甚久長
 觸彼五境界 發動五情根
 一切悉奇特 皆是快樂因
 諸天共器食 隨福有差別
 見此異色時 心則生憂惱
 如是極愁慘 猶如地獄苦
 食此不淨飯 低頭內慚恥
 悔責本宿業 令我致此苦
 諸天阿修羅 自守貪彼利
 由是興譁怒 畏死大恐懼
 或爲天給使 或復極貧饑
 我雖生天上 無異惡道苦

於彼恒樂處 是相及命終
 方欲恣所樂 若見是相時
 天眼卒便瞬 一切妙境界
 千種樂自然 今則寂無聲
 玉女悉捨去 見已生熱惱
 唯有賢聖人 解脫生死苦
 腋下流汗出 見已大恐怖
 華冠皆鮮嚴 身體本光澤
 常所愛樂坐 是五惡瑞現
 唯有見諦者 我今說比丘
 諸天及天處 明智修行者
 四寶須彌王 修行慧眼淨
 又諸大鐵圍 消壞非常相
 修行於天上 復於人道中
 或時犯王法 新截身手足
 衰死二五相 爾時最大苦
 五衰忽然至 愁怖不自安
 浴已水著身 其心不喜樂
 加陵頻伽音 當知七日死
 命終入地獄 了達無常變
 凡夫爲燒然 衣服卒垢膩
 是則淨業盡 而今忽萎悴
 一朝頓枯悴 今惡不復樂
 當知死時至 無此諸惡相
 於是增厭患 此本中無
 衰變不久住 見斯無常變
 見金山圍遶 見此悉融消
 周匝四天下 行者見明了
 如是觀察已 思惟正憶念
 新截身手足

拷掠極楚毒 親戚永別離
 設集著一處 計我從本來
 白骨悉積聚 流迴三惡道
 人所受苦 欲廣分別說
 三昧境界地 觀察善明了
 我雖捨家業 自謂爲出家
 我雖棄恩愛 而不能免離
 徒自爲人子 外假聖法衣
 捨彼五欲利 而於佛法中
 雖捨內貪著 四念未成就
 剃髮毀形好 空失欲味歡
 於五無間業 譬如無舟梁
 未入決定聚 無明覆心眼
 應勤業所務 作者終不喪
 常受人信施 我悉遍經歷
 悲戀爲墮淚 過於四大海
 人所受生 高廣喻須彌
 楚毒無過者 是亦多無量
 窮劫不能盡 思惟所生果
 修行深憂厭 不能成道果
 未出生死獄 名曰捨所生
 癡愛業父母 不從佛法生
 力不離癡惑 依止出家業
 不獲少功德 而不得出要
 何從得心樂 而不捨憍慢
 不得禪悅樂 未能定不起
 而欲越深水 復無生天業
 永沒生死淵 無有無作果
 修行宜善思 侵彼肌體分

①說 ②富 ③加 ④飲 ⑤喜 ⑥技 ⑦疑 ⑧內 ⑨愛 ⑩受 ⑪益 ⑫珠
 ⑬迴 ⑭生 ⑮繼 ⑯二 ⑰楚 ⑱楚 ⑲楚 ⑳楚 ㉑楚 ㉒楚 ㉓楚 ㉔楚 ㉕楚 ㉖楚 ㉗楚 ㉘楚 ㉙楚 ㉚楚 ㉛楚 ㉜楚 ㉝楚 ㉞楚 ㉟楚 ㊱楚 ㊲楚 ㊳楚 ㊴楚 ㊵楚 ㊶楚 ㊷楚 ㊸楚 ㊹楚 ㊺楚 ㊻楚 ㊼楚 ㊽楚 ㊾楚 ㊿楚

受與心相應	觀時惟自體
因緣果無量	其相同種性
修行思惟起	悉依所依現
心猶不調馬	如幻如猿猴
無量因緣相	一切現所依
二陰空無我	次合觀想色
想合受與識	行二亦如是
次第想色受	想色識亦然
分別想受識	行三同想說
四五漸和合	思惟壞自相
總緣五盛陰	七處三種觀
悅樂廣境界	還滅觀生滅
一念見真實	具足法念處
正觀陰種相	如化夢水月
定慧轉增廣	彼則煖法生
其心極寂靜	總見五陰相
自身欲火燒	三界盡熾然
諸相三三昧	正向解脫門
初觀四聖諦	真實十六行
成就煖法已	增進真實觀
見佛身相好	無量諸功德
第一寂滅法	清淨離煩惱
聖衆功德海	甚深無崖底
種種微妙相	現身及境界
見已心歡喜	頂法具足相
增進生法忍	五趣現境界
惡道熾然滅	遊息清涼處
中住經生死	最上唯一心
先觀無量苦	次見苦種生

①烈二則② ③駭一說④ ⑤竊一俱⑥ ⑦渡二度⑧ ⑨拔二伏⑩ ⑪驚二聲⑫ ⑬蟲中二蟲中⑭ ⑮惡蟲⑯ ⑰英二火⑱ ⑲鼓
 二支⑳ ㉑吳二鳥㉒ ㉓陰二陰㉔ ㉕知二符㉖ ㉗自二西㉘ ㉙起二定㉚ ㉛依二於㉜ ㉝亦二誤㉞ ㉟連二連㊱
 ㊲滅二滅㊳ ㊴震二震㊵ ㊶法忍二忍法㊷ ㊸涼二淨㊹ ㊺唯二推㊻

種轉增廣大 漸見苦集滅
滅已然後觀 八聖平等道
變滅無常相 龜滋逼迫苦
空寂無衆生 不自在無我
苦種是因緣 衆緣合爲集
種生故說起 與果名爲緣
苦集盡故滅 滅靜說寂止
清淨離三有 覺說爲妙出
徑路是道相 平直說正義
進向謂之趣 乘出故說乘
四諦十六行 具足真實數
忍法次第生 世間第一法
聖行正受地 得是三決定
見道思惟道 次第漸究竟
一切微妙相 各各隨地起
成就實智慧 具足諸功德
當知上所說 修行決定分
諸有明智者 應作正方便
信勤勿懈怠 常起欲慚愧
於諸梵行者 常當愛恭敬
自守修淨戒 威儀令安諦
假使得利養 少欲知足足
易滿亦易養 適身知量食
亦如人膏車 不爲貪味故
曉了一切有 所生悉過患
思惟善觀察 三有如火然
如彼重病人 信受醫方療
聞善知識說 觀察諦思惟
常以清淨心 繫身莫放逸

寂嘿少言說 冥坐思實義
丘壑林樹間 閑居修遠離
無事樂山巖 窟中露地坐
樹下敷草葉 如是清淨住
修行內思惟 勤習無休懈
專精求己利 遠離退住過
必能得升進 決定功德分
修行動方便 具足諸善根
我以少慧力 略說諸法性
如其究竟義 十力智境界

達摩多羅禪經卷下

東晉三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能 已說安般念
修行不淨觀 次第應分別
不淨方便觀 思惟念退滅
明智所知相 是今我當說
修行初方便 自於身少分
背淨開皮色 觀其所起相
雖暫壞皮色 不力勤方便
淨想還復生 說名修行退
不能起所應 重令皮色壞
淨想仍不除 亦名修行退
修行愛欲增 應往至冢間
取彼不淨相 還來本處坐

所見諸死屍 我身亦復然
一心內觀察 如彼冢間相
彼爲我作證 由是得真實
已得其真相 不復起邪想
如是方便修 慧眼猶不淨
當知是顛倒 無智癡冥冢
若於足指緣 闌亂心不住
當於上繫心 觀察求升進
當力勤精進 其心復馳亂
勿爲煩惱染 方便離退過
自勉勸方便 疾得到涅槃
自於身壞相 緊念無分散
日夜勤修習 莫令煩惱起
修行微妙想 世尊之所說
常能守護想 是終不退滅
具足觀內身 其念已堅固
次應觀外緣 漸習令增廣
於外已周滿 堅固三摩提
當知是不久 次第盡諸漏
如王無器甲 安足不堅固
而欲禦怨敵 必爲彼所害
修行於自身 愚癡未決定
而欲觀外緣 是必於行退
我已說比丘 無點故修退
更有餘退過 今當說善聽
當知修行退 沒在癡冥故
或爲盛煩惱 業行所障蔽
有人因色欲 而起煩惱退

八二分 緣二觀 與二緣 欲二觀 知二如 力二方 不分 智二聚 心二念
他二免 相二想 觀外二外觀

於彼美艷色 癡愛極正念
種種上衣服 文彩發光澤
璎珞莊嚴具 金銀衆妙寶
於先俗所樂 修行還顯顯
因此動欲想 當知是必退
形相計端嚴 處處著委好
一切身肢節 妄想起貪欲
身體諸肢節 細滑柔軟觸
值此本所更 欲火還復熾
或泣或言笑 歌舞相順盼
綵服貫珠環 文繡莊嚴具
來去若容止 流轉行者心
顧念是威儀 欲起令退轉
有人情欲深 不專在四種
愚癡增煩惱 過形起姪亂
是則極惡欲 疾令修行退
由是諸愛欲 迷亂失正念
相與想明了 是終不退轉
諸自見內身 次外善觀察
境界廣增滿 周匝見嶮岸
不識究竟處 修行疾退沒
於身深愛著 怖異不能進
修行生疑怖 是必疾退滅
若欲離疑怖 於身修厭患
厭患想已生 其心猶馳亂
當知修行者 是必復還退
已說諸修行 不淨方便退
君於勝道中 退亦如前說

●方便不淨退分竟
●修行方便不淨觀住分第十

我已略分別 不淨退滅分
如其住過相 今當次第說
修行煩惱業 增長內充滿
不曉知度法 愚癡縛令住
自於身少分 背淨壞皮色
不知升進法 煩惱增故住
或有漸升進 遍身見壞相
不能求外緣 樂觀內身住
若於外境界 修行心樂進
欲去應隨去 方便勿令住
未見究竟處 而便中路止
癡冥住所縛 猶如象繫樹
骨想有堅相 其體密無間
不次行衆想 亦不求升進
又無厭離心 亦不能決定
修行雖成就 不淨奇特道
不能起勝想 令其身柔軟
若不柔軟身 流覺則不生
不能生流覺 是說修行住
●不淨觀方便道住分竟
修行方便道不淨觀升進分第十一

行者於內身 自在三摩提
勤習正方便 周滿究竟處
外緣無量者 境界普周遍
而於彼正受 不能數自在
又自觀內身 是亦說無量
謂於自身處 種種衆多色
筋連與肉段 其數各五百
提賴與提大 是皆有六種
提賴似果提大似癭盡在腹內
三十六動物 三百二十骨
節解九百分 九十千種脈
宜氣通諸味 三萬六千道
身中諸毛孔 九十九萬數
身內侵食蟲 戶有八十千
內血外精氣 是二共和合
先得迦羅邏 身根與命根
是身不淨起 出自迦羅邏
結業之所起 愚惑生樂著
二種重煩惱 愛患癡冥心
謂初受生時 與二顛倒想
於內生愛欲 於外起瞋恚
男有如是想 女則上相違
不淨迦羅邏 迦羅邏起泡
從泡生肉段 漸厚成支節
出胎名嬰兒 轉大爲童子
如是漸增長 盛壯謂中年
年近形枯悴 朽老日衰老
識滅壽命終 身壞白骨現
青毀節節離 消碎盡磨滅

●肢二支●* ●通二區● ●喻二肢● ●退二起● ●卷上終● ●[方便一分竟]● ●卷下首● ●便十(道)● ●知二智● ●(不淨一分竟)● ●法二分● ●建二變●* ●動二機● ●根二相● ●二二一● ●支二肢●

修行方便道不淨決定分第十二

不淨升進分 相義我已說

今當說修行 不淨決定分

不為惡戒縛 亦非業煩惱

心不背解脫 歡喜常志樂

如是隨順生 龜滋四大滅

柔軟寂止樂 三昧於中起

從定生智慧 修行能厭患

厭想已修起 則能離有愛

思惟離有愛 解脫實智生

已生解脫智 於縛得解脫

從是得無為 究竟離三有

是說名修行 成就決定分

天王五威相 觀相壞煩惱

漏過漸衰薄 由是究竟滅

人王有五相 獸王相亦然

諸地相明了 說名為決定

動身四顧視 奮威暢大音

自在獨遊步 師子王威相

於此十五相 修行生決定

能令彼地中 一切諸垢滅

繫念三摩提 出諸煩惱縛

惡露不淨想 能生厭離心

青瘀等諸想 修行善決了

更有餘三想 明想及觀想

第三說空想 修習寂滅慧

淨色及自身 所起諸煩惱

貪欲瞋悲癡 從是正觀滅

此一一諸想 各三想眷屬

能除貪欲等 結縛使惱纏

是諸一切想 明善善觀察

是名修行者 決定不淨想

久故朽白骨 疎瘠羸相現

破碎若塵塵 一切悉磨滅

從下次第起 方便壞所依

淨慧之所說 修行決定相

無量深妙種 一切普周遍

彼決定真實 生如金翅鳥

次起清淨地 平坦極莊嚴

勇猛寶師子 牛王若龍象

此諸未曾類 處處決定相

始因不淨生 亦從不淨長

初起迦羅邏 住於不淨中

觀彼七日住 念頃不暫停

修行善明了 是則說決定

如是一切分 悉能知相義

明見彼真實 念念有生滅

因習諸骨想 修行覺意生

能起覺支想 說名為決定

彼諸修行者 分別三種想

或有始習行 或已少習行

或有久修習 是悉近決定

隨彼智慧力 趣向有差別

初業者始起 少習心已住

久學能趣緣 是說三種修

初業名始種 第二為長養

最後能捨離 說名為決定

不淨有二種 或共或非共

如前三眷屬 是離共不淨

聞思與修慧 三種不淨念

於此一切種 修行諦明了

善分別離欲 是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有逆順

一界藉其下

大第相連持

雜色不雜色

是離共不淨

三種不淨念

修行諦明了

是說名決定

不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念

決定真實相

修行界方便

甚深微妙義

有因先修習

然後觀諸界

自以方便度

頂上兩眉間

寂止潤澤生

所依已柔軟

擾亂不淨心

已隨調伏心

是處起明想

初從一髮始

於一見自相

大第三十六

佛說三十六

或時彼諸界

猶如明眼人

時復有

止心在一處	處處安置已	一髮爲百分	復於一分中	次於空界上	修行見無垢	譬如水上泡	是處觀諸界	水濕地堅強	虛空無障礙	青黃赤白綠	於此衆雜色	離沮壞金剛	於上曼荼羅	譬如火熾然	或見生疑怪	明者能決定	已壞虛空界	融壞若流注	修行見真實	空界既已壞	是則壞相上	若復餘一種	次第普周遍	觀察六六種	如是六十二	色壞有三種	無色唯二種	
境界遍十方	依是勤修習	思惟正憶念	分別五種界	識相別觀察	清淨妙相生	明淨無障礙	各各見自相	風動火燒熱	別知是識相	及與顏髮色	修行具足觀	彌廣周遍住	金剛慧能壞	則有熟相現	能破彼堅固	其心大恐怖	增益諸功德	能起升進相	復碎如塵塵	則生解脫相	上諸界亦然	有餘壞相起	於上觀諸界	俱壞如前說	六三及四二	世尊略說界	利那世極微	無爲無壞相

自身處梵世	於中極娛樂
又見五支相	身及境界現
第二滅覺觀	內淨心一處
從定生喜樂	四支身內現
所依及境界	譬如真珊瑚
第三處離喜	行捨念慧除
身受樂三昧	五支相明了
所依青琉璃	清淨甚微妙
緣少身無量	諸根次第起
第四斷苦樂	憂喜先已滅
不苦不樂捨	念淨三摩提
如是四支相	現身及境界
出息入息滅	所依極淳白
過色滅有對	是說入空處
過空相識定	過識無所有
過是無所有	非想非非想
善知諸界相	不味亦不縛
清淨四梵行	高廣無有量
慈悲普周遍	喜捨亦復然
根本四禪中	修起五神通
三昧現在前	繫心觀自身
作輕及軟想	漸舉不令動
境界現在前	離地如胡麻
稍進如大麥	轉大高四指
此床至彼床	漸漸能隨意
飛行及變化	自在無障礙
是名修行者	微妙神通力
繫心於自身	禪定現在前
諦取外音聲	如其實皆聞

繫心於自身	禪定現在前
觀他心所念	一心皆悉知
繫心於自身	禪定現在前
自憶念此生	從胎及中陰
漸見前身事	乃至百千劫
一切諸所更	如實憶念知
繫心於自身	禪定現在前
觀察衆生類	生死及形色
隨其業果報	中陰五道生
修行天眼淨	一切如實見
根本諸地中	無量餘功德
修行心自在	一切悉具足
所謂八背捨	勝處一切入
背捨相有五	不淨與淨相
色相煩惱識	略說是五相
勝處先自身	內色外少色
若好若醜一	外多二亦然
內無有色想	外觀少多色
二俱若好醜	是前四勝處
後四內無色	外青黃赤白
一切入四大	四色與空識
觀外及內身	一相無差別
諸辯妙願智	無諍三摩提
逆順與超越	無量三昧門
明智決定觀	具足五種滿
一身二境界	定相普周遍
第三憶念滿	修行喜厭捨
第四諸地滿	十處相明了
三乘根具足	是說第五滿

界方便成就 久遠癡冥滅
能令意清淨 無垢如虛空
如是諸功德 一切悉究竟

●觀界第十三竟

修行四無量三昧第十四

修行者。若欲廣修慈心。先當繫心所緣漸習令無量。滅除過惡心不諍競亦無怨結。無患清淨。謂於親中怨三種九品衆生無量無數。安處十方盡三分際。一樂行。唯除國土世界。於衆生世界周普總緣成就遊。行者修慈方便。先等心思惟。總緣一切衆生。令心堅固滅除瞋恚而起慈心。是名總觀慈無量三昧。如是總觀猶爲瞋恚所縛者。當於上親修別相慈。次於中親下親中人怨家次第修習九品慈心。漸離瞋恚心生愛念與種種樂具。與是樂已然後於一切衆生起法饒益心。修三種慈。廣大慈極遠慈無量慈。捨除瞋礙住仁愛心。隨其所應功德善根。一切佛法皆悉與之。謂與種種法樂修種種慈。先與出家樂。次與禪定正受樂。次與菩提樂。次與寂滅樂。彼修行者本會所更及所未更。種種樂具自得他得清淨善根。乃至無上寂滅究竟無爲。隨其修。行意所想念。無量法樂等與衆生相現在前。樂想起已一一觀察。以相自證便得決定。猶如明鏡因物像現。慈三昧鏡亦因樂事種種樂相悉現在前。或時修。行爲瞋恚所亂作是思惟。我從本來由是瞋恚多所殺害。與諸罪逆入於惡道。於大地獄還受苦毒。或作蜂蠆蜈蚣毒蛇惡龍害鬼羅刹。如是種種

毒害之類。今不除滅復見。燒迫。以是方便能止瞋恚。又復思惟。罵者受者彼我無常須臾不住。二俱過去惡聲已滅後起。二人無故共誦。又今二人念念即滅虛妄無實。誰罵誰受何爲顛倒。與空共圖計我。耳根從虛妄顛倒煩惱業起。彼人舌根亦復如是。因緣生滅誰罵誰聞。修一行如是思惟時。瞋恚縛解能修慈心離垢清淨。如佛說。修慈者於四念處能得決定修習增廣。成就無量法門勝妙道果不復退還。是則三種方便大慈。若已離欲更修淨妙離欲慈心。深心饒益增廣無量得實實果。因此功德具足所願究竟涅槃。所以者何。一切諸佛說慈爲無畏。慈爲一切功德之母。慈爲一切功德寶藏。慈能消滅因暴諸惡。是故修一行當勤方便。修離欲大慈。悲無量者。如慈境界怨親中人。悲亦如是。次第修習如佛言曰。饒益衆生說名慈心。除不饒益說名悲心。若先於衆生起饒益心。以種種樂具悉施與之。然後觀衆生。唯見受樂是名慈心。若先觀衆生受無量苦。起除不饒益心。然後見衆生除不饒益。除不饒益已受種種樂非與樂也是名悲心。見淨相是慈。見虛空相是悲。樂行是慈。苦行是悲。是則差別。謂修行者見諸衆生兇暴惡殘賊殺害共相逼迫無有覆護。如是見已而起悲心爲作覆護。又見衆生斬截身首耳鼻。肢體苦痛無量無能救者。修行見已而起悲心。又修一行住悲心時。見五趣衆生苦痛熾然無量。燒迫。深起悲心興救護想。如是修行悲無量善根生時無量功德相

現。若見此衆生受無量苦而不起悲。是則極惡無善根人。如是大悲一切諸佛本所修習。由是究竟一切智海。行者若能具足修習。當知不久必到是處。喜無量者。謂修一行於慈境界。以六思念等諸善功德無量佛法。及自身成就戒定智慧一切功德。饒益衆生自樂他樂盡皆與之。見一切衆生得法樂已其心歡喜。其心歡喜則憂戚滅。憂戚滅已一向欣悅踊躍歡喜。念言快哉永使安樂。於一切衆生歡喜時。見有樂相輕微明淨成就此相。名爲喜無量三昧。如佛說。修集喜等乃至識處。捨無量者。捨怨親已等緣中品。此唯是衆生無有差別。離慈悲喜唯作衆生行近境。界近相。是故世尊說捨種種捨各自有相。捨無量不與彼同。謂平等清淨離苦樂相。捨相似相現。是名捨無量三昧。世尊說修捨無量乃至無所有處。已略說四無量相。餘種種甚深相。行者應次第修習。

修觀。陰第十五
若修行者。久積功德曾習禪定。少聞開示發其本緣。即能思惟觀察五陰。了達深法滅除生死。猶如大風飄散重雲。亦斷一切魔所樂法觀五陰義。今當說。修行者。內自思惟欲渡煩惱海。起離欲生潤澤。自身快樂離四生大滅。隨順四大生攝諸亂意能。趣究竟成就智慧。若根本觀處堅固明淨。能起三昧離諸亂想滅除煩惱。諸微妙相於是悉現。如淨妙瑠璃如水淨泡。行者見此明淨無垢相。起善念守持心不放逸。既不放逸則熱相起。熱相

起。已壞相現。壞相現已唯起法想一切寂滅。如是修行法相具足成就。得增上厭離意。堅固精進不可動轉得甚深三昧堅固三昧不動三昧。修一行住是三昧。能起五種明淨三昧。遍照五道。月光三昧日光三昧淨瑠璃三昧。練金光三昧無垢頗梨三昧。因此五種明淨三昧。復生光耀三昧遍光耀三昧無量光耀三昧。復次修行者。因五種壞相能壞諸緣。一曰穿二曰剝三曰裂四曰壞五曰滅。以是五壞相壞一切法。修一行五種三昧。壞境界悉清淨已。次復生五種三昧相。師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧。心無放逸故起此雄相。修一行住此獸王三昧。各隨其類一切悉攝。又三昧力男女十相起隨類相。攝一切衆生於是悉現。若能分別此諸三昧相而不恐怖。是則名曰於一切諸法自在功德。

復次修行者於明淨境界觀察陰流。從一處出分爲二分。如是觀已還合爲一。一一流中復見五相。相各別異布列境界。布列境界已還合爲一。色如聚沫。受如水泡。觀想如炎行如芭蕉。觀識如幻。是五虛妄欺誑之相。修一行如是觀已。其身安隱柔軟快樂。復觀流所起處無垢相現。如水淨泡。漸漸增長充滿其身。修一行心不放逸專念受持。持已淨相增廣周遍覆身。如明淨泡。離諸過惡更勝妙智生乃壞是相。是相既壞彼流流下遠注無量。如淨頗梨極知境界。極知境界已從

衆生除不饒益。除不饒益已受種種樂非與樂也是名悲心。見淨相是慈。見虛空相是悲。樂行是慈。苦行是悲。是則差別。謂修行者見諸衆生兇暴惡殘賊殺害共相逼迫無有覆護。如是見已而起悲心爲作覆護。又見衆生斬截身首耳鼻。肢體苦痛無量無能救者。修行見已而起悲心。又修一行住悲心時。見五趣衆生苦痛熾然無量。燒迫。深起悲心興救護想。如是修行悲無量善根生時無量功德相

現。若見此衆生受無量苦而不起悲。是則極惡無善根人。如是大悲一切諸佛本所修習。由是究竟一切智海。行者若能具足修習。當知不久必到是處。喜無量者。謂修一行於慈境界。以六思念等諸善功德無量佛法。及自身成就戒定智慧一切功德。饒益衆生自樂他樂盡皆與之。見一切衆生得法樂已其心歡喜。其心歡喜則憂戚滅。憂戚滅已一向欣悅踊躍歡喜。念言快哉永使安樂。於一切衆生歡喜時。見有樂相輕微明淨成就此相。名爲喜無量三昧。如佛說。修集喜等乃至識處。捨無量者。捨怨親已等緣中品。此唯是衆生無有差別。離慈悲喜唯作衆生行近境。界近相。是故世尊說捨種種捨各自有相。捨無量不與彼同。謂平等清淨離苦樂相。捨相似相現。是名捨無量三昧。世尊說修捨無量乃至無所有處。已略說四無量相。餘種種甚深相。行者應次第修習。

復次修行者於明淨境界觀察陰流。從一處出分爲二分。如是觀已還合爲一。一一流中復見五相。相各別異布列境界。布列境界已還合爲一。色如聚沫。受如水泡。觀想如炎行如芭蕉。觀識如幻。是五虛妄欺誑之相。修一行如是觀已。其身安隱柔軟快樂。復觀流所起處無垢相現。如水淨泡。漸漸增長充滿其身。修一行心不放逸專念受持。持已淨相增廣周遍覆身。如明淨泡。離諸過惡更勝妙智生乃壞是相。是相既壞彼流流下遠注無量。如淨頗梨極知境界。極知境界已從

●燒迫一燒迫●●肢二支●●界十(現)●●陰十(分)●●滅二度●●惡一起●●起二已●●已十(則)●●道二勤●●練二練●●烈二烈●●(一)一●●之十(力)●●(流)一●●(持)一●●已十(得)●●淨二得●●下遠二遠下●●如二智●●(極)一●●(極知境界)一●

彼攝還成疊茶。羅更有異相充滿本處。然後流至十方無量世界。至十方已各住自相。爾時修。行明見無量色種。猶如山水漂積聚沫。一切受相如大雨。滂沱。種種諸想如春時焰。行如芭蕉無有堅實。觀六識種種如幻化。如是種種虛妄但欺誑愚夫。是名修行觀陰自相。觀陰自相已。復以智慧自照其身。專念觀察。觀察時見周匝熾然相起身處。其內有種種雜華淨妙珍寶周匝遶身。又自見身種種雜寶諸功德相微妙莊嚴。修。行見是諸相已。慧眼開廣。自顯其身周遍觀察。觀察已復外觀陰相。盛火熾然即生厭心。勇猛精進欲度生死無邊苦海。修。行於五陰熾然相厭離已。離欲相解脫相涅槃相一切功德相。次第起現。復次修行者具七處觀。觀五陰苦集滅道。復觀因愛生五陰厭患出離。如是於真諦中。方便種子慧生。於是七處善修三種觀義。自相觀。成就決定堅固已。然後得無垢息止修慧。是慧起已境界平正。淳一無雜。復次得勝妙無垢思慧決定觀。五陰與我念念磨滅見真實相。譬如毒飯食者必死。修。行觀五陰三相所雜亦復如是。一念生一念苦。即一念時亦生亦住亦滅。彼念生時即與苦俱生。是故一念一念即壞。修。行觀五陰如是生滅破壞虛偽無常過惡。即起無常行苦行空寂行無我行穿漏法不實法速朽法破壞法。如是無常義。如修多羅廣說乃至百句。修。行盡行如是諸相。知諸法真實便得解脫。以實事地三昧想行。觀此非常相便起深愛厭。見有

為過患不樂三有。復次修行者若觀生則非滅。若觀滅則非生。如是則不生聖行。要一心一相正向解脫然後智生。是決定聖行。聖行既起一切法相寂滅無餘。癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉除滅。滅已其心調伏。是見五陰無我亦無我所。以無常諸行觀察苦陰。觀察苦陰有八苦逼迫。於八苦相成就八行。所謂如病如癰如刺如殺無常苦空無我。如是四諦十六聖行。是則修行煖法初相。於真諦地得真實慧。觀察苦陰如燒鐵丸亦無堅固。向涅槃背生死。不貴有不樂生。譬如群獸獵師圍逼以怖急力放超勇奔出。修。行如是見生死熾然大苦園。迫。以厭智力超出無礙。復次修行者。思慧生時煖法種起。息止修慧生時煖法種增長。到煖自地煖相滿足。息止修慧生時頂法種起。煖法生時頂法種增長。到頂自地頂相滿足。煖法生時忍法種起。頂法生時忍法種增長。到忍自地忍相滿足。復次於五陰悅可名為煖法。煖法觀五陰。於三寶悅可名為頂法。法觀十八界。於四諦悅可名為忍法。忍。法觀十二入。俱觀三種。隨彼善根一增上故說有差別。是一切盡觀真諦。但忍於真實觀增。煖法想增。頂法信觀喜增。忍法智慧增。復次修行有三種緣。謂上下諸方三種善根。依此三緣各一增上故說。云云。出設復次三種修煖依厭離頂。依。觀喜忍依平等捨。亦隨彼善根一增上故說。當知一種修盡成就三法

復次修行當知。譬如有人有五怨賊拔刀隨逐常欲加害。前後五陰轉相煎逼亦復如是。佛言。欲求阿鼻三磨耶。此是見斯伽伽迦。常觀真實義以聖行刀斷除陰賊。莫如劣夫。不能執杖為彼所害。乃至一切賢聖皆應勤修如是。正觀。為現法樂故。為後世作大明故。斷一切苦本故。饒益眾生故。況於凡夫空無所得。而自放逸不動修習。觀五陰竟。達磨摩那斯伽迦迦。達磨法謂世間第一法也。摩那斯伽迦迦謂一經心。譯者義言思惟。

修行觀入第十六

六入各於境界。縛無智眾生貪欲心故常起淨想。修。行當知。於諸根境界防制非法。攝心所緣繫令不動正觀六入。譬如空村離我所不定義。是入處義牽下義。是入處義能將眾生入惡道。又內入相如燒鐵網如極利劍亦如利刀。佛言。若觀此相則能捨離。復次觀外入惡賊劫奪珍寶。若修。行。捨正念。開諸入門馳縱六境。六境惡賊劫奪淨戒失諸功德。如鳥無兩翼而欲飛空。人無兩足而欲遠遊。修行如是。毀淨戒功德故。止觀兩翅永不復生。欲出生死是終不能。如破瓶盛水須臾不住。破戒比丘亦復如是。三昧法水念頃不住。如天德瓶守護不壞。常出珍寶隨意無盡。修行如是。不毀淨戒則常出生聖功德寶。輕壞德瓶珍寶即滅。若破戒瓶則永失法寶。譬人截鼻照鏡不自喜樂。破戒比丘亦復如是。內省其身心不自悅。百穀藥木依地而生。諸

○起現二現起○ ○便十(使)○ ○(成)一○ ○真二身○ ○追二通○ ○息止一止息○
息出○ ○三十(觀)○ ○觀二數○ ○出二○ ○還二還○ ○道二還○ ○結杖二報○ ○正二
止○ ○(磨)一○ ○加二迦○ ○也二已○ ○譯二謂○ ○(知)一○ ○拾十(於)○ ○十(如)○

善功德悉依淨戒。如拂檀身能除熱惱。淨戒清涼能止欲火。如如意寶珠隨所著處熱時清涼。淨戒如是。於煩惱火中能息熾然。犯戒比丘自惟罪深。身命終必入惡道。心常憂悔。死時恐怖。淨戒之人心常歡喜。生無憂悔。死時安樂。淨戒為梯。能升慧堂。戒為莊嚴。具亦為善。戒能將人至於涅槃。戒為良地。生十善種子。教誡師水。隨時灌溉。信根則生。無漏陰為幹。四如意為芽。慈心為枝條。少欲知足為柯葉。七覺意為華。解脫智為果。寂滅法為甘露。戒香流出。一切普熏。賢聖鳥王。棲宿其間。悲為重陰。清涼廣覆。辯才法師為蜜蜂王。和聲相顧。採精味。其樹修直堅固貞實。無有虛偽。詭曲腐病。是則名曰功德大樹。諸修行者。欲趣涅槃。三世苦向解脫。城漸次發行諸善功德。息彼樹下。飲法甘露。止三渴患。其身安隱。能至涅槃。

復次戒有衆多數。或一二三四或七或十二或二十一。若念念須臾頃。則有無量戒種。道共定其俱生。戒。正語正業正命與心迴轉。觀此諸戒其相各別。或淨淨無垢。或輕薄明淨。如是無垢戒相現於境界。修行於依緣念三處觀察戒相。若塗香柔軟。離垢悅樂。明淨潔白。是所依中相。若其地平廣妙華寶器。嚴飾之具。衆寶滑澤。是名修行境界中相。譬如犛牛護尾。一毛著樹。守樹而死。不令毛斷。比丘護戒亦復如是。一微之戒。守死而不犯。妙相嚴身。樂好具足。猶如秋月。停照虛空。修行三昧。觀此淨相已。乃至命終。無復憂悔。亦無熱惱。不復恐怖。安悅歡喜。踊躍增長。生寂止樂。能遊四大滅。如是等名修行憶念中相。復次三種中更有難相。燒亂障礙。失念不住。請求悔過。不善惡業。守死而不為。夢中無犯。增益持戒。佛說戒為花鬘。塗香莊嚴。衆具。香風一方。來是世界香。諸。方來是戒德香。或身無手足。眼耳鼻舌。一切肢節悉不。見具。或身沒塵埃。或觀察自身。離諸塵垢。澡浴塗身。名衣上服。是名修行。於依緣憶念觀察。尸羅種種難相威儀。定共道共三種戒。悉已於中說此三種戒。更有無量諸深妙相。明智者當廣演說。修行已觀淨戒。欲破諸入山者。當修二法。所謂止觀。先當觀離惡。悅樂充滿其身。能遊四大滅。柔軟順四大生。趣寂止樂。一心不亂。自於內身繫心於入相。當善守護入相所起處。觀察時白淨相起。比丘見此相當善守護。如佛所說。譬如伏雞善護其子。必得成就。比丘修行亦復如是。專精守護。乃得成就。十二修果相現分明。修行善守護時。離諸放逸。修果成就。境界淨妙。離諸垢污。明如寶珠。亦如懸水。境界廣滿。身處少分周遍遠流。然後來還。還已一相現。復分為二分。還合為一。成曼荼羅。還境界。安住正普現衆相。猶如衆星光耀。布列然後乃壞。壞已各各流出。還合為一。復周遍遠流。充滿諸方。充滿說方已復還安隱堅住。住已熟相現。熟相現已有種種衆相周遍滿廣。微妙器服。諸奇特相。悉現。境界內入空聚。外色聲香味觸及三世三種法。善不善無記。一切悉現。觀其真實。復

次外六入如賊。內六入如空聚。亦說內外入為此彼岸。此十二入諸勝妙相。增廣無量。佛說修多羅中廣說。復次修行者。於此境界。熱相起已。復壞。間有斷離相。斷離相流注極遠。停住一處。如寶瓶盛水。然後還開。漸見寂滅。寂滅已復有諸餘一切功德相生。諸入門中常離相流出。各各出已。復於一處成量。茶。暹。曼。茶。暹。上復有自相起。起已復。熱。熱已不久寂滅。然後修行復加專精。更現清淨微妙禪相。現已如前次第寂滅。

復次修行於諸入中更有種種妙相。於繫心處決定相起。名髻中明珠。喻三昧。修行自觀身作二分。衆寶藏上有寶蓮花。修行自見身在蓮花上。衆寶妙花莊嚴園邊。復次如世尊修多羅說。六衆生喻。行者於此具足觀察。所謂眼為狗。走逐五色村。耳為鳥。隨空聲起。鼻為毒蛇。隨逐香穴。舌為野干。貪五味死屍。身為輪收磨羅。常樂入觸海。意為猿猴。常樂遊縱三世法林。若六種衆生繫著一處。不能自在。各遊所樂。修行如是。以三昧正念繫縛六根。不令自在馳散所緣。然後以清淨智觀法真實。癡冥凡夫六境中。貪著。希望無量惡法。如是正觀。悉能除滅一切衆生樂著境界。自起障礙。不至涅槃。是故修行欲壞生死趣涅槃者。當降伏諸根。遠離境界。

修行觀十二因緣第十七
已說諸對治及所治。愚癡對治。是應分別。一切諸佛所設緣起。滅除癡冥。生如實智。有甚深微妙隨順功德。今當略說。令諸修行功德

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

無明覆故。八現在二過去二未來世差別故。如是分別。當知轉時一切皆十二。

復次更有餘分因緣。今當說。從迦羅邏＊髓肉段堅厚肢節嬰兒童子壯年衰分老死分。於是十種分觀察緣起。復次於起住起緣入出方便分乃至餘一切分悉觀緣起。復次是事起故是事起。謂彼眼色能起眼識。三事和合觸生受想思。是名修行異種觀緣起。復次修行方便觀諸入緣起。以明淨境界。自向觀諸入門。如是見已各觀自相處。破諸入＊山無量積聚熟相現已。流注十方極智境界。到彼觀察明智升進者。修住巧便。爾時聞思修慧。熟相壞相次第而起。諸餘升進義如前入處說。復次是事有故是事有。是事起故是事起。謂修行者先壞內身外觀外色。猶如照鏡因物像現。如是所依相起外相亦起也。

復次修行於諸不淨觀。其緣起先於方便處。繫念令堅固。然後於肢節分解觀其緣起。起明相已無明相壞。依脚骨有跗骨髀骨胫骨肩骨頸骨頭骨充滿十方。有漏業相普現。於下諸雜不淨相階級次第起。復次修行觀四因能生衆苦。展轉因隣近因周普因不共因。復次修行觀果從生因生從有因有從取因。如是乃至行從無明因。行是果亦是因。從因推果。還至老死亦如是。若於無明求因必大恐怖而起斷見。無智闇冥餘明甚微猶如螢火。如是猶復求因不已。自見唯與大黑闇俱。世尊說言。由不正思惟衆生。若與是俱則輪轉生死。無明縛故有輪常轉。無明爲本。

六八 達摩多羅經卷下

餘支所作各有相現。一切有支輪無明最自在。自在力所轉如奴屬其主。是無故是不作。是滅故是不轉。當知餘枝皆如是說。死有四種。漸漸死。頓死。行盡死。剎那死。又說三種無常。一剎那無常。二分無常。三種無常。無常修行了此無常則遠離四魔破壞無明。明相顯現如明淨燈能消衆冥。乃至老死滅。諸明相起亦復如是。破壞無明諸積聚已。成就一相淨妙境界。行者身體柔軟光澤。光澤已身極明淨如明鏡像。如是相現明淨觀已。身內衆物各各自相一切顯現。如是觀成就名曰於界得度。何以故。有五種癡五種對治相。一界二入三陰四卑賤五垢污。是名五種癡。或觀界得度。或復觀陰。觀入觀彼增功德。觀第一義而得度者是名五種對治也。

復次修行者入快淨琉璃三昧。於明淨境界觀緣起支。觀緣起。枝時便生易見想。如說。阿難白佛言。緣起易見。佛告阿難。十二緣起甚深無底難見難知。汝欲毀壞我三阿僧祇劫甚深微妙難得之果。云何欣悅而說是言。是深妙觀。我今當度。汝當隨我觀佛境界。佛境界海浮漂。外道無智闇冥。二邊愚癡離爾炎境界所不能入。聲聞辟支佛雖能少入不得其底。爾時世尊說是語已。即入甚深微妙爾炎住。三昧自在正受。正受境界有三師子王。師子王上各有七寶池。七寶池中各有七寶蓮華。七寶蓮花上皆有坐佛。放大光明極聲聞境界。然後乃住是諸聲聞。從初發心至最後身。所種善根及諸緣起一切悉現。

從是復起三師子王。師子王上各有七寶池。七寶池中各有七寶蓮花。七寶蓮花上皆有坐佛。放大光明極辟支佛境界。然後乃住諸辟支佛。從初發心乃至究竟。所種善根及諸緣起一切悉現。從是復起無量師子王。師子王上各有七寶池。七寶池中各有七寶蓮花。一一花上皆有坐佛。普放光明極菩薩境界。然後乃住是諸菩薩。從初發心至金剛座。所修善根一切功德。若業若果及諸緣起一切悉現。從是復起無量師子王。師子王上各有七寶池。七寶池中各有七寶蓮花。一一花上皆有坐佛。放大光明普照佛法甚深緣起一切悉現。爾時佛以神力示阿難佛之境界已。語阿難言。爾炎中更有無量無邊諸佛境界。佛智所行如是甚深微妙境界。云何欣悅而言易見。汝智淺不及謂為易見耳。如上爾炎境界無量諸法現在前已。然後乃壞一切皆空清淨寂滅。寂滅已復觀勝妙。爾炎起佛法。身漸漸廣大周滿十方。無量法寶充滿法身。法身光明無有邊際。不共智慧所行境界。一切佛法甚深緣起悉現在前。然後乃壞一切皆空清淨寂滅。無有處所。猶如虛空無所依止。如實入手名為得寶。修果如是名決定相。阿難如來境界不可思議。我今為汝示少少耳。阿難見佛境界歡喜踊躍。白佛言。甚深世尊。世尊爾炎境界難得其底。若我先知如來境界如是深妙者。寧使我身碎如胡麻。要當究竟佛法彼岸。如是一切名修行觀緣起。分段剎那者。三世一剎那。一剎那三世。法未起名

未來。起時名現在。已起名過去。一剎那生即一剎那。苦與無常俱故。當知衆行剎那頃不住。亦無所從來去。亦無所至。雖轉亦無所去。去亦無積聚。一剎那起一剎那滅。剎那如一念。一念如剎那。前剎那聚已滅。滅時與後起隨順四緣具足。後剎那起修行境界。觀一剎那間。有無量微塵無量微塵。一一剎那次第相續猶如連珠。譬如四善射人俱放四箭。有一人健行箭未至地。能就空中接取四箭。不令落地。地神迅疾復過於地。虛空神疾過於地神。日月天疾過虛空。如是健行天疾倍過日月。當知諸行無常迅過於是不可譬喻。如修一行觀迦羅邏七日住分有無量剎那。當知餘一切分亦如是。如是觀已離諸愚癡增益明慧。如是無量名修行觀緣起剎那。

復次修。行初入正受名為連縛境界。增長名為流注方便境界。安住名為分段境界。漸滅名為剎那。復次已說四種別相觀緣起。佛說總緣起。今當說二支種二支熟二支。起二支牽。所種二支生長二支成就二支受二支。作人二支田二支寄者二支所寄二支。受寄者是說名有支。修。行觀緣起。或五陰或四陰。五陰欲色界。四陰無色界無常空等諸行。於陰決定真實決定真實已。決定相現在前。是事有故是事有。是事起故是事起。是事無故是事無。是滅故是不作。譬如有鑽有燐。有人方便煙火。乃出因薪熾然。亦如因樹有蔭。因日有光。因燈有焰。皆從緣起。無明不言我能生行。行亦

●枝二支● (觀)一● (佛)一● 炎十(境界)● 三十(三)● 身二● 未十(生)● 起一●

不言我從無明生。當知一切有支皆如是。是

空法寂滅法無所有法。作者不可得。但有無

明諸行和合有漏法生。受為輪轉有支輪生諸

結縛。諸結中受支增。諸縛中取支增。諸使中

識支增。諸纏中無明增。向生結增。受生縛增。

諸識源利使增。於境界愚癡煩惱增。如是煩

惱業縛能轉生。果有輪常轉。無智衆生隨

義增故。說有差別。當知諸分皆有結縛使纏。

復次修。行六種觀十二緣起。於十二支隨順

義說。謂安般念觀業支有支。以出息入息是

身行。覺觀是口行。想思是意行。是故安般念

是彼對治。界方便觀。觀識支生支。識增上故

處胎。識於諸界增上說七識界。是故界方便

觀是彼對治。陰方便觀。觀名色支老死支。是

故陰方便觀是彼對治。破諸入出方便觀。緣

六入支觸支。是故入方便觀是彼對治。緣

起方便觀。觀無明支受支。是故緣起方便觀

是彼對治。何以故受及無明。是諸煩惱根本

是故智慧是彼對治。受取二支染著淨故不

淨是對治。

復次修。行觀十二緣。或時從因度或時從果

度。或從無明行乃至老死。或觀識乃至老死

或三事和合生觸。觸生受受生愛愛生取乃

至老死。或從愛取有生老死。或從老死乃至

無明。或觀老死乃至識。如佛城喻經說

復次修。行於四念處觀十二支各增上。身念

處觀六入支。受念處觀受支。心念處觀識名

色支。法念處觀總觀支。脫此義。已而說讚

方便治地行。乃至究竟處

無上法施主。說是傳至今

我從彼勝聞。撰說深妙義

章句莊嚴集。欲令法久住

佛法深無底。修行亦無邊

以我少智力。宜揚無量法

是深非所測。如蚊書大海

唯彼已度者。然後乃究竟

六十二界六種六情六塵六識六界六覺。謂

貪恚癡三不淨覺。反是三淨覺也。苦樂不苦

不樂憂喜捨六

三欲色無色界。又色無色滅界三世法。軟

中上法。善不善無記法。學無學非學非無學

四。二者食非食漏無漏。依欲依出要有為無

為。三十六不淨。次第髮毛爪齒薄皮厚皮

筋肉骨髓脾腎心肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢

汚淚涕唾膿血黃白痰涎肪脂膜

利那數。百二十利那。一但利那。六十但利

那。一羅婆。三十羅婆。一摩睺路妬。三十

摩睺路妬。名一日一夜。一歲中。唯二時二日

三十摩睺路妬晝夜等。謂提月白分八日

八月名羯提。後半月名爲白分。陸舍佉月白

分八日二月名陸舍佉。後半月名白分。此二

時二日晝夜。各十五摩睺路妬。從是後羅婆

流或晝減晝增。或夜減晝增。名爲流晝晝夜等

各三十摩睺路妬

謂提月白分八日陸舍佉月白分八日。提月者。謂

七月十六日。至八月十五日。是八月名後半月名白

提半月。名白分此二時二日。晝夜各三十摩睺路妬

從是後羅婆流或晝減晝增。或夜減晝增。名爲流

達摩多羅禪經卷下

No. 610

五門禪經要用法

◎大禪師佛陀蜜多譯

◎宋○闍黎三藏曇摩蜜多譯

坐禪之要法有五門。一者安般。二不淨。三

慈心。四觀緣。五念佛。安般不淨二門觀緣。此

三門有內外境界。念佛慈心緣外境界。所以

五門者。隨衆生病。若亂心多者教以安般。若

貪愛多者教以不淨。若瞋恚多者教以慈心。

若著我多者教以因緣。若心沒者教以念佛。

若行。人有善心已來。未念佛三昧者。教令

一心觀佛。若觀佛時當至心觀佛相好。了了

分明諦了已。然後閉目憶念在心。若不明了

者。還開目觀極心明了。然後還坐正身正意

繫念在前。如對真佛明了無異。即從座起跪

白師言。我房中係念見佛無異。師言。汝還本

坐。係念額上一心念佛。爾時額上有佛像現

從一至十乃至無量。若行人所見。多佛從額

上出者。若去身不遠而還者。教師當知此是

求聲聞人。若小遠而還者。求辟支佛人。若遠

而還者。是大乘人。三種所出佛還近身。作地

金色。此諸佛盡入於地。地不如掌明淨如鏡。

自觀己身明淨如地。此名得念佛三昧境界。

◎(有)一◎ ◎ (日)一◎ ◎ (說)一◎ ◎ 日一◎ ◎ 說一◎ ◎ 經一◎ ◎ 唯二◎ ◎ 反二◎ ◎ 樂十◎ ◎ 佛
二汗◎ ◎ 漢二◎ ◎ (日)一◎ ◎ 三二◎ ◎ 成二◎ ◎ 法十◎ ◎ 大◎ ◎ 八字◎ ◎ (宋)十
◎ ◎ 重二◎ ◎ (所)十◎ ◎ (闍黎三藏)一◎ ◎ 要法◎ ◎ 人◎ ◎ 今◎ ◎ 造二◎

得是境界已白師。師言。是好境界。此名初門觀也。師復教保念在心。然後觀佛。即見諸佛從心而出。手執琉璃杖。杖兩頭出三乘人光。焰有大小。如是出已。末後一佛執杖在心正立而住。末後住佛迴身還入。先。去諸佛盡來隨入。若小乘人入盡則止。若大乘人入盡已。悉從身毛孔。出滿於四海。上至有頂下至風際。如是照已還來入身如淨琉璃。所以光明還來入身者。欲示勇猛健疾境界相好。如是已即往白師。師言。此名一切念處。以能生諸定故名念處。亦初得此法。皆是諸佛弟子所得。非是邪道神仙所見。上杖者定相也。相光者智慧相也。此內凡夫境界相也。

師復更教言。汝從今捨前二觀。係心在。齊即受師教一心觀齊。觀齊不久覺齊有動相諦觀不亂。見齊有物猶如鴈卵其色鮮白。即往白師。師言。汝更觀在處。如師所教觀已有蓮花。琉璃為莖。黃金為臺。臺上有佛結跏趺坐。第一佛齊中復有蓮花出上復有佛結跏趺坐。如是展轉相出乃至大海。海邊末後第一佛。還入第二佛齊。第二佛還入第三佛齊。如是展轉還入乃至人齊佛。令為一。一佛入行人齊中已。行人自身諸毛孔。遍出蓮花滿虛空中。猶如垂寶瓔珞。如是出生見諸蓮花盡入齊。行人爾時身體柔軟輕悅。自見己身明淨如雜寶色。即以所見白師。師言。大善。汝好用心觀此身成定相也。師教言。更觀齊中。即如教觀。見頂有五色光焰。見已白師。師言。更觀五光有五瑞相。如教觀已。見有一佛在光

明中結。加跏趺坐。更觀五光中佛有何瑞相。即見佛口中種種蓮花出。出已遍滿大地。更令觀五光中佛。一見佛齊中有五師子出。師子出已。食所出諸花已。還入五光中佛齊中。師子入已。五光及佛即從頂入。此名師子奮迅三昧定相也。

行人復觀。光入佛身已。行人身作金色。見金色已見齊中有物。圓如日月白而明淨。見已白師。師言。更觀即見佛出。滿腋下及腰中有佛出。凡四佛出。四佛出已見四佛身。一一佛出無量圓日光。日光甚明淨。因諸日光。見四天下色。上至有頂下至風際。悉皆明了。如見掌中無所罣礙。此名白淨解脫境界也。見如此已。還見四佛隨出處還入。四佛入已。復見白。焰諸光。前入後出後入前出。左入右出右入左出。如是四種出入。竟。見自身明淨。及水四邊圓滿淨光。此名為明淨境界。見此光已。名成念佛三昧。在四禪中。

不淨門行者。善心來詣師所。未受法時。師教先使房中七日端坐。若有緣者。覺身及齊有動動相。自見己身明了左足大指爪上有白露如珠。行者從座起。以所覺白師。師教行人行住坐立相。其內境界多者。觀占極高遠知緣外多。若一心徐步視占審諦者。知緣內。若外緣者。教觀塚間死屍。見已還來在房中坐。自觀己身念骨若三日不失。次觀房中諸人。漸漸令見白骨。次第相續至於大海。以何相故。到大海緣見水波源。一切骨人及己身盡著瓔珞。復見大水來灌其頂滿於己身。滿已

身已令從足指出成血河。此名為厭患三昧也。

復專念前見一切臥。唯有身在。以白師。師言。汝自觀分為五分。所以為五分者。欲知內覺外覺為驗。身若能壞作五分了者。即知今則無有我。一一亦無我。心則若住無我定門。若住定時盡見支節有刀出。諸刀刃皆有明焰出。此名無我智慧境界。

復更係心白骨。自見骨上有明星出。四邊有金丸。星者明淨境界。金丸者智慧境界。二十五。此名白骨境界。滿也。

於十想中略出白骨相也。行人雖見白骨。於男女色故生愛心。欲除愛者應觀三十六物。若觀時應係心額上。係心不久。見有明珠於額而現在前。不令墮落為心堅住故。所以有此相者。現法流出故。如是不久。教令放已入地。入地已隨而觀之。明淨而下過於地界。所以知者自見己身及處處見凍。凌過於風界。所以知者身體柔軟過於水界。所以知者自見己身及處處有水上有泡出。若到風界。所以知者自見己身猶如虛空珠。若尋空還來明淨光明隨珠而來。珠若出已入行人齊中。入已見三十六物明了無礙。行人爾時得男女相定滿。

白骨觀法。白骨觀者。除身肉血筋脈都盡。骨骨相拄白如珂雪光亦如是。若不見者。譬如賴人。醫語其人家。若令飲血色同乳者便可得差。家中所有悉令白。作白銀器盛血。語言飲乳此病必差。病言血也。答言。白物

◎焰一觀◎ ◎去二云◎ ◎出◎ ◎一◎ ◎齊二◎ ◎下周 ◎悅一◎ ◎加二◎ ◎淨二◎ ◎知二◎ ◎夜二◎ ◎直二◎ ◎名二◎ ◎知◎ ◎支二◎ ◎此二◎ ◎三二◎ ◎知二◎ ◎夜二◎ ◎直二◎ ◎相◎ ◎一◎ ◎若二◎ ◎令二◎ ◎差二◎ ◎下周

如人藥和赤銅，若不成金，不失於銀也。

觀十方諸佛法

念十方覺佛者，坐觀東方廓然大光。①無諸山河石壁，唯見一佛結跏趺坐，舉手說法，心明觀察，光明相好，晝然明了。係心在佛，不令他緣。心若餘念攝之令還。如是見者，便增十佛。既見之後，復增百佛，千佛乃至無邊身。近者則使轉遠轉廣，但見諸佛，光光相接，心明觀察，得如是者，迴想東南，復如上觀。既得成已，西北方四維上下亦復如是。既向方方皆見諸佛已，當復一時并觀十方諸佛。一念所緣周遍得見，定心成就者，於定中見十方諸佛，皆爲說法，疑網悉除，得無生忍。若有宿罪因緣，不見諸佛者，當一日一夜六時懺悔，勸請隨喜，漸自得見。縱使勸請不爲說法，是人心快樂，身體安無患也。

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脈，以意發②抓却之。令黃汁流如膿血出，肌肉爛盡已，唯見白骨。盡見應廣教骨觀。若見滿一天下者，宜教大乘。若見近者，宜教小乘。教注意觀鼻頭，憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成。次觀齒白，人身中唯此白骨耳。若見齒長，若額上白者，即觀骨令身皆白。遠近如上。此人隨根深淺，若教時不能卒見白骨者，教如常九想觀。令一月一秋修習，要見白骨乃前。若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨。若見餘物當語前人，此亦好耳。且置是事，但觀白骨。前當若久觀白骨，云我身中覺覺教令續觀。見

初習坐禪法

附錄

煖覺已安隱和悅者。此是煖法。次當教以意解白骨。令。節節解散。若見餘物。當令且置。但觀白骨解離。久久觀之。若言我頂上火出。教令更觀。云我常見頂上火出。身中安樂無有亂想。此是頂法。

次教注意令骨白淨已。分散飄落在地如雪。在地。或如爛土。其上或有白光種種異物。教更觀之。若言觀見如是身中快樂。當語汝本時所愛人。試憶念與作世事。彼觀已言。我憶念人見之。但變作膿血不淨甚可惡見。次教觀身。如草束或如空。草囊。若言我見自身如乾草束或如空。草囊。有火燒盡乃無有我。教令更觀。汝意起時從何處起。滅時從何處滅。觀之。觀者。要言。我見卒覺起時從意起。滅時鼻頭滅。鼻頭滅時身中和靜不覺有我。了了分明。明教觀頂上。言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿。齊中出之流在前地。水出既盡。教更重下水。令身飽大。若言我見身大水滿其中出之水成大池。教以酥灌頂令入身中。若言我以酥灌頂。便身廣大。教諦觀之。若言觀須臾之間見皮火起。火便熾然滿身中。以水滅之。令火滅盡快得酥息。教係意觀池。答言。我見池中自然有樹樹生甘果。見此果已。若有衆生來飢餓求索。觀者見之。教即起慈便自觀身。若言我觀自身盡膿血流出在地。衆生見之便取食之。食之既足各四向而去。教自觀身及觀他身。若言便見衆多餓鬼來在身邊。飢餓所逼命如絲髮。即教以慈心以身施之。若言我以身施之令

得充足。教復更觀。若言我見無數衆生遶身四邊。若見此事應教自觀身。若言我自見身不淨膿血。在地衆生見之便取食之。既飽足已。教令諦觀。我見忽然火起燒諸罪人及其己身。在池水所有悉已都盡。復教諦觀見處。若言我見衆生及池中水已身悉平復如故。觀衆生及其己身。若言我見自身乳出流下。在地衆生見之不能得食由罪重故。教以慈心觀。若言我須臾之間乳化為膿。衆生飢急便食之。既飽足已便見脚底。火然燒諸衆生。忽然滅盡。行人見此事已。應教。自發願更不受生。教尋觀前池。若言我觀見水池池中蓮花樹枝葉茂盛。見此事已。自身入水叢樹邊坐。自觀身中火出滿於池中。須臾之頃忽然火起。自燒己身及衆生。池水都盡尋教更觀。若言我見池中忽然樹生枝葉茂盛。生出甘果。行人見之。向樹食果。既飽足已。身心明淨安隱快樂。教淨觀此池及其己身。若言須臾之間都已乾枯。行者見此破壞之相。心懷怖恐。即來白師。師應教。身爲苦本。觀令觀身。使如泡沫。若言我見自身如泡沫及身出骨。出已便以手摩如麵平以爲地。尋復教觀令身如氣囊。若言我自觀如氣囊即變骨出。其骨微細如塵以塗地。其地青色。復教觀身。若言我觀自身微塵及身出骨。其骨絕黑摩以爲地。教自觀身及觀於地。答言。我觀其池蛇出身亦如火蛇來逼身。便變爲火自燒其身。如是七反。座中自然有水灑之。蛇身即滅。教復還觀身及觀於地。若言我觀須臾

之間自然光出高大明好。尋復觀身。若言我覺和適心意快樂無有懈怠。自然光來遍身滿七反。教自觀身。若言我見自見頂上有光似如雲蓋。其色如銀。具足此事應於初道。亦名觀火竟。

次觀水大。教令觀身中何處有水。若言身中盡是水。教令更觀。若言我見水眼中現者好。若不著汝觀頭已上。水何處出。若言我見水從眼中。復不墮地。眼如水沫。頭中亦滿。師當問。汝見水何似。出時悉有何相。答言。我見頭中不溫不冷大好。若言水溫。當知非真。復教更觀。要令水不溫不冷。乃是真相。教觀咽胸已。下至腹中令見水滿。但莫令入臂脚中。水要顯顯梨色。若覺水溫。爾乃是真。餘者非真也。次觀身中通臂脚。若言我見皆皮囊者相。又見水滿中含及床座處。是水冷者。爾乃是真。餘者非真。若廣見水者大好。

次觀水大從何處盡。若言我見水從我身中消盡。唯有空皮。或如草束。火起燒盡了無有我。觀水大竟。次觀火大。教令觀齊四邊何處有火。若言我見齊上火起。或言從鼻中出。或言從口中出。或言從眼中出。或言從耳中出。教令更觀。答言。我見鼻中五色光出其狀如絲。身中不溫不冷。此則一法。教更觀之。若云我見火從頂上出。或言從下道出。教令更觀。云我見火在頭上如雲蓋狀。或言在下如雲狀。身中清涼安隱。此則一法。教令更觀身。云我見火從齊中出。喻

○(令)一○ ○(節)一○ ○(或)一○ ○試一○ ○(二)一○ ○(乾)一○ ○要一○ ○明一○ ○便一○ ○
○慈十(心)○ ○自一息○ ○(殿)十身○ ○觀一教○ ○(摩)一○ ○地一池○ ○座一坐○ ○顯梨二破壞
○言十(從)○ ○眼一○ ○(中出或背眼)十耳○ ○(中出或背從)十耳○ ○清一微○ ○倫一論○

如蓮花其色如金者大好。教令觀身中火。若言我行坐常見火。不但唯坐時也。行時見火。似如人持火行。常在我前大明。乃應他人怪之。而他人實不見。而身常溫。此是一法。教更久觀之。云我見大海水其中有摩尼珠。其珠焰出如火。此珠則是一法也。

觀火大法竟

次觀風大。此風大其性細微。非條疏所解故不出。此四大是坐禪根本所由處。雖多見餘相。要向此四觀也。

初教觀佛。先教坐定意。不令外念諸緣使人。然後將至好像前。令諸觀像相好分明。然後安坐。教以心。目觀此像相好。若言我見像分明是一事。

教自觀身令身安坐。教還觀佛。若言我見一佛至十佛。悉令明了。是二事。

教令諦自觀身漸安。教還觀佛。若言我見十佛至二十佛。明了。是三事。

教自觀身令身轉安淨。教還觀佛。若言我見二十佛至五十佛。明了。如前是四事。

教自觀身。令意轉細。教還觀佛。若言我見五十佛至百佛。相好如前。是五事。

教自觀身令心轉細。教還觀佛。若言我見百佛至千佛。明了。如前是六事。

教自觀身令心轉細還教觀佛。若言我見二百佛至四百佛。明了。勝前是七事。

教自觀身。令心轉細。教還觀佛。若言我見四百佛至八百佛。相好轉明。是八事。

教自觀身。令心轉細。還教觀佛。若言我見八百佛至千佛。明了。是九事。

百佛至千佛。是九事。

從一佛至千佛。諦觀相好極令分明。還自觀身不淨膿血。即教作不淨觀。若見白骨即作白骨觀。若見苦痛衆生即作慈心觀。若不見此事。還觀一佛至心懇惻求哀憐悔。是初學家觀佛法。若趣住地應廣觀佛。若言我見一佛至百千萬乃至衆多佛。相好明了。是第十事。

教觀自身令身明淨。教還觀佛。發大誓願心生供養。言我見無量諸佛。於佛前自然有花。便取供養。悉令周遍。是十一事。

教自觀身令身明淨。還教觀佛。若言我如前見已心生歡喜。教至心觀佛念欲供養。若言我見自然有花樹踊出。上生種種雜色花。自然。有人取此好花與我。供養散諸佛上。普使周遍華故不盡。是十二事。

次教於佛邊坐。自觀已身極令明淨。還教觀從東方始令意東行見無數佛。意乃疲息。是十三事。

教前境界次東行。若言我意東行見無數佛滿於虛空無有邊際。意疲乃息。復更旋意東行。要有限礙。乃往南西北方亦復如是。是十四事。

教令自觀身中。支節悉已明了。若言我見者。教還觀佛足下。若言我見佛足下雜光明。然後還至四方。一切諸佛悉在光上蓮花中。是十五事。

教發觀佛喜心諦觀足下。若言我見佛足下光出至於大地無有邊際。教乘此光觀。若言

我見苦痛衆生無量無邊光所照處悉皆安樂。是十六事。

教觀自身令復轉明淨。教觀一佛齊中。若言我見佛齊中光出遍至四方極遠之處。一切諸佛悉上光住。是十七事。

教尋光觀。若言我見無量人於光中現悉受決樂。是十八事。

教自觀身令極明淨。教還觀一佛兩乳。若言我見佛兩乳中自然光出遍至四方。一切諸佛悉在光上。是十九事。

教尋光觀。若言我見此光中有無量人悉受快樂。是二十事。

教自觀身見身極明。教還觀一佛眉間。若言我見光從眉間出大如斗許。漸漸龐大。便上向去踊在空中。教令尋光觀。爲隨何光上。意疲乃息。復更尋去。若言我尋去上至無極到光所盡。是二十一事。

教尋此花佛從東方始。若言我見光著有無量細微光皆悉如觀。此光頭盡有化佛滿於東方。中間相去或五步。教續東行觀之。若言我行見無量佛。意疲乃息。教續觀至極遠處。更見餘相。乃至南西北方亦復如是。是二十二事。

教自觀身。若言我自見身悉明淨。喻如聚光。教令觀佛次第作禮供養。若言我見無量諸佛行列。我持衆花次第灑散。供養諸佛。悉令周遍。是二十四事。

教令觀此所供養花。若言我見花墮者在於佛邊。便成花帳。行伍次第。嚴好微妙。悉皆如

①坐一生 ②目一自 ③千一二百 ④佛一能 ⑤〔使〕一 ⑥更一 ⑦〔是〕一 ⑧支二肢 ⑨〔還〕一 ⑩發二令 ⑪斗二升 ⑫〔二十二事本闕〕一 ⑬或五步二五步是二十二事 ⑭還二遠 ⑮伍二位 ⑯住

是。如是一切諸佛悉在帳中坐其床上。是二
十五事

教觀花帳。若言我見花帳漸漸高出。踊在空中合成一蓋。覆一切佛。是二十六事。

教觀自身。若言我見自身龐大喻如聚光。教還觀佛次第作禮悉令周遍仰觀於蓋。若言我見上花蓋中有花臺下向七寶。成中有花下以手承取。教散諸方供養諸佛悉令周遍。

教向佛作禮求願已。周教令至心在於佛邊坐。若言我坐。須臾頃見地自然踊出七寶臺色妙香好。便取供養一切諸佛。是二十八事。教自觀身極令明。教令明。教令於佛邊坐觀所供養花。若言我見此花在佛足下便成琉璃之座。次第行。伍佛坐上。中間道陌悉皆上寶所成端直無比。是二十九事。

教自觀身。若言我見身中更有小身。兩重而現內。見外明淨。教還觀佛。若言我見一切諸佛。來入一佛身中。而不迫迮。是三十事竟觀佛事多。略出二十事。以教行者

初教慈心觀法。先教懺悔。淨身口意至心懇
側發弘誓願。然後教坐。便心目自觀己身。若
言我見自身便觀他身。若言我見衆生苦痛
在前。足下火然。成於火坑。焚諸罪人。身體膿

爛血流成池。高聲大喚苦痛無量。復見四方有城圍遶。是名初事。

教發大願生憐愍心諦觀衆生。若言我○罪見
罪人爲火所逼投膿血池。池中膿血便應變
爲火坑燒諸罪人。苦痛無量便共號哭無事

息處二事

教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟。教令人人代之乃至衆多。若言我人人代已。將著坑上令得蘇息三事。

教誨觀之。若言我見諸城門中有無量人。來投火坑復受苦痛。代之令出將至所安。四事。教令諦觀。若言我見諸門中人來不止受無量苦。我以慈心力便以自手捫摸此門。門便破。盡四壁盡破。五事。

事 教以慈觀之。若言我見諸治罪人心生憐愍。下淚如雨。以手接取灑散火坑火毒滅盡。六

教更觀之。見火已滅。唯有膿血盛滿大坑。自身出水以著池中。池血消盡。其水澄清。七事教令諦觀。若言我見池中。生大花樹。衆生見此樹。便來取之。教令飲之。洗浴。令身清淨。八

事 教自上花臺上。若言我上花臺已見下衆生復欲得上。卽挽上之著罍中。其花鉢狹小不相容受。我以手摩令花廣大得相容受。九事」

教自觀身明淨已。若言我并見諸罪人飢餓須食。生憐愍心。卽於身邊便有飲食。我便與之。悉令飽足使得休息。諸人皆言離苦得樂。十事

教令諦觀。花臺增長有數重出。我便尋上至第二重。身安坐已便喚下人。悉上花臺快得

安住。我生悲心於是花上所須之物飲食无餽。我以慈心卽爲說法。汝由宿世作毒火燒人家種種惡業。今受此報。汝可懺悔滅除宿

罪。十一事

救生善心復登華臺。若言我已下重諸人亦上。所須與之令無所乏。須復爲說法。天上人間五道報應令心開解。十二事

敦尋花上。若言我已於花上爲下重諸人。復欲得上我悉上之。復生喜心觀此花中。便有自然金銀珍寶衣裳飲食所須之物。悉給與之。天諸伎樂自然而至。隨意所欲受快樂已。便爲說法。汝等善心始生果報尋至。封受此

果報。十三事

教增喜心乘華而上。若言已上華臺頭。在下諸人心生歡喜。尋後而上盡華頭。復教觀花。

若言我見華頭。我見華頭生_田大_田甘果香味具足。告諸人言。樹上有果可取食。便如所言。食得充足皆言快樂。十四事

敬觀華中。若言我見華中有七寶之臺自然

悉令明淨。此諸人等見光歡喜身輕踊躍。尋
光而去。十五事

教令更觀。若言我見山間有無量人來入地獄中。受諸苦痛不可稱計。我見此已心生憐

加悲心觀此華中。復有自然所須之物。與四方人令其充足。便爲說法。是身爲苦無牢強。

我以手摩令廣大十八事
教卽尋光從東方始。若言我尋光東行極遠。

於此光中見無量人光中而來過花所。如是尋去到光住處乃自還來花。教次第行。伍給與衣食所須之物令得充足。便爲說法。隨意所應歡喜受行。身輕踊躍騰空中隨意而去。南西北方。亦如是。十九事

教觀身令廣大。滿於空中極明淨。復明見四方無量人來集身邊。我以慈心令我身中。入我身中已安止。須臾之頃有自然所須之物。隨意應施與諸人等令無所乏。各得充足快樂安隱。便爲說法。無量利益令得。開解隨意而去二十事

如是等極多。略受法者說此事耳。形疾有三品。風寒熱病爲輕微。心心有三病患。動有劫數受諸苦惱。唯佛良醫授以法藥。能受行者除生死病。令心決定專心不亂。如人見賊安心定意。牢自莊嚴賊自退散。亂心惡賊亦復如是。如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進。如人燒身但欲救火更無餘計。出煩惱苦亦復如是。當忍五事苦患。飢渴寒熱瞋恨等。當避愆闕樂在靜處。所以者何。衆闍亂定如入刺林

四無量觀法求佛道者。當行四無量心。其心無量故功德亦無量。於一切衆生中凡有三品。一者父母親里善知識等。二者怨賊惡人常欲惱害。三者中人不親不怨。行者於此三品人中。慈心觀之當如親里。老者如父少者如子。常應修習如是慈心。人之爲怨以有惡緣惡緣盡還成親。親怨無定。何以故。今世是怨後世成親。瞋恚之惡失大利。失慈心者障

礙佛道。是故應於瞋憎怨賊應觀之如其親里。所以者何。由是怨賊令我得佛。若使怨賊無惡於我。忍從何生。是則爲我善知識。令我得忍辱波羅蜜。於怨賊之中得慈心已。於十方衆生慈心愛念。普遍一切。蟬蛸蠕動皆無安者。而起悲心也。若見衆生得今世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心。不見衆生有苦樂事。不愛不喜以慧自御。雖緣衆生而起捨心。是名四無量心。於十方衆生慈遍滿故。名爲無量。行者應當修習是心。或時有瞋恚心起如蛇如火在於身上即應急除。若心馳散入於五欲。及爲五蓋所覆。當智慧精進之力攝持令還。修習慈心常念衆生。令得佛樂習之不息。便得離五欲除五蓋。入初禪相者喜樂遍身。諸善法中生歡喜樂。見有種種微妙之色。是名入佛道初門。禪定福德因緣得上四無量心已。於一切衆生忍辱不瞋。是名衆生忍。得衆生忍已易得法忍。得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相。能信受是法忍者是名無生忍。得阿耨多羅三藐三菩提記。欲得佛道者應當如是修習。求初禪先習如是諸觀或觀不淨。或觀因緣。或念佛三昧。或安般。後得入諸定。求佛道者先習四無量心。得入初禪則易。若利根人直求初禪者。觀於五欲種種過患。猶如火坑亦如廁屋。念初禪地如清涼池臺觀等。五蓋則除便得初禪。如後利仙人初學禪時。道見死屍腫脹爛臭。心歸觀之自見其身如彼不異。靜慮專念便得初禪。佛在恆水邊坐禪。有鯢寡聞比丘問佛。云

何得道。佛言。他物莫取。便解法空即得道。迹。多聞人自怪無所得而問於佛。佛言。取恆水中小石。以君所持水淨洗。比丘如教。佛問。恆水多濕瓶水多。答言。恆水不可爲比。佛言。不以指洗。用水雖多無益也。行者當勤精進用智定。指洗除心垢。若不如是不能離苦也。不淨觀法。貪瞋癡是衆病之本。愛身著欲則生瞋恚。顛倒所惑即是愚癡所覆故也。於內外身愛著淨想。習之來久深著難遣。欲離貪欲當觀不淨。瞋由外起雖爾猶可制之。如人破竹初節難破。既制貪欲餘二自息。不淨觀者當觀此身。生不淨處在胞胎中。從不淨出薄皮覆之內純不淨。然四大變爲飲食充實其內。自觀察從頭至足。薄皮裏之內無一淨者。腦膜涕唾膿血屎尿。略說則有三十六物。廣則無量。猶如農夫開倉。善分別麻麥粟豆行者深觀見此身食。種種惡露三十六物。如實分別內身如此。當知外身亦不異此。若心住相者。身體柔軟心神快樂。心若不住當自責心。我從無數劫來隨順汝故。經歷三塗受無窮苦。從今日去我當供伏汝。汝且隨我。還攝其心令得成就。若極其身者。當觀白骨。亦可入初禪。行者志求大樂。若命終隨意所欲生諸佛前。若不爾者。必生兜率天得見彌勒。定無有疑也

初禪過患內有覺觀外有火災。二禪過患內有喜樂。外有水災。三禪過患內有喘息。外有風災。四禪地中過患都盡三災不及二十五有。四天下。六欲天。四惡道。

①伍二五②亦十(後)③開二開④瞋二意⑤(善)⑥一⑦(胡)⑧一⑨喜二善⑩(瞋)⑪一⑫令二念⑬(有)⑭一⑮門二門⑯學二覺⑰(時)⑱一⑲家開二實問⑳多聞二世間㉑持水淨二意持淨水㉒指二指㉓瞋二瞋㉔瞋二瞋㉕(供)㉖一㉗生二至㉘(有)㉙一

No. 620

治禪病祕要法卷上

④宋居士沮渠京聲譯

④治阿練若亂心病七十二種法 尊者舍利弗

③所問出雜阿含阿練④若事出

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。夏五月十五日。五百釋子比丘。在竹林下。行阿練若法。修心十二。於安那般那。入毘琉璃三昧。時波斯匿王。有一太子。名毘琉璃。與五百長者子。乘大香象。在祇洹邊。作那羅戲。復醉諸象。作鬪象戲。有一行蓮華黑象。其聲可惡。狀如霹靂。中間細聲如貓子吼。釋子比丘。禪難提。優波難提等。心驚毛豎。於風大觀。發狂癡想。從禪定起。如醉象奔。不可禁制。尊者阿難勸諸比丘。堅閉房戶。我諸釋子。今者發狂。脫能傷壞。諸比丘僧。即往舍利弗所。白言。大德大德。所知智慧無障。如天帝釋第一勝幢。所至無畏。唯願慈哀。救諸釋子狂亂之苦。爾時舍利弗。即從坐起。牽阿難手。往詣佛所。繞佛三匝。爲佛作禮。長跪合掌。白佛言。世尊。唯願天尊慈悲。一切爲未來世諸阿練若比丘。因五種事發狂者。一者因亂聲。二者因惡名。三者因利養。

四者因外風。五者因內風。此五種病。當云何治。唯願天尊。爲我解說。爾時世尊。即便微笑。有五色光。從佛口出。繞佛七匝。還從頂入。告舍利弗。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。若有行者。行阿練若。修心十二。於阿那般那。因外惡聲。觸內心根。四百四脈。持心念故。一時動亂。風力強故。最初發狂。心脈動轉。五風入咽。先作惡口。應當教是行者。服食酥蜜及阿梨勒。繫心一處。先想作一頗梨色鏡。自觀己身在彼鏡中。作諸狂事。見此事已。復當更觀。而作是言。汝於明鏡。自見汝身。作狂癡事。父母宗親。皆見汝作不祥之事。我今教汝離狂癡法。汝當憶知。先教除聲。除聲法者。舉舌向腭。想二摩尼珠在兩耳根中。如意珠璫。猶如乳滴。滴滴之中。流出醍醐。潤於耳根。使不受聲。設有大聲。如膏油潤。終不動搖。此想成已。次想一九重金剛蓋。從如意珠王出。覆行者身。下有金剛華。行者坐上。有金剛山。四面周匝。繞彼行者。其間密緻。靜絕外聲。一山中。有七佛坐。爲於行者說四念處。爾時寂然。不聞外聲。隨於佛教。此名除亂法門。去惡聲想。告舍利弗。汝等行者。宜當修習。慎莫忘失。是名治亂
倒心法。

復次舍利弗。既去外聲已。當去內聲。內聲者。因於外聲。動六情根。心脈顛倒。五種惡風。從心脈入。風動心故。或歌或舞。作種種變。汝當教洗心觀。*洗心觀者。先自觀心。令漸漸明。猶如火珠。四百四脈。如毘琉璃。黃金芭蕉。直至心邊。火珠出氣。不冷不熱。不龜

不細。用熏諸脈想。一梵王持摩尼鏡。照行者胸。爾時行者自觀胸如如意珠王。明淨可愛。火珠爲心。大梵天王掌中。有轉輪印。轉輪印中有白蓮花。白蓮華上有天童子。手擎乳鬘。從如意珠王出。以灌諸脈。乳漸漸下。至於心端。童子手持二針。一黃金色。二青色。從心兩邊安二金花。以針鑲之。七鑽之後。心還柔軟。如前復以乳還。洗於心。乳滴流注入大腸中。大腸滿已。入小腸中。小腸滿已。流出諸乳。滴滴不絕。入八萬戶蟲口中。諸蟲飽滿。遍於身內。流注諸骨三百三十六節。皆令周遍。然後想一乳池。有白蓮花。在乳池中。生行者坐上。以乳澡浴。想兜羅綿。如白蓮華。繞身七匝。行者處中。梵王自執己身乳。令行者嗽。行者嗽已。梵王執蓋。覆行者上。於梵王蓋。普見一切諸勝境界。還得本心。無有錯亂。佛說此語時。五百釋子比丘。隨順佛語。一行之。心卽清涼。觀色受想行識。無常苦空。無我。不貪世間。達解空法。豁然還得本心。破八十億炯然之結。成須陀洹。漸漸修學。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

此名柔軟治
因大內風法

復次舍利弗。若行者欲行禪定。宜當善觀四大境界。隨時增損。春時應入四火三昧。以溫身體。火光猛盛。身體蒸熱。宜當治之。想諸火光。作如意珠。從毛孔出。焰焰之間。作金蓮華。化佛坐上。說治病法。以三種珠。一者月精摩尼。二者星光摩尼。猶如天星光白身青。三者水精摩尼。想此三珠。一照頭上。一照左

●合一合● ●法一經● ●宋居士北凉世安易侯● ●(治神病寢受法)前行十治● ●所十(玄)● ●若十(華)● ●
波二波● ●下同 ●華二條● ●下同 ●期二數● ● ●深期三條● ●下同 ●九三九● ●洗二洗● ●百十(四十)● ●灌二
圖● ● ● ● ●火十(光)● ●

道分，經九十日，得阿羅漢道，告舍利弗，汝好受持此治噎法，慎莫忘失，時舍利弗，及阿難等，聞佛所說，歡喜奉行。

治行者貪姪患法

復次舍利弗，若行者入禪定時，欲覺起貪姪，風動四百四脈，從眼至身根，一時動搖，諸情閉塞，動於心風，使心顛狂，因是發狂，鬼魅所著，晝夜思欲，如救頭然，當疾治之，治之法者，教此行者，觀子藏，子藏者，在生藏下，熱藏之上，九十九重膜，如死猪胞，四百四脈從子藏，猶如樹根，布散諸根，如盛尿囊，一千九百節，似芭蕉葉，八萬戶蟲，圍繞周匝，四百四脈，及以子藏，猶如馬腸，直至產門，如臂釧形，圍四圍大小，上圓下尖，狀如具齒，九十九重，一一重間，有四百四蟲，一一蟲有十二頭，十二口，人飲水時，水精入脈，布散諸蟲，又昆羅蟲頂，直至產門，半月半月，出不淨水，諸蟲各吐，猶如敗膿，入九十蟲口中，從十二蟲六竅中出，如敗絳汁，復有諸蟲，細於秋毫，遊戲其中，諸男子等，宿惡罪故，四百四脈，從眼根布散四支，流注諸腸，至生藏下，熱藏之上，肺腴腎脈，於其兩邊，各有六十四蟲，蟲各十二頭，亦十二口，四繞相著，狀如指環，盛青色膿，如野豬精，臭惡四堪，至陰藏處，分爲三支，二支在上，如芭蕉葉，有一千二百脈，一一脈中，生於風蟲，細若秋毫，似昆蘭多鳥，四諸蟲口中，生筋色蟲，此蟲形似紡錘，持子藏，能動諸脈，吸精出入，男蟲青白，女蟲紅赤。七萬八千，共相纏裹，狀如累環，似羅師羅鳥，眼九十八，脈上衝於心，乃至頂髻，諸男子等，

References

閻羅王等。十八獄主。常爲已作大親友。上善知識。必定當與如是獄種晝夜遊處。此破戒人。諸惡猛火。已來入心。爲利養故。爲名聞故。自稱善好威德具足。詣阿練若知法者所。猶如幻師。幻惑他目。此幻師人。詐行頭陀。破戒惡風。吹罪業華。常散已上。惡口誹謗。不善心香。以熏身心。此人身心。猶如伊蘭。似百千蟲狗。雖行禪定。僞現數息。所見境界。始初之時。見黑色。佛如黑象脚。見如灰人。見諸比丘。頭破脚折。見比丘尼。莊嚴花鬘。見諸天象。化爲獼猴。毛端火然。來觸擾已。或見一野狐。及一野干。有百千尾。一一尾端。無量諸蟲種種難惡。或見羸瘦。駝驢猪狗。鳩鵲。茶等。諸惡夜叉。羅刹魁膺。各持種種武器惡火。打撲比丘。因是發狂。或歌或舞。以地糞穢。作種種惡。當疾治之。治之法者。向諸智者。至誠至說。懺悔所作惡不善業。智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛。乃至次第。念於七佛。念七佛已。念三十五佛。然後復當念諸菩薩。念大乘心。觀於空法深自慚愧。想一佛。捉澡罐水。以灌其頂。復自想身。墮阿鼻地獄。十八地獄。受諸苦惱。於地獄中。稱南無佛。南無法南無比丘僧。修行六念。諸佛如來。於其夢中。放白毫光。救地獄苦。見此事已。如負債人。心懷慚愧。應當償之。一心一意。脫僧伽梨著安。多會。詣清淨僧所。五體投地。如大山崩。心懷慚愧。懺悔諸罪。爲僧執事。作諸苦役。掃廁擔糞。經八百日。然後復當澡浴身體。還著僧伽梨。入於塔中。一心合掌。諦觀

如來眉間白毫大人相光。一日至七日。還至智者所。求索懺悔。智者應當告言。比丘。汝今自觀汝身。猶如金瓶盛四毒蛇。二上二下吐毒可畏。復觀一龍六頭繞瓶。龍亦吐毒。滴蛇口中。四方大樹。從金瓶出。遍三界。黑象復來。欲拔此樹。四面火起。見此事已。應當告言。比丘。當知。金瓶者是地氣也。青色蛇者。從風大生。是風大毒。綠色蛇者。從水大生。是水大毒。白色蛇者。從地大生。是地大毒。黃色蛇者。從火大生。是火大毒。六頭龍者。是汝身中五陰。及空。如此身者。毒害不淨。云何縱惡。犯戒不治。說此語已。復教掃塔塗地。作諸苦役。更教觀佛。見佛放金色光。以手摩頭。然後方當教不淨觀不淨門。徹無有諸障。然後可與僧中說戒。欲說戒時。應唱是語。某甲比丘。某甲比丘尼。已八百日。行於苦役。七日觀佛眉間白毫。作毒蛇觀。地獄想成。復觀一佛。說懺悔法。不淨觀門。無我人。鏡。還復通達境界中。佛以澡罐水。灌比丘頂。天神現夢。說已清淨。今已慚愧。我所證知。唯願聽許。爾時律師。復應以律檢問此人。復教誦戒。經八百遍。然後方與。如淨比丘。得無有異。告舍利弗。若有七衆。犯於輕戒。過二夜不懺悔者。是人現身雖行禪定。終不獲道。若犯重戒。墮大地獄。從地獄出。受畜生身。如是具足。足滿三劫。然後爲人。雖得人身。貧窮癩病。七十七身。不見佛。不聞法。諸根不具。是故智者。若犯佛戒。於突吉羅。應生怖畏。如被刀所。極懷慚愧。何況重戒。若能服此持戒藥者。當知是

人。最上慚愧忍辱丈夫。無能過者。爾時世尊而說偈言

破戒心不淨 猶如偷賊狗
處處求利養 爲貪心所殺
當服慚愧藥 忍辱爲衣裳
懺悔莊嚴華 熏用善心香
一心觀佛相 除苦無憂苦
亦當念空法 修心觀不淨
是名諸如來 甘露灌頂藥
服者心無憂 可至涅槃岸
如法應修行 非法不應作
今世若過世 行法者得度
隨順佛所說 持戒行頭陀
身心無惡行 疾至於解脫
爾時世尊告舍利弗。汝好受此治犯戒藥。慎莫忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說歡喜奉行

治禪病祕要法卷上

治禪病祕要法卷下

*宋居士沮渠京聲譯

治樂音樂法

復次舍利弗。若四部衆。樂諸音樂。作倡無厭。因是動風。如縱逸馬。亦如秋狗。似伊尼利鹿王。耽惑愚癡。心如癩癰。處處隨着。不可禁制。當疾治之。治之法者。先想一天女。端正無雙。兩手自然有諸樂器。聲萬種音。行者

●十(當)● ●佛二佛● ●象二象● ●茶二茶● ●羅二羅● ●多二陀● ●大二太● ●地氣二蛇● ●說二境●
●(於)● ●(足)● ●苦二忠● ●行二相● ●信二信● ●辨二辨●

見已見此天女。過於外色。百倍萬倍。聞此天聲。世所無比。因是惑着。觀色聽聲。因是當教。觀此女人。六情諸根。所起境界。數意力故。見可愛。眼生六毒蛇。從眼根出。入耳根中。復見二蟲。狀如鴿鷄。發大惡聲。破頭出腦。爭取食之。餘四根中。見貓見鼠。見狗野干。爭取食之。因是得見一切女色。三十六物。汚露不淨。子藏蛔蟲。爲女瓔珞。見女所執諸雜樂器。宛轉囊中。諸蟲鼓動。作野干鳴。所說妖怪。不可聽探。如羅刹哭。因是厭離。詣智者所。說前所作惡不善業。誠心懺悔。智者應當教無常觀。告舍利弗。汝好受此治音樂法。慎莫忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說。歡喜奉行。

治好歌頌偈讚法

復次舍利弗。若行者。好作偈頌美音讚歎。猶如風動娑羅樹葉。出和雅音。聲如梵音。悅可他耳。作適意辭。令他喜樂。因是風。高。貢高。憍慢。心如亂草。隨煩惱風。處處不停。起憍慢幢。打自大鼓。弄諸。脈客。因是發狂。如癡猴。採拾花果。心無暫停。不能數息。當疾治之。治之法者。先當想一七寶高幢。有乾闥婆。在其幢端。身如白玉。動身讚偈。身毛孔中。出大蓮華。百千比丘。在蓮華上。聲萬種音。過於己身。百千萬倍。因是漸漸息其憍慢。智者復應教於行者。諦觀幢端。見於幢端。頗梨明鏡。諸比丘等。恃聲憍慢。心不淨者。化爲羅刹。出大惡聲。火從口出。復有夜叉。從四方來。拔舌取心。置於幢端。其心戰掉。號哭叫喚。如醉象吼。

或復細聲。如昆舍闍吟。因是復見諸美音聲。如人叫喚。稱己父母。罵詈無道。因是厭離。耳不樂聞。生厭離想。智者應當教觀八苦。如八苦觀說。告舍利弗。汝好受此治歌頌偈讚法。慎莫忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說。歡喜奉行。

治水大猛盛因是得下

復次舍利弗。若有四衆。入水三昧。遍體水出。不見身心。猶如大海。出定時。飲食不甘。患心。下熱。水脈增動。患下不止。當疾治之。治之法者。想一金翅鳥。比丘乘上。於大海中。遊行無畏。諸龍羅刹。皆悉驚走。鳥取龍食。龍畏怖故。吸水都盡。化爲四蛇。金翅鳥王。口銜四蛇。比丘坐上。求水不得。金翅鳥王。眼出火燒蛇。諸蛇驚怖。猶如幻夫。所作幻人。隱沒不見。入比丘身。從是出定。應服世間斷下之藥。想二火珠。一在胃管。溫煖諸脈。一在糞門。狀如熱石。想雪山神。名嚩多伽。身長六丈。白如珂雪。持一香藥。名娑呵那伽。授與行者。服此藥時。先發無上菩提之心。一服藥已。四百四病。終身不動。何況下耶。若令彼神疾來者。當淨澡浴。不食五辛。不飲酒。不噉肉。於靜寂處。一心數息。稱彼神名。念彼神像。一日至七日。雪山大神。與十二白光神等。至行者前。先爲說法。後授與藥。復教十二門禪。彼諸神等。皆是五地大菩薩也。若有病者。應先念彼嚩多羅伽神。次念勇健神。強力神。雄猛神。智行神。自在神。善轉神。鳩摩羅神。難勝神。白光明神。白光明王神。藥王神等。十二白光神。

既得見已。於一神所。各問異法門。彼諸神等。先令行者得見彌勒菩薩。於彌勒菩薩所。見文殊師利等一切諸菩薩。及十方佛。若此人過去世。不犯四重禁。現在世。不破四重禁。見諸神時。即見道跡。若犯戒者。是諸神王。教已懺悔。足滿千日。然後得見彌勒菩薩。及文殊師利。諸大士等。後獲道跡。告舍利弗。若有行者。因水致下動四百四病。欲得治者。當疾服是娑呵等藥。除病無患。滅業障海。疾見道跡。是故汝等。善好受持。慎莫忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說。歡喜奉行。

治因火大頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗。若行者。入火三昧。節節火焰。大腸小腸。一時火起。燒動火脈。出定時。頭微微痛。諸脈。掣縮。眼赤耳聾。因是發病。當疾治之。治之法者。先想一琉璃瓶。盛衆色水。生雜寶花。花上皆有百千化佛。諸化菩薩。各放白毫。照諸火光。令諸火光。化爲金龍。行者見已。即生歡喜。作念想。安置火下。花臺在上。已往佛所。以手攀攏。手即清涼。因是舉身。投於甕邊。爲佛作禮。即見化佛。放眉間光。雨滴甘露。灑散諸節。所滴之處。化成琉璃。因灌大腸。大腸小腸。甘露盈滿。火光漸息。生諸寶花。寶華有光。其色紅白。復當想一摩醯首羅。乘金色牛。持寶瓶水。至行者前。水中衆藥。藥名破毒。令行者服。復持一珠。名旃陀羅摩尼。置其頂上。流出諸藥。灌耳灌眼灌鼻。但一見已。即得除。摩醯首羅。是大菩薩。常自遊戲。首楞嚴三昧。即從眉間。

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

諸山。從中而出。復見千狼。連尾異體。牙如石尖。從中而出。復見千虎。尾亦有頭。合身側行。從中而出。復見龍女。環珞嚴身。甚脫人目。從中而出。夜叉取食。狸貓鼯鼠。獼猴野干。狐魅惡鬼。一切惡獸。皆從中出。阿鼻地獄。沃焦山神。十八地獄神。九億牛頭阿傍。八十億餓鬼。千億廁蟲。五百億蠅蟲。如是種種諸變狀事。可惡鬼神。或持刀山。或捉劍樹。或搖須彌。或動鐵圍。由乾陀山等。行者自見身滿大地。三百三十六節。皆如高山。至無色界。齊中出水。四大毒蛇。遊戲水中。口中出火。十惡羅刹。在火中走。耳中出風。糞門出風。吹動諸山。一切鬼神。皆來瞋目節解。行者因是驚怖喜發狂病。若見是事。當疾治之。治之法者。先想一日。與日天子。乘四寶宮殿。作百千伎樂。在黑山上。照耀黑山。令漸漸明。想一日成已。復想二日。想二日已。復當自觀己身白骨。三百三十六節。白如雪山。日照雪山。復想頂上。有月天子。四寶宮殿。百千眷屬。捉於月珠。置其頭上。此想成已。想第三山上。復有一日。如上無異。見此日已。復想頂骨。白雪山。上如上。復有一月。既見月已。復想第四山上。復有一日。照此黑山。既見日已。當想己身。三百三十六節白骨之山。皆角相向。四角皆相對也有一角間。有一月光。天子手捉兩珠。兩向淨可愛。如七寶珠。此想成已。復想一金翅鳥王。頭戴摩尼珠。搏撮四蛇及與六龍。蛇驚龍

走諸山鬼神。一時驚動。狀如黑色。皆是前身破戒果報。當動懺悔。嚴淨尸羅。尸羅淨故。日月光明。倍更明顯。若心念惡。口說惡言。犯突吉羅。摩尼珠上。則雨黑土。日月分處。星宿不行。阿修羅王。九百九十九手千頭。一時出現。映蔽日月星宿不現。此名爲退。爲惡心刀惡口火破戒賊之所劫奪。若欲服此勝甘露藥。先當持戒淨諸威儀懺悔業障惡不善罪。復當繫心繫意。端坐一處。數息閉氣。如前觀於三百三十六節。使一一節角角相向。星月之屬。亦如上說。心復明利。見一一節間。月光如衣。星光如縷。縫持和著。見四日出四大海水。三分減二。見五日出。須彌融盡。大海消竭。見六日出。想此諸山。漸漸融盡。見七日出。大地燭然。諸鬼羅刹。飛住空中。乃至欲界火幢隨後。復至色界。火亦隨至。欲往無色界。手脚焦縮。落火聚中。聲吼可畏。動於大地。入此三昧時。大地稍動。也如車輪旋。當疾持心。想三百三十六節。如金剛山。形狀可愛。過於須彌。地水火風。不能傾動。唯見四蛇含摩尼珠。在骨山間。爾時應當先想佛影。見金剛際。金剛幢端。有摩尼鏡。過去七佛。影現鏡中。復當諦觀毘婆尸佛眉間白毫。尸棄佛眉間白毫。提舍佛眉間白毫。拘樓孫佛眉間白毫。迦那含牟尼佛眉間白毫。迦葉佛眉間白毫。釋迦牟尼佛眉間白毫。見七佛眉間白毫。如頗梨色。水甚清涼。洗諸節間。三百三十六節。白毫水洗。皎然大白。色潔鮮妙。如頗梨鏡。無物可譬。因是復見五金剛輪。在七寶幢端。從下方出。迴旋空

茶一茶① 茶二茶② 茶三茶③ 茶四茶④ 茶五茶⑤ 茶六茶⑥ 茶七茶⑦ 茶八茶⑧ 茶九茶⑨ 茶十茶⑩
茶十一茶⑪ 茶十二茶⑫ 茶十三茶⑬ 茶十四茶⑭ 茶十五茶⑮ 茶十六茶⑯ 茶十七茶⑰ 茶十八茶⑱
茶十九茶⑲ 茶二十茶⑳ 茶二十一茶㉑ 茶二十二茶㉒ 茶二十三茶㉓ 茶二十四茶㉔ 茶二十五茶㉕
茶二十六茶㉖ 茶二十七茶㉗ 茶二十八茶㉘ 茶二十九茶㉙ 茶三十茶㉚

獄。汝等今日宜識名字。一心繫念。莫爲所亂。
爾時世尊。卽說曰。
埽惕埽惕。是惡夜叉。亦名夢鬼。夢見此時。卽
便失精。當起懺悔。埽惕來也。我是過去惡因
緣故。遇此破戒賊害惡鬼。我今鞭心束縛諸
情。不使放逸。如此鬼神。住虛空時。名虛空鬼。
在床褥間。名腹行鬼。復有三名。一名深索。劇沙
反迦伏丘。那丘泥脂。隸覆嗅覆嗅。阿摩勒迦
沙禍。詞。

①說 ②落二語 ③接二語 ④說

沙禍^①訶
方道鬼。魑魅鬼。魍魎鬼。食膿鬼。食唾鬼。水

神鬼。火神鬼。山神鬼。園林神鬼。婦女鬼。男

子鬼。童男鬼。童女鬼。利利鬼。婆羅門鬼。里

舍鬼。首陀羅鬼。步行鬼。倒行鬼。倚乘鬼。墮

耳_レ息_二虎頭_一息_二措子_一聲_二息_一鳥鳴_二息_一軍鳴_二聲_一息

工。見。房。見。羽。二。聲。見。九。命。見。置。排。夢。見。

二、**交鳥**。角至鳥。或從什。作尸音。與和。虛。

新鬼八角鬼 白鼠鬼 蓮華色鬼 狛魅鬼 鬼

魃鬼 百毒精 魃鬼 四惡鬼 舍遮鬼 鳩槃荼鬼

如是等醜惡鬼神。六十三種。是鬼神名。

爲亂時。應當數息。極令閑靜。應當至心念過。

去七佛。稱彼佛名。南無毘婆尸佛。尸棄佛。提

舍佛。鳩樓孫佛。迦那含牟尼佛。迦葉佛。釋

迦牟尼佛。稱彼佛名已。應當憶持一切音聲。

陀羅尼。卽說呪曰

可爾可爾加梨發也河復葉答羽敏弟也

阿弟也。聖可四集已。四集多。聖宗是。聖宗是。

備沙他庫訶迦樓尼迦彌多羅音提薩埵

若有箇心爲埤惕鬼所惑箇者或作種種諸

玄境界。應當誦持此陀羅尼七佛名字。彌勒

菩薩一心數息誦波羅提木叉經一百遍此

諸惡鬼。各各調伏。終不憚亂行道四衆。佛告

1200

上二和◎ 摸二摸◎ 年二花◎ 拍二下◎ 騰二騰◎ 便二使◎ 搭二鉤◎ 接二接◎ 甜二落◎ 說
十(呪)◎ 反二切◎ 阿二呵◎ 車二車◎ 鬼二若◎ 雄二拘◎ 地二陰◎

阿難。汝好持是淨身口意調伏威儀。懷慈惠鬼法。爲得增長四部弟子。使不起亂念。得入三昧。當好受持。慎莫忘失。爾時尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

復次阿難。若行者坐時患兩耳。滿骨節疼痛。兩手掌癢。兩腳下痛。心下動顛。筋轉眼眩。坐處鬼來竊語。或散香花。作種種妖怪。當疾治之。治之法者。先當觀藥王藥上二菩薩。手執金瓶。持水灌之。次復當觀雪山神王。持一白花。至行者所。覆其頂上。白光流入。潤身毛孔。即得柔軟。更無異相。然後復見閼婆童子。持仙人花。散行者上。一一花間。雨諸妙藥。潤於毛孔。諸癰疹癢。種種苦痛。音聲細語。諸鬼神輩。永盡無餘。藥王菩薩藥上菩薩。爲說平等摩訶衍法。香山雪山。一切神王。閼婆童子。亦隨其根。爲說種種十二門禪。隨病湯藥醫方呪術。因是得見尊者寶頭盧。及諸羅漢。五百沙彌。陀婆等。一時悉來至行人所。一一聲聞。所說種種治病之法。或有羅漢。隨佛所說。教此比丘。剎於頂上。使漸漸空。舉身皆空。以油灌之。梵天持藥。其藥金色。灌身令滿。菩薩醫王。說種種法。若發聲聞心。隨寶頭盧所說。得須陀洹。若發大乘心。隨藥王藥上二菩薩所說。即得諸佛現前三昧。佛告阿難。佛滅度後。四部弟子。若欲坐禪。先當寂靜端坐七日。然後修心數息七日。復當服此除病等藥。除聲去。賊定心。守意。修心修身。調和諸大。令不失時。一心一意。不犯輕戒。及與威儀。於所持戒。如護眼目。如重病入隨良

醫教。行者亦爾。隨數數增。不令退失。如救頭燃。順實聖語。是名治病服藥身藥。佛告阿難。汝好受持。慎莫忘失。時尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。

治癰病秘要法卷下

後序

河西王從弟優婆塞大沮渠安陽侯。於于填國。衛摩帝大寺。金剛阿練若住處。天竺比丘。大乘沙門佛陀斯那。其人天才特拔。國中獨步。口誦半億偈。兼明禪法。內外綜博。無籍不練。故世人咸曰。人中師子。沮渠親而稟受。憶誦無滯。以孝建二年九月八日。於竹園精舍。書出此經。至其月二十五日訖。

○賊二神○* ○之二人○ ○丘二立○ ○刺二拔○ ○寸二安○ ○順二懷○ ○治癰...下(經末題) ○河西王...訖(後序) ○(後序)一○ ○填二國○ ○拔二諸○, 拔諸○ ○(北)一○

佛說佛印三昧經。一卷

後漢。安息。國三藏。安世高譯

佛在羅閱祇者閼崛山中。時摩訶比丘僧萬二千人皆阿羅漢。時諸菩薩有四百億萬人。皆賢者如彌勒等也。及八方上下諸菩薩。稍增無央數不可復計。皆飛到佛所。前以頭面著佛足。起繞佛七匝却坐。上下相次。百億萬重不可復勝數。文殊師利菩薩最高才第一。光明智慧與諸菩薩絕異。無能及者。時佛坐三昧。佛身神外衣中衣。佛坐光照悉不現。即八方上下無數佛國悉皆明。諸有佛國。皆自然供養諸佛菩薩及辟支佛羅漢諸比丘僧。八方上下無數諸佛。各遣諸菩薩飛到佛所。坐處邊坐。諸菩薩皆會。其數如恒水邊流沙。一沙者爲一菩薩。如是。四十恒邊沙。皆悉上下相次。一菩薩者。自然坐一大蓮華上。佛都却化天地界。數千萬里諸菩薩皆坐。滿其中已。彌勒菩薩等及舍利弗。即前叉手。問文殊師利菩薩言。仁者最高才。佛。向者三昧。今皆不現。不知所至。疑當有意。願欲聞之。文殊師利謂彌勒言。仁者高才。且慕當作佛。舍利弗者。卿是佛弟子得羅漢道最智慧才猛。何不各自一心坐禪推索佛身神知何如行乎。即諸菩薩及阿羅漢等。無央數皆坐一心推索八方上下無數諸佛國無窮無極。無有能知佛身神處者。彌勒菩薩等。舍

利弗等。復長跪叉手。問文殊師利菩薩。我等一心推索佛身神。無能知處者。願欲知其說。文殊師利言。皆悉安坐須臾頃。自當來還。聞佛還。劇坐。座中皆見佛來還時皆歡喜。起爲佛作禮。禮彌勒菩薩等。舍利弗等。前長跪叉手問佛。向者三昧時。佛身神外衣中衣皆悉不現。亦不知何如行。我等共一心禪索佛身神。八方上下無窮無極。了不知佛處。願從佛聞。佛言。所至到處者大深。非汝曹所知也。獨諸佛自知之耳。佛言。三昧者甚難值也。與相值聞知者。甚快不可言也。所以者何。甚難聞也。佛言。諸菩薩求道奉行六波羅蜜不毀失。千億萬劫尙不能得。值佛三昧時。亦不能得聞知佛三昧名也。復行六波羅蜜精進不懈。三千億萬劫。聞佛三昧名與相值。尙復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失。七千億萬劫。聞佛三昧者。尙復不信向之有也。復行六波羅蜜不毀失。八千億萬劫。聞佛三昧名者。乃信向值之耳。信向有者。一時之間。若與相值者。心中歡喜踊躍。一日一夜。勝復行六波羅蜜却後三千億萬劫也。所以者何。聞知三昧者。其後求道得佛疾。佛三昧名者。是摩訶般若波羅蜜經智慧印也。菩薩求道。得聞摩訶般若波羅蜜經智慧印者。大善不可得聞也。菩薩求道欲得作佛。要當得摩訶般若波羅蜜經。摩訶般若波羅蜜經者。是八方上下諸佛大父母也。得摩訶般若波羅蜜經。乃得作佛耳。菩薩求道。要當積功累德。滿乃聞摩訶般若波羅蜜經耳。菩薩求道。不得摩

訶般若波羅蜜經者。不得作佛也。佛言。其有善男子善女人。信向有佛三昧經名。對其跪拜慈心歡喜者。其人即得其福。後世亦復得其福。壽終盡生天上作天王。壽盡下生世間。復作蓮迦越王。如是壽終生天上。天上壽終下生王侯家。展轉天道人道中。終不復更泥犁禽獸野鬼鬼神龍。却後無數劫皆當作佛。其有聞三昧名。小有狐疑不信大如毛髮者。其人壽終已入十八泥犁中。燒煮終無有出時。然後得出。求道者未失作佛也。所以者何。佛三昧經。是八方上下諸佛要決印明也。佛言。我所語如是。汝曹皆當信之無得疑也。誰當證明之者。獨有四十恒水邊流沙諸菩薩。是我小弟皆證明之耳。佛說經已。文殊師利菩薩等彌勒菩薩等。舍利弗阿羅漢等。及諸天人。聞經皆大歡喜。起爲佛作禮。佛說佛印三昧經

No. 622 (No. 623)

佛說自誓三昧經。四品。第四品

後漢安。安息。國三藏。安世高譯

聞如是。一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹間。夜露精舍。所止道場名曰顯麗獨證。初始得佛光影甚明。自然寶雲蓮華之座。與大比丘衆比丘三萬二千。皆阿羅漢諸漏已盡。意所總持總攝諸根。三世自在神通無礙。賢

○(一)卷一○(二)安世高○(三)國○(四)法○(五)十安○(六)百十(千)○(七)現二見○(八)四二三○(九)向二白○(一〇)二股○(一一)月二且○(一二)復十(前)○(一三)聞一○(一四)前二處○(一五)皆二不○(一六)如行二行何如○(一七)問二問○(一八)經一○(一九)三二無○(二〇)四二三○(二一)條一○(二二)經十(六)○(二三)獨證一中(十一)字在聞如是之前行○(二四)息十(國)○(二五)三藏二沙門○(二六)初十○(二七)安二文○(二八)○(二九)○(三〇)○(三一)○(三二)○(三三)○(三四)○(三五)○(三六)○(三七)○(三八)○(三九)○(四〇)○(四一)○(四二)○(四三)○(四四)○(四五)○(四六)○(四七)○(四八)○(四九)○(五〇)○(五一)○(五二)○(五三)○(五四)○(五五)○(五六)○(五七)○(五八)○(五九)○(六〇)○(六一)○(六二)○(六三)○(六四)○(六五)○(六六)○(六七)○(六八)○(六九)○(七〇)○(七一)○(七二)○(七三)○(七四)○(七五)○(七六)○(七七)○(七八)○(七九)○(八〇)○(八一)○(八二)○(八三)○(八四)○(八五)○(八六)○(八七)○(八八)○(八九)○(九〇)○(九一)○(九二)○(九三)○(九四)○(九五)○(九六)○(九七)○(九八)○(九九)○(一〇〇)

法界一切空 色身清淨真
總持度無極 三昧無有因
佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士宜速受

刈習苦垢殖無著根。斷不退流通泥洹源。從
始起意常得去家。堅固之志心無懈倦。深不
退轉信證具足意思分明。刀未近髮忽便自
墮。肉髻自然明顯。菩薩心念。先佛出家去髮。
應有袈裟法服。檢心方興此念。淨居天子即
取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩。惟願
正士受是法服。菩薩即受以被著身。在體正
齊威儀肅然。於是恒沙無量世界。諸佛盡通
相見。各送袈裟授與菩薩。菩薩即受諸佛袈
裟。彼此諸佛普現威神。盡令諸佛所送袈裟
合成一服。名曰薩。披佛頭震越。此衣今在梵
天。所以端坐六年以畢宿緣。六年後夜戒證
方現。何謂戒證。志在閑寂山澤受法。神真操
遠持戒行道。不惜壽命棄捐身體。齊等萬物
不求利養。守空行寂常觀淨法。行淨四等慈
悲喜護。宣暢四恩惠施。人愛。利人等利具無
蓋哀。明釋四禪無瑕穢無點念。遠眼色。捨
耳聲。止鼻香。絕口味。外更樂。息意念。滅六
欲。棄本習。色止色。聲香止。味樂味止。樂念。
止。念淨色。生。斷耳聲。靜鼻根。拔口力。息樂。
定住覺意。色非色。無非色。無滅色。不色色。捨
諸大。棄本習。聲非聲。無非聲。不聲聲。捨彼
受。止此起。無緣對歸本斷。香非香。不非香。
不香香。神空淨。淨神足。味非味。不非味。不
味味。寂微弱。強根力。樂非樂。不非樂。不樂
樂。四大淨。淨本住。心意誠。緣七法。七法淨。
淨所向。心無心。不心心。意無意。不意意。
識無識。不非識。不識識。非意識。合爲一以
知一而除一。不於一而有動。空本地。淨本向。

吾我。無人壽。捨命求。無三界想。無識無吾。無我無人。無命無意。無名無種。無化無數。無作。無所從來。無所從去。無起無滅。無身無犯。無口無言。無心無念。無世事。無計想。無事緣。無所住。亦無有戒。亦無有持。無成念。無敗壞。是名禁戒內外淨戒佛禁戒。無瑕穢。亦無著戒者。無礙無恙。安。定清淨。就度世道。菩薩正士。初坐樹下。始淨戒證。棄欲苦本。捨分散意。無起想。不動想。不微想。不我想。不彼想。不中想。不彼此想。不中外想。無道想。無俗想。無滅想。滅無想。無無無想想。無無無想想。盡無盡想。如是正士。坐樹菩薩立證淨本千八百戒。此數始訖金剛之座。忽然從地裂而出。第六魔宮而大傾動。三界諸天不安本位。皆共俱下詣貝多樹。供侍所當恒沙世界。忽有洪音。洪音之中云。坐樹菩薩是夜啓證。衆生各各皆聞皆見。如是正士。是爲菩薩具足戒證成薩云然。三達六通。三十七品十八不共。十力神通。四無所畏。一切普具。三千世界六反震動功德降魔。光明普照恒沙世界。衆生蒙此慈光一時得安。普發無上正真道意。佛說是時。八百比丘得阿羅漢。三萬天人皆得法眼。三千清信士得阿那含。賢儒正士等。皆還了生。一切衆會普發無上正真道意。

於是聖師。告賢儒曰。昔吾一時遊句陔彌國。爾時天魔部黨。忽與部屬來入大眾。作異被服。與衆同處動共譁訟。更相誹謗兩頭誑合。

①明二眼②③ ④顯二欲⑤⑥ ⑦唯十(顯)⑧⑨ ⑩開二閉⑪⑫ ⑬居二天⑭⑮ ⑯拔二波⑰⑱ ⑲人二仁⑳㉑ ㉒蓋二蓋㉓ ㉔聲香止味樂
 味止一聲止聲香止香味止味樂止 ㉕生二性㉖㉗ ㉘心十(不非心)㉙㉚ ㉛意十(不非意)㉜㉝ ㉞利二形㉟㊱ ㊲持二教㊳

●惠澤隨時宜 善權接群衆
法橋度一切 願禮三界尊

於是聖師告賢儒曰。諸佛法笑有三因緣。何謂爲三。薩云若智深遠微妙。明暢三世達衆生原。三乘趣向各有本行根信具足。或有菩薩志在弘誓。被大德鑑爲衆重任。斷所趣向爲世橋梁。專權六度不捨一切。道住漸著勇猛精進。布施無想。戒忍護行。禪定不亂。慧智清明。向不退轉。是等賢儒。佛眼悉見一一授決。非但一佛授其人決。十方現在諸佛皆授其決。是一因緣。復次賢儒。若有菩薩向阿惟顏。積殖德本具足聖慧。供養恒沙無量諸佛。一一受決。決決相明。明淨佛土。等潤群生。普同一行。招來諸佛賢聖大仁。於四。默流爲大法船。竭六欲海枯十二門。入五道淨五眼。凝神玄寂。處兜術宮集諸菩薩達士正士。淨三界行講不退輪。十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎。如此菩薩稱揚其德言。當降神作佛不久。十方衆生普得解脫。是二因緣。復次賢儒。若有菩薩。於兜術宮畢彼天壽當下降神。便入究竟廣現三昧。淨居諸天普觀三千大千之利。國邑寬大衆生軟和。刹利梵志長者居士。何城何邑百億之中。有道有德清淨淳厚。淑仁和慈慧。轉輪聖王正處天竺。講集降神諸天翼從。現居宮中侍女宿衛。現學盡俗觀四非常。淨居天子勸進出家。入山研精坐貝多樹。去髮自誓作比丘像。修先佛法以法爲師。淨居爲證。一夜三達降魔。官屬具足佛事。靈瑞之樹普出。恒沙諸佛世界一如

來。於其刹土八部衆中。嗟歎坐樹菩薩功德。如此各各違其土菩薩。往贈華致敬讚揚大乘。如此賢儒。十方現在諸佛皆共知之。善慶衆生普會道場。是三因緣。是等菩薩來者。皆是如來本因緣人。因此說法皆當速得無所從生。或向童真。或向了生。向阿惟顏者。故如來一一授決分明具足。當知正士。佛不妄笑。說是語時。七十億那術菩薩得童真位。六十億那術菩薩得了生位。三十億那術菩薩得阿惟顏。百千億比丘得阿羅漢。九十億那術人皆得道迹。三界諸天普得法眼。於是聖師而作頌曰

法界一切空 色身清淨真
總持度無極 三昧無有因
佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士宜速受

於是座中。有山眼見光賢菩薩。即起。正衣服。偏露右臂下右膝。長跪叉手。前白聖師。願有所問。唯聖師。以無量慧照釋未聞。答曰善哉。悉汝所問。今當爲汝具敷大要。眼見光賢菩薩曰。何謂正士出家具足道證至薩云。若於是聖師告曰。正士善聽著意。諸佛出家要有起發。端坐思閑玄靜通微。夫專稱念道。分有所感。應感者淨居天子梵王自在。便勸帝釋化四非常老病死像。因此說證離欲苦難念道清淨。當處山澤研精行禪。此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹。憶念先佛出家之法。以法爲師。天梵爲證。信根內固宿習六度三十七品。具足佛事。忽然自悟。帝釋便

下刺刀授手。於是菩薩。左手執髮右手持刀。心自念言。刈習苦垢植無著根。斷不退流通泥洹原。發意已來常得去家。堅固之志心無懈倦。深不退轉。信證具足意思分明。刀未近髮。忽便自墮肉髻自然。補處菩薩心念。先佛出家去髮。應有袈裟法服。檢心方興此念。淨居天子即授淨素天繒自然袈裟。菩薩受已被之於體。法服齊正。於是恒沙無量世界諸佛盡通相見。各送袈裟授與菩薩。菩薩即受。彼此諸佛普現威神。盡令諸佛所送袈裟合成一服。名曰薩婆佛頭震越。此衣今在梵天。所以端坐六年以畢宿緣。六年後夜戒證方現。何謂戒證。志在閑寂山澤受法。神真操遠持戒行道。不惜壽命棄捐身體。齊等萬物不求利養。守空行寂常觀淨法。慈悲喜護四等四恩。具無蓋哀明釋四障。無瑕無礙無點念不從他人法。於佛法中得泥洹道。是爲真戒沙門。佛告正士。禁戒無形不著三界。無識無吾無我無人。無命無意無名無種。無化無數無作。無所從來無所從去。無形無滅無身無犯。無口無言無心無念。無世事無計無事無所住。亦無有戒無有惑。無所念無敗壞。是名禁戒。佛禁戒無瑕穢亦無著戒者。無瞋無患安定清淨。就度世道如是爲持戒。不受身形不受壽命。亦不樂五道。悉曉人於佛法中是爲持戒。亦不在中亦不在邊。亦不著亦不轉。譬如虛空中風。是爲持戒菩薩。正士。初坐樹下淨始戒證棄欲苦本。捨分散意無起想。不動想。不憍想。不我想。不彼想。不中

●惠澤二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

想。不彼此想。不中外想。無道想。無俗想。無滅想。滅無想。無無無想想。無無無想。盡無盡想。如是正士。樹下立證淨本千八百戒。此數始訖金剛之座。忽然從地裂而出。第六魔宮而大傾動。三界諸天不安本位。皆共俱下詣貝多樹。供侍所當恒沙世界。忽有洪音。洪音之中云。坐樹菩薩是夜啓證。衆生各各皆聞。皆見。如是正士。是爲菩薩具足。戒證成薩云若。三達六通三十七品十八不共十力四無所畏一切普具。三千世界六反震動。功德降魔光明普照。恒沙世界衆生。蒙此慈光一時得安。普發無上正真道意。佛說是時。八百比丘得阿羅漢。三萬天人皆得法眼。三千人得阿那含。賢儒正士等逮無所從生。於是聖師。告賢儒曰。昔吾一時遊句潭彌國。爾時天魔部黨忽與眷屬來入大眾。作異被服與衆同處。動共諍訟更相誹謗兩頭誣合。生死比丘不閑道體。恚心忿惱各自離群馳散。羅漢真人各之山林。爾時賢儒。夏三月已過歲暮已至。當斜和蘭十四日夜明星出時。惟勸阿難鳴鐺。垂布草蓐。惟與阿難共受歲。爾時淨居天子。於虛空中白佛。世尊。今比丘衆各共分散。今佛受歲何其獨自佛告天子。昔吾出家以汝爲證。詣貝多樹汝復爲證。今我受歲汝復爲證。於閼浮利。回周三千。無量世界多薩阿竭成薩云若。凡從得佛至于泥。曰汝爲三證明體具足。當知天子。多薩阿竭道者。可無師乎。又告淨居。末世多人志。在清

白。道心。貞明不樂世俗。隱處山林。審有去家堅固之志。若無師友。當如摩訶迦葉出家之法。遠欲捨爲證。遠俗俗捨爲證。遠名譽譽捨爲證。遠形法忘形爲證。遠內外求捨求爲證。如是等天子。摩訶迦葉以此五證。便下鬚髮被袈裟。師自然法淨感十方諸佛求哀自陳。仰惟三界諸天自陳如此。此三證分明。便成比丘專行十二頭陀。一一堅固無起想證。

爾時迦葉卽於樹下具五神通。末後見佛六通卽備。如是天子。末世比丘善思此法。莫自貢高求名毀衆以望供養。亦不可以苟有此法背衆不師於師。此法謂都無比丘衆。可爲師者慕行此法。若有僧者當求僧爲證。佛法衆此三寶等於如來。故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲上。頭當知天下比丘僧中舉有三乘。說是語時。淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去。

*佛說如來獨證自誓三昧經

No. 624 (No. 625)

佛說^⑧ 佉真陀羅所^⑩ 問如來三昧^⑨ 經^⑪ 卷上

後漢書月氏三藏支婁迦識譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與六萬比丘俱。菩薩七萬三千人。一一尊復各從十方佛刹。來到是間。悉得陀隣尼法。其欲無

所得成。其心如金剛無能斷截者。諸佛法一切習。諸佛法欲具足。其意所作而欲甚尊。其意不離菩薩心。令他人亦爾。施與伏意而不亂所愛。而無所惜。其淨戒莊嚴飾身口意。其忍辱柔軟。是則爲力。是則僧那阿僧祇劫。憶那術百千所作。精進而不懈怠。禪惟務三昧三摩越。其心知他人意。以是自娛樂。其慧功德無所不解。其心譬若須彌。無能譬者。其心如地水火風。亦無所愛。亦無所憎。常有慈心。其身光明無所罣礙。其哀是行。爲一切人而作傷心。已法等心。已是爲樂。其護者不墮一道。有利無利。若譽若謗。若有名無名。若苦若樂。過世間之所有法。一切諸會不爲會。却諸外道。降伏衆魔。是者難值。若優曇鉢花。時時可得。一切人而無情者而爲作情。故名曰厚。其厚者乃致至泥洹。已無極上僧那僧涅。已深法。猛若如師子。已恒薩阿竭印而印之。所受決而無所礙。其作如所言。已誦法而審。其光明照於日月。十方莫不聞名者。一切諸佛無不救護。不令離法。悉皆守名深法。滅不斷三寶。其心功德。通無央數刹土。其心淨潔。習其處而往還。到佛所無所失。常教道一切人。已入般若波羅蜜。濯和拘舍羅。則是頭隨人心所喜。以法教照。各令得所。索知諸人相。所行隨所樂喜。不失其意。而作醫王之德。療於老病死已。供養過去無央數佛。其功德而致相諸種好已。過空無相無願之法。諸法無所有。如幻野馬。

① 鈕二推㊟ ② 惟一唯㊟ ③ 回周一周㊟ ④ 日一泥㊟ ⑤ 在二存㊟ ⑥ 貞一真㊟ ⑦ 頭一首㊟ ⑧ (佛說)一禿* ⑨ 值
 眞一純眞下同 ⑩ 問十(實)㊟* ⑪ 卷上十(或作使眞純字徒門反)夾註 ⑫ 月氏二月支㊟* ⑬ 歲十(法師)㊟* ⑭ 各二
 章㊟ ⑮ 章二著㊟ ⑯ 微一微㊟ ⑰ 已一以㊟混用 ⑱ 階一階二㊟ ⑲ 世間二所聞㊟ ⑳ 已一以㊟* ㉑ 唐二精㊟*
 ㉒ 厚二友㊟* ㉓ (至)一(至)㊟ ㉔ 照二趙㊟ ㉕ 令二念㊟ ㉖ (名)一(名)㊟ ㉗ 滅二藏㊟ ㉘ 通二通㊟ ㉙ 無失數二無
 缺數㊟下同 ㉚ 道二率㊟ ㉛ 頭臨二則降㊟ ㉜ 今二念㊟ ㉝ 相二想㊟

六二 儲真陀羅所問如來三昧經卷上

示知諸王二十六年作事集卷五十三行下

第五十五卷 第五号 昭和二十五年三月三十一日

①得①一②③ ④應一應⑤ ⑥執①一②③ ⑦兩二兩⑧* ⑨關二關⑩ ⑪當二當⑫ ⑬眼二眼⑭ ⑮濟二濟⑯ ⑰持二持⑱ ⑲
 戶二戶⑳ ㉑悉二悉㉒ ㉓者十(一)夾註㉔ ㉕自二目,日㉖ ㉗一一二㉘ ㉙(二)一㉚ ㉛赤二七尺㉜ ㉝實二實
 ㉞,食㉟ ㊱占二占㊲ ㊳(口)十所㊴ ㊵敢一敢㊶ ㊷(八)夾註㊸ ㊹敢一正㊺ ㊻慈十(者)㊼ ㊽根二根
 ㊾自二已㊿ ㋀(十)一㋁以下記數至十六年之無十字 ㋂如十(春)㋃ ㋄如二而㋅ ㋆惟二唯㋇ ㋈肯二有㋉ ㋊快
 二快㋋ ㋌化二已㋍ ㋎戒二戒㋏ ㋐其二甚㋑ ㋒(十)一㋓以下記數至十九年之無十字

何謂菩薩隨欲而得入道^七何謂菩薩盡知諸法^八何謂菩薩所作常安諦^九何謂菩薩於世間而行無所著^十何謂菩薩而自在法端正莫能當者^一何謂菩薩常不離佛^二何謂菩薩安諦而學^三何謂菩薩意與法無所取無所捨^四何謂菩薩而護一切^五何謂菩薩至法輪轉^六何謂菩薩乃至阿惟顏^七佛言善哉善哉提無離菩薩所問乃爾令一切得所其在會者若當來悉爲作導是摩訶衍而得久住佛言諦聽諦聽今我所說則言願樂欲聞佛言菩薩用四事而自在何謂四其光明爲一切無所罣礙^一所有名實其有索者不爲愛惜^二若明經者說法而不中斷於邊勸助^三若有情令說法而不^四以難承但薩阿竭不可議踊躍而說之於菩薩事無所^五希望以法而施與^六是名曰四事復有四事深入諸法其慧所作不離功德何謂四於十二因緣而^七真知之一如^八自惜身亦惜於人與身無異^九於生死亦不念有所從來有所從去^十一切諸法以空^一現空^二是爲四事復有四事悉知一切人心其功德增減何謂四事以入法身而無瑕穢^一諸種好悉以現^二以四事而觀^三其心無破壞便得三昧^四是爲四事復有四事隨一切所行而教化之何謂四事其慧^五而等一悉化一切人^六觀知諸法^七其心已淨潔悉淨一切人心^八是爲四事復有四事知一切人心化之所行何謂四事其智無所不入^一其慧無所罣礙^二其心無有^三睡眠諸蓋已不復著^四是爲四事復有四事所作罪福不忘何謂四

事一切無所斷一亦無所著一而知因緣所作隨其示現以法持法三亦不念有我亦不念有人隨是教者不失道法四_{是爲四事}復有四事以布施而莊嚴何謂四事一隨人所喜示現其好二其色甚尊好三所作而不可盡四_{是爲四事}復有四事用淨戒而爲莊嚴便爲遮迦越羅不忘菩薩心一得作釋提桓因以菩薩心而自莊嚴二而作梵天其心以菩薩而爲莊嚴三離一切惡道但生天上世間作人以菩薩心而爲莊嚴四_{是爲四事}復有四事忍辱莊嚴何謂四事其音如梵聲聞者各得所一其聲軟好譬如迦陵二一切莫不愛樂三常於功德而堅固四_{是爲四事}復有四事以精進莊嚴何謂四事其身若金剛諸邪不能得其便一爲一切而作厚二所作事具足辦而_{不中悔}學問無厭極三其心所求而悉具足四_{是爲四事}復有四事以禪自莊嚴何謂四事所作不抵突一而不調戲二不爲弊惡三自知而無異意四_{是爲四事}復有四事以智慧而莊嚴何謂四事不自念有我亦不念有人亦不念有壽亦不念有命亦不著亦不斷一所作甚尊二一切所有無所不入三一切諸法無所復畏四_{是爲四事}復有四事其慧自致梵天何謂四事以空慈念一切一教一切人而以加哀二總攬諸法而已護故三等於一切亦不捨佛四_{是爲四事}復有四事不離於智何謂四事以四禪而住不_{動轉}於菩薩一以四事三昧三摩越用溫和拘舍羅故不生無色中二自在心所說不離法三遍至十方盡見諸

佛^四是爲四事。復有四事而自在。何謂四事於內而自滅於外亦自滅。一悉曉了諸法如幻^二以慧爲力^三不自貢高而得度^四是爲四事。復有四事。深入慧。何謂四事。知欲而不斷欲^一不中道取證^二知生死以瀦和拘舍羅而在中^三所見悉知其政道非*政道。亦不捨所見^四知無點而親近十二因緣^四是爲四事。復有四事。於羅漢時支佛一切人。以法而示現不於中有所悽望。何謂四事。視諸三昧知若如幻^一曉了諸法而嚴飾^二以旬自娛樂所作審諦^三其心自知譬若如幻^四是爲四事。復有四事。離生死亦不般泥洹。何謂四事。念諸佛故^一其心而等哀^二用瀦和拘舍羅故^三不忘本發心之願^四是爲四事。復有四事。而知一切人不離於法身。何謂四事。視一切人皆自然諸人入法身亦自然^一知一切人而自然^二人自然慧自然而不疑^三人自然泥洹自然而得忍^四是爲四事。復有四事。亦不離本。於無本而見。何謂四事。常念泥洹欲具足佛法。其意而遍知^一以身現遮迦越羅覺釋。於其中現功德^二令會者因是法^三以身現不肖。令劣者得作功德^四其有所求者則施與以身。於尊貴現於極豪而往率化^四是爲四事。復有四事。持想入無想。何謂四事。生死無常其心淨^一從本已苦今已慧得^二視一切諸法無我^三泥洹寂^四是爲四事。復有四事。離諸見法。何謂四事。清淨^一於慧眼無所不見^二佛眼者悉在前立^三已度諸法印阿惟顏^四是爲四事。復有四事。自在決諸疑何謂四事。所欲無覆

①(二)一①② ③情一①② ④以十(爲)⑤ ⑥情一①② ⑦下向 ⑧眞一①② ⑨自惜身二之自惜⑩ ⑪自二⑫ ⑬現二見⑭
 ⑮而十(四)⑯ ⑰(一)一①② ⑱辨二辯⑲ ⑳住一① ㉑動十(轉)② ㉒不①② ㉓政二正④* ㉔以十(五)⑤
 ㉕心自一自心⑥ ㉖(復有四事)一⑦ ㉗(自)一⑧ ㉘令二合⑨ ㉙印二部⑩

現。佛謂舍利弗。有王名曰毘佉真陀羅。從名香山。與諸毘佉真陀羅無央數千。與轉陀羅無央數千。與諸天無央數千。而俱來說是瑞應言。適未竟。便見毘佉真陀羅與八萬四千伎人俱來。及無央數人。其華從上墮。譬若天雨從上悉下。與諸俱來者。頭面著地爲佛作禮。遠佛三匝皆在前住。毘佉真陀羅王。便以手持琉璃之琴。所以者何。是本之願。面面各四萬二千伎樂。毘佉真陀羅在其中央。同時鼓琴。其聲悉遍三千大千之刹土。諸欲天子所有伎樂。應時其音不與是聲而等。所以者何。其音悉覆。即令不如諸欲天子諸色天子。皆悉到佛所。鼓是音時三千大千之刹土。應時諸樹。名大山。水山。王摩訶目鄰。皆悉踴搖。譬若如舞。一切低昂皆向佛。譬若如人之作禮。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。諸一尊。比丘及新發意菩薩。其在會者。諸天龍鬼神一切。自於坐皆踴躍。軀軼其身而欲起舞。提無離菩薩問。尊聲聞已離諸欲。悉得八惟務禪。盡見四諦。何緣復舞。諸尊聲聞答言。吾等不得自在。用是琴聲。於坐不能忍其音。亦不能制其心。令堅住。提無離菩薩問摩訶迦葉言。仁者年尊而知厭足。自守如戒。爲諸天及人之所敬愛。云何不能自制身舞。若如小兒。摩訶迦葉言。譬若隨藍風一起時。諸樹名大樹而不能自制。所以者何。其身不堪毘佉真陀羅王琴聲。譬若如隨藍風起時。以是因是故吾等而不能自制。今乃知上人之所作。其功德不可當。諸聲聞

①沾一貼②通③〔序〕一④照一詔⑤哀一家⑥道十(英)⑦諸二智⑧法十(功德)⑨心十(三)夾註⑩(三)
 一⑪惟十(越)⑫今一令⑬〔四〕一⑭了十(四)夾註⑮經二品⑯薩二提⑰三耶三菩一
 三菩⑱下同⑲廣二廣持⑳楊二成㉑照一詔㉒從十(六)夾註㉓〔而〕一㉔道二道㉕〔六〕一㉖
 見十(不)㉗中二義㉘謂一諸㉙辟二闢㉚華二葉㉛人二入㉜其㉝三二四㉞〔首〕
 一㉟問一問㊱佛二純㊲下同㊳〔佳〕一㊴辭二實㊵際二際㊶〔是〕一㊷

之所有。今悉爲是音而覆蔽。提無離菩薩復謂摩訶迦葉。觀諸阿惟越致所作爲。聞是琴聲而無動者。其有智人。聞是奈何。而不發阿耨多羅三藐三菩提心。諸聲聞之所有威神之力。皆悉爲琴聲而所覆蔽。是音不能動搖諸摩訶衍。他真陀羅王。所有伎樂八萬四千音聲。皆悉佛威神之所接。亦他真陀羅本願福之所致。諸所音樂聲。莫不聞其聲。皆言。諸法等而悉脫。下中上悉淨。而亦空無有異。一切諸人計。無有人已。過去當來今現在亦爾。但聞其音了無所有。其法者。一切人聲亦復如是。一切利等刹。所已故等而無刹故。二其明無所有。等而稱其刹者。無有生者。亦無長大者。是故空無有識而自然。諸所有無所有是自然。三亦不可得外行。亦不可得內行。其慧而本異法。而字法亦無所有。其名亦爾。四其知名色無所有。其行無著已。過去安無有極五已從聞法本。盡壞無所有。亦無所至。亦無所住。六其所計但有字。但字盡知。字法而等不。校別七心所持等持故無所有。其本轉而不相知。心所思亦無所生。其知是慧便入法。八其根根已等斷前與後法。這等其知等。於三世其慧便。入無央數九凡人爲色名之所繫。是者凡之所作。從本至本。從生至老無有已。已知因緣不復滅。其言有我有人。是與本而反。十我所住等無所住。諸法亦無所住。其知住無所住。是爲歡喜聞信。十一譬若雨而有電。是上之自然。一切諸法我故曰自然。二我與人自然空。已知是者便入陀隣

尼印。諸所脫門戶而悉知。相等相故。三無有相法者。無有空故。無希望用字故。故與法別。便有上中下。四其字者不自知而別用。不可見故。其心已本來故。而有本者。五緣。已。已。知諸法無所有。已爲斷本際故。五已斷本際。爲一切而有行。已知本際等。是則爲慈哀。六已淨於慈。便等於苦樂。亦不喜亦不愛。所已者是爲上人。已入本故。法學者寂而寂若說若不說。無所增減法者。所以故寂而無怖。望七空中之聲而不可獲。但可聞無所說若所說若所聞皆不誠。聞是音時。八千菩薩悉得無所從生法樂忍。提無離菩薩問佛。是歎聲從所出。佛語。若問他真陀羅王悉自爲。若說之應時受言。便問他真陀羅是歎聲所從出。則答言。從一切人聲從彼出。復問。一切人聲。從所出從空出。提無離菩薩則言。他真陀羅。一切人聲不從意出。他真陀羅復問。提無離菩薩。是聲當從身出爲從心出。提無離言。亦不從身出。亦不從心出。何以故。其身不常住故。譬若草不常生。若牆壁不常而住。會有。譬時其心無有形。亦不可見。亦不可聞。亦不可聽。譬若如幻。他真陀羅復問。提無離。若無有身無心。是聲何從得出。則答言。一切從念自然而有聲。如仁說聲從念便有。今我歎聲因空而出。所已故諸聲不離空故。他真陀羅則言。如仁欲知聲者。皆因空自然有聲。但聞音而不可見。即時滅。其滅者亦空。故曰自然。諸法所以等者。如空等故。其有所說。無所說亦等。所以者空等故。一切諸法。但可聞

不可見。其所聞法。於聞不見其法。如法聲不見。是聲亦於法不現。諸法不可覺。所以聞者。已。已。和拘舍羅。故而可聞。則亦無所聞。已。已。和拘舍羅。知便於法無所希望。無所希望者。是固要。不復願便堅。無有能斷。無有能斷者。無有生。無有生者。無所屬。無所屬者。便已輕。已輕者。便淨潔。已淨者。便無垢。已。已。法甚明甚。明者。是心本。心本者。爲過。其過者。知過已。已。過者。便無有想。已。已。過諸想其處轉上。轉上者。是菩薩忍。已。已。得忍。忍無所不忍。亦忍空亦忍人。何以故。空亦不離人。何所是空人。則空。忍於無想。忍於有想。所以故想者自然而無想。亦忍無願。亦忍有願。所以故其願想自然。無有願本。諸法泥洹。亦復忍於生死。所以故生死者。譬若如夢。菩薩得忍。忍不疑有無。持一計而盡知一切人。用得忍。知一切諸法。亦無所至。亦無所來。知諸法悉住。已住於法者。知一切人亦住。已入是法者。是爲無所從生。法樂忍。但有音聲。其法忍。亦無所語。無可說。其本者。亦復不可說。佛者甚尊。不可說法。而令人得了。提無離菩薩白佛。快哉他真陀羅所說微妙。曉了知深法而得忍。能有一尊。所有所入忍。而甚深問佛。是王所作功德。已更幾佛。其所欲自恣。乃爾。佛語。提無離菩薩。可知。洹河邊沙。一沙爲一佛土。盡索滿中星宿。是數可知。他真陀羅所供事佛。其數不可計。提無離菩薩問他真陀羅。所供事佛甚多。乃爾。合會功德甚大。巍巍。何緣不疾成佛。他

○(音)一○三○ ○下中上二土中下○三○ ○聞二聲○四○ ○是十(一)夾註○五○ ○而十(法)○六○ ○校二枝○七○ ○這二道○八○ ○於二與
○(人)一○三○ ○本二今○四○ ○(十)一○五○ ○法十(如)○六○ ○印十(三)夾註○七○ ○(三)一○八○ ○(有)一○九○ ○夜二五○
○(底)○一○二○ ○(四)一○三○ ○有十(十)○四○ ○(願)一○五○ ○故十(四)夾註○六○ ○(一)十已○七○ ○已二以○八○ ○下同○九○ ○望十(故)○
○(若)一○二○ ○若十(如)○三○ ○解二覽○四○ ○法十(於)○五○ ○現二見○六○ ○(智)○七○ ○因二故○八○ ○(○)○九○ ○斷
○(者)一○二○ ○法二垢○三○ ○期二良○四○ ○想二相○五○ ○下同○六○ ○以二已○七○ ○下同○八○ ○法樂二樂法○九○ ○洹河邊二恒邊○
○是○

真陀羅則言。菩薩用十事無有厭足。何謂爲十。供事恒薩阿竭而無厭足。一所作功德亦無厭足。二學問法亦不厭足。三四禪五句知亦不厭足。四視諸法亦不厭足。五欲廣說法亦不厭足。六欲教一切人亦不厭足。七常欲護法亦不厭足。八欲具足諸波羅蜜亦不厭足。九欲感動化。道勸助亦不厭足。十是菩薩十不厭足。他真陀羅問佛。聞菩薩摩訶薩有三昧。名曰寶如來。其得是三昧者。悉具足諸寶。其問者所說法而自在。佛言。諦聽所說。他真陀羅言。受教。惟願聞之。佛言。菩薩不盡佛及法比丘僧用。是三事發心。便有八十法寶。何謂八十。其心不忘薩芸若。是則爲寶一。其心不捨信。是則爲寶二。其心習諸功德不懈。是則爲寶三。其心堅其願不捨。是則爲寶四。其心所有施與無所愛惜而復增益。是則爲寶五。其心所作但念菩薩。是則爲寶六。其心莊嚴身。不犯身三事。是則爲寶七。其心淨者其語無惡。是則爲寶八。其心莊嚴心不念惡。是則爲寶九。其心已戒莊嚴加身。不欲不念人惡。是則爲寶十。其心無所望礙等一切人。是則爲寶一。其心已忍辱爲莊嚴。忍一切諸惡。是則爲寶二。其心不愛惜身壽命用菩薩故。是則爲寶三。其心無所憎愛亦不搖動。是則爲寶四。其心堅固精進而不懈怠。是則爲寶五。其心所作皆欲成。是則爲寶六。其心所念意行直所作不忘。欲具足菩薩事。是則爲寶七。其心禪三昧三摩越。已發是所作便自在。是則爲寶八。其心求法欲合會諸智。是則爲寶九。其心所聞

法而習誦便有精進。是則爲寶十。其心所說法無所希求。度諸求故。是則爲寶一。其心於法無有虛飾。是則爲寶二。其心念正道所作如事。是則爲寶三。其心所聞所作如所聞用善故。是則爲寶四。其心具足智慧已。不隨他人教。是則爲寶五。其心已無極慈而自護。是則爲寶六。其心爲無極哀。謂等一切故。是則爲寶七。其心無極護已法自娛樂。是則爲寶八。其心已無極等觀諸法。是則爲寶九。其心於生死不以爲勤苦。已入功德故。是則爲寶十。其心欲教一切人。多念於人不。自念。是則爲寶一。其心不乏已法分與人令得而學。是則爲寶二。其心以大智無所不曉。有神足無所不感。是則爲寶三。其心而親近迦羅蜜。無所聞而學問。是則爲寶四。其心遠離惡師而習功德。是則爲寶五。其心等一切因是習無有二心。是則爲寶六。其心知生死是則爲病。便入一切人意。是則爲寶七。其心爲一切作樂而愈諸病。是則爲寶八。其心不輕。易無智者。用法尊故。是則爲寶九。其心不自負高而忍一切。是則爲寶十。其心不諛諂。是則爲寶一。其心所聞法不忘。於法住故。是則爲寶二。其心盡護諸法用念報諸佛。恩故。是則爲寶三。其心欲報恩。用堅固厚故。是則爲寶四。其心若有侵者而不念報。是則爲寶五。其心樂於山間。欲守法淨故。是則爲寶六。其心常欲捨家。欲作沙門。至於正道故。是則爲寶七。其心於道而自足。自制而護惡。是則爲寶八。其心知足。令人各歡喜。是則爲寶九。其心於世事知

足者。是爲不厭足於法。是則爲寶十。其心自護不與衆聞從事。是則爲寶一。其心不厭足諸功德。用諸相具諸種好。是則爲寶二。其心不厭足於智慧。欲決一切人疑故。是則爲寶三。其心常念佛。不離佛故。是則爲寶四。其心常念法。所說不離法故。是則爲寶五。其心常念僧。便至阿惟越致僧故。是則爲寶六。其心常念戒不動離菩薩。是則爲寶七。其心常念施。不貪身故。是則爲寶八。其心常念天上。便入一生補處。是則爲寶九。其心盡知本。索曉諸所有。是則爲寶十。其心知法。不壞法身故。是則爲寶一。其心所作知如事。盡知一切人之所語。是則爲寶二。其心知自在。飽滿一切人。是則爲寶三。其心得陀隣尼。所聞法無所忘。是則爲寶四。其心知本法。諸所有自然悉曉了。是則爲寶五。其心護慧。知其識如幻。是則爲寶六。其心學審諦。從是而得脫。不壞所作。是則爲寶七。其心護法。欲知人自然。是則爲寶八。其心知無常苦生死。於三界無所著。是則爲寶九。其心視諸法無有我。用無人故。是則爲寶十。其心入泥洹。從本本寂復寂。是則爲寶一。其心知空無相無願。已度於脫近泥洹門。是則爲寶二。其心無有生。無有生無所壞無所滅。其脫是者得忍。是則爲寶三。其心知若幻如夢如野馬如山如響如水中影已。堅固無所希望。是則爲寶四。其心喜知十二因緣已。去著斷之事。是則爲寶五。其心所見悉悉曉而不求不墮二。是則爲寶六。其心不入二事。以一事悉知法。是則爲寶七。其心具足諸行

供事一供養 二學問 三學問 四學問 五學問 六學問 七學問 八學問 九學問 十學問 十一學問 十二學問 十三學問 十四學問 十五學問 十六學問 十七學問 十八學問 十九學問 二十學問 二十一學問 二十二學問 二十三學問 二十四學問 二十五學問 二十六學問 二十七學問 二十八學問 二十九學問 三十學問 三十一學問 三十二學問 三十三學問 三十四學問 三十五學問 三十六學問 三十七學問 三十八學問 三十九學問 四十學問 四十一學問 四十二學問 四十三學問 四十四學問 四十五學問 四十六學問 四十七學問 四十八學問 四十九學問 五十學問 五十一學問 五十二學問 五十三學問 五十四學問 五十五學問 五十六學問 五十七學問 五十八學問 五十九學問 六十學問 六十一學問 六十二學問 六十三學問 六十四學問 六十五學問 六十六學問 六十七學問 六十八學問 六十九學問 七十學問 七十一學問 七十二學問 七十三學問 七十四學問 七十五學問 七十六學問 七十七學問 七十八學問 七十九學問 八十學問 八十一學問 八十二學問 八十三學問 八十四學問 八十五學問 八十六學問 八十七學問 八十八學問 八十九學問 九十學問 九十一學問 九十二學問 九十三學問 九十四學問 九十五學問 九十六學問 九十七學問 九十八學問 九十九學問 一百學問

而不轉還。度於諸色名。是則爲寶^八。其心稍近。已具法^九故。是則爲寶^九。其心合聚三十七品。用度諸法故。是則爲寶^十。佛語他真陀羅。已習是八十事而具足。便得寶如來三昧。已逮是三昧者。於道寶於欲寶無所住。何謂欲寶。何謂道寶。欲寶者。諸天及人人中之尊。釋梵四天王遮迦越羅。若尊者諸侯。其一一豪姓者。於天上天下各自有尊。已得者則不如騶。自於是中悅心爲菩薩而欲得之。是名曰欲寶。道寶者。以法度俗。何所法而度俗者。則道法。何以故。欲之所作皆因慧。慧者則象道之法。譬如衆流。皆歸於大海。須彌者諸山中尊。月者衆星中大明。日者明於衆冥。若師子諸獸中之猛。如王於衆而爲上。如釋於忉利而爲尊。梵者於衆梵而獨高。以是慧尊於諸法。故曰智慧王。所以其欲度者。因是而得度。用安隱道故。若冥持炬火而得明。其作甚猛降伏衆魔。作醫王調和諸藥。作師曉知諸事。若持弓。弰箭在所射。其箭無所不入。若力士持兵有所擊。應時無有全命者。持是智慧擊於愚冥無有不盡者。所以者何。用去垢故。其心而等無有異。亦不與入有所諍。亦無有能害者。與人無有恨。所作有究竟故。其慧而忠實故。能有所成。作至誠。是爲止意。一切平等是爲斷因緣。是神足合會諸功德。是則爲根。所作在後是則爲力。於無智而爲智。是則爲覺。視人道徑者。是則爲道。已寂而寂。向觀而觀。於冥欲作明。冥去是則爲明。是明之自然故。無有垢故。能淨餘

脫於欲故。能脫餘欲。不可見已度諸界故。無有諸界。內已寂已過諸空。用入空故。已離諸所見。是則無_二想_一。無所求寂。是則無願_二想_一。已度三界。已相無有相。是爲相。其相與空等故。所以者何。以無求故。是則爲布施。已度是我所非。我所無希望。是則爲_二戒_一。我無所住。是則爲忍。無所持無所捨。是則爲精進。無所增減。是則爲禪。不可知處。所是則爲慧。其所入一切皆慧之所入。與_二涅和拘舍羅而相得故_一。譬若如夢。已無我爲莊嚴。所作皆功德。已離無所住。佛語_二眞陀羅_一。是則慧寶。菩薩已具足是者。便逮寶如來三昧。譬若大海悉含受衆流及寶_二其名寶悉從中生。若菩薩得是三昧者。便含受一切人。是爲合集諸法故。是者衆寶之明。是者衆寶之本。以是故三寶衆不知盡。提無離菩薩問佛。眞陀羅王。已逮得是三昧不。佛言。自從眞陀羅而問。爲而發遣。提無離則問。仁者已得是三昧。眞陀羅報言。是三昧不作是住念。當得我者不得我者。是三昧無有能得者。是三昧亦無有色。而不可知。痛痒思想生死識。亦不可知。是三昧不可_二已色見_一。亦不可聽聞。亦無所生相。亦無所盡相。亦無所有相。而可相相相。亦不可觀。亦不可視。其言我能視我_二能觀_一。不爲三昧。何以故。有因緣想故。三昧者無有因緣想。三昧者等諸法故。已等諸法。我亦如是一切人等_二人_一。何以故。等一切空故。三昧者空相。一切人無有想。無有想是三昧相。一切人無有願。無有願是三昧相。一切人悉淨。悉淨

是三昧相。一切人無有我。無有我是三昧相。亦不可得身。亦不可得細滑。亦不可得心。其有說我知法我見法。是皆不_レ可得。所以故不可從憐望得。提無離菩薩白佛。見他真陀羅所被服從姦女及妓樂。謂已_レ姦_レ妓。不知所入法甚深微妙。所說自恣如法。佛言。菩薩已入深慧。曉了_レ澠和拘舍羅。其道地如是。無所不作。他真陀羅所持琴而鼓之。其音莫不而聞。故七十億真陀羅。三十億毘陀羅。自隨者八萬四千夫人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩以是慧澠和拘舍羅。便致名及美。人而在尊位。用不可數人。故爲作本。如人作火不益薪。知令滅不久。菩薩而獨住者。不能爲人作本。以與人共乃能益人。其欲作大火者。當益其薪。故能大明。菩薩以人爲薪。乃能成_レ大之光明。佛言。菩薩所受人多各各得本。提無離問佛。他真陀羅何以故能持伎樂音。而令人發阿耨多羅三藐三菩提心。佛言。他真陀羅毘陀羅者。悉樂於伎樂。便以伎樂而樂之。各得歡喜。知得歡喜。便令聞佛音聞法音聞僧音。讚歎菩薩快。其德極尊。當_レ以心習薩芸若。但聞布施持戒忍辱精進。一心智慧音。慈悲護等。意止意斷神足根力覺道。向觀禪惟務三昧三摩越。皆聞是音。無常苦無我寂。亦復聞是音。空無想不願。無生無所生無生死。亦聞是音。復聞菩薩藏陀隣尼。金剛行三昧。淨水諸法王印海印三昧。入一切諸法自恣諸法三昧。莊嚴三昧。寶如來三昧。寶自然三昧。知禪三昧。歡喜三昧。

①〔故〕一②③ ④俗二秋⑤⑥ ⑦〔皆〕一⑧⑨ ⑩月二目⑪，日⑫ ⑬其二所⑭⑮ ⑯弭二相⑰⑱ ⑲軍二軍⑳㉑ ㉒者二周㉓㉔ ㉕成十
 (所)㉖㉗ ㉘義二示㉙㉚ ㉛是明二明是㉜㉝ ㉞想二相㉟㊱下同 ㊲想二相㊳㊴ ㊵戒我二我戒㊶㊷ ㊸〔其名實〕一㊹㊺ ㊻為而二
 而為㊼㊽ ㊾〔可〕一㊿㊽* ㊾已二以㊿㊽ ㊿〔能〕一㊿㊽ ㊿〔人〕一㊿㊽ ㊿以二已㊿㊽下同 ㊿謂二為㊿㊽ ㊿成二法㊿㊽ ㊿〔能〕
 十義㊿㊽ ㊿體二體㊿㊽㊿㊽下同 ㊿夫二天㊿㊽ ㊿證二耶㊿㊽* ㊿〔提〕一㊿㊽* ㊿大二火㊿㊽ ㊿問二問㊿㊽ ㊿〔提〕一㊿㊽㊿㊽
 極二極㊿㊽ ㊿以二已㊿㊽ ㊿為二為㊿㊽㊿㊽ ㊿不無㊿㊽ ㊿味二藏㊿㊽，味藏㊿㊽ ㊿水二法㊿㊽

佛說[＊]佉真陀羅^⑦所[＊]問如來三昧經卷中

佛如釋迦文。皆言。善哉善哉。仁者。他眞陀羅所化人甚多。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩之所作已度界。已界亦現過於生死。復見如故。住於泥洹三界而行。用一切人故。他眞陀羅念諸坐佛。欲持寶華蓋遍覆其上。應時坐三昧。其三昧名嚴蓋。則時諸坐佛上皆有華蓋。及諸菩薩比丘僧。其會者各各有華蓋。以手①擁蓋②抵諸菩薩比丘僧③會者。皆持華蓋供養上諸佛。他眞陀羅復念欲請佛及諸化佛及菩薩比丘僧到香山。自是其所居處欲令宮室。及諸天鬼神一切聞說法時皆得安隱。令悉見供養佛。可已爲本。因是便可得福。他眞陀羅便從坐起已。頭面著地。爲佛作禮。白佛。惟怛薩阿竭及菩薩諸比丘

仲真陀羅。則時歡喜。便已所從中宮。八萬四千人。皆鼓琴作伎樂供養佛。作禮而去還歸香山。莊嚴宮舍縱廣三萬里。令受佛及俱來者。其地牆壁紺琉璃色。以天金分布其間。無央數寶以雜廁其中。悉具諸床座。其足者悉名寶。以天繒爲綯。爲佛作座而高二千三百里。相持珍寶而莊嚴之。周匝欄楯皆以衆寶。皆懸繒幡蓋。燒名殊香。上有帳幔悉覆其上。以天華散遍其地。近佛座處而有四樹皆寶。侔真陀羅。自呼官屬及中宮。便言。佛者難值。譬若華優曇鉢。今已得之。當好供養。各棄諛諂嫉妬及貪。其亂者當正心。當至心供事。皆當具華名殊絕。

好。當以奉上名香及栴檀。於香山而熏之。今所當事是一切之尊。所作妓樂調和其音。當令悲好。其他異陀羅所樂者。當作是供人中之人。華蓋繡轎。及天衣殊好軟者。其色無數。當用是而奉上。佛者難值。其供事佛者。後生天上作四明天釋梵。其作是者便至此得。其色端正命則長壽。所生甚尊便得自在。其貌無量所聞則得。其供佛者便得此德。若天上世間。常得安隱。其欲得是身常得休息。是皆供佛所致。其欲得辟支佛聲聞菩薩道。爲作是者便能降伏衆魔。他異陀羅。爲諸官屬中官說是。受其教。具諸華香。調作百味之食。便住香山之南。與諸妓樂俱。皆令而作鼓諸琴瑟。所作已辦。顧及用時其音皆雅悅心。一切欲令安隱莫不歡喜。其貌常淨笑對一切。其尊無蓋。諸天阿須倫莫不供事。惟願用時屈神到是一總持十種力。其力常勝莫能當者。降伏外道益於一切。其意已淨棄於衆垢。惟願用時勞於尊神。其身不受一切之塵。其功德不可勝數。其意甚尊無有極。所生甚豪。行步莫能與及逮之者。三遭之惡已永無有所行。無行已悉捨行。其有見者莫不歡喜。其明過於日月星辰。及釋梵之明而不敢當。其明過於三界之上。其明見者。若在冥中見於燈火。莫不歡喜。諸所有明皆悉爲蔽。其明無所不明。諸天龍所有妓樂不從其樂。而可得脫日益垢濁。其聞佛音莫不得脫其垢便除。十方諸尊不能除人之心之垢。佛則是尊。所語聞者心垢則除便得安隱。佛者

〔作〕一〇一 因二回〇 濟二齊〇 寄〇 味十(四十五)夾註〇 〔佛說〕一〇一 羅十(所問寶如來三昧)〇 〔所
 問如來三昧〕〇 〔使眞一純眞〕下同 蘇二耶〇 亦二示〇 其十(在)〇 持二持〇 抵二柄〇 〔會〕
 一〇一 〔附〕一〇一 使二便〇 以一〇一 〔悉〕一〇一 相持二想持〇 持諸〇 悉持〇 莊嚴二嚴莊〇 殊
 殊齊二殊齊〇 皆十(則是)〇 華優華鉢二優鉢華〇 其二意〇 以二已〇 成二勳〇 天二王〇 說二食
 〇 第二事〇 〔泰〕十受〇 〔皆〕十受〇 雅悅二歡悅〇 益於二利益〇 樂二喜〇 在二生〇 明十(四
 夾註〇 除十(五)夾註〇 〔心〕一〇一

實尊尊。中之尊。莫能與等者。所語悉淨。無有異。諸所。有惡莫不爲伏。惟願用時勞。其尊神。本已布施而行。今已住於布施。當以法而施與。本已行淨戒。自致得安隱。伏意而忍辱得成。惟願用時勞於尊神。住於精進。已禪旬而自娛樂。其心意已住。以智慧光明而見心。常而歡悅。惟願用時勞屈尊神。其心慈哀等於一切。已受過諸限。其功德過於梵。已佛故而得住。惟願用時勞屈尊神。則時佛告諸比丘僧。各令護鉢。當就其諸。盡七日及護寺者。提無離菩薩自念。欲作交露車縱廣四百里。其中悉有蓮華。欲令佛及諸菩薩比丘僧。各各坐一一蓮華之上。到香山。則四時三昧。應時便有如所念。白佛今有交露車。願就之。佛便坐蓮華上。其座高四丈九尺。諸菩薩及比丘僧。各各坐蓮華之上。如所言。所以者何。惟加哀我各坐已竟。則時以右手。自以神足而擎舉之。諸欲天子。諸色天子。見提無離菩薩所作威神變化乃爾。各以其妓樂華香。而供養隨到香山。他真陀羅。遙見佛在交露中坐。來見已便令八萬四千真陀羅健陀羅。皆持華香而鼓琴瑟。作其唱樂而趣前迎佛。便相將入宮。到其處所佛就其座。諸菩薩比丘僧各各悉坐。他真陀羅。語釋梵四天王。今具已辦各各布之。中宮一切各持飲食而悉供養。飲食已竟。行澡水訖。他真陀羅。以妙機坐佛前聽佛說經。

佛語提無離菩薩。菩薩奉行檀波羅蜜。凡有三十二事。清淨行之。何謂三十二事。一者善

薩布施欲求佛。發心爲本。二者菩薩布施。當離羅漢辟支佛道。三者菩薩布施。念欲度脫十方人民。四者菩薩布施與人心不悔。五者菩薩布施與人。視之如佛。六者菩薩布施與人。心無慳貪。七者菩薩布施與人。心不亂歎喜與之。八者菩薩布施與人。手自斟酌。九者菩薩布施與人。意廣不罣殆。十者菩薩布施與人。不求欲有所生。十一者菩薩布施與人。不罣從中有所希望。十二者菩薩布施與人。不有所置隨佛經教。十三者菩薩布施與人。樂佛經故。十四者菩薩布施與人。欲求佛道故。十五者菩薩布施與人。不自貢高。十六者菩薩布施與人。欲勸勉教人故。十七者菩薩布施與人。欲度脫人民。十八者菩薩布施與人。欲持經法教人民故。十九者菩薩布施與人。隨佛教故。二十者菩薩布施與人。欲降伏魔官屬故。二十一者菩薩布施與人。欲求成就得佛故。二十二者菩薩布施與人。欲求爲人中雄猛故。二十三者菩薩布施與人。欲閉塞餓鬼道故。二十四者菩薩布施與人。欲使後世習布施故。二十五者菩薩布施與人。後世欲得豪貴富樂故。二十六者菩薩布施與人。世世得菩薩道故。二十七者菩薩布施與人。常欲與善師相隨故。二十八者菩薩布施與人。欲使世世和顏向十方人故。二十九者菩薩布施與人。欲成佛道之本故。三十者菩薩布施與人。欲成成就菩薩故。三十一者菩薩布施與人。欲得三十二相八十種好故。三十二者菩薩布施與人。欲成境界莊嚴。欲向佛入

諸經法故。是爲菩薩清淨布施三十二事。菩薩行檀波羅蜜如是。菩薩清淨行尸波羅蜜。凡有三十二事。何謂三十二。一者菩薩身所行常清淨。是爲持戒。二者菩薩離慳貪瞋恚愚癡。口所言淨潔。是爲持戒。三者菩薩心作明慧不欺於佛。是爲持戒。四者菩薩不隨外道奉行十事。是爲持戒。五者菩薩生天上世間。常不離佛道。是爲持戒。六者菩薩離羅漢辟支佛。心去調戲。是爲持戒。七者菩薩遠離諛諂。入佛智慧。是爲持戒。八者菩薩多學智慧。心爲第一。是爲持戒。九者菩薩極大慈哀。向於十方。是爲持戒。十者菩薩遍護十方人。悉具足。是爲持戒。十一者菩薩未嘗犯禁。離於慚愧。是爲持戒。十二者菩薩不毀缺所行。身常畏懼。是爲持戒。十三者。菩薩不中道犯行。違戾本心。是爲持戒。十四者菩薩自守不犯衆惡。是爲持戒。十五者菩薩隨明人之教。度脫惡道。是爲持戒。十六者菩薩持戒生天之本。是爲持戒。十七者菩薩悉欲具足。隨佛智慧。是爲持戒。十八者菩薩常堅持戒。不犯佛教。是爲持戒。十九者菩薩不自貢高輕侮他人。常自制止。是爲持戒。少十九一法
諸藏並闕二十者菩薩能自制心。不隨愛欲。是爲持戒。二十一者菩薩持戒不失。得佛諸經。是爲持戒。二十二者菩薩持戒有信。勸助樂不欺。是爲持戒。二十三者菩薩不犯慳貪。是爲持戒。二十四者菩薩持戒堅住。隨法教化。是爲持戒。二十五者菩薩樂相財富。常欲作沙門。是爲持戒。二十六者菩薩習

●【中】一箇 ●精二語通明 ●【有】一箇 ●其二於● ●神十(六)夾註● ●神十(七)夾註● ●見十(其)● ●常二常●常●而二而常● ●神十(八)夾註● ●受二愛● ●限二恨● ●神十(九)夾註● ●護二持● ●時十(入)● ●【車】一● ●華十(之)● ●蓋二道● ●富十(車)● ●唱二昌● ●机二几● ●殆二意● ●從十(其)● ●反二及● ●作二行● ●廢二廢● ●廢二降● ●【十八者 佛教】十三字一 ●十九二十八 ●人二心 ●【少十—並闕】一 ●少十—闕(九字)二賄藏經皆闕十九者(夾註)●

樂於空閑之處。樂於經法。是為持戒。二十
七者菩薩不貪飲食衣被。欲入道故。是為持
戒。二十八者菩薩斷殺諸惡成諸功德。是為
持戒。二十九者菩薩暴惡專精。遠離姓族守
功行德。是為持戒。三十者菩薩入深法行無
所附著。是為持戒。三十一者菩薩隨次第法
行十二因緣。是為持戒。三十二者菩薩不隨
諸外道。遠離四顛倒。是為持戒。是為菩薩清
淨持戒三十二事。菩薩行尸波羅蜜如是。

菩薩清淨行尸波羅蜜。凡有三十二事。何
謂三十二事。一者菩薩不貪身。是為忍辱。二
者菩薩不惜壽命。是為忍辱。三者菩薩不持
瞋恚意向人。是為忍辱。四者菩薩人有罵詈
毀辱悉受。是為忍辱。五者菩薩若見疲病羸
劣。當哀傷之。是為忍辱。六者菩薩不輕易無
教之人。是為忍辱。七者菩薩雖自豪尊為人
所易。是為忍辱。八者菩薩為人所創割不瞋
不怨。是為忍辱。九者菩薩無瞋恚恨意於人。
是為忍辱。十者菩薩為人所敗令就小道。心
不迴轉。是為忍辱。十一者菩薩樂信佛道其
心不懈。是為忍辱。十二者菩薩心不動亂。清
淨而住。是為忍辱。十三者菩薩未嘗持瞋恚
意向人。是為忍辱。十四者菩薩護他人心令不
得起。是為忍辱。十五者菩薩常以柔軟之心
向人。是為忍辱。十六者菩薩常持慈哀之心
向人。是為忍辱。十七者菩薩不恃自貢高之
心向人。是為忍辱。十八者菩薩為十方天下
人下屈。是為忍辱。十九者菩薩不持忿行向
人。是為忍辱。二十者菩薩自守無所犯負。是

為忍辱。二十一者菩薩常自惻心令意不起。
是為忍辱。二十二者菩薩自有過失能自悔
責。是為忍辱。二十三者菩薩不持他人長短。
是為忍辱。二十四者菩薩常樂念佛道是為
忍辱。二十五者菩薩常樂解於經法。是為忍
辱。二十六者菩薩常愛樂十方人民。是為忍
辱。二十七者菩薩常欲施與十方人民。是為
忍辱。二十八者菩薩常持和心向人。是為忍
辱。二十九者菩薩常喜樂來於人。是為忍辱。
三十者菩薩常隨經法不中斷絕。是為忍辱。
三十一者菩薩聞有三。治不恐怖。是為
忍辱。三十二者菩薩無所從生樂喜智慧。是
為忍辱。是為菩薩清淨忍辱三十二事。菩薩
行尸波羅蜜如是。

菩薩清淨行尸波羅蜜。凡有三十二事。何
謂三十二事。一者不斷佛道。是為精進。二者
不斷經法。是為精進。三者不斷比丘僧。是為
精進。四者度不可計人。是為精進。五者受不
可復計死生心不殆。是為精進。六者當供養
無央數佛無厭極。是為精進。七者當作不可
復計功德。是為精進。八者當學不可復計經
卷。是為精進。九者當教十方天下人。是為
精進。十者成就十方天下人皆得佛道。是
為精進。十一者當為十方天下人。給所當得
悉當從與之。是為精進。十二者自身所有好
物持施與人。是為精進。十三者諸禁戒悉當
護持。是為精進。十四者忍辱之力悉當。柔弱。
是為精進。十五者諸禪三昧悉當具足。是為
精進。十六者諸智慧悉令具足。是為精進。十

七者諸佛境界所行功德。自莊嚴作佛時境
界。是為精進。十八者欲求極大力。是為精進。
十九者悉降諸魔及官屬。是為精進。二十者
持佛經法。悉降伏餘外道。是為精進。二十一
者十種力四無所畏。諸佛經法悉欲得具足。
是為精進。二十二者莊嚴身口心。是為精進。
二十三未嘗懈怠休倦。是為精進。二十四
者所作為事悉當究竟。是為精進。二十五者
心常當猛健。是為精進。二十六者悉棄捐諸
愛欲。是為精進。二十七者諸未度者悉當度
之。諸未聞經者悉當使聞之。諸未殷泥洹者
皆。令當得殷泥洹。是為精進。二十八者一
相者輒有百福功德悉當具足。是為精進。二
十九者諸佛經法悉當護之。是為精進。三十
者不可復計諸佛境界我悉當知。是為精進。
三十一者世世常當見無央數佛。是為精進。
三十二者遠離從精進出生。遠離身心無形。
亦無所住。亦無所出。亦無所入。亦無所生。是
為無所生樂住。是為菩薩清淨行尸波羅蜜
如是。

菩薩清淨行尸波羅蜜。凡有三十二事。何謂
三十二事。一者所念無所犯。是為淨。二者所
持不缺。是為淨。三者所分別不忘。是為淨。四
者去離調戲。是為淨。五者自守知足。是為淨。
六者心不邪念。是為淨。七者勸人作功德持
用索佛。是為淨。八者不犯六事。是為淨。九者
適無所著。是為淨。十者自觀內外。是為淨。十
一者悉具五旬。是為淨。十二者心常柔軟。是
為淨。十三者不著於身。是為淨。十四者內行

●樂二教● ●道二履● ●普二常● ●常二普● ●三十(不)● ●治二活● ●精二忘● ●柔二軟● ●舍二當●
●四無所● ●所無●

定是爲淨。十五者向入佛道。是爲淨。十六者遠離於惡人。是爲淨。十七者智慧明所入。是爲淨。十八者悉入所因功德。是爲淨。十九者悉令經法本樂。是爲淨。二十者隨次第入行是爲淨。二十一者智慧思不轉。是爲淨。二十二者酒和拘舍羅所成就。是爲淨。二十三悉欲具足佛事。是爲淨。二十四者悉哀苦人。是爲淨。二十五者不與羅漢辟支佛從事。是爲淨。二十六者稍稍樂入深智慧具足。是爲淨。二十七者所作功德不厭。是爲淨。二十八者一切人本無有人信是事。是爲淨。二十九者悉得佛三昧不亂。是爲淨。三十者悉入十方天下人所念事悉見。是爲淨。三十一者悉知十方。天人身事。是爲淨。三十二者譬如醫王悉愈人病。菩薩持經法。悉愈十方天下人生死老病。是爲淨。菩薩行禪波羅蜜清淨如是。

菩薩行般若波羅蜜。凡有三十二事。何謂三十二事。一者欲得佛諸經法無厭。時是爲高明。二者隨次念諸經法。是爲高明。三者智慧解。是爲高明。四者所因法不滅智慧。是爲高明。五者入點守解五陰。是爲高明。六者以點慧承經法解於本端。是爲高明。七者阿伊檀拘舍。羅持智慧解。是爲高明。八者十二因緣拘舍羅稍。稍。覺知。是爲高明。九者四諦拘舍羅。是爲高明。十者稍稍入慧拘舍羅。是爲高明。十一者內觀拘舍羅。是爲高明。十二者故受化生。死。當。悉曉知。是爲高明。十三者諸經法無所

從生悉當曉知。是爲高明。十四者一切人本端無形本自淨。隨世間習俗而入度十方人。是爲高明。十五者一切法爲一法耳。本端者泥洹也。是爲高明。十六者一切境界爲一境界耳。何以故。本自空故。是爲高明。十七者一切佛爲一佛耳。何以故。法身所入不可計故。是爲高明。十八者一切事不悉見說。何以故。各各有字拘舍羅。悉當知。是爲高明。十九者無所罣礙。智慧。不可計十方天下人來問。悉能報。是爲高明。二十者悉得諸經法未曾有忘。用得陀隣尼故。是爲高明。二十一者悉覺諸魔事。覺者當即遠離。是爲高明。二十二者一切法如幻。譬如人假著龜龍須臾脫去。一切無所有。亦如是。是爲高明。二十三如夢中所見。及水中影深山音響。一切法皆如是。是爲高明。二十四者一切法皆空。本無所從來故。是爲高明。二十五者十方天下人心所念。智慧悉至悉知其本。是爲高明。二十六者持溫和拘舍羅威神之力入泥洹。後復來出現生死。是爲高明。二十七者空。無想。無願。一切法隨教悉見度脫。是爲高明。二十八者本端定。無定無所見。一切法悉了其本。何以故。一切法無所持無所著。是爲高明。二十九者悉得明無有變異。悉得智慧光焰。爲十方天下人。說經法悉度脫。是爲高明。三十者一切生死本無所從來。去亦無所至。悉曉知隨習俗而入。而爲十方人說法。更生更死示現如是。是爲高明。三十一者四事不離智慧悉至。遍皆悉知。是爲高明。三十二者爲

十方人說經法。從次第隨人所喜樂爲說之。當自制心自護智慧。悉具足成就。諸佛悉見是。高才。爲菩薩持佛威神。爲悉擁護。是般若波羅蜜三十二事清淨如是。

菩薩溫和拘舍羅所行。有三十二事。何謂三十二事。一者教十方天下人自護身。二者福多者亦不於中住。福少者亦不於中住。三者教十方天下人民索菩薩道者。當教不索菩薩道者。不教悉視如師無異。四者常欲多珍寶財物施與衆人。五者常樂求緣耶多教於人。六者示現母人身欲多教母人。七者示現年少教化小兒。八者示現若干種人。用哀世間人故。九者世間有狂亂者。亦現狂身安隱度之。十者若有亂心煩惱。隨其煩惱爲說經道。十一者隨十方人所喜持法往度之。十二者持禁戒百歲若千歲。若有人所欲喜捨。戒往教度之。十三者隨人所好喜被服諸音伎樂。持施與之人得莫不歡喜。因持經法往教之。十四者頭陀沙門各異志行。隨其法行往教之。十五者尼捷波和及餘外道。隨其種類而入教之。引著佛道中。十六者於諸婬女人中。示現端正化婬女人。獨尊悉教諸婬女人令不婬。及復化作男子。稍稍內佛道中。十七者若大會作諸音樂。時有觀者聽音樂之聲。一切人大歡喜。持諸音樂聲說經法。其有聞者莫不得度。十八者世間工師伎道化其身。悉入其中教化令爲佛道。十九者示現般遮旬世間有貧窮羸劣者。指示地中伏藏財物。施與貧窮人。竟爲說經法皆令發意。二十者

○令一念○ ○天十(下)○ ○(時)一○ ○持持持○ ○(稍)一○ ○二學○ ○死二○ ○當悉二○ ○(悉)一○ ○(諸)一○ ○入二大○ ○法身二○ ○(稍)一○ ○報十(答)○ ○龍二○ ○有亦二○ ○(所)一○ ○(無)十○ ○無想無願○ ○(以)一○ ○無二○ ○入而二○ ○更生更死二○ ○更死更生○ ○道二○ ○道二○ ○是十(爲)○ ○戒十(法)○ ○(住)一○ ○(有)一○ ○伎二○ ○身二人○

云何從而不懈所作。云何不_求求有所生。云何作菩薩願。五菩薩報言。所有物而不愛惜。既與便無有悔意。常念菩薩道故。不求有所生處。六其音復問所作淨戒。云何於戒而不自貢高。云何教失戒者。何從自致至摩訶衍。七菩薩報言。其有善心便有淨戒。知一切法空故不貢高。作無極大_慈慈故能教失戒者。八其音復問。若有罵詈搥打欲殺者。當云何有忍辱。其意云何不_起起而有悅。九菩薩報言。當念我作佛時。爲一切人作醫王。其病者我當愈之。以是故能忍辱。其有罵詈搥打欲殺者。其意不起而有悅。十其音復問。精進云何而有究。云何不_殆殆成菩薩行。十一菩薩報言。精進者用法故。欲護一切故而有究。曉了空事故不_殆殆。十二諸音復問。其意當云何而令備足。其心如深入。云何於禪而自知無所希望。十三菩薩報言。其心不迷故能備足。其心不_誚誚故如深入。用_漚漚想拘舍羅故能禪。以是故無所希望。十四諸音復問。云何得智慧。所見而直行。云何具法。十五慧業。當云何而決疑。十六菩薩報言。慧學問者增於智慧。曉知十二因緣故能直行。意以法施與。故決諸疑。曉知其本。十七諸音復問。云何而多智慧。能自致是以聞。云何而教人而自致得。十八菩薩報言。常謙損故多智。所聞如作乃能致。是以法施無所_懈懈。故能至尊。十九諸音復問。其慈者而云何。乃至無極之大哀。云何具護等。云何得至梵天。二十菩薩報言。其等心是則慈。不厭極是則護。因是其心歡喜悅。故能至梵天。二十一諸音復問。云何菩薩能見佛。見已云

六二四 傳真陀羅所制如來三昧經卷中

美

●二十二二十五 ●雷二驚 ●子十(子) ●以二已 ●現二觀 ●示二顯 ●〔得〕一 ●佛十(道) ●(諸)
十者 ●田〔得脫喜〕一 ●淨二變淨 ●足十(則) ●〔佛〕一 ●於佛二勝於 ●華二黃 ●照一
●唱二信 ●數十(享) ●慈十(心) ●〔菩薩〕十次 ●〔云何〕一 ●友十(生) ●〔知〕一
●慈十(悲) ●治二章 ●治二政 ●藥業二藥 ●損二落 ●〔阿〕十

何而歡喜云何聞法而不疑二十菩薩報言其心常念佛故能致得見聞法其心而淨潔故能無疑二十諸音復問云何功德而可集云何其慧而可合云何向觀而可知如是之事云何求二十菩薩報言於功德無厭足是故集學問無有厭故能致其慧其心不亂無所念是故為向觀二十諸音復問或者云何其處云何其行云何所緣二十菩薩報言或者空無所有其處者波羅蜜四福是其行所緣度一切二十諸音復問何謂魔事何謂佛事云何所作至菩薩二十菩薩報言無有膽而怯弱是故為魔事隨魔訶衍心是故佛事悉捨棄惡故致菩薩二十諸音復問云何當觀近於迦羅蜜二十菩薩報言云何而等住云何而捨九菩薩報言其教導菩薩道是則為迦羅蜜令離菩薩心是則為惡師所作而自知是故為等住捨外道諸邪是則為政三諸音復問云何可護諸法云何可教一切人云何為溫和拘舍羅令成菩薩道三十菩薩報言精進故能護法溫和拘舍羅故能教人隨人有無若道若俗而為開導故成至菩薩道二十諸音復問云何所作而用慧云何是魔事云何而離勸不失時三十菩薩報言所作令無罪是故慧所作而非法是為魔事常隨其教是則為魔勸常有謙損為人之所敬三十諸音復問其道者云何非道者云何云何造人令入道三十菩薩報言六波羅蜜是為道其急者是聲聞辟支佛事是故非菩薩道曉了般若波羅蜜溫和拘舍羅

故能造人令入道三十諸音復問何謂為利云何是鍊云何能令勤苦人而令得歡喜三十菩薩報言其得者七覺意其法者是則利其鍊者是則陀羅尼所教已法無飢渴是則為歡喜三十其音復問何所是菩薩父母何所是親屬何所是眷屬何所而有好三十菩薩報言慧則為母法則為父三十七品是親屬其功德是則為眷屬故能於一切而有好四十諸音復問何從可知無我何從可知慈而念一切無我與慈云何等令如稱二十菩薩報言曉了空事乃知無我是則為大慈知一切人皆空故三十一一切生死無有生死法令然其知是者亦復生死四十其諦者亦無有往無有還者亦無有住其作是者便能至道五十空無有相無有願已去求則為一相已知者曉了五陰空故無有想無有想故無願一相而無數六十事五陰則空已知觀故五陰亦知觀一切人悉空亦不有亦不無七十智慧則為護空溫和拘舍羅護一切人已無極大慈而教人已故可至泥洹八十諸音復問無有生故無所有一切諸法如是九十何所生知微妙而生死十菩薩報言無所生故無所有是故慧之滅用溫和拘舍羅微妙故有生而無死五十諸音復問何謂而得決何謂不復還云何而得忍云何而無疑五十菩薩報言等住而得決已入法身不復還已得無所從生法樂忍便無疑三十諸音復問何謂佛樹何謂菩薩相何緣佛名為佛何謂名為恒薩阿竭五十菩薩報言佛樹者普若天無所不覆習諸

法是菩薩相是故名曰佛以智故於心無所希望其身亦爾故名恒薩阿竭五十佛說他真陀羅尼所問如來三昧經卷中後漢月氏三藏支婁迦讖譯他真陀羅諸子聞是法得歡喜信忍各各解身上珍寶以供養上佛各各說言今用音等故以是為所有上佛今還得聞諸法各各白佛甚可奇是伎樂之音乃作是問諸坐化菩薩悉決其難其在會者皆無狐疑為我等開無央數冥而令得明是者誰之所致令諸伎樂音乃作是難問諸坐化菩薩而皆發遣悉為解之佛言皆恒薩阿竭之所致若我欲令空而作音聲常可致何況伎樂及諸樹以是故恒薩阿竭所作不可計他真陀羅諸子皆言令一切人皆知恒薩阿竭及他真陀羅八萬四千夫人各各持天珠而奉上佛則時散佛頭上便化作八萬四千交露帳其中悉有床具足皆珍寶皆布天繒以為繞繞諸交露帳中悉有坐佛其佛皆三十二相諸種好悉具八萬四千夫人見是變化莫不歡喜皆發阿耨多羅三耶三菩提心皆踊躍合作一音而嘆恒薩阿竭已自淨復淨他人悉去無垢無所著無所污其明甚好其眼如

○威一親○ ○慈一隣○ ○法一性○ ○故一十○ ○其一至○ ○漢一此○ ○云一有○ ○等一十○ ○故一正○ ○其一諸○ ○是十其○ ○四十○ ○四十一○ ○以下至四十八準之○ ○如二知○ ○稱二拜○ ○求二來○ ○想二相○ ○無十央○ ○四十九○ ○十何○ ○五十二○ ○以下記數至五十五之準○ ○死十生○ ○佛名二佛名○ ○佛名○ ○佛一○ ○所問三昧○ ○佛說○ ○說一○ ○他真一統真下同○ ○所問如來三昧○ ○藏十初○ ○以二已○ ○所一○ ○道一連○ ○伎二妓下同○ ○我一音○ ○而皆一皆令○ ○常一問○ ○佛一○ ○心一○ ○慈一十皆○

優鉢華。今自歸明若如月一其。歡者莫若如見佛。佛為一切莫不顯其罪。所語其聞者莫不歡悅。常愛樂於塵野。以眾寶而合成。悉覺持法寶藏。今自歸無所不度者二若度水。以到岸。却外道伏諸邪。其淨於蓮華以空率化。以歸教。道。今自歸歡喜者三度四。寶已四諦而率人。於世間行與人眼。足下輪有千好。今自歸音安好。四其身過於人。為一切而說之。其有力無與佛等。今自歸十種力五而斷欲有所得而不喜。無所得不己愛。於世間開官者。如冥中然燈火六已伏心致十種力而施與。自娛樂身已伏寂而度。今自歸而無何七其相者而甚尊。在於一切為之上。為一切示現。莫不得其本。其忍及慈已自娛樂。今自歸為尊所敬八若船師無所不度。佛者是即尊。燒三毒壞絕眾冥。一切愚闇皆蒙其恩莫不來供。今自歸寂諸惡已盡九光而七尺色若如金。其音甚大聲而清淨。於人之上是則為尊。今自歸為一切而作本者十貢高諸冥已悉除去。度於一切自守如道。為眾作導。所語悉諦而無有異。今自歸於冥而作。明。其祠祀而甚大故名字。而悉聞其法說如所言。其所聞莫不遍。今自歸歡喜。十。大已住其處。降伏貢高自用者於一切而無所著。故知而極尊。今自歸脫人之欲者三其聲甚好音聞梵天。悉知罪福。去人之垢。曉知五陰。所作得重莫能等者。今自歸去諸穢垢。其心悉等將護一切已率其意。其知無所不曉。已住於道所作悉正。所教皆諦莫不得脫。今自歸所知而時十五為人示導其德

歡好。其聞音者莫不解釋。眾魔甚多莫而不伏。一切悉過。自用諸所貢高。今自歸已去眾惡。十諸有附者莫不隨教。皆而來敬莫不供者。其佛難值所入微妙其來問者莫不喜悅。今自歸其德無量。十其意已力無所不曉。於好於醜其心適等。已堅住其處莫能動者。今自歸已總諸力。十其手足而有網。足下有輪。脫諸生老病死常勝一切。今自歸其德如天無所不蓋。十則時他真陀羅夫人。讚嘆已竟各各復問。雖發阿耨多羅三藐三菩提心。難以母人。自致阿耨多羅三藐三菩提。十佛言。以一事離於母人。疾得男子。至阿耨多羅三藐三菩提。何謂一事。以發薩婆若。作無央數功德而不忘。是為一事。復有二事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。所作如所語不事諸天。但歸於佛所作如正不信於邪。是為二事。復有三事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。護身三事而淨。護口四事。謹意三事。是為三事。復有四事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。所施與不諛語。於戒而不諛語。常自守護亦不諛語。聽聞其法亦不諛語。是為四事。復有五事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。用法故。所作如法。誦法而直住。不樂於母人。常念作男子。是為五事。復有六事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。不懈怠所作不忘。其心柔軟。質朴而不諛語。亦無恣態。所作至誠。是為六事。復有七事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。常念佛得法身。常念法

得佛慧。常念僧欲令來屬。常念戒欲淨之所求。常念施與去諸垢。常念天上欲令如菩薩心。常念人欲度生死故。是為七事。復有八事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。不以男飲食而自樂。亦不華。亦不香。亦不衆好難色。亦不至戲觀之。亦不倡伎而為樂。亦不歌舞。是為八事。復有九事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。亦無所斷。亦無所著。亦不念有我。亦不念有人。亦不念有壽。亦不念有命。亦不念有所生。亦不念無所生。而信因緣。是為九事。復有十事。母人疾得男子。自致阿耨多羅三藐三菩提。為一切而有慈不貪利。一切物亦不念他。男子身命盡而不欺衆。不兩舌而意惡。亦不妄語。其有作倡伎樂。其心不以為樂。亦不起意。亦無所恨而正住。不以邪罪福事而索知。是為十事。母人可得為男子。疾得阿耨多羅三藐三菩提。母人有施心有法心。視諸色若水中之聚沫。自於色不貢高。於安於苦。視若雨中之泡。若得安不以為愛。若得痛而不怒。於安隱亦不喜。於痛亦不憂。視而知思想。若野馬。其心亦不在男。亦不在女。生死譬如芭蕉。知生死無有可於生死。亦不念有。亦不念無。其識譬如幻。視其心意。若幻無有異。於諸法無有著。以四大地水火風而知一切。若舍以三事而得成。有草有土有木。人者亦無吾無我無命所作。如所為無虛妄。是則本眼已自然而有所視。眼者如水。中泡。但佔以肉而裏空本空而淨。耳鼻口身意亦爾。視其身若如影。其

①歡二顯②(佛)一③語二謂④以二已⑤下同⑥道二導⑦寶二演⑧(明)一⑨(十二)一⑩大十(十二)夾註⑪導二道⑫(老)一⑬舊二耶⑭下同⑮(二十)一⑯(一)十佛⑰二一⑱(以)十用⑲直二宜⑳不二而㉑實朴二朴⑳(事)一㉒飲二飯㉓屬二具㉔以二已㉕以二已㉖若十(作)㉗屬二二㉘星二二㉙中十(之)㉚估以一估已㉛真二長㉜裏

聲者譬若。○知其心如幻。其作是者。疾離
母人而得男子。自致阿耨多羅三藐三菩。提。
佛說。是時。諸夫人皆歡喜。已。頭面著佛足。
應時佛笑。無央數色光明。而從口出遍十方。
還繞身三匝還從頂入。阿難從坐起。正衣服。
長跪已讚嘆而問。面明如月其光甚尊。其色
如火中之金。今笑顯聞其緣。今欲所問。一總
持尊慧。為一切悉作本。其因地之者莫不供
事。屬之所笑會有歡者。今欲而問。二已法施
自樂。已清淨之戒忍辱之力。屬之所笑是誰
之本。今欲所問。三精進而根得成之力。以
禪惟務以自娛樂。其慧若天無所不遍。屬之
所笑而為。論本。今欲。所問。四常若有慈。加
之於哀護。壽適平而無奇特。屬之所笑誰
當得本。今欲。所問。五已斷三毒而有三眼。所
語。法譬若甘露。屬之所笑誰當得本。今欲
所問。六降伏衆魔却於外道。已四諦而教。屬
之所笑誰當得本。今欲。所問。七尊於十力決
斷衆疑。其德無數。屬之所笑誰當得本。今欲
所問。八佛語阿難。乃見他真陀羅諸夫人眷
屬。為我作禮者不。阿難白言。已見佛謂阿難。
諸夫人因是歡喜。為我作禮而自發心合會
功德。壽終已後離於母人。當得男子便生兜
術天上。當與彌勒相見講議菩薩之事。彌勒
佛時皆當供養。是波羅劫其當作佛者。皆悉
來而供養。稍稍於是劫中。當成菩薩行。他真
陀羅自致至成佛。是諸夫人。皆當生彼佛刹
悉作菩薩道。

已盡。但住於天及人。已住於佛道。今已具法
藏。已住其慧地。已治於功德。已現於諸道。
已說遍忍拘舍羅。已造菩薩心開決衆法說。
所說而得依歡喜。而開法時。衆會及諸菩薩各
各有念。他真陀羅能至久如。而成佛號字云
何。及其刹土有衆菩薩。及其所有佛。應時悉
知諸菩薩所念。便呼阿難謂他真陀羅王。却
後七萬四千八百劫。當為佛號字群那羅耶
波。披沙。其刹土名。其地平等悉白
琉璃。其地之明譬若如日。其地甚淨無有塵
垢。在於虛空而有交露之帳。皆悉衆寶諸菩
薩悉坐其中。所行徑處。諸菩薩各見佛。見已
便念。我之所見若如是。化諸菩薩所疑。所見
佛則當開解其疑。皆當得無所從生法樂忍。
爾時刹土無有城郭丘聚縣邑。王者之士。一切
人皆在交露帳中。不見母人。亦不聞母人。其
往生者。皆悉而化在蓮華師子之座。衆菩薩
以禪為樂。以法歡喜為食。亦無異道。不聞異
道一切。但有衆菩薩。悉摩訶衍。無有邪道不
信佛者亦無衆魔。亦無魔民。亦無求者。亦無
苦者。以好之藏。以空印而封。彼聞諸天及
人等無異。但有名字。其佛壽十小劫。當以無
央數衆菩薩以為僧。悉當得不可議惟務。是
佛欲般泥洹時。先當授菩薩法。其菩薩名曰
濕多。惟授後當作佛號字摩訶惟授。是
劫羅陀羅三。披。於佛於法於僧無有盡時。
故名曰羅陀羅三。披。他真陀羅。於佛前受決。
即時歡喜踊躍。飛上去地百四十丈而住。欲

令一切在會者而歡喜。自用功德。因佛威神
而說嘆。諸法本淨。若空自然無有。自然故無
垢。其知是者。則佛之上子。一若夢之所見不
可得。故不可持。若如虛空。其知諸法如夢。不
以死生為勤苦。二如幻師有所現。於其中無
所得。其五陰若如幻。三其色本若水中之沫。痛
痒者若水中之泡而自然。思想者若野馬如
芭蕉無所得。生死無所得。四心意所知但有
字。佛言。若如幻知五陰本如空。於生死不已
等。已四大等如稱所。已等如毒故五六衰者
如空野。已如法持佛威神。六自伏者乃施與。
為是者即之安。其已淨是則戒。想已盡則忍
辱。能自制而寂為精進。七所作而無異。是
則之為禪。如所緣無所礙故慧。持是學則波
羅蜜八無我無人則善慈。清淨者是為良。其
寂者若護等。作是行上梵天九。以四事難施
與受佛忍。以不怒貪。已無過所有。十無我壽
命。亦爾。六衰空而悉寂。其知者則菩薩。十菩
薩者不希望。不想有人無人。亦不想有我無
我。其心不二故無所著。二法無所有。而無所
依。去無所至。來無所從。住法身無所。但
薩者與佛等。三亦不有亦不無。因法緣所因
便有。若電現則滅。心者亦爾。四於生死而有
行。其心不可見。心者如風無所著。其心者為
本淨。已知心本淨。於生死無所。沾污。五若垣
壁牆因土草木而得成。其身無知。譬若石本
之淨。身者無所希望。六若風不可得。其聲亦
爾。若山中有鼓樂之響。其知是聲之亦淨。於
是響亦不作欲。七若虛空而不隨。無所住無

○佛一佛 ○(提)一○ ○是十(語) ○正二 ○問字下紀(一、二、八)在今字上 ○作本文 ○論本二 ○
○所一而 ○之於一於之 ○法十(者) ○法十(者) ○佛時二時佛 ○治二往 ○現二具 ○
○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○波二波 ○
○本二 ○(於)一 ○好二 ○空十(作) ○言十(者名曰) ○死二無生 ○死二無生 ○死二無生 ○死二無生 ○
○有 ○若已 ○如二知 ○而二如 ○善二 ○以二已 ○以二已 ○無過二過無 ○(亦)一 ○
○因一 ○治二點 ○

(五)十陰(自) ② 十(自) ③ 二十五二十六，以下記數至二十八準之 ④ 益一益 ⑤ 益 ⑥ 而一如 ⑦ 而十(而) ⑧
 而十(自) ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 波羅林者一漢言曰，此言 ① 無種種教一無種種利 ② 復二頓 ③ 却二劫 ④ 代二華 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 已 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

切已所以者何菩薩出息入息而得生活。譬如人有出息入息。因是而得住足。欲饒益一切故。一切衆會。諸欲天子。諸色天子。清淨天子。眞陀羅撻陀羅摩休勒。皆讚歎勸助佛之所言。皆持衆華而散佛上。他眞陀羅自念。諸比丘菩薩上至佛。皆當還去。欲令。因他眞陀羅神足。而還便化作。交露車。縱廣三百里。皆悉衆寶。無央數寶。以爲諸樹。爲恒薩阿竭作師子座。高四丈九尺。以天綰無央數色。有婉婉布其諸座。令諸比丘菩薩各各就坐。爲諸帝釋。四梵天王。作座如天座。則已成辦。白佛。已加哀當就之。佛與比丘僧諸菩薩悉就他眞陀羅車。則時因他眞陀羅神足。去地百四十丈。其車行於虛空。八千天子。其諸他眞陀羅撻陀羅皆共隨從。他眞陀羅以金爲繩。與眷屬俱挽交露車適當向道。佛放光明。悉照三千大千刹土。王阿闍世及諸群臣。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。見光明知佛當來。悉持繒蓋幡花香。出羅闍城。皆出而行迎。他眞陀羅八萬四千伎樂。皆作倡伎鼓琴瑟而行。其音先聞。他眞陀羅與子及眷屬。挽車送佛。至耆闍崛山中已到。佛從車。已下自就其座。諸比丘菩薩皆在前而住。阿闍世王。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。諸一一尊者。及散王屬阿闍貴者。皆持繒蓋華香。悉以供養佛作禮。各各問言。恒薩阿竭。提無離菩薩問佛。他眞陀羅與諸眷屬。以車送佛到是。當得何功德。佛言。他眞陀羅及眷屬。其發阿耨多羅三耶三。善心者。因是功德皆當得五旬。

則不爲勞聞無央數佛。智欲悉具足其心不
恐。是則不難聞無央數功德而成一相其心
不恐。續作功德不以爲難。是爲四事知菩薩
而不爲動勞。復有四事。知而計勤勞。何謂四
事。中間中間愛樂聲聞之事而往附觀。中間
中間樂時支佛法而往親近。諸法欲盡時而
不用意。亦無有護。亦不教人發菩薩心。是爲
四事。知菩薩而計勤勞。復有四事不可計有
勞何謂四事。不於羅漢時支佛法而自娛樂。
聽亡身命不離其法。若聞有好人可發菩薩
心。故往教不避大遠。是爲四事知菩薩而不
爲勞。復有四事。知有勞。何謂四事。若沙門
婆羅門貧窮乞。丐者。如有所求輒瞋怒向之。
但愛食飲臥起得安。而不念餘人。不念學問。
我常多知時時所聞慧念去而不欲教人向。
是爲四事。知菩薩而計有勞。復有四事。知而
不計勞。何謂四事。其乞。丐者有所求則而施
與。視之如迦羅蜜。其心柔軟好顏向一切。不
自念身安但欲安他人。於學不以厭足。如所
聞教。化一切人無所希望是爲四事。知菩薩
不計有勞。復有四事。菩薩計而有勞。何謂
四事。不求波羅蜜道。不以四事而有所施。於
一切人不精進而欲教其趣。可所聞念已爲
足。不念菩薩道。是爲四事知計有勞。復有四
事。可知菩薩不計有勞。何謂四事。若身被火
不。已爲劇。求諸波羅蜜亦如是不以懈怠。以
四事施與常以備足不逆求者。以精進。欲於
人歡喜。欲具諸功德知而不厭是爲四事。菩
薩知不計勞。佛謂阿闍貴。聞菩薩而不計勞

則答言已聞。佛言。已聞者從今已去。其有
行菩薩者。所作勿厭極而計勞。王阿闍貴問
佛。何謂菩薩行。佛則於其陀羅健陀羅諸
會中而言。各各得所。其阿闍貴聞佛所說菩
薩行。如所行聞法則作行。於菩薩不計勤苦
而行。於一切等心行。堅固行。諦行。其意所
作而淨行。於菩薩法而不諂行。布施行。與行。
所有無所惜行。其作菩薩行不作有。所依淨
戒行。寂行。身口意淨行。菩薩已心常念而行
忍辱行。棄捨衆恨而行。其作菩薩行者。不起
其意精進行。有所致行。於生死不以勤劇而
行。其作菩薩行其心不怯弱。禪行。知行。安
身心而行。其作菩薩行心而不亂。菩薩者以
智慧行當知法行。其行菩薩不計有所得。慈
行。柔心行。常作哀行。菩薩所作行。無有悲
行。空行。以意行。無有。想清淨行。其菩薩行
無所願。菩薩行是當行。具足意智慧行。菩薩
所行。無所礙信行。精進行。用意安三昧行。其
菩薩行無所斷神足行。惟務行。以五旬行。菩
薩所作而不罪。行。平實行。乘法行。欲教一
切而行。其如菩薩行。所作而不。藉因緣行。
如作行。斷絕衆冥行。於菩薩所作而不錯淨
行。清淨行。脫衆垢行。菩薩其作是行。無有悔
安行。護一切令無畏行。菩薩其作是行。爲
悉具足所欲如日行。如月行。如蓮花不汚行。
菩薩其作是行。爲諸天一切之所敬。如釋行。
如梵行。具足道行。菩薩其作是行。衆魔悉恐。
持行。尊行。盡姪怒癡行。菩薩作是行者。無央
數諸天皆讚歎之。所行。久長行。智慧眼清淨

行。菩薩作是行者。無所希望。寂行。肅行。於
名色無所著行。菩薩其作是行。無有罪。菩薩
所作如是行。爲諸天所敬。所語柔軟行。如
平等行。捨邪道行。菩薩之所行以慧爲本
行。勇猛行。動衆魔行。會當坐佛樹無有異
行。得陀羅尼行者。菩薩在所作而不厭行。山
間行。能忍行。常愛樂欲作沙門行菩薩所行
如所因。欲脫行而心行。於一切而尊行。菩薩
所緣所而不失。辯行。淨和拘舍羅行。於禪句
而不希望行。其作菩薩無所法行。於俗行。非
俗行。欲色無色行。菩薩作是行。無所畏。一切
無所不行。盡知一切人行。菩薩所行。譬若如
天無所不覆。三十佛說菩薩行時。五百菩薩
皆得無所從生。法樂忍。於衆會八千人。皆
發阿耨多羅三耶三菩提心。悉對佛言。吾等悉
當奉行菩薩行如所行。佛作瑞應。欲令其真
陀羅還歸其處。時陀羅真陀羅宮室眷屬。邊佛
三匝。前長跪而辭。放身光明皆作伎樂鼓於
琴瑟。地六反爲震動。而雨天華。便還處所
歸其宮室。釋提桓因白佛。今此真陀羅
供養佛及法比丘僧諸菩薩。其功德已出我
上。佛語釋提桓因。不獨過若上。其德已過
三千大千刹土諸釋梵四天王諸聲聞辟支佛
上。所以過者何。菩薩一發心。過諸聲聞辟
支佛一切人。當因其法得度脫故。菩薩勝於
一切。莫能有勝於佛者。故知無能勝菩薩者。
所以者何。佛因菩薩心。而自致成諸聲聞。悉
因佛法而得成。佛說是語。釋提桓因則自
泣淚出。白佛。令我有所損本。不發菩薩心。時

●智二知● ●一● ●(化)一● ●已二以● ●欲十(欲)● ●財二耶● ●想二相● ●(不)十行● ●
●若二● ●作二行● ●[爲]一● ●[行]一● ●(三十二)一● ●三十二三十三● ●善十(提)● ●六二一● ●
(善)一● ●若二汝● ●[過]一● ●[則]一● ●自二而● ●令我二今我● ●我今●

度生死^{四七}爲人所愛^八爲諸天所歎^九爲龍閼
又雙陀羅所護^十因所作而分越^{十一}便得衣鉢
震越床臥具病瘦醫藥^{十二}名聲遠近莫不聞
者^四終不爲邪之所得^{四三}爲諸佛之所護^{四四}便
能行護法^{四四}因是而得法^{四五}身不畏於惡道^{四五}
於諸天及人不以爲難^{四六}所生不離諸佛法^{四七}
所生便知宿命^{四八}所生愛^{四九}身而不缺減^{五二}
便遠得三十二相^{五二}得陀隣尼^{五三}所破壞欲^五
二十而知諸因緣以禪自養^{五三}以大智慧治道
路^{五四}於冥^{五五}疾明^{五五}其心不邪念^{五六}俗事之
所施與而過上^{五七}於法藏不可盡在所欲^{五八}
八少二十九至三十二^{五九}是爲三十二^{六〇}釋提桓因白
佛法諸本皆闕^{六〇}
佛。我奉行持是法。若佛般泥洹以後。其有人
應法器者。我當擁護令得聞是法。所以者何。
如是經中所說功德。用功德歡喜故。佛言。善
哉善哉。釋提桓因於我前而勇猛若師子^六說。
後當護是法。用是功德故。若阿須倫欲以兵
而來不敢當若。所以者何。是法要無能得者。
而若欲護之。其有所畏者。所見不邪故。於法
無所希望。是故爲護。梵天白佛。其有郡國縣
邑聚落其說是法。吾等自當捨其處所當往
擁護。所以故聲聞辟支佛釋梵。因是法而得
自成致。四天王白佛。吾等是佛弟子。皆當
奉行是法。當擁護之令得久住。其吾等所部
主。不信佛法者。若龍閼又雙陀羅真陀羅摩

①撰=星②撰* ③受=授④⑤得=說⑥⑦惟=唯⑧⑨今=令⑩〔佛〕=一⑪〔有〕=一⑫有十(一)⑬有十(二)⑭活
 二竭⑮〔二〕=一⑯大十(二)夾註⑰⑱袁=美⑲是十(法)⑳樂十(忍)㉑智=知②智二包③
 情二情④請⑤而爲作情者親一所作若親⑥決=華⑦〔一〕=一⑧爲二來⑨〔爲〕=一⑩〔來〕=一
 說如=請知⑪諸如⑫解十(某)⑬是故一故是⑭意安=安隱⑮脫十(七)夾註⑯人十(八)夾註
 七一九⑰以下配數至十二準之⑱者十(十五)夾註⑲終二來⑳十三十六夾註㉑讀十(十七)夾註㉒身十
 (十九)夾註㉓十五二十夾註㉔以下配數至十八準之 ㉕受=受②〔十九〕=一③二十二二十四夾註㉔以下配數至二十

八千比丘皆得阿羅漢。爾時三千大千刹土而爲六反震動。其光明無所不照。普雨於天華。其琴瑟倡伎樂不鼓而自鳴。諸天無央數輩。在虛空中皆言。善哉善哉。吾等於閻浮利。再見法輪而轉。如恒薩阿竭於波羅那界轉於法輪。多得不安隱。不如今之所說復增加轉倍。其有持誦誦讀是經者。所說以爲助法輪轉。彌勒提無離菩薩及阿難問佛。是法爲何等。當云何行。佛言。是名佉真陀羅。所問諸波羅蜜解諸法寶品。佛說是經。彌勒提無離菩薩。比丘僧諸天人。韃陀羅鬼神龍。莫不歡喜。前爲佛作禮而去。

佛說佉真陀羅經卷下

在無礙。善以智慧分別一切諸法句義。其心不動如大山王。於諸衆生其心平等。如地水火風善離愛恚。常行慈心恒達慈光。遍照衆生安住大悲。常勤觀察一切衆生。住於大喜樂法具足。住於大捨得無二智。利衰毀譽稱讚苦樂。皆以超過如是世法。慧光普伏自衆他衆。降伏衆魔。世所難遇如優曇華。爲諸衆生中大師子吼。究竟涅槃樂甚深四無所畏。爲如來印之所印之。所記無錯如說而四行。於深法藏義味相應。蔽諸日月。名稱流聞遍十方界。若爲諸佛之所護持。守護法藏常不斷絕三寶種性。善能遊過無邊佛刹。善解了知。隨宜給侍諸佛世尊。聽聞受法。常勤

No. 625 (No. 624.)

大樹緊那羅王所問經卷第

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

壁地。惟恒薩阿竭加哀而哀。所以者何。聞是甚愁甚憂。從今已去莫復說是。佛謂魔。莫復啼哭。亦勿致愁。今若伴者亦甚衆多。其有不聞是法者。悉是信樂者。少少耳。佛以取土著爪甲上。其有信向是法。其數若爪上之土。其有不信者之數。譬若地之土。如地土之數不信者。悉若之侶也。用是故且自歡喜。無央數一切人眾。說是法時悉發阿耨多羅三耶三菩菩提心。九萬二千菩薩皆得無所從生法忍。八萬四千人皆得須陀洹道。

如是我聞。一時佛住王舍城祇園鰲山。與大比丘衆六萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千。衆所知識皆從十方世界來集。得陀羅尼無礙辯才。進入念慧慚愧具足。其志堅固猶如金剛。善修成就一切佛法。志意清淨成就具足。自不忘失菩提之心。亦能令他而不忘失。善調柔。施攝伏諸根。善能知捨所愛之物。以清淨戒善自莊嚴。於諸衆生其心平等。以柔和忍力而自莊嚴。於無量那由他阿僧祇劫勤修進力。於諸禪定解脫三昧。遊戲神通自

施二款 以二已 行二
 作二 若二必 悉二
 之行二 行之

①說呪一語說②●少一沙③●委一委④●下同⑤●西一西⑥●故一故⑦●西一西⑧●下同⑨●●製一製⑩●伊和一
 尹和⑪●, 勝利⑫●●西一西⑬●下同⑭●●下同⑮●〔佛〕一⑯●●呪一呪⑰●〔育〕一⑱●●屬一屬⑲●●讓一讓⑳●
 ⑳●〔佛〕一㉑●●不十〔格〕㉒●●所一所㉓●●住一住㉔●●以一已㉕●●賢一賢㉖●●惟一惟㉗●●京一京㉘●●勿二復
 ㉙●●其二苦㉚●●〔其伴〕一㉛●●其二故㉜●●〔其〕十信㉝●●〔提〕一㉞●●〔中〕一㉟●●那二卒㊱●●〔界〕一
 ㊲●●得一所㊳●●不如今二不令而, 而,〔不如〕一㊴●●〔輪〕一㊵●●〔轉〕一㊶●●〔佛說〕一㊷●●羅十〔所問實如來三昧〕
 ㊸●●〔姚秦一譯〕十一字一㊹●●, 總共三藏一三藏法部一㊺●●●(亦名說不可思議法品)九字十如〔本文前行〕
 ㊻●●●海澤一林賦㊼●●

爾時天冠菩薩。偈讚佛已。白佛言。世尊。我今欲於如來應供正遍覺勝妙法中少有所問。若佛聽許。乃敢諮請。爾時佛告天冠菩薩善男子。忝汝所問。隨汝所疑。如來當說。悅可汝心。爾時天冠菩薩白佛言。世尊。云何菩薩得成難種莊嚴之辯。世尊。云何菩薩得增勝智。善知分別甚深之法。世尊。云何菩薩善知諸根。世尊。云何菩薩善能解知如應說法。世尊。云何菩薩善知一切衆生心行。世尊。云何菩薩知一切因行果報。亦知出過所行無失。世尊。云何菩薩莊嚴布施。世尊。云何菩薩莊嚴戒忍精進禪智。世尊。云何菩薩善能解知莊嚴梵道。世尊。云何菩薩不失神通。世尊。云何菩薩斷諸結使。世尊。云何菩薩度到彼岸。世尊。云何菩薩能現一切聲聞緣覺。及諸衆生形色威儀。無有別異。世尊。云何菩薩觀於生死不住涅槃。世尊。云何菩薩觀衆生界不動法界。世尊。云何菩薩不退失利。觀現失利。世尊。云何菩薩有大財寶封邑無盡。以方便力現爲貧窮。世尊。云何菩薩行於諸行。令有作門入無作門。世尊。云何菩薩善觀諸法。世尊。云何菩薩決定分別一切諸法。世尊。云何菩薩行諸世法。不爲所污。世尊。云何菩薩於諸自在不觀望他。世尊。云何菩薩不離見佛。世尊。云何菩薩善自調伏無諸惡法。世尊。云何菩薩善爲師導而不怙法。世尊。云何菩薩爲諸衆生作實依止。世尊。云何菩薩能轉一切諸佛法輪。世尊。云何菩薩於一切法得灌頂位。爾時世尊讚天冠菩薩。善哉善哉。善男子。汝

①王一相◎ ②場一竭◎ ③阿◎ ④儒一滿◎ ⑤實一實喜◎ ⑥山一上◎ ⑦明一相◎ ⑧思志等一善思志◎
 ⑨集一逆◎ ⑩(無)十住◎ ⑪與非人一非人等◎ ⑫夷一斯◎ ⑬正一政於◎ ⑭整於◎ ⑮作一住◎ ⑯方一力◎
 ⑰人天二天人◎ ⑱蝦一指◎ ⑲妙善二美妙◎ ⑳益妙◎ ㉑最一取◎ ㉒隨見世間一離隨見間◎ ㉓亦二及◎
 ㉔中二月◎ ㉕所有二有所◎ ㉖(佛)一◎ * ㉗我今二我今◎ ㉘(快)一◎ ㉙現二見◎ ㉚訪一法◎

知無明流不逆緣法，是爲四。善男子。菩薩成就四法，能現一切聲聞緣覺，及諸衆生形色威儀，無有別異。何等四。善起如幻三昧。如實而知一切法相。善觀五通。自觀己身如如幻化。是爲四。善男子。菩薩成就四法，觀於生死不住涅槃。何等四。諸佛護持。自大悲心。善巧方便。不捨本願。是爲四。善男子。菩薩成就四法，觀衆生界不動法界。何等四。觀自實性。解於法性。觀衆生性不疑智性。觀諸衆生同涅槃性。是爲四。善男子。菩薩成就四法，不退失利。觀現失利。何等四。善男子。以專志心趣向涅槃，修入生死，專志欲於一切佛法，現爲聲聞緣覺調伏。是爲四。善男子。菩薩成就四法，有大財寶封邑無盡，以方便力現爲貧窮無諸財賄。何等四。或現作於轉輪大王釋梵天王，爲化尊勝諸衆生故。現作貧窮，爲化貧窮諸衆生故。見來求者盡捨一切所有財物，見大富者，現無盡寶有自在力。是爲四。善男子。菩薩成就四法，令有作門入無作門。何等四。說一切行無常。淨於智行，得於覺知一切行無我。離於諸見。得涅槃法寂寂智進行。是爲四。善男子。菩薩成就四法，善觀察諸法。何等四。善淨慧眼。得明法眼。佛眼現前。於一切法得灌頂位。是爲四。善男子。菩薩成就四法，決定分別一切諸法。何等四。辯智，無滯解了諸智。住四依智，不捨陀羅尼智。是爲四。善男子。菩薩成就四法，行於世法不爲所污。何等四。觀知世法，超出過於世間衆生，斷除愛患無所染污。畢竟明淨。是爲四。善男子。

三九

菩薩成就四法。於法自在不觀望他。何等四。定得自在。智得自在。慧得自在。方便得自在。是爲四。善男子。菩薩成就四法。不離見佛。何等四。自往見佛。亦勸衆生。自往聽法。亦勸衆生。自發菩提心。亦勸衆生發菩提心。常不捨離念佛三昧。是爲四。善男子。菩薩成就四法。善自調伏無諸惡法。何等四。出世。明慧觀察。智見。顯示解脫。善集法忍。斷離一切不善法習。是爲四。善男子。菩薩成就四法。善爲師導而不恪法。何等四。專心利益一切衆生。志意堅固無所憚恨。常行教化一切衆生。自捨己樂修集智慧。常爲一切衆生作利成於己利。是爲四。善男子。菩薩成就四法。爲諸衆生作實依止。何等四。捨於己利常求利他。自捨諸樂爲諸衆生求於法樂。如所聞法爲人廣說無有疲倦。以法養命不以衣食。是爲四。善男子。菩薩成就四法。能轉一切諸佛法輪。何等四。得陀羅尼。得無斷辯知。入一切衆生心行。不觀種姓而爲說法引入涅槃。是爲四。善男子。菩薩成就四法。於一切法得灌頂位。何等四。出過諸行住菩薩行。得無生法忍。示現生死。爲不退轉印之所印入如來印。住第十地。善知諸地。是爲菩薩成就四法。於一切法得灌頂位。佛說如是諸四法時。三千大千世界六種震動。大光普照於空中百千億天。作天伎樂歌詠讚歎。雨天曼陀羅華。作是歡言如來世尊。無量阿僧祇劫。所集無上正真道法。皆悉於是諸四法中開示顯說。若有衆生得聞是經。受持讀誦兼復書寫。於大衆中

廣分別說。當知是人。不從小功德來。若有衆生聞於如是諸四句法。聞已信解受持讀誦。在大衆中廣爲人說。不離菩提心。彼人不久當於人天諸大衆中大師子吼。如今如來大師子吼。我等今者。快得善利。得聞如是諸四句法。復能信解演說如是諸四法。時八萬四千人天。發阿耨多羅三藐三菩提心。萬二千菩薩。得無生法忍。爾時天冠菩薩自言。世尊。菩薩成就幾法。佛涅槃後得聞是經。受持讀誦兼復書寫。於大衆中廣說顯示。佛告天冠菩薩。善男子。菩薩成就八法。佛涅槃後受持讀誦書寫此經。於大衆中廣分別說。何等八。志意成就專向菩提。究竟行意於諸衆生無侵害心。住於大悲化諸衆生。常求法利樂法欲法求法集法。心無滿足如海吞流。放捨身命守護正法。厚種善根集諸福德。發起大願諸佛護持。降諸魔怨離大衆畏。天冠。是爲菩薩成就八法。佛涅槃後能得受持讀誦書寫如是經法。在大衆中廣爲人說。當于演說如是法時。於此三千大千世界。亦復六種震動。坑坎。堆埵。諸山污穢。江河池流及諸大海。皆不復現。亦不惱觸水性衆生。爾時三千大千世界。悉平如掌。微妙莊嚴。於此三千大千世界。百歲枯樹皆生花葉。傾向於佛。諸生。卉樹花葉果茂亦。傾向佛。此大地上生諸蓮花。大如車輪。難色可愛。妙香適意。大光普照。遍此三千大千世界。上虛空中有諸天子。不現其形。鼓衆伎樂。聞是樂音。雪山王中。香山王中。所有諸天倍出妙香。令此三千大千世界普悉

大香。時雪山王香山王中。雨衆妙花皆流趣佛。遍滿三千大千世界。其餘諸樹亦悉雨花。於上空中有一寶蓋覆萬由旬。是大寶蓋垂。真珠寶鈴網莊嚴。諸鈴網中所出音聲柔軟悅意。有大妙音遍聞三千大千世界。爾時大德舍利弗見是變現。合掌向佛白言。世尊。是何光瑞。有是希有未曾有之相。普此三千大千世界。皆悉莊嚴甚可愛樂。佛告舍利弗。是大樹緊那羅王。從香山中與無量緊那羅。無量乾闥婆。無量諸天。無量摩睺羅伽。大衆圍遶。欲來見佛禮拜供養。是大樹緊那羅王。欲來見佛先現此相。語言未久。大樹緊那羅王。與無量緊那羅衆。無量乾闥婆衆。無量天衆。無量摩睺羅伽衆。大衆圍遶。作八萬四千伎樂。以淨妙歌善和衆樂。復有無量百千衆生皆悉隨從。菩薩神通大力所持。上昇虛空普雨衆花。來詣佛所到已。及諸侍從頂禮佛足。右邊七匝住世尊前。爾時大樹緊那羅王。以己所彈琉璃之琴。閻浮檀金花葉莊嚴。善淨業報之所造作。在如來前善自調琴。及餘八萬四千伎樂。是大樹緊那羅王當彈此琴。鼓衆樂時。其音普皆聞此三千大千世界。是琴音聲及妙歌聲。隱蔽欲界諸天音聲。爾時欲界所有諸天。皆捨音樂來詣佛所。是大樹緊那羅王當鼓琴時。三千大千世界所有諸樂諸山。謂須彌山王。雪山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。黑山。及衆藥草樹木叢林。悉皆遍沒。漸漸遍。漸漸遍。漸漸遍。漸漸遍。漸漸遍。漸漸遍。漸漸遍。猶如有人極爲醉酒。前却

○惡二苦○ ○明二喜○ ○智一如○ ○子一於○ ○亦一○ ○地一○ ○地一○ ○六二林○ ○二復
○(諸)十度○ ○此一○ ○維十(加)○ ○滿二男○ ○二一○ ○

聲。令如是等大威德人。聞是琴聲。不能自持。其向大乘不退轉者。不能令動。爾時大樹緊那羅王。更易調琴。并及八萬四千餘樂。佛威神力。及大樹緊那羅王。宿善根力之所持故。諸琴樂音。說是偈言。

一切諸法向寂靜
空○靜寂滅無惱○思
諸衆生等無衆生
以音聲說令衆聞
諸世界同無世界
無生無增亦無○滅
善覺諸佛悉同等
解達施戒及智慧
諸結寂滅永無結
無內無外亦無中
若法非法無妄想
覺了名色如實性
過去未來無邊量
本際寂滅無盡滅
以文字故說是法
知是文字盡相已
持心等持無所持
心及數法無有生
際無際斷無所斷
了知三世平等已
世間貪著於名色
了知因緣法相已
所起我見永無起
若所起者本無起

如是乃至上中下
無垢最上今顯現
過去現在亦復爾
是聲同等如法界
說○事猶如虛空相
顯○示虛妄如虛空
法界決定無毀壞
一相平等同無相
妄想於彼生分別
從於妄想顛倒有
推求諸法無所有
彼行於世無染著
所演說法亦如是
無有方所無○住處
而此文字是盡相
於一切法無妄想
彼此不違於法相
知一切法入平等
前後及中間自得
彼智無邊無有量
有邊無邊皆寂靜
無我衆生命妄想
一切諸法亦無起
彼常隨順順法忍

[illegible]

天冠答言。從於思惟出生音聲。又問。若無虛空聲何由出。天冠答言。若無虛空聲終不出。緊那羅言。善男子。是故當知一切音聲從虛空出。當知是聲即虛空性。聞已便滅。若其滅已同空性住。是故諸法若說不說同虛空性。是故應當不捨空際。如音聲分諸法亦爾。若以音聲有所說法。而是諸法於音聲中求不可得。音聲於法求亦得。善男子。是故說言。一切諸法不可言說。但以音聲名為言說。

當知言說為無所說。又以音聲名為言說。然是音聲。本無住處。若無住處則無堅實。則名為實。若其是實則不可壞。若不可壞則無有起。若無有起則無有滅。若無有滅是名清淨。若是清淨是則白淨。若是白淨是則無垢。若是無垢。是則光明。若是光明則是心性。若是心性。則是出過。若是出過則出過諸相。若出過諸相則是正位。若菩薩在正位。是則名得無生法忍。若得無生法忍一切能忍。亦忍於空亦忍於人。何以故。不離於人名之為空。人即是空忍於無相亦忍於相。何以故。是相實性即是無相。忍於無願亦忍於願。何以故。願實性相即是無願。一切法性及眾生性。一切常滅亦如是忍。何以故。一切眾生生死之性猶如幻夢。是名菩薩得無生法忍。不違一切法不違一切法。若順此忍則亦忍。順隨諸法去。若無去則無來。若無去來知一切法。是常住。性如法常住。眾生亦爾。若得是處如法隨順如處修行。是名成就無生法忍。一切言說即是音聲。為語他故起是音聲。是無生

法忍無有能說無有能聽。何以故是義不可得故。而是法忍非聲非說。善男子。如來世尊有大威德。同不可得義。不可得義說於有得。

大樹緊那羅王所問經卷第一

大樹緊那羅王所問經卷第二

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

爾時天冠菩薩白言。世尊。未曾有也。而是大樹緊那羅王。成就如是不思議法。世尊。是緊那羅王。乃能成就如是勝妙神通之力。復能演說甚深法忍。世尊。緊那羅王。於幾佛所種諸善根有如是辯。佛言。善男子。假使能數恒河沙等世界星宿。不能數是緊那羅王所事如來應正遍覺。善男子。是人已於爾許佛所修行梵行。集於無上正真之道。是故得有如是辯才。爾時天冠問緊那羅王。汝於爾許無量佛所種諸善根無量無邊善根。何故不成無上正覺道。爾時大樹緊那羅王。語天冠菩薩。善男子。菩薩摩訶薩有十二無滿足法。何等十二。謂供養給事諸佛世尊無有滿足。集諸善根無有滿足。聽集法寶無有滿足。修禪解脫無有滿足。修觀寂法無有滿足。流通顯法無有滿足。教化眾生無有滿足。守護正法無有滿足。不捨阿練若處無有滿足。諸波羅蜜莊嚴佛土無有滿足。修習福慧無有滿足。集助善提法無有滿足。善男子。是名菩薩十

二無滿足法。是故菩薩求善根莊嚴無有滿足。爾時大樹緊那羅王白言。世尊。我聞菩薩所有三昧。名曰實住。若有菩薩得是三昧。一切法實諸功德法自然而得。善哉世尊。唯願如來。演說於是實住三昧。菩薩聞已於一切法。而得自在隨增長法。爾時佛告大樹緊那羅王。如是緊那羅王。有於三昧名曰實住。汝今善聽善思念之。吾今當說如是菩薩實住三昧。善哉世尊。願樂欲聞受教而聽。佛告大樹緊那羅王。若有菩薩欲令佛寶種性不斷。法寶種性僧寶種性不斷。斷絕者。修集起生八十種實。何等八十。不忘一切智實之心。不捨離於志意實心。不捨修諸善根實心。不捨堅人寂定實心。生起一切布施實心。不捨望報清淨實心。迴向菩提實心。莊嚴身實心。滿三善故。莊嚴口實心。離四過故。莊嚴意實心。捨離無明愛恚見故。持戒不毀不穿不壞不缺實心。不穿不壞不缺不污戒莊嚴故。無惱害實心。於諸衆生意平等故。柔忍實心。能忍難事故。不憂身命清淨實心。淨菩提故。無愛恚實心。無高下故。堅固牢強莊嚴實心。無憂慮故。一切所作成就實心。無慢緩故。堅固念慧進入實心。能善修集助善提法故。起禪解脫三昧實心。得心自在故。集法實心。集自財故。聞正法已能持實心。得無畏故。不怯法實心。心無怯故。不期利養說法實心。捨離惡欲不望報故。修正念實心。正流趣故。如所聞法成滿實心。如聞行故。智觀實心。降伏智故。大慈實心。化衆生故。大悲實心。觀衆生

①無二無有 ②本無二無有 ③是則一則是 ④空十(相何以故是相)六字 ⑤順隨一隨順 ⑥(無)十去 ⑦(性)一 ⑧大二是 ⑨光明皇后願文 ⑩白十(佛) ⑪唯二種 ⑫道二覺 ⑬若二兒 ⑭(滿)十 ⑮若二集 ⑯(斷)一 ⑰隨二希 ⑱淨二欲 ⑲(能)一 ⑳集二寶 ㉑自十(在) ㉒(修)一 ㉓(無)十 ㉔(性)一

結的故。是名爲力究竟害。纏故。是名大象拔結。樹故。是無違諍悉平等故。是無闕諍無訟訴故。是名不逆善隨順故。是名無瞋究竟盡故。是名善知四聖諦故。是名爲念正念處故。是名爲正能正斷故。是名示現神足力故。是名爲戒障諸根故。是名降伏有大力故。是名爲覺善覺知故。是名開示正道故。是名爲寂寂靜定故。是名爲明作慧明故。是名作明離障翳故。是至正處作照明故。是名除斷除結塵故。是無波浪度諸流故。是不可見過境界故。是無境界離內外故。是名爲空離見岸故。是名無相離覺觀故。是名無顯出三界相故。是名一相無有相故。是虛空相無相似故。是害愛慢離魔業故。施無妄想。不依於戒。不住忍辱。不起精進。不染著禪。無言說門。無一切門。方便自造。無我無衆生。度到彼岸集諸善根。無作無作者。過諸作道。緊那羅王。是則名爲出世間寶。諸般若寶。是智慧寶。即是寶住三昧之體。若菩薩得寶住三昧。一切衆寶皆悉來集。緊那羅王。喻如大海爲衆流主。集一切寶。一切衆寶皆悉來歸。於是海中出生諸寶。如是緊那羅王。菩薩得是寶住三昧。爲諸一切衆生之主。集一切寶。一切法寶皆悉歸趣。緊那羅王。寶住三昧能集一切諸法之寶。是中不斷於三寶種。是寶住三昧。名爲集聚諸法之寶。

爾時天冠菩薩白言。世尊。是大樹緊那羅王。已逮得是寶住三昧耶。佛言。善男子。汝今自問大樹緊那羅王。當爲汝說。時天冠菩薩。卽問大樹緊那羅王。緊那羅王。汝今已

一東一榮① ②(於)十去③ ④親二親⑤ ⑥家二族⑦ ⑧(諸)十結⑨ ⑩地十(中)⑪ ⑫界十(法)⑬ ⑭失二求⑮
 ⑯事二議⑰ ⑱則二慎⑲ ⑳位二住㉑ ㉒得十(是)㉓ ㉔[云何]一㉕ ㉖食二資㉗ ㉘[諸]一㉙ ㉚主二王㉛ ㉜去
 二至㉝ ㉞際㉟ ㊱吉㊲ ㊳除二降㊴ ㊵諸二親㊶ ㊷二結㊸ ㊹二根㊺ ㊻是十(名)㊼ ㊽名二無㊾ ㊿諸二國

逮得是菩薩實住三昧耶。答言。善男子。是三昧中無住無得。是三昧中無有得者。而是三昧非色受想行識。而是三昧。非色可見無聲可聞。非是住相非是滅相。無有處相非無相非一相。所言相者。都無有相無能爲。作。三昧相者。自無有相亦非無相。是三昧相應如是修。善男子。是三昧者等一切法。若等諸法亦等於我。若等於我亦同等於一切衆生。是故善男子。是三昧等一切衆生。何以故。一切衆生即是空相。空相是三昧相。一切衆生即是無相相。無相相是三昧相。一切衆生即是無願相。無願相是三昧相。一切衆生及一切法是寂靜相。寂靜相是三昧相。一切衆生是無我相。無我相是三昧相。三昧相者。無能以身觸。無能以心觸。凡可觸法若等不等。一切皆爲善調伏故。而演說之。時天冠菩薩即白佛言。希有世尊。是大樹緊那羅王。處在如是放逸之中。乃能演說甚深妙法。佛言。善男子。菩薩從慧方便地中。出生示現一切所作。不爲一切所作。染污善男子。是大樹緊那羅王。以此琴樂諸樂音及妙歌音。調伏七十億緊那羅衆令住菩提。三十億乾闥婆。於無上道而得調伏。其內眷屬八萬四千住一切智。彼有如是方便智。善男子。我唱是言。是謂菩薩隨所居住在於。大處。隨是諸處多利衆生。善男子。猶如無薪火則不然。如是善男子。菩薩處寂亦復如是。不能熾然教導衆生。善男子。如大薪聚火則熾然。善男子。菩薩亦爾。處在多衆教導熾然。

善男子。是故當知。菩薩住在最豪華處。隨所生處多利衆生。天冠菩薩復白佛言。是大樹緊那羅王。云何以琴及妙歌聲。諸伎樂音教化衆生。佛告天冠菩薩。善男子。緊那羅等。乾闥婆等。摩睺羅伽等。好樂音樂。是大樹緊那羅王。善自調琴和衆伎樂。是緊那羅衆。乾闥婆衆。摩睺羅伽衆。起大愛樂信解增敬。得是愛樂信解增敬已。於是音中出於佛聲法聲僧聲。不忘菩提心聲。施聲戒聲。忍聲進聲。禪聲慧聲。慈聲悲聲。喜聲捨聲。念處聲。正斷聲。神足聲。根聲力聲。覺聲道聲。定聲。智慧聲。禪定解脫三昧之聲。無常聲苦聲。無我聲寂聲。空聲無相聲無願聲。無生聲。無起聲無行聲。菩薩法藏所攝法聲。陀羅尼金剛句三昧滿聲。不退轉法輪聲。一切決定法王聲。大海莊嚴三昧聲。一切法流入平等三昧聲。等一切法自在三昧聲。莊嚴智慧三昧聲。實住三昧聲。實有三昧聲。寶降伏三昧聲。寶炬三昧聲。娛樂三昧聲。蓮花莊嚴三昧聲。過蓮花三昧聲。遍一切處三昧聲。一切法白蓮花三昧聲。增益三昧聲。大奮迅三昧聲。師子奮迅三昧聲。日燈三昧聲。無量旋三昧聲。前進三昧聲。金剛場三昧聲。金剛幢三昧聲。金剛不壞三昧聲。地持三昧聲。山燈三昧聲。山幢三昧聲。寶藏三昧聲。寶華三昧聲。寶心自在三昧聲。觀一切衆生心三昧聲。出增長一切行三昧聲。修深堅三昧聲。雜辯三昧聲。無觀三昧聲。觀一切衆生三昧聲。遊戲三昧聲。出一切神通境界三昧聲。降魔界三

味聲。現一切色三昧聲。入一切三昧聲。分一切身三昧聲。住一切行三昧聲。慧燈三昧聲。手燈三昧聲。觀菩提三昧聲。過樂辯三昧聲。作入一切功德三昧聲。善男子。是琴歌音諸伎樂中。出於如是三昧法聲。令諸衆生受化而去。菩薩摩訶薩。成就如是希有之法。說是大樹緊那羅王諸功德行神力之時。以佛力故。有天曼陀羅花聚。令諸大衆各散大樹緊那羅王。大樹緊那羅王。以神通力右手接持。無一花墮地而不在手。爾時大樹緊那羅王。即以供散於如來上。當散花時佛神力故。令是衆花成一寶蓋覆千世界。是寶蓋中垂懸無量千萬億數寶真珠貫。一一珠貫出於無量萬億光明。一一光明出寶蓮花。雜色妙好妙香適意。諸花臺中一切皆現釋迦牟尼如來色像結跏趺坐。如是諸佛皆讚大樹緊那羅王。善哉善哉。緊那羅王。乃能教化無量衆生。菩薩應當如是施作。既出世間還來世間教化衆生。生死已盡還來受有。得涅槃位還遊三界。於是中生教化衆生。爾時大樹緊那羅王。作如是念。我今當作一一寶蓋。覆一佛上。爾時是王即入三昧。名莊嚴寶蓋。當其入是三昧之時。有妙寶蓋一一各覆諸如來上。一切大衆右手亦各執持寶蓋。以爲己用供養於佛。是時大樹緊那羅王。復作是念。我今當請釋迦如來。及諸菩薩并聲聞僧一切大衆。至香山中我宮殿。舍食無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。集令聽法。我身當供如來給使。令彼衆生長夜利益安隱快樂。爾時大樹緊那羅王。

●作二住● (無相)十是● 三昧相二● 妙法二● 染污二● 謂二● 大二本●
〔善男子〕一● 生二住● 羅十(伽)● 〔智〕一● 時二● 〔聲〕一● 〔法〕一● 供十(美)●
〔明〕一● 加二● 供十(美)●

作是念已。頂禮佛足。合掌。白言。唯願世尊及菩薩衆。并聲聞僧哀愍我等。至香山王受請七夜。令無量衆生增長善根。世尊。我今堪任能爲走使。哀愍大樹緊那羅王。及菩薩衆諸聲聞僧。當至香山七日之中憐愍我故。爾時緊那羅王。知佛可已。歡喜踊躍遍滿其身。與其夫人男女眷屬。作樂伎樂供養於佛。禮世尊足右邊三匝。出來而去還至香山。是時大樹緊那羅王。於香山中莊嚴自己所住園林。爲供如來。莊嚴妙地縱廣五百由旬。青琉璃地闊淨檀金以爲間錯。衆寶雜色互相映發。是時場上數百千妙座。以寶蓮花而間錯之。數置百千萬億天衣。復於場上爲佛如來敷師子座。高三十二由旬。衆寶裝飾衆寶。欄楯而圍遶之。張施幢蓋衆寶。無量香。燒燒堅黑沈水。上張綵綵以承座。周遍垂懸幡蓋綵綵散衆天花。於座四面作大寶樹。雜色妙好。外多衆來及自眷屬皆悉已集。便爲說偈而教授之。

佛出於世時乃值
人尊今已出現世
捨慢憍怠及誑僞
皆當捨離諸戲笑
所有衆妙適意花
皆當棄集置一處
所有衆妙適意香
當於此間香山中
所有伎樂妙歌音
各各善調諸音樂
猶如優曇鉢羅花
善好恭敬供養之
亦離慳貪及幻惑
善好恭敬於導師
天中勝花香山花
當以供養於人仙
堅黑沈水及栴檀
燒用供養勝衆生
緊那羅等所愛樂
當以供養丈夫仙

幢幡寶蓋及妙衣
張設以侍供如來
供養佛已至善處
或作梵王自在王
形色威德及名稱
所有言教悉受用
諸天歡樂及人樂
欲得常樂及樂具
欲得緣覺聲聞乘
又欲降伏於魔怨
爾時大樹緊那羅王。如是教令諸眷屬已。即時集衆諸花香寶。塗香末香。辦百味食。已。在香山王面前。作衆音樂。歌諸偈頌。白言時到。

佛能利益施安樂
妙華善聽人天供
十力降伏諸魔力
斷除諸垢無垢濁
樂頭陀行無染著
勝人常出過世間
隱蔽日月珠光明
牟尼光明皆喜樂
天龍緊那羅歌聲
佛音柔軟妙音聲
世醫遊行於十方
十力醫王演妙音
大名大威力無等
伏怨寂怨離諸怨
施調施主慧甘露
和顏喜笑柔軟語
時到善逝今可來
降伏他衆利益世
時到利益世尊來
勝集念慧堅固者
歡喜心來作利益
釋梵天有諸光明
光明自在蔽諸光
是聲增結不滅欲
能滅諸結與安樂
不能治世煩惱病
滅諸結使與安樂
無比無錯無濁語
世尊利益願時來
持戒行戒尊最勝

善巧調忍熏修心
念我故來可愛者
善具進力相應佛法
住於禪定具神通
慧調伏意斷德備
持百福相願時來
大慈悲心意平等
離愛欲過無使患
善知梵道住佛道
世尊施樂願時來

爾時世尊。知大樹緊那羅王白言時到。告諸比丘。各持衣鉢受七夜請差守房人。大樹緊那羅王白言時到。是時天冠菩薩作是念言。我今當化作大寶臺。令佛世尊及諸菩薩衆。大聲聞僧安處寶臺。坐於蓮花莊嚴座上置之。右掌。乘空而往至香山中。天冠菩薩作是念已。即入三昧。以三昧力作大寶臺。縱廣高下各十由旬。雜色妙好妙四方四柱莊嚴差別。時寶臺中出於百千寶蓮花座。復爲世尊敷寶蓮花師子之座。上高七仞。爾時天冠菩薩。化作寶臺及花座已自言。世尊。願就寶臺坐師子座。及諸菩薩聲聞衆。憐愍我故。世尊。我今當以如是寶臺置於右掌著香山中。爾時世尊感天冠菩薩。即昇寶臺就師子座。諸菩薩衆及聲聞僧次第而坐。時天冠菩薩。即擎寶臺置右掌中。上昇虛空往詣香山。爾時欲界諸天。色界諸天。見天冠菩薩作是神變。歡喜踊躍生希有心。爲供養佛及天冠菩薩故。持花香寶塗香末香。作樂伎樂來詣寶臺。在虛空中供養於佛。乃至香山。爾時大樹緊那羅王。遙見如來坐寶臺中從空而來。見已與己眷屬八萬四千諸緊那羅等。持香花寶末香塗香。作於八萬四千伎樂。以清妙歌善和衆樂往迎如來。到已及諸眷屬頂禮佛足。以

①白十(佛)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
住①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

波羅蜜。供養給事無量諸佛行進波羅蜜。爲欲攝持無量聞故行進波羅蜜。爲欲教導無量諸衆生故行進波羅蜜。欲以妙說悅可一切諸衆生故行進波羅蜜。爲令一切衆生逆流故行進波羅蜜。爲諸衆生當設何宜行進波羅蜜。拾一切所有行進波羅蜜。護一切戒無有毀缺行進波羅蜜。一切柔和忍。力無害行進波羅蜜。出過一切所作事故行進波羅蜜。欲起一切禪定解脫諸三昧故行進波羅蜜。滿無量智故行進波羅蜜。欲以一切諸佛國土所有莊嚴嚴已佛土故行進波羅蜜。大力堅固越到彼岸故行進波羅蜜。降伏一切諸魔場故行進波羅蜜。降伏一切外道論故行進波羅蜜。具佛十力無畏法故行進波羅蜜。莊嚴身口意故行進波羅蜜。能辦衆事無休息故行進波羅蜜。心無怯弱故行進波羅蜜。其心勇健故行進波羅蜜。不共一切煩惱結住故行進波羅蜜。摧伏一切諸煩惱故行進波羅蜜。滅一切結故行進波羅蜜。度諸流故行進波羅蜜。脫未脫者安未安者度未度者故行進波羅蜜。集百福德莊嚴相故行進波羅蜜。守護一切佛法故行進波羅蜜。神通遍至一切佛刹。供養禮拜右邊恭敬於諸佛故行進波羅蜜。此諸精進從寂靜生。身心寂靜住。無出無入。無上無下。爲於無生無起所攝。緊那羅王。是爲菩薩。有三十二法淨進波羅蜜。緊那羅王。菩薩。復有三十二法淨禪波羅蜜。何等三十二法。所謂念淨。慧淨。進淨。慚淨。堅實淨。心體性淨。不忘善提心淨。功

德根淨。無所依淨。我我所淨。起神通淨。身寂靜淨。修治心淨。內寂靜淨。外威儀淨。斷諸見著淨。觀無我無衆生無人。無壽者無丈夫淨。不住三界淨。助菩提法現前淨。悲觀衆生淨。除智障淨。智慧超出生淨。不違因果淨。決定法忍淨。修行無常苦空法淨。轉方便淨。方便攝淨。近道場淨。不希望聲聞緣覺乘淨。滿足無漏淨。心不散亂得佛定淨。觀衆生心如應說淨。緊那羅王。是爲菩薩三十二法淨禪波羅蜜。緊那羅王。菩薩。復有三十二法淨般若波羅蜜。何等三十二法。求集多聞無有厭足。善巧思惟分別諸法。以己智慧覺了諸法。善分別陰善分別界善分別法界。善於諸入知分別故。善於緣法知因住故。善於諸諦知解滅故。知於正位不入正位故。觀察無起自心故。知諸法無生本際淨故。知諸一切衆生無我離倒見故。知一切法同是一法本際離欲故。知諸世界是一世界同虛空故。知一切佛同是一佛入不思議法界故。善知分別一切章句善文字故。知無礙辯廣演說法悅可一切諸衆生故。知陀羅尼無忘失故。知諸魔業教化諸魔向菩提故。觀知諸法如幻住於分別有差別故。解知諸法如電水月夢影響法諸法究竟無成就故。覺知一切衆生心性本自淨故。善分別觀生死涅槃善學方便故。善知解空無相無願示解脫門故。知一切法本性寂靜本無縛礙故。知一切法離障得明害無明闇故。善知於智施慧光明爲欲解脫一切衆生演說法故。知一切法無去來故。知

所作業不相違故。知示衆生示生死故。得成四辯解義法辭樂說辯故。所說無錯謬法無不空。自己寂靜調順解真知於涅槃。智慧趣向諸佛智慧。守護法城持一切法。得受記地所作究竟。住不退轉菩薩之地。緊那羅王。是爲菩薩三十二法淨般若波羅蜜。緊那羅王。菩薩。復有三十二法淨方便波羅蜜。何等三十二法。觀察衆生自無衆惡。有無量福而不休息。若有少福亦不休止。爲化衆生而行惠施不求福田。於諸衆生起福田想不望果報。教化下劣現爲下劣。教諸衆生護持口業。現女人像化諸年少。現作童子化諸童女。現一切色不違衆生。自無憍現現作嬌態。爲化嬌態諸衆生故示現狂亂。隨衆所解而爲說法。百歲持戒爲化一人放捨此戒所有一切娛樂之具。而共同之攝令入法。自住頭陀。爲不活畏諸衆生故現不活畏。示現一切外道法中修出家行不呵佛法。現爲婬女。若王宮現妙女身。爲化憍慢著婬欲衆生。於大衆中多人集處現衆伎術。或現簫笛琴瑟鼓貝常爲第一。於是衆中歌舞戲笑。皆出法音現衆伎術。隨諸衆生所喜樂者。爲教化故而示現之。現神通力施衆生財然後說法。失財衆生爲現寶藏然後說法。有諸衆生憂惱所逼。隨其所宜而爲示現然後說法。若長者居士及諸小王。內宮婦女愛無子息。爲欲化導令共歡喜現爲其子。於大伴中作大伴主。將諸人衆至空曠野。積食之盡求索無所。以神通力化作飲食令充足已。如應說法令不退轉於無

①(如說)十妙②(如來)十妙③④設二說⑤力二尊⑥⑦退二放⑧⑨放一放⑩⑪有⑫⑬漸十(性)⑭⑮淨二法⑯⑰(無)一⑱⑲(者)一⑳㉑二十(法)㉒㉓世二切㉔㉕二一㉖㉗施二放㉘㉙法十(無生)㉚㉛法無二說法㉜㉝息二住㉞㉟惠二置㊱㊲之二樂㊳㊴四二望㊵㊶伎二技㊷㊸大二無㊹㊺所二於

上道。若有衆生從生而盲群相隨逐。若一若二若三若四。乃至一十一百。若千二千乃至十千。於彼衆前現爲盲人現極貧窮。從外乞求給施諸官。令其得眼親見諸色。隨應說法。使不退轉於無上道。若復有諸多衆生。造衆過罪爲王所繫。菩薩爲脫是諸衆生牢獄繫閉。現爲罪人同入是中。以神通力。悉解桎械。施與衣裳充足飲食。若爲說法令不退轉於無上道。若有衆生犯罪應死。爲教化故化作化人。代彼罪人令其全命得無憂慮。慰喻令喜而爲說法。畢定住於無上正道。若有衆生諍諸財利。奴婢畜生舍宅田地。共相毆打鬪諍訟訴。以方便力現大財寶。酬報是人令兩和合。然後說法令住菩提行。方便菩薩現作瞽盲暗喑形殘醜陋之身。捨已妙形同作彼像。化衆生故。或復現作外道。導師。在遠而。去住讚歎三寶。冀望佛種故。方便菩薩捨諸禪定生於欲界化衆生故。或復現爲諸無學人。希冀。得樂示現涅槃。倍勤精進修諸法行。方便菩薩示現修行。獲得正位現入涅槃。而甫修行於勝妙行。方便菩薩爲未得正位欲涅槃者。於是人前現如來像。爲令其人住菩提故。緊那羅王。是爲菩薩三十二法具方便波羅蜜。說是諸波羅蜜時。大樹緊那羅王諸眷屬中。九十萬六千衆生。發於無上正真道心。如來衆中八千菩薩。得無生法忍。大樹緊那羅王。得智燈三昧。是時大樹緊那羅王。從佛聞法示教利喜已。歡喜踊躍得未曾有。以無價衣供上世尊。菩薩聲聞各各施衣。以

所住園林及中所有。一切奉施供佛如來。爾時大樹緊那羅王。有八千子。以衆寶花莊嚴。八千微妙蓋。以奉供如來。當奉蓋時佛神力故。令諸寶蓋在虛空中。合爲一蓋覆百由旬。時緊那羅王八千諸子。見佛神力歡喜踊躍。得未曾有專心志意。發阿耨多羅三藐三菩提心。堅不退轉各發心已白言。世尊。願與我等助菩提法。我等聞已當修行之。大樹緊那羅王所問經卷第二

大樹緊那羅王所問經卷第三

姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時世尊。知緊那羅王諸子之心所欲樂已。上昇虛空高七多羅樹。放大光明。是光遍照於此三千大千世界。欲界諸天所有伎樂。乾闥婆緊那羅等所有伎樂。不鼓自鳴出微妙音。香山王中所有樹木。亦皆悉出微妙樂音。爾時世尊復於身上諸毛孔中。各放無量萬億光明。一一光端各有蓮花。一一花中各有菩薩。三十二相而自莊嚴坐花臺中。於時世尊以神通力。令諸伎樂演出智偈問諸所疑。令諸花臺所有菩薩。以一一偈。答其所問。

云何而發起 無上菩提心
終不忘此心 乃至覺菩提
專至心成就 爲諸衆生故
起大悲莊嚴 不忘菩提心

彼志意云何	彼當云何行
所說大悲心	云何生起是
志意無諂僞	所修行無詐
住衆生涅槃	彼大悲如是
云何行於施	施已心無熱
亦不憍望報	迴向於菩提
所施一切捨	彼施已無悔
趣向菩提道	是不望果報
云何住於戒	不生於戒慢
救於毀禁者	大乘無有上
戒是菩提心	空無不起慢
起於大慈心	救諸毀禁者
云何忍衆生	罵詈及呵詆
心終不起瞋	倍增生歡喜
我爲衆生醫	療治衆病患
若聞惡言已	不起於瞋恚
云何彼行進	云何修集行
云何心無倦	修於菩提行
精進護衆生	護法常勤進
善根悉充足	彼心無疲倦
云何修正念	勇健勝進行
云何修禪定	心無有馳散
無有馳想念	慧無有諂僞
以方便行禪	彼心無馳散
云何得智慧	云何見正直
云何作決定	云何分別法
修聞增智慧	本習正直心
決定行法施	隨義而修行
云何彼求聞	云何得多聞

①使二令②若二各③爾二時④導而一師導⑤(法)一⑥得樂二涅槃⑦十光明皇后願文卷第二
終⑧卷第三首⑨以二已⑩志二至⑪堅二持⑫不分卷⑬(大樹)十緊⑭樂音二音美
⑮(諸)一⑯至二本⑰然二就⑱隔二希⑲捨二法⑳已無二無已㉑慈二悲㉒正二心
第二首⑳進㉓心無二無心㉔正直心二直心故

云何聞。如說 大人云何去
彼恭敬故聽 習近多聞者
說不爲財利 大人如是去
云何彼行。慈 云何行大悲
喜捨悉成就 云何住梵道
慈心悉平等 大悲無疲倦
隨喜名爲喜 是能至梵道
云何得見佛 見已生信心
云何彼聞法 云何除斷疑
修行念於佛 得見世導師
信心得具足 聞法已無疑
云何福莊嚴 云何智莊嚴
若定及與慧 彼云何莊嚴
莊嚴福無厭 學問莊嚴智
心寂名爲定 知法名爲智
云何彼行處 居住止何相
彼行處云何 彼云何修行
彼行法空處 捨是彼岸句
彼行住四禪 修行脫衆生
云何是魔業 佛正業云何
造作何等業 得於菩提護
下乘爲魔業 大乘爲勝道
捨離一切惡 得於菩提護
云何近善友 惡友何等相
云何平等去 捨離於邪見
若讚善提道 善親近彼人
菩提心善淨 捨離惡知識
知諸業行已 修行正直見
捨離邪相應 此不失正見

云何護正法 及教化衆生
彼方便云何 能得成菩提
精進護正法 方便能教化
捨離二邊。流 能得勝菩提
云何作智業 云何適意業
云何速受教 常恭敬右邊
無諍是智業 不起於諍訟
口柔軟善語 恭敬而右邊
道是何等相 云何是非道
云何能安彼 叵思衆住道
六度爲正道 下乘爲非道
學方便智已 令衆生住道
云何得大富 云何獲大利
寶藏爲。何在 云何滿衆生
七財爲大富 寂靜爲大利
陀羅尼寶藏 辯說令充滿
彼父母是誰 親族何等相
侍從有何相 嚴飾智慧者
慧母度彼岸 助道法親族
諸善根侍從 莊嚴於智者
解法無我已 慈心普遍世
無我及與慈 是義云何等
若解知於空 彼自了無我
是爲最上慈 今世知於空
未來無有來 諸行性如是
業報亦如是 云何而有生
第一義無是 亦無有去者
入於世諦道 說業及業報
若空與無相 及無願解脫

一相。同無相 云何而生道
空即是無相 以無相故得
一相同一義 故說解脫門
云何觀於空 云何觀衆生
空及與衆生 云何而得生
智慧觀於空 方便觀衆生
大悲以教化 趣向於涅槃
無生無有起 一切法如是
云何生諸行 應當解此義
無生與無滅 是智所行處
從於智願生 此方便所建
云何得。授記 云何不轉轉
云何忍所緣 云何得。決定
住平等。授記 法界不退轉
無生是忍緣 知法得決定
道場何所場 菩提何等相
誰名爲如來 云何佛得明
虛空名道場 菩提虛空相
不依於身心 如如名如來
爾時大樹緊那羅王諸子。聞說是法已。得
柔順法忍。各各以自所著瓔珞。供上如來而
作是言。世尊。今我等爲佛出世。我等今日
乃得聞是甚深之法。希有世尊乃能令諸伎
樂音中說偈問疑。令菩薩像答其所問。能斷
一切諸大衆疑。我等聞已得大法明。世尊。是
誰所持。時佛答言。諸賢士等當知皆是如來
之。力。佛力如是不可思議。爾時大樹緊那
羅王子白言。世尊。願令一切諸衆生等得如
是力。爾時大樹緊那羅王。夫人。姪女八萬四

如二而一 慈二悲 住一作 直一真 流一法 何在云何 同二向 是二法 授一
受 決二法 今十於 之 力十持如來又能持於虛空說如是法諸賢士等十七字
殊二采

千其手各各持真珠寶。往世尊所。到已頭頂敬禮佛足。各以珠寶供散佛上。當其散時。佛神力故。於虛空中化成八萬四千真珠寶。四方四柱。莊校分明。諸寶臺中各有床座。來寶。璽路百千天衣。是諸座上各有如來結。加趺坐。三十二相八十種好。而自莊嚴。爾時緊那羅王。八萬四千諸夫人等。見佛神力。歡喜踊躍。得未曾有。皆以深心。發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。既發心已。歡喜踊躍。皆共同聲。以偈歌詠讚歎如來。

最勝無上應供養 其所利益巨恩讚
善學利益調伏法 我今頂禮於勝人
離貪瞋癡及諸偽 離煩惱習無畏聲
從大寶藏開示法 稽首讚禮離欲尊
五眼清淨無結垢 善能降伏諸怨敵
不染三有如蓮花 得到彼岸我頂禮
能與世間明慧眼 能蔽日月諸光明
出生轉輪聖王種 持於輪相我讚禮
心常不染著諸色 導師作歸作救護
無與尊等況有勝 妙音演說我頂禮
於利無利等無著 悉知一切諸世法
常調伏心住禪定 導。師世尊我讚禮
演說法施非食施 燒諸結使住十。方
所說微妙具相好 無上福田我頂禮
語聲柔軟如雷音 棄捨遠離於左道
人尊已離熱惱 稽首超過於三界
造堅牢船度世間 神通遊至無量土
世尊演說信及進 我稽首禮讚如來
度脫世間諸結。礙

聲聞所有六通行 我今稽首金山色
我今稽首滿月面 我今稽首諸佛面
摧伏一切來生結 我等今者歸命是
尊本世時大布施 最妙珍愛悉施他
見諸癡慢醉衆生 得道最勝無有上
陰界本性常空寂 導師斷世諸疑悔
常住實法諸三昧 智慧調御最無上
離於幻偽諸欺誑 明智善。道人中上
盡諸。流底到彼岸 如恒河沙諸如來
得於世中不動搖 親近諸佛住善處
棄生老病死怖 極大愛網甚可畏
導師獨覺悟諸法 吉祥奉施柔軟草
自在超出陀羅尼 仁尊擊於大法鼓
從釋王種中出生 三有導師常寂滅
魔王執持利劍來 不能令尊一毛墜
離於。六道稽首讚 稽首調伏寂定根
稽首。侍德人中上 超度四流離度河
調根世尊我敬禮 施乞求者心歡喜
健施善。斷我頂禮 善知是等所造因
尊善導引安是處 諸結無實虛偽有
時語世尊我讚禮 於法自在到彼岸
我稽首禮大商主 大力降伏諸魔軍
猶大猛風無礙著 人尊寶藏無窮盡
尊本行時常供養 離愛過患到彼岸
是故敬禮人中上 憶念千億本生處
慧日光照令枯乾 手足輪有吉祥相
吉祥世尊我頂禮 常以法施非財施
法。王世尊我讚禮 諸根常寂心亦寂
寂靜心者我讚禮 及諸魔衆樹王下
不動如山稽首讚

人尊到彼精進岸 生死都盡不受有
得大勢力無傾動 安無量衆。住善提
知諸有爲不堅牢 三有知最無有上
衆生苦惱無救護 安。置住於無難道
尊修智力知諸根 所說音聲最尊妙
聽聞正法欲爲根 平等普。陰不擇親
善逝自覺了諸法 知諸行相猶如夢
爾時大樹緊那羅王諸夫人等。偈讚佛已白
言。世尊。我等皆發無上道心。終不以是女人
之身成阿耨多羅三藐三菩提。善哉世尊。願
爲我等如應說法。令我等輩轉捨女身得男
子身。疾成無上正真之道。爾時世尊。語緊那
羅王諸夫人等。諸婦諦聽善思念之。吾當演
說轉捨女身成男子身。疾得無上正真之道。
善哉世尊。受教而聽。佛言。諸婦。女人成就於
一法行。捨女人形得男子身。疾得無上正真
之道。何等爲一。謂善提心。一切智心同爲一
心。一切三界最勝之心。不忘一切善根莊嚴。
諸婦。是爲女人成就一法。轉捨女身得男子
身。疾成無上正真之道。復次諸婦。女人成就
二法。轉捨女身得男子身。疾成無上正真之
道。何等二。謂親近佛非事餘天。離於邪見。是

①莊校二悉皆 ②璽路二交絡敷 ③加一疏 ④眼二明 ⑤爾一世 ⑥方二力 ⑦離一疑 ⑧六二五 ⑨伴二持 ⑩喜二悅 ⑪斯二近 ⑫得二聖 ⑬道二尊 ⑭法二潤 ⑮人二仁 ⑯仁二入 ⑰王二主 ⑱住二作 ⑲二集 ⑳陰二英

爲二。轉捨女身乃至疾成無上正真之道。復次諸姊。女人成就三法。轉捨女身得成男子。何等三。所謂身戒口戒意戒。是爲三。復次諸姊。女人成就四法。轉女人身得成男子。何等四。謂無爲心而行布施。不以詐僞修持於戒。以恭敬意趣向寶聖。聽受正法。是爲四。復次諸姊。女人成就五法。轉女人身得成男子。何等五。謂愛。法樂法。欲法聽法。既聞法已正念觀察。穢厭女身常喜欲得成男子身。是爲五。復次諸姊。女人成就六法。轉女人身得男子身。何等六。謂速疾柔軟質直無偽無幻無詐正直之心。是爲六。復次諸姊。女人成就七法。轉女人身得成男子。何等七。所謂念佛欲得佛身故。常念正法欲得佛法故。常恒念佛自得僧故。常恒念戒誓願淨故。常恒念捨捨諸煩惱故。常恒念天明了菩提心故。觀諸衆生歡喜心故。是爲七。復次諸姊。女人成就八法。轉女人身成男子身。何等八。不貪著食。不貪飲。不貪丈夫。不貪末香陰香。不貪遊觀園林。不貪戲笑。不貪歌音及諸伎樂。不貪舞戲。不貪交。酒會樂。是爲八。復次諸姊。女人成就九法。轉女人身得男子身。何等九。不說有我。不說有衆生。不說有壽命及人丈夫。不說斷見。不說常見。不著有見。不著無見。善解因緣法。是爲九。復次諸姊。女人成就十法。轉女人身得男子身。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等十。於諸衆生修行慈心。於他財封不生貪愛。不思念他男子之人。失命因緣終不妄語。不作兩舌。不龜惡語。不無義語。不起

無明。不爲瞋。奉。有正直見依於業報。諸姊。是爲女人成就十法。轉女人身得男子身。疾得阿耨多羅三藐三菩提。復次諸姊。女人應當觀察深法。觀色如水沫。不貪醉色。觀受如泡。於樂受中不生貪著。於苦受中而不捨離。於不苦不樂受中不生癡結。觀想如焰。是中不起男想女想。觀行如芭蕉。解知諸行無有堅實。如是觀已。不任諸法不起想著。觀識如幻。解知心識如幻人來。如是知已。於一切法都無所染。觀知此身地水火風四大和合。諸大所成假多爲身。猶如草木牆壁瓦礫。是身如影。無我。衆生。無命無人。無有丈夫。因業所作而自迴轉。諸界妄想猶如空聚。如實觀眼唯是肉段其性空寂。如是正觀耳鼻舌身意性空寂。解身如鏡像解知言說猶如響聲。觀心如幻。如是諸姊。女人觀察如是諸法。速轉女身成男子身。疾得阿耨多羅三藐三菩提。是時大樹緊那羅王夫人。娑女。開佛說此轉女身法。聞此法門歡喜踊躍得未曾有。頂禮佛足至心不起。是時世尊。知緊那羅王諸夫人等心所念已。即便微笑。佛之常法若微笑時。若干百千青黃赤白紅紫等光從面門出。遍照無量無邊世界。上至梵世蔽日月光。還來在於佛前而住。遶佛三匝從頂上入。爾時大德阿難。即從坐起。正衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而說偈言

我問人天中最上	爲哀念誰而現笑
我問樂施善調伏	我問樂持清淨戒
我問樂忍得忍力	何所利故而現笑
我問住於精進力	我問住禪具神通
我問其智等虛空	無等何緣而現笑
我問善逝大慈心	我問大悲哀世間
我問樂喜及大捨	以何因緣而現笑
我問度到三垢邊	我問無垢淨三眼
我問常樂三脫門	以何緣故而現笑
我問能摧伏他衆	我問能說甘露法
我問能開蔽諸魔	大悲願說笑因緣
我問能持勝十力	我問猶如金山色
我問得到功德頂	爲何利益而現笑

爾時佛告大德阿難。汝今見是大樹緊那羅王諸夫人不。今於我所種善根已。志誠發於阿耨多羅三藐三菩提心。欲轉女身取男子身頂禮我足。阿難白言。已見。世尊。佛告阿難。緊那羅王諸夫人等。以此志誠。殖諸善根。於此命終捨女人身。得成男子生兜率天。與彌勒菩薩。共守護我無量阿僧祇劫。所集無上正真道法。彌勒成佛復當供養。如是次第賢劫千佛皆悉供養。漸次滿足助菩提法。是大樹緊那羅王得成佛時。是諸女等當生其國。彼佛如來當授其記。爾時大樹緊那羅王白言。世尊。今佛世尊。已爲我等大作佛事。假除淨惡道安住善道。示菩提道。住於智慧大寶之藏。成辦一切出世善根。說助成就波羅蜜伴。示善方便勸善提心聞法充足。得示教利喜愛樂深法。悉得安住不退轉地。世尊。我

①爲一爲②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(中)
一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

等今者當作知恩非不知恩世尊。我等今者。若以肉血髓腦尚不報恩。況餘珍寶。爾時會中有餘菩薩。作如是念。是大樹緊那羅王。幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。得成佛已。號字何等。其佛國土莊嚴云何。諸菩薩衆以何莊嚴。所受用物復何相類。爾時世尊。知是菩薩心之所念。即便微笑。無量百千種種色光從面門出。普照十方恒河沙等諸佛世界。休息一切衆生苦已。遍至天世還來遶佛。滿千匝已。從頂相入。爾時阿難。即從坐起。頂禮佛足。右邊七匝。在如來前。合掌住立。而說偈言。

我禮善逝未曾見 如是事相之微笑
遍照無量億世界 十方猶如恒河沙
帝釋梵王及護世 日月珠火星光明
人尊光明普隱蔽 願說以何因緣笑
寂滅三惡諸苦惱 衆生離結得歡悅
人天得樂及餘衆 清淨衆生何緣笑
誰有人天住大乘 誰當得證轉法輪
誰爲得滿上菩提 勇健放斯淨妙光
法王願爲我斷疑 及餘諸天得無疑
大衆歡喜願欲聞 爲誰放現是微笑
爾時阿難偈問佛已。右邊三面還復本座。爾時世尊猶如大龍。顧視十方告阿難言。阿難。汝今見是大樹緊那羅王。作廣博供養如來不。阿難白言。已見世尊。佛告阿難。是大樹緊那羅王。過六十八百千億劫已。當得作佛。號功德王。光明如來。應供正遍覺。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。國

名無垢月。劫名有寶。阿難。是無垢月世界之地平。等如掌。白琉璃爲地。猶如月色極淨無垢。無諸荆棘瓦礫沙石。有妙寶臺住虛空中。諸菩薩等在地經行。行時兩邊有功德王。光明如來世尊像現。是諸菩薩見如來像。即得是念。一切諸法亦皆如像。若有衆生於法有疑。即問佛像。問佛像已。便能受持。得無生忍。一切衆生皆依虛空寶臺而住。彼佛國土無女人名。其國衆生皆悉化生。是國土中無飲食名。純法喜食。彼國土中無有餘乘。純一大乘。一切衆生決定大乘。彼諸衆生無有毀禁及與威儀破正見者。一切衆生決定佛法。彼國無魔及與魔天外道。尼乾諸異道等。不著諸見。乃至不住著於善見。一切衆生皆爲深行空印所印。彼諸衆生人天無別。所受用物皆悉同等。是功德王光明如來壽十中劫。多所利益。多所安樂。利安天人。多有無量菩薩眷屬皆不退轉。是功德王光明如來欲涅槃時。授上精進菩薩記言。是上精進菩薩。次於我後。當得作佛。號大莊嚴如來。乃至佛世尊。於是劫中。佛寶法寶僧寶不斷。是故此劫名曰有寶。爾時大樹緊那羅王。自聞受記。歡喜踊躍。得未曾有。以大菩薩善根神力。欲令大衆發歡喜心。增善根故。上昇虛空。高七多羅樹。以佛神力。及已言辯。說是偈言。

實性普攝一切法 其性如空無垢穢
知於如是妙道已 是一切佛最長子
猶如夢中有所見 無實可見悉虛妄
知解諸法如夢已 是於諸行無憂厭

猶如幻化之所現 第一義中無有實
色之體性如水沫 其想猶如熱時焰
三有心意及與識 知陰性空無所有
四大諸界如法界 如是解知諸法已
善自調伏於財施 忍性常盡無有相
禪。性寂靜無戲論 若有能入如是法
慈心無我無衆生 大喜大捨悉空寂
是四所攝爲最勝 此攝所攝永解脫
衆生無我無衆生 六根常自寂靜相
無有菩薩有衆生 離二無著無戲論
諸法無實猶浮雲 其體常住法界性
諸法非有亦非無 如電暫現尋復滅
心行非色不可捉 若知心性本清淨
說身如木如牆壁 能如是知本性已
口說清淨猶如風

象馬車步等兵衆 此陰如幻無堅實
諸受猶如水泡現 諸行無實如芭蕉
如來說是如幻化 於諸行中無疲厭
諸入喻如空聚落 能持諸佛空法藏
以空淨戒自調伏 精進勝妙常寂滅
智亦空寂無戲論 是名爲度到彼岸
大悲清淨如虛空 是道梵道常最勝
如來說是能普攝 彼得攝法之彼岸
不得壽命及士夫 能如是知名菩薩
亦復不生無我慢 是名無著實菩薩
無有來者無去者 善逝如如而覺了
以因緣故諸法有 其心常樂如是觀
世間如是同匠捉 無有結使諸闇冥
癡無有主如瓦礫 更不作心依倚身
猶如山谷中響聲

①諸二人 ②等如一如手 ③種種二義 ④行十(於經行) ⑤時二義行 ⑥(神)一 ⑦憂二我 ⑧性一定
⑨士二文 ⑩有二無 ⑪實二寶 ⑫木二水 ⑬情二斷 ⑭

知說音聲亦如是 住於空虛不墮落 知於諸法如空已 虛空本無生及燒 知於諸法如虛空 須彌輪圍及諸山 能知是等如虛空 地大水及風大 能知此等皆平等 三界所有諸音聲 無量百千億劫說 彼勝無有別異相 心意等同入寂靜 百千萬劫修善根 知善提同一切法 諸法境界性自淨 如是知於平等已 今我無有色受陰 解知善提得授記 其所得忍本空寂 是無量名無生忍 無有能盡於無盡 通達忍已得授記 實無有數無二邊 若如是者佛授記 己性無我等空性 若能如是得授記 若以心意而修行 是等皆悉在地住

於諸音聲不染欲 虛空無住亦無處 如是衆生住於如 千萬億劫而不燒 彼至百千界離燒 大城村邑及草木 神通遠至千億界 四大猶之如虛空 勇健乘空千億界 勝妙增上及中下 不見本性知所在 雖知不能覺於心 諸如來等同於法 本爲菩薩修行時 彼得受記大名稱 如來境界無有量 持德如是得授記 想思行陰亦如是 不受陰記界入記 忍及與盡等無二 如是則得於授記 盡間不起一切法 無句入句無有相 無有異作當作實 今我性等一切法 善提之性猶虛空 是名邪行非正行 平等法中行勝行 我今在上空中住

知住地者不同等 不著三界智轉增 是故得授無上記 爾時大樹緊那羅王說此偈已從虛空中下頂 禮佛足合掌向佛如是白言世尊爲我已作 佛事授我滿足無上道記世尊我於過世所 修諸行則爲不空我爲不誑所作諸行爾時 大衆中有菩薩摩訶薩作是念言是大樹 緊那羅王於何佛所初種善根彼佛如來號 字何等是時天冠菩薩知諸菩薩心之所念 白言世尊是大樹緊那羅王於何佛所初種 善根發善提心彼佛世尊號字何等爾時佛 告天冠菩薩善男子乃往過世無量無邊阿 僧祇劫復過無量無邊阿僧祇劫彼時有佛 號曰寶聚如來應供正遍覺乃至佛世尊是 佛世界名淨莊嚴劫名淨潔是寶聚如來 應正遍覺其菩薩衆有六十億一切皆是 無量精進得陀羅尼不退無上正真之道 其佛壽命六十億歲彼國土中所受用物皆 悉具足琉璃所成如兜率天飲食豐多土 無餘乘純一大乘爾時有轉輪大王名尼泥 陀羅四域自在有四萬夫人千子具足勇健 妙色能伏他衆是時尼泥陀羅王請寶聚如 來及菩薩僧滿一億歲施諸所安衣服飲食 床敷醫藥一切樂具作於如是無量供養供如 來已成此善根及四萬夫人并諸千子復有 八萬四千衆生同發無上正真道心發道心 已復更滿於一億歲中以諸樂具恒常供養 寶聚如來過是後已捨於王位授最長子名 曰淨戒自捨國位彼佛法中剃除鬚髮以信

出家如是千子轉相禪位各各出家唯除最 小王子名曰覺悲正法治國不加兵仗善 得自在統領國土善男子爾時尼泥陀羅王 及其諸子既出家已寶聚如來初中及後所 說諸法悉能受持善男子汝意云何謂異 人乎勿有疑也彼轉輪王尼泥陀羅王即今大 樹緊那羅王是其王諸子今皆修行於菩薩 道善男子是大樹緊那羅王於彼寶聚如來 法中初發無上善提心自是之後不離見 佛聞法供僧教化衆生而不速疾取於無上 正真之道我今授是無上道記當得作佛 號功德王光明如來時天冠菩薩白言世尊 未曾有也如來智慧不可思議乃能知於如 是久遠佛言如是善男子如汝所言如來 知見無量無邊何以故善男子過去無量一 切衆生如來悉能知彼諸心如是十方如是 處處如是所作若善不善及無記業如是一 切所有心轉如來悉知若現在起心若善不 善若無記心如是十方如是處處如是所作 如來悉知如來應正遍覺所有知見如是無 礙若未來世一切衆生當起諸心如來悉知 說是如來無礙智時三萬二千衆生本未發 心今皆始發重發阿耨多羅三藐三菩提心 爾時大樹緊那羅王請佛供養及諸菩薩 聲聞大衆七夜已訖復更以諸所須樂具及 其宮殿園林場地悉以奉施作如是言願佛 世尊屈意數來憐愍我故當大安樂當大利 益諸乾闥婆緊那羅摩睺羅伽爾時大樹緊 那羅王子名無垢眼以寶珠網奉上如來白

●說一略● ●空虛一虛空● ●輪二轉● ●劫修二修同● ●自一白● ●授一授● ●想思一思● ●地住一住地● ●十(中)● ●(大)● ●諸一見● ●是● ●(劫)● ●加一假● ●萬● ●什一什● ●結二淨● ●十(十)● ●始一如● ●光明皇后願文第三卷終● ●第四卷首● ●請佛供養二供養諸佛●

言。世尊。我緊那羅耽醉華香。耽醉歌舞。耽醉歡喜。唯願世尊。當爲我等說所入法門。當令我等捨離狂醉。修集菩提助道之法。爾時世尊。告緊那羅。王子無垢眼。賢士自爾已去。我當護汝令諸伎樂出六十四。護助菩提妙法之音。何等六十四。所謂演出布施之聲。戒聲。忍聲。進聲。禪聲。智慧之聲。慈聲。悲聲。喜聲。捨聲。四攝法聲。不忘無上菩提。心聲。不厭生死聲。集善根聲。佛聲。法聲。比丘僧聲。念處聲。正斷聲。神足聲。根聲。力聲。覺聲。道聲。定聲。慧聲。無常聲。苦聲。無我聲。寂聲。無行聲。靜聲。無生聲。無起聲。如聲。法性聲。實際聲。無我聲。無衆生聲。無命聲。無丈夫聲。無人聲。無來聲。無去聲。無處聲。無住聲。空聲。無相聲。無願聲。離聲。滅聲。無所有聲。因緣聲。無物聲。無聚聲。無依聲。護正法聲。降魔聲。善方便聲。教化衆生聲。如幻如化如電水月夢響之聲。法界。破壞聲。如說如作聲。集諸善根而不忘失無放逸聲。如是賢士。當令汝等諸樂音中出如是等六十四種護助菩提道法之聲。當令汝等得不放逸滿助菩提法。

大樹緊那羅王所問經卷第三

大樹緊那羅王所問經卷第四

姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時一切大衆得未曾有。合掌禮佛作如

是言。希有世尊。如來乃能善護念諸菩薩摩訶薩。以神通力而護持之。佛言。如是如是。如汝所言。如來護念於諸菩薩。何以故。護念諸菩薩。即是護念一切衆生。汝諸正士。若佛如來護諸菩薩。即便爲護一切衆生。何以故。是菩薩爲一切衆生發大莊嚴。大莊嚴已。令無量衆生離生死餓。拔出安置令住正道。諸正士。是故汝等。我涅槃後。應當守護於諸菩薩。若護菩薩當知則護諸衆生已。若菩薩施衣服飲食以具病藥。即是施與一切衆生。若以樂具施與菩薩。便爲已施諸衆生已。何以故。是諸菩薩出息入息。常爲一切諸衆生故。爾時欲界諸天色界諸天。乾闥婆摩睺羅等。及諸大衆。聞佛所說深心隨喜。以諸妙花珍寶瓔珞種種末香散如來上。爾時大樹緊那羅王。作是念言。今者如來及諸菩薩大聲聞衆將欲還歸。以我神力從此而往。作大寶車令佛菩薩聲聞大衆乘之而去。我及眷屬當共牽車。則爲具足供養如來。爾時大樹緊那羅王作是念已。即以天寶造作寶車。高五由旬縱廣正等亦五由旬。衆寶間錯無量寶樹以爲莊嚴。於此車上爲佛如來作師子座。莊嚴校飾上高七由旬。敷置無量天諸寶衣。一切菩薩及諸聲聞各爲設座。其諸天子釋梵護世乾闥婆等。爲聽法者悉爲設座。爾時緊那羅王作大寶車及敷諸座已。舉合掌白言。唯願世尊及諸大衆。就寶車坐憐愍我故。爾時世尊及諸菩薩。聲聞大衆一切衆衆。悉坐寶車所敷座上。爾時緊那羅王。以佛神力及己神

力。以是寶車置右掌中。上昇虛空高七多羅樹。緊那羅王八千諸子。及無量乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。各以金瓔珞牽挽寶車遊空而去。八萬四千諸緊那羅。作於八萬四千伎樂。在如來前引導而去。以諸偈頌並讚歎佛。足滿八萬及四千清妙歌音和衆樂最勝相好有威德常住清淨實功德於上虛空侍左右猶如大山堅不動猶如虛空淨無垢阿修羅等及羅刹日月星宿珠火光智慧力能如大海三明智能照三界摧伏四魔諸結使四神足力無所畏祥徐進趣無傾動所說微妙悅世間言說柔軟善妙音若有衆生聞是音三千世界諸海水終不惱觸水衆生三千世界所有山往至無量千億界又於無量百千劫善修學戒護諸根力。以是寶車置右掌中。上昇虛空高七多羅樹。緊那羅王八千諸子。及無量乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。各以金瓔珞牽挽寶車遊空而去。八萬四千諸緊那羅。作於八萬四千伎樂。在如來前引導而去。以諸偈頌並讚歎佛。是等緊那羅身形讚歎如來實功德最勝妙色衆所愛世尊有是大功德無有能見如來頂有如是身可樂德導師有是大神力世尊善斷脫結使釋梵天王及淨居聖相光明悉隱蔽發起衆生諸心行頭頂敬禮世所敬說四聖諦涅槃道如來行步最殊勝常習調心住三昧亦不依止是言說遠聞無量諸刹土一切安樂生歡喜一毛孔中悉容受其神通力無損減悉皆安置一毛孔中然其身力無損減動苦無量調伏施忍辱精進禪慧力

○真一衆○ ○我二一○ ○集一智○ ○王一○ ○心二之○ ○破二匪○ ○之○ ○二一○ ○不分○ ○(發)十○ ○往二住○ ○天二人○ ○大○ ○初二四○ ○(各)十○ ○言二佛○ ○戒二○ ○珠火○ ○火珠○ ○光珠○ ○諸火○ ○老二衰○ ○祥二伴○ ○祥○ ○祥○ ○中二孔○ ○又二更○ ○

量無邊衆生。我當安置於涅槃道而無憂惱。聞無量生死而不驚畏。修諸善根心無憂惱。聞佛如來無量智已。我當成滿如是大智而無憂惱。聞集無量福德莊嚴成滿相好而無憂惱。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。就四法。

有於憂惱應當覺知。何等四。時時欲證於聲聞乘。時時欲證於緣覺乘。法欲滅時捨不護持。不勸他人令住菩提。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。四法無有憂惱。應當覺知。何等四。有逼切苦不捨菩提心。不生聲聞緣覺心。事捨身命不捨正法。乃至百由旬外勸人令發菩提之心。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。就四法則有憂惱。應當覺知。何等四。見來乞者生瞋呵。自樂安臥不修多聞。若已聞法不爲衆說。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。四法無有憂惱。應當覺知。何等四。見乞者已生善知識想無侵害心。不樂自樂常欲樂人。修集多聞無有厭足。所聞持法於大衆中廣爲人說。不期利養。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。四法則有憂惱。應當覺知。何等四。不集波羅蜜道。不修攝法。不勤精進教化衆生。於少功德自生知足。不修菩薩無量功德。是爲四。緊那羅王。菩薩復成。四法則無憂惱。應當覺知。何等四。常勤精進修諸波羅蜜如救頭然。常勤精進集四攝法。常勤精進教化衆生。精進勤修滿諸功德。修集菩薩無量功德。是爲四。爾時世尊。說是四法。已。遣大樹緊那羅王。告阿闍世王。大王。汝今聞說菩薩如是四句無憂法不。阿闍世王即白佛言。聞已世尊。是

故大王。若諸菩薩行菩提者。不應憂惱。阿闍世王白言。世尊。云何菩薩修菩提行。爾時世尊。爲欲成滿緊那羅乾闥婆摩睺羅伽等諸樂音中所出法音。又欲報答阿闍世王所問菩薩修菩提行。而說偈頌以顯其義。

若欲修利益行 聞於法已如說行
修行菩提最勝行 行彼四修時無憂惱
修安樂行爲衆生 諸衆生中等行慈
修行菩提最勝行 彼無若干難種行
爲諸衆生修堅行 志意清淨修行者
修行菩提最勝行 彼行終不墮惡道
修於布施放捨行 行於一切悉捨行
修行菩提最勝行 彼人無有慳吝行
修行淨戒寂靜行 身口清淨無垢行
修行菩提最勝行 彼終無有毀壞行
修行忍辱利益行 離於瞋恚過咎行
修行菩提最勝行 彼無瞋恚過咎行
修行精進力住行 於生死中無厭行
修行菩提最勝行 彼終無有懈怠行
修於禪定三昧行 身心獨寂無間行
修行菩提最勝行 彼終無有憤悶行
修行智慧菩提行 一切法行亦如是
修行菩提最勝行 彼終無有不智知行
修行慈心利益行 於諸衆生勝悲行
修行菩提最勝行 彼終無有害他行
修行空行寂靜行 無相無願清淨行
修行菩提最勝行 彼終無有所願行
修行眞行實諦行 滿一切智具足行
修行菩提最勝行 彼終無有障礙行

修行信行歡喜行 善念思惟無亂行
修行菩提最勝行 彼終無有不信行
修行禪定解脫行 獲得五通之妙行
修行菩提最勝行 彼終無有留礙行
修於佛行及法行 供給僧寶清淨行
修行菩提最勝行 彼有最上勝實行
修於法行及空行 教化一切衆生行
修行菩提最勝行 彼終無有止住行
修於因行果報行 斷於一切有邊行
修行菩提最勝行 彼終無有染著行
修行淨行無垢行 解脫一切結使行
修行菩提最勝行 彼終無有惱熱行
修於安隱解脫行 施諸衆生無畏行
修於善提最勝行 施諸衆生無畏行
修於日行及月行 猶如蓮花無汚行
修行菩提最勝行 彼爲人天所敬禮
修行釋行梵王行 爲滿白法之妙行
修行菩提最勝行 彼令魔軍怖畏行
修行菩提最勝行 斷於貪欲瞋恚行
修行菩提最勝行 彼終無有瞋恚行
修行菩提最勝行 慧眼清淨之妙行
修行菩提最勝行 彼終無有妄想行
修於調伏寂靜行 無有名色狂亂行
修行菩提最勝行 彼爲人天所敬禮
修於易行利益行 斷於左道勝妙行
修行菩提最勝行 彼人常有智慧利
修行健行勤進行 能怖魔軍勇猛行
修行菩提最勝行 彼人道德無不知
修顯露行無屏行 得於陀羅尼妙行

①(就)一②③* ④有於一則有⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①已行②成滿③滿成④已二行⑤修二行⑥行二於⑦解二淨⑧梵二業⑨行二於⑩持⑪注二住⑫知二智⑬行二持⑭聖二⑮實二實⑯於一行⑰行二於⑱利二行⑲人二於

尊。甚多善逝。世尊。若於一日所得功德無量。

①人二有②王一正③行十(修行菩提最勝行彼終無有不修行)十四字二句④如二妙⑤天二大⑥東二
 攻*⑦覆二復⑧欲親一親現⑨將十(欲)⑩法十(故)⑪其義決一決其義⑫我於二於我
 ⑬佛諸所有二諸所有明⑭有十(明)⑮除二降⑯我今二令我⑰初日二日初

No. 626 (Nos. 627-629)

佛說阿闍世王經卷上

②後漢月氏三藏支婁迦識③譯

聞如是。一時佛在羅閱祇舍闍崛山中。萬二千比丘俱。菩薩八萬四千。一一尊復尊。諸菩薩摩訶薩。悉得諸總持。悉得無所罣。聞欲悉得無所從生法。而得如是。是三昧慧。悉得知一切人心之所行。如所欲以法教令各得其所。諸四天王及天帝釋。釋天及諸天子。龍樹又。捷陀羅阿須輪。迦留羅真陀羅摩休勒人。非人悉來會。時文殊師利在山一面異處。與二十五上人俱。何謂二十五人者。悉是菩薩各各有名。名曰若那師利。那羅達師利。三波師利。劫波頭師利。波頭師利。劫闍因陀樓陀羅尼陀樓羅陀波尼羅陀牟訶多私訶末師訶。惟迦闍俱羅加那迦闍沙訶質兜波沈摩遮迦波。枯鎖遮薩。思波陀波。抵盤拘利沙竭末摩訶。鹿樓。耆非陀。遮阿難陀臂又波質。耆羅耶阿難陀阿藍惟訶羅摩。抵吒沙牟迦。抵陀阿嚧達薩想頰悉是爲二十五上人名。四兜術天子來到文殊師利所。欲聞法故。其天子名沙摩陀鳩遮摩羅。無拘遮摩。漫那難健陀沙訶。灑術曇惟訶。是爲四天子。復

有異天子少少。來到文殊師利所。欲聽法。故上人諸天子悉坐。各各說佛智慧甚尊。無有極不可議。不可度不可量。不可以凡而應。僧那皆言。當何作法。證方便而至無極智慧。乃至佛一切智不可議。慧首菩薩言。於功德無有厭。於諸功德無所^④希望。作是者可至無極慧。^⑤惠施菩薩言。等心如寂。其心悅懌柔軟。自隨其教。便持薩芸若心。而堅固於僧那僧淫。作是者可至無極慧。具足平等菩薩言。不計校劫數。其當來劫無央數。不可以爲計。是爲僧那。於僧那不自貢高。作是者可至無極慧。具足行菩薩言。不自念安。可至無極慧。所以者何。欲令一切皆安故。作是念者。不求復悉安一切。作是者可至無極慧。蓮華具足菩薩言。其不自伏意者。亦不能伏他人意。其能自伏意者。乃能伏他人意。作是者可至無極慧。蓮華具行劫菩薩言。其有隨欲者不可度欲。不隨欲者是乃度欲。其菩薩者得利不得利。其心無有異。若苦若樂若謗若歎若惡若善。於是無所著。所以者何。亦不愛亦不喜。作是者可至無極慧。制持諸根菩薩言。不念他人作功德我可得。作是者不入無極慧。當念獨而無有伴。所以者何。念於一切故。諸不辦者我當辦之。須臾精進不以懈怠。欲數一切。作是者可至無極慧。持行如地菩薩言。譬若如地一切草木藥舍宅城郭。無不因地而住者。地亦無所置。一切仰而得活。亦不以爲煩。^⑥青菩薩者亦當如是持心。當若地亦不喜怒持心。當令一切各各得其所。亦不念

還復。其作是者可至無極慧。寶願菩薩言。當持心如尊不自卑。於夢中亦無二心。所以者何。無羅漢時支佛意。其所作者。譬若如寶不離無善薩。若不失一切人心。於珍寶心無所貪惜。其從索者皆開導爲摩訶衍。所以者何。無心與心等者。無心慧與是心慧等者。亦無所增無所減。其心無所貪惜。作是者可至無極慧。寶印手菩薩言。視五道生死人。譬如墮海。善薩若心而愍念之。當以手授之。所以者何。爲無點者作點首。其貪者爲作無所惜首。其不持戒者爲作戒首。其瞋怒者爲作忍辱首。其懈怠者爲作精進首。其亂意者爲作一心首。其無慧者爲作智慧首。其無功德者爲作功德首。以功德首印三法寶。何謂三。令一切具足佛智慧教化而造作。自解其身珍寶功德。念一切諸法譬如空。是故爲法寶之首。是爲三。其作是者可至無極慧。師子意菩薩言。其身作是僧那者。無所恐懼亦不畏。亦不却亦不解衣。毛不復起。所以者何。於生死無有惡故。亦不作於泥洹。等住於苦樂不作二心。作是者可至無極慧。師子步過無懼菩薩言。其弱劣者不能逮此。是者大士之所作。所以者何。以捨衆惡以不諛諂以應質朴。則不貢高無瞋恚之心。所作不從非法。所以者何。用忠政故則無姪嫉以無惡心。其愚癡若冥以無此者。其身口意以平等。所語如語不失其意。甚尊所作欲成。所以者何。用至誠故。俱以法自娛樂。以如法者不貪情壽命。所以者何。不貪軀命不捨一切故。所施與

◎光明皇后顯文◎ 後漢月氏三藏 後漢月支三藏法師◎◎* (後漢一譯) 摩訶一◎ ◎ (初)十譯◎* ◎闍一翻◎◎下同 ◎ (是)一◎◎ 論一論◎◎ ◎ (是)一◎◎ ◎波二披◎◎ ◎括二括◎◎◎ ◎起二和◎◎下同 ◎抵盤二抵榮◎◎, 抵盤◎◎ ◎者二者◎◎ ◎遮二遮◎◎◎ ◎抵一抵◎◎◎ ◎呌二蘇◎◎◎ ◎設一設◎◎ ◎括二希◎◎◎ ◎惠二惠◎◎ ◎史十(之)◎◎ ◎荷二何◎◎, 荷◎◎◎ ◎菩薩若二薩若◎◎ ◎菩薩若二薩若◎◎ ◎授二漢◎◎ ◎戒二說◎◎* ◎是者二者是◎◎, 皆是

光明華天子言。譬若如日出衆冥索盡所有諸色悉見。菩薩以智慧無所不照。其諸愚癡冥盡索爲開闢。所以者何。終不而當明故。其在冥者。見明便得。道徑。菩薩以住道徑者。其忘失道徑者。指示道路。以如是者可至無極慧。天香華天子言。譬如。漫陀羅華。其香開縱廣上下四維各四十里。菩薩以所聞淨戒三昧。持智慧以爲香。三千大千無不聞者。是香愈無央數人病。其以所聞淨戒三昧智慧。菩薩以住是者便至無極慧。信法行得天子言。當住法當所作者。以如菩薩法者常不復懈怠。無所復懈。無復念。便當得十事。習六波羅蜜以四等心五。句四事。總三脫忍辱利。令人發意。其身不離。以溫和拘舍羅數。悉持諸法要。所信無有異。是爲十事。其作是者可至無極慧。文殊師利謂諸上人及諸天子。菩薩住無所住。何謂住無所住。於三界不以三界作習。不習者是爲內。亦不求習者是爲外。雖外不。墮弟子無所習。復不。墮辟支佛地。習。謂生死。所學習謂無所知。習者是爲名。所學習是爲色。習者是因緣。所學習謂有所見。習者謂愛。所學習謂有所根。習者謂我。所學習謂非我。習者貪。所學習所施與無有異。習者謂犯戒。所學習謂不於戒自貢高。習者謂瞋怒。所學習忍辱而不貢高。習者無精進。所學習精進而不自貢高。習者謂亂意。所學習爲一心而不自貢高。習者謂無知。所學習智慧不貢高。習者謂無功德。所學習謂作功德而不貢高。習者謂俗法。所學

習謂道法不自貢高。習者謂無脫。所學習謂得脫而具足不貢高。習者謂有罪。所學習無有罪亦不貢高。習者謂有餘。所學習無有餘。亦不貢高。菩薩習無所習。一切謹亦不著。亦不斷。作是者便至無極慧。諸法一切無所得。所以者何。無所入亦無所不入故。是一切智便至一切智。無所得者一切智。得一切智不可以色計。痛痒思想生死識亦爾。不從法數亦不從非法數。亦不一切智施與爲數。所以者何。施與者亦不離一切智。戒忍辱精進一心智慧亦不爲數。何以故。一切智從智慧。一切智者無所不入。亦不過去當來。亦不入現在。所以者何。以過三世故。一切智者不以眼而視之。耳鼻舌身意亦爾。所以者何。以過諸界故。若男子女人欲求一切智者。當如一切智住。當云何住。於諸法一切無所住。是爲一切智住。不自念法是我所。作是者爲一切智。一切人法佛法等。如是無有異。是爲一切智。其求欲得一切智者。會從四大得。所以者何。爲身不作身計。所以者何。不以作因緣故。其有功德法無有功德法。其所有是爲我所者皆非我所。我者無所生。無所生者無有計。其計者是爲不生。其示若見者是皆無有生。以知無生無所生慧。作是等者是爲薩芸若。文殊師利說是事時。二千天子悉得無所從生法忍。萬二千人悉發無上平等道意。樂不動菩薩謂文殊師利。共到佛所問菩薩當云何住。應時文殊師利。化作如來。在衆會中而坐。其形狀被服如釋迦文佛。文殊師利謂波吒槃

拘利菩薩言。屬之所問。今佛在是。可問菩薩住。波吒槃拘利菩薩。不知是爲化佛。前長跪問。但薩阿竭。菩薩當云何有所住。化佛言。如我所作。菩薩當如是住。復問。云何如佛。其佛言。亦不從施與。亦不從戒忍辱精進一心智慧。亦不從欲。亦不從色。亦不從無色。亦不從身行。亦不從口行。亦不從意行。諸所行無所著故。其佛問波吒槃拘利。化者而有所從行不。則答言。無所從行。其佛言。如化無所從行。菩薩當作是行。波吒槃拘利菩薩復問。文殊師利是佛當無化佛乎。文殊師利答言。若自知諸法如化不。則答言。諸法實如化。文殊師利言。以知諸法化。何爲復問如來化。文殊師利言。仁者。謂以諸佛悉化。則復問文殊師利言。佛者從何所化。文殊師利言。所作本清淨。何以故而有化。文殊師利言。故佛無有吾。無有我無有人。無有壽無有命。亦不依佛住。亦不依凡人住。波吒槃拘利菩薩復問化佛。本何所學自教得佛。其佛言。無所學是菩薩學。何以故。亦不自念。我欲求是亦不求。亦不憂亦不喜。亦不緣亦不所化。亦無所見亦無處所。亦無有想亦無有字。亦無有色。一切無所希望。是菩薩學。作是學者無有欲無有怒無有癡。作是學者無所愛無所憎。其學是者不自念我作是學。是爲學作是學。作是學者不墮惡道。其佛言。若有求阿耨多羅三藐三菩提心欲成至佛者。當作如我學。復問。何所是佛學。其佛言。亦不

◎道一壽◎ ◎忘一亡◎ ◎漢一曼◎ ◎住一住◎ ◎漸一解◎ ◎句一旬◎ ◎離一單◎ ◎隨一情◎ ◎謂一爲◎ ◎學一習◎
◎(有)十我◎ ◎謂一自◎ ◎智一智◎ ◎淨一淨◎ ◎入一今◎ ◎舌一舌◎ ◎甘一甘◎
◎(何)一何◎ ◎本一命◎ ◎聖一聖◎

作罪亦不墮罪亦不所與。亦無所持亦無所不持。亦不持戒亦無有戒。亦不忍辱亦不惡意。亦不精進亦無懈怠。亦不禪亦不亂意。亦不智慧亦無所知。亦無所學亦不有所學。亦不所成亦無有所成。亦不菩薩亦不佛法。亦不自念有身。亦不念他人有身。其所見者無有想。亦不法想亦不無法想不想無想。其佛言。曉了是者。菩薩當作是學。所以者何。諸法一切如幻是為相。諸法一切皆合。所以者何。雖無央數事。念之皆空無所有合則為空。諸法不可見。所以者何。諸法等而無差特。諸法悉默。所以者何。不語不言。是故無有處所。何以故。諸法無所生。其信是者。亦不念所行。亦不念得脫。亦不菩薩自貢高。其佛言。若聞是學者。不恐不怖不畏。是故名為菩薩。譬若空不畏火。不畏風不畏雨。不畏煙不畏雲。亦不畏雷亦不畏電。所以者何。是空法故。菩薩者當如是一切無所畏懼。菩薩心以如空者。乃伏衆魔。便能為佛。能為一切作護。其化佛說是語竟便不復現。波坻樂拘利菩薩問文殊師利。今恒薩阿竭所。湊。則答言。所從來處而所湊。所湊處從是來。波坻樂拘利謂文殊師利。其化者無所從來無所從去。何謂從來。文殊師利答言。譬若如化。來無道徑去無道徑。諸法亦爾。無所從來無所從去。波坻樂拘利復問。何所是諸法之處。則答言。自然住是之處。復問。一切何所處是其處。如所作是其處。復問。諸法無所作無有罪。文殊師利言。如是者諸法無所作無有罪。其

法。去亦無有作者。無有作罪者。諸所有悉入法身。則復問文殊師利。無有作無有罪。何以言人隨其所作。文殊師利言。審。如所問人亦無所作亦無有罪。所以者何。是人之法身身故。亦無有作。亦無有罪。如所作如所得。是三者等。波坻樂拘利菩薩復問。是三事等。平。文殊師利言。恒薩阿竭等。故三事。適等。復問恒薩阿竭者。無作無罪無得。是三事何緣與等。文殊師利言。恒薩阿竭無作無罪無得。其作其罪其得。如所為以故等。其罪以過了不見罪。已過當來亦不離。恒薩阿竭故說。是時如在釋迦文佛所。尊者舍利弗阿難及諸尊比丘。悉承佛威神。皆聞文殊師利所說。舍利弗言。善哉善哉。上人之所作。以法無所不感動。不離法身。其有智者聞是莫不發意。佛言。審如所請。菩薩者學無所學。所語平等無有異。如所種得其實。其菩薩者所學者慧。如是所說如慧。佛語舍利弗。汝若所學自致是慧。頂中光明菩薩白佛。何所聲聞所學。何所菩薩所學。佛言。有限有著故為弟子學。無有限無有礙是為菩薩學。如聲聞者其學小其智少。菩薩者學廣大。其所知無有極。所說無所罣礙。光智菩薩白佛。唯恒薩阿竭作威應。令文殊師利衆會悉來到是。所以者何。其是在是會。皆令得無所亡失。所以者何。文殊師利所說甚深微妙。其欲聞者。隨其所欲各令得所。佛即感動。文殊師利應時。與二十五上人及諸天子。俱到佛所。前作禮而住。光智菩薩問文殊師利。佛在是間。而若何緣得在異

處而說法。文殊師利言。所以不在是。問者佛甚尊不可當。或所語可恒薩阿竭意。或不可意。故在一面。其菩薩復問。說何所法而可恒薩阿竭者。文殊師利答言。佛自知之。復言。雖爾會說其意。文殊師利則言。如我所知。少當說。則言。何言是。文殊師利言。如所說所說法而不異。如恒薩阿竭。如本際而不可說。如法住如法說。為恒薩阿竭意。無所止無所斷。亦不緣亦無所緣。亦無所增亦無所減。作是說而不失恒薩阿竭意。亦於身無所失。亦不令他人有所失。亦不亡法。亦不亡生死。亦不亡泥洹。作是說者亦不失恒薩阿竭意。佛言。善哉善哉。如文殊師利所說。以可恒薩阿竭意。所以者何。亦不過亦不減。適在中無所想。所以者何。文殊師利。俗三昧說事如故。不見諸法有所增者有所減者。如文殊師利所說。不失恒薩阿竭意。說是語時。八百天子。皆得無所從生法忍。爾時衆會中。復有二百天子。皆前以發菩薩意。而未堅固皆欲墮落。各各有念佛法無有極難得至佛。我等不在菩薩學中。不如取羅漢辟支佛而般泥洹。佛悉知是人可成為菩薩。而中欲意轉。佛便化作一迦羅越。持百味飯滿鉢。到佛所前而作禮。以鉢上佛。惟加哀受之。佛即受鉢。文殊師利便從坐起。叉手白佛。雖食當念故恩。舍利弗心念。佛本從何等。而文殊師利言。當念故恩乎。則問佛。文殊師利本有何功德。而置恒薩阿竭佛言。且忍。今為汝決狐疑。即以鉢捨地。其鉢便下沒過諸佛利直下

①不無②何③所④何⑤一⑥所⑦一⑧二⑨二⑩去⑪二⑫如⑬如⑭如⑮如⑯乎⑰平⑱適⑲二⑳汝㉑汝㉒汝㉓汝㉔汝㉕汝㉖汝㉗汝㉘汝㉙汝㉚汝㉛汝㉜汝㉝汝㉞汝㉟汝㊱汝㊲汝㊳汝㊴汝㊵汝㊶汝㊷汝㊸汝㊹汝㊺汝㊻汝㊼汝㊽汝㊾汝㊿汝
①說②說③說④說⑤說⑥說⑦說⑧說⑨說⑩說⑪說⑫說⑬說⑭說⑮說⑯說⑰說⑱說⑲說⑳說㉑說㉒說㉓說㉔說㉕說㉖說㉗說㉘說㉙說㉚說㉛說㉜說㉝說㉞說㉟說㊱說㊲說㊳說㊴說㊵說㊶說㊷說㊸說㊹說㊺說㊻說㊼說㊽說㊾說㊿說

過七十二恒邊沙等刹土。刹土名曰漏呵沙。
○漏呵沙者天竺語。其佛號茶毘羅耶。○漢言日光。漢言名曰明。開闢。

其聲道。釋迦文佛致問。其臂者一一毛放百億千光明。一一明者有億百千蓮華。一一蓮華上者皆有菩薩。其菩薩者皆各各獻釋迦文佛。是所過刹土皆為六反震動。其刹土皆嚴莊幢幡而起。所過處處悉皆見文殊師利以右手悉接諸佛足。皆言釋迦文佛之所致問。過七十二恒邊沙等刹土。到明開闢刹土。乃至茶毘羅耶佛所。前作禮為釋迦文佛致問。其臂上毛一一毛有億百千光明。億百千蓮華。一一蓮華上。各有坐菩薩。悉獻釋迦文佛功德。其菩薩光明彼佛光明。如不相錯。各各自見光明。王佛邊有侍者。而尊菩薩名曰光尊。自問其佛。是誰手臂姝好乃爾。其毛光明蓮華。菩薩之所歌讚彼佛功德。其佛言。上方過七十二恒邊沙等刹土。名曰沙呵。其佛號字釋迦文佛。今現在前。有菩薩名文殊師利。不可思議僧涅。其智無所不度。以續在彼佛前。坐用鉢故。而投手乃到是問。其菩薩悉作是念。皆白其佛。譬如渴人欲得飲。願欲得見釋迦文佛。文殊師利及其刹土。其佛即以兩眉中央相而放光明。徹照過七十二恒邊沙刹土。乃至沙呵刹土。悉為開闢。其有人見其光明者。皆得安隱。其身臂如遮迦越羅。其有凡比丘者。得須陀洹。其過三道土者。皆有人惟務禪。應時得羅漢。其菩薩身得是光明者。皆速得日明三昧。茶毘羅耶佛刺諸菩薩。從彼間悉見是問。及諸聲聞諸菩薩。以見是問刹土則泥誠可憐之。所以者何。沙呵刹土諸菩薩。

誠可憐之。而生彼間。茶毘羅耶佛。謂波鞠頭菩薩。汝不曉是勿得說之。所以者何。我刹土千劫行禪。不如彼佛刹人行慈從日出至食。其所功德過倍是問。彼之菩薩雖有宿命。行法如彈指頃者。其罪盡索。是問菩薩悉問佛。是光明從何所來。○今身皆安隱。佛則言。下方過七十二恒邊沙等佛刹土。名曰漏呵沙。何佛者號字茶毘羅耶。放兩眉中央相光明。菩薩悉白佛。願聞欲見漏呵沙刹土及恒薩阿竭茶毘羅耶。應時釋迦文。放足下光明。照下方過七十二恒邊沙等刹土。漏呵沙刹土及茶毘羅耶佛。盡為開闢。彼刹菩薩。見其光明入其身。悉得摩訶低三昧具足。○三昧者天竺語。漢言解之名。須無光明。是問菩薩盡見彼佛及刹。譬如在地住者。莫不見日月星宿。下方見是問。亦如是問。見下方茶毘羅耶漏呵沙刹土。文殊師利以右手取其鉢。與無央數拘利那術百千菩薩俱而來上。所過諸刹土。其蓮華一一毛光明稍稍而盡。其鉢便手中。是問文殊師利。則從坐起為佛作禮。以鉢授佛。佛則受之。其菩薩從下上者悉作禮。各自以佛名。謝釋迦文佛。恒薩阿竭即時各令就坐。悉皆受教。各各而坐。佛謂舍利弗。向之所問。用文殊師利所問故。今為汝說之。已過去無央數不可計阿僧祇劫。爾時有佛號字勇莫能勝。其刹名無常。爾時諸聲聞八萬四千人。菩薩萬二千人俱悉會。其佛為三道家如說法。佛言。時恒薩阿竭勇莫能勝。於五惡世而作佛。有比丘名慧王。明於經法。持鉢入惟致國中而

過七十二恒邊沙等刹土。刹土名曰漏呵沙。
○漏呵沙者天竺語。其佛號茶毘羅耶。○漢言日光。漢言名曰明。開闢。
今現在。其鉢在彼佛刹住空中。亦無持者。鉢所過諸佛刹。其佛侍者皆問佛。是鉢從何所來。諸佛言。上方有刹名曰沙呵。佛號字釋迦文。鉢從彼來。所以者何。救護墮落菩薩意故。以變化威動。佛語舍利弗。行求鉢來。舍利弗即承佛威神。自以慧力入萬三昧。過萬佛刹亦不見。亦不得。從三昧還白佛。求之不見。不得。佛言。且捨。佛復謂大目犍連。行求索鉢。則承佛威神。自蒙神足力入八千三昧。過八千佛刹。無所見。無所得。則從三昧還白佛。求之不見。不得。佛語須菩提。行求鉢來。則入萬二千三昧。過萬二千佛刹亦不見。亦不得。即從三昧還白佛。求之不見。不得。則五百尊比丘。各各以神足行求索鉢。亦不能見。亦不能得。須菩提從座起白彌勒菩薩。仁者高才一生補處。現當來佛。吾等行求鉢不能得。惟行求之。彌勒則答言。如若所說實一生補處。今者不及文殊師利。所作三昧及其名字。聽我所言。我作佛時如恒邊沙等悉為文殊師利。復不能知我行步舉足下足之事。如今者實不逮及。不如報文殊師利而行求之。則須菩提白佛。唯恒薩阿竭。當令文殊師利而行求鉢。佛即謂文殊師利。行求鉢來。文殊師利即默然。以受教即自思念。而不起坐。不離佛不捨眾會。於是便能致鉢。即時三昧為無所不遍入。即於眾會以手指地。其手而下。行。所過佛刹悉為諸佛接其足。下方莫不聞

其聲道。釋迦文佛致問。其臂者一一毛放百億千光明。一一明者有億百千蓮華。一一蓮華上者皆有菩薩。其菩薩者皆各各獻釋迦文佛。是所過刹土皆為六反震動。其刹土皆嚴莊幢幡而起。所過處處悉皆見文殊師利以右手悉接諸佛足。皆言釋迦文佛之所致問。過七十二恒邊沙等刹土。到明開闢刹土。乃至茶毘羅耶佛所。前作禮為釋迦文佛致問。其臂上毛一一毛有億百千光明。億百千蓮華。一一蓮華上。各有坐菩薩。悉獻釋迦文佛功德。其菩薩光明彼佛光明。如不相錯。各各自見光明。王佛邊有侍者。而尊菩薩名曰光尊。自問其佛。是誰手臂姝好乃爾。其毛光明蓮華。菩薩之所歌讚彼佛功德。其佛言。上方過七十二恒邊沙等刹土。名曰沙呵。其佛號字釋迦文佛。今現在前。有菩薩名文殊師利。不可思議僧涅。其智無所不度。以續在彼佛前。坐用鉢故。而投手乃到是問。其菩薩悉作是念。皆白其佛。譬如渴人欲得飲。願欲得見釋迦文佛。文殊師利及其刹土。其佛即以兩眉中央相而放光明。徹照過七十二恒邊沙刹土。乃至沙呵刹土。悉為開闢。其有人見其光明者。皆得安隱。其身臂如遮迦越羅。其有凡比丘者。得須陀洹。其過三道土者。皆有人惟務禪。應時得羅漢。其菩薩身得是光明者。皆速得日明三昧。茶毘羅耶佛刺諸菩薩。從彼間悉見是問。及諸聲聞諸菩薩。以見是問刹土則泥誠可憐之。所以者何。沙呵刹土諸菩薩。

誠可憐之。而生彼間。茶毘羅耶佛。謂波鞠頭菩薩。汝不曉是勿得說之。所以者何。我刹土千劫行禪。不如彼佛刹人行慈從日出至食。其所功德過倍是問。彼之菩薩雖有宿命。行法如彈指頃者。其罪盡索。是問菩薩悉問佛。是光明從何所來。○今身皆安隱。佛則言。下方過七十二恒邊沙等佛刹土。名曰漏呵沙。何佛者號字茶毘羅耶。放兩眉中央相光明。菩薩悉白佛。願聞欲見漏呵沙刹土及恒薩阿竭茶毘羅耶。應時釋迦文。放足下光明。照下方過七十二恒邊沙等刹土。漏呵沙刹土及茶毘羅耶佛。盡為開闢。彼刹菩薩。見其光明入其身。悉得摩訶低三昧具足。○三昧者天竺語。漢言解之名。須無光明。是問菩薩盡見彼佛及刹。譬如在地住者。莫不見日月星宿。下方見是問。亦如是問。見下方茶毘羅耶漏呵沙刹土。文殊師利以右手取其鉢。與無央數拘利那術百千菩薩俱而來上。所過諸刹土。其蓮華一一毛光明稍稍而盡。其鉢便手中。是問文殊師利。則從坐起為佛作禮。以鉢授佛。佛則受之。其菩薩從下上者悉作禮。各自以佛名。謝釋迦文佛。恒薩阿竭即時各令就坐。悉皆受教。各各而坐。佛謂舍利弗。向之所問。用文殊師利所問故。今為汝說之。已過去無央數不可計阿僧祇劫。爾時有佛號字勇莫能勝。其刹名無常。爾時諸聲聞八萬四千人。菩薩萬二千人俱悉會。其佛為三道家如說法。佛言。時恒薩阿竭勇莫能勝。於五惡世而作佛。有比丘名慧王。明於經法。持鉢入惟致國中而

○(漏呵)一(漏)夾註一○(下)無夾註○(呵)二(河)○(開闢)二(開闢)○(漢)二(漢)○(日)二(日)○(恒)十(河)○(接)二(接)○(一)一○(各)二(各)○(各)一(各)○(如)二(如)○(自)二(自)○(投)二(投)○(放)二(放)○(沙)二(沙)○(而)二(而)○(千)二(千)○(何)一○(今)二(今)○(耶)一○(此)二(此)○(足)十(三)○(見)一○(央)二(央)○(向)二(向)○(說)二○(如)二(如)○(丘)十(比)○(丘)○

度水。所以者何。以其心淨而等住故。是一兒復問二兒。持是功德以何求索。其一兒言。願如佛右面尊比丘。其一兒言。願如左面神足比丘。是二兒各各有是願已。復共問一兒。若願何等。即報言。我欲如佛其光明無量。如師子獨步。常有衆而隨我。是兒作是說時。虛空中八千天子皆言。善哉善哉。如若之所言。天上天下一切衆若恩。是三兒相將來至佛前。其怙薩阿竭。呼侍者沙竭。汝乃見是三兒而持白珠來者不。其中央行小兒。悅心精進來行。舉其一足時。却其罪百劫。如下一足。後事事當更百過迦越羅。如是數當復更釋亦如是。其梵天亦等如是。其一舉足之功德中百見佛。語適竟。是三兒已到。前爲怙薩阿竭作禮。各各以其白珠散佛上。其二兒發聲聞意者。所散珠各在佛上肩具。其一兒發阿解多羅三耶三善心者。而散白珠在佛頭上。而在虛空化爲珠華交露之帳。正等而四方。中有床。怙薩阿竭而坐之。其佛則時笑。沙竭勸問佛。怙薩阿竭所笑。會當有意。願聞其說。佛言。見二兒發聲聞意者不。所以者何。皆畏生死之懼故。是以不發菩薩心。所以者何。欲疾般泥洹故。其侍者問。其一兒當云何。佛復謂言。是中央兒以後自致成佛。是二兒乃爲作聲聞。其一者智慧。甚當尊。一者神足亦復爾。釋迦文佛問舍利弗。汝乃知是中央兒不。舍利弗言不及。佛言。則我身是。乃知右面之兒不。舍利弗言不及。爾時之兒。則舍利弗是。其左面之兒。則大目犍連是。佛謂舍利弗。

汝等本畏生死故。不發菩薩心。而欲疾般泥洹。觀其一兒發阿解多羅三耶三善心者。今我自成佛。如汝等不離吾法。而作聲聞。乃得解脫。佛復謂舍利弗。其欲疾般泥洹者。當發意求佛如我。向之所說其疾者。無過薩芸若。所以者何。無所罣礙故。用持尊故。用無盡故。用阿解多羅三耶三善心故。莫能有及等故。持尊有好故。以過諸聲聞。辟支佛故。其欲作者。便得薩芸若意。亦復如是。說摩訶衍品時。萬人悉發阿解多羅三耶三善心。其一拿比丘。舍利弗摩訶目犍連阿難舍比摩訶迦葉。盡越難頭耶和致難離分。解脫須菩提等。悉以頭面著佛足。皆發言。若男子女人欲求道者。當發尊意。所以者何。如佛百千以法爲吾等說。不能復發作菩薩心。皆而有悔爲羅漢故。不如本作五逆惡。其罪猶有解脫。可發心爲阿解多羅三耶三善心。今者以無所益。所以者何。惟燒佛種故。其器者以不堪善薩心。所以者何。譬若死人無益於生者。今吾等以得脫無益。於天上天下有兩足若四足者。皆依地而得活。其有發心爲阿解多羅三耶三善心者。諸天及人皆蒙其恩。爾時阿闍世王。乘四馬車與群臣俱出。而到佛所。前爲作禮而住。白佛言。一切人從何因緣而作罪。佛語阿闍世。以往吾我人者。便作罪。貪身故而有身用。是故不離其中。阿闍世王復問。助貪愛者。根爲在何所。佛言。無瞋是。則復問。誰是無瞋根。佛言。所作與念異。是故根復問。何所與念異者。佛言。其本異所作謂

是。復問。本異者何謂是。佛言。如幻所化無所有是故異。復問。誰化者。佛言。無有造者是故化。復問。無所生無所有。當云何計。佛言。用無有生無所有故不可計。復問。所疑從何因緣起。佛言。無所據故。何謂無所據。佛言。如所說聞之則疑。是謂不據。復問。何所是道。何所爲信。佛言。脫於姪怒癡是爲道。何所是信。佛言。不得諸法根本。其心不異是故爲信。阿闍世王即言。善哉善哉。如怙薩阿竭所說。一切人所以不信者何。自作故。今我用惡人之言。勅令臣下自殺其父。用貪利國故。用貪財寶故。用貪利宰民故。用貪利尊貴故。今我使臣下而害其父。貪身狐疑不能自解。若欲若食在戲樂。若在正殿聽省國事。若在中宮五樂之欲。若獨與衆俱。晝夜而不忘。飲食則不能消。亦無其臥。顏色亦無和悅。時其心常怖懼。知不離於泥犁。則復陳言。若盲者承佛所得眼目。若爲水所溺者。依佛而得脫。其有苦痛者。佛而令得安。其有恐懼者。佛而爲作護。其有貧窮者。佛而爲作珍寶。其有失道。徑者。能示於道路。佛以加大哀。不以爲勤劇。等心於一切堅固而作厚。常忍於苦樂。不捨於一切人。今我身而怖懼。惟佛當加護。令危者而得安。身無有能救者。唯願而得濟。無所歸者。唯願受其歸命。譬若無眼目。唯得而視瞻。如人之欲覺。惟令而得往。今當入阿鼻乃至大泥犁。願令得不入。惟怙薩阿竭今當爲我解說吾之狐疑。令心而得開至死無餘疑。令重罪而得微輕。佛念阿闍世王。其所

●若一善● ●二比● ●上二● ●時十● ●大二● ●(般)一● ●持二● ●
●二善● ●持二● ●[阿]一● ●合二● ●衣二● ●和二● ●(難)一● ●持一● ●
以法二● ●惟二● ●諸二● ●四一● ●諸二● ●樂之欲一● ●而二● ●
●命二● ●覽二● ●住二● ●

說甚深而微妙。是病莫能療之者。獨佛文殊師利而有願應。舍利弗承佛威神。謂阿闍世。欲決狐疑者。明旦作食。請文殊師利等。令到其宮受之者。其若之官屬皆當得其福。并羅閱國諸民。皆因是功德可而為本。阿闍世王則曰。文殊師利。惟加大恩。明旦屈德就宮而食。則文殊師利答言。以足可為供養已。文殊師利復言。佛法非以衣食故。阿闍世即曰。當何以施之。則答言。若深入微妙。其事審諦無所污亦無所著。亦無所疑無所難。無所畏無所一懼。如是者以為得哀。文殊師利復語阿闍世。念諸法。亦不念有亦不念無。是者以為得哀。不當念過去意。亦不當念當來意。亦不當念現在意。作是者以得加哀。汝不當念一切之可見者。亦不誠作是者以得加哀。阿闍世王復曰。文殊師利。如所言。悉法之所載。無有異。惟以身故當加哀受其請。文殊師利復言。且止。其道者非以是故。若欲若食。若王不念有吾有我壽命人。以念是者以得加哀。若心無所持亦無所緣。亦不四大亦不五陰。亦不六衰亦不持三界。亦不於功德亦不念無有功德。亦不於俗亦不於道。亦不於罪亦不於無罪。亦不於餘亦不於無餘。亦不於脫亦不於無脫。亦不於生死亦不於泥洹。作如是者以得加哀。阿闍世王復曰。文殊師利。聞如是法倍復踊躍。以是故欲請之。令我緣是而得安隱。文殊師利答言。汝希望有所緣欲得安隱。是以不緣則無安隱。所以者何。因其法無所緣無有安。不念是亦不貢

高。一切無所念。是故緣是故安。於是中無惡意。後復無災變者。後有災變者是則不安。從本至竟無有異。是乃為安。阿闍世復問。說何所法而無異可得安。文殊師利言。若空無作者。無有能作者。無有。想。無有願。無有作。亦無有作者。其有念我有所作無所作。是故為異。亦不求無所緣。身口意是為作。所以者何。無生死。想。是故諸法若有所緣。當知悉無所緣。阿闍世復問。何謂生死無生死。則言。不念過去。以盡。亦不念當來未至。亦不念今現在而無常。於諸法不念有所增有所減。作者。是生死則無生死。阿闍世復問。未脫者當云何與道合。文殊師利言。汝知日明與冥合不。阿闍世言不合。所以者何。日出來冥。降滅。文殊師利言。王事知冥何所去處乎。答言。不見可處而在何所處。文殊師利言。所謂道智來時。譬若日出不可知來冥所在。如是時亦不知未脫所在。文殊師利復言。道與未脫等。未脫與道等。何以故俱空故。未脫與道等故。諸法平等。其知是者未脫則為作道。何以故。求不脫不知處。是故曰道。其求不脫處而不可見。是則道。阿闍世復問。云何不脫而為道。文殊師利言。於不脫是為道。不作是者為道。阿闍世復問。其道者當云何學。則答言。如學諸法。阿闍世復問。以學諸法寧有處所不。文殊師利言。作是學道不可至。阿闍世復問。其學者當至泥洹不。文殊師利言。乃有法從泥洹來。言我從泥洹來。阿闍世即言。亦無往者亦無來者。文殊師利謂阿闍世。其

學道知無處所。是故道。阿闍世復問。當何所住道而學作是。則答言。無所住是為學道。阿闍世復問。其學道者不作淨戒三昧智慧住。即答言。其道若不緣戒不求三昧。不貢高於智慧住。文殊師利謂阿闍世。乃可緣戒求三昧貢高於智慧。作如是則有住處不。阿闍世言。無。文殊師利言。故當。如道無所住。阿闍世復問。若男子女人當云何自前於道。文殊師利言。其欲學道者。不見法有常無常。不見法有脫無有脫。亦不見法安若苦者。亦不見法是我若一切人。亦不見法在生死至泥洹者。作是學道者為以前。阿闍世王即言。善哉。如文殊師利菩薩之所言。惟願受其請。所以者何。用狐疑故。熱自思念。如諸法無吾無我無壽無命。而我無狐疑。文殊師利言。如無者不可令有。以無者亦不脫。亦無所脫。其說我者而有脫者。以無有脫者亦不脫。亦無所脫。所以者何。諸法悉脫故。佛謂文殊師利。受阿闍世王請。用無央數人故。文殊師利則言。惟受怛薩阿竭教。所以者何。不違教故。阿闍世則踊躍歡喜。便從座起。為佛諸比丘及文殊師利。作禮而去。阿闍世行。且問舍利弗。文殊師利等輩者幾人。舍利弗言。五百人悉令於宮食。便從道歸於城。即勅大宮令作百味之食。即日治其殿上。施其幢幡帳華蓋。以華布其地。悉持名香而熏之。設五百高床。皆布名珠。瑠璃其色若干。合宮之內悉皆治嚴。以華香遍之。勅令城郭諸街市里。皆而掃除以華香從之。道邊者皆施幢帳

●請一請● ●(如)一● ●想一相● ●想一相● ●海一海● ●言王事知冥何所去處乎● ●復問事知冥在何所處則● ●見可二可見● ●道十(文殊師利言於不脫是為道)● ●如一知● ●亦十(不)● ●(者)一● ●謂二● ●宮二宮● ●宛一宛● ●治嚴一嚴治●

幢幡而起除之。其里之門皆施雙結華。令諸人民明旦皆當道迎供養。文殊師利即初夜。文殊自念。我與少少俱出至請。亦無他感動。乃可到他方利土請諸菩薩。往到彼所令就請。復悉聽其所說法。作是念時。應時如伸臂之頃。便從是不現到東方過八萬二千佛刹。其刹名常名聞。其佛號字惟淨首。今現在有衆菩薩無異道。其刹土常轉阿惟。越致法輪。其土諸樹悉皆衆寶。其葉花實無央數色。風一起時吹其諸樹。但聞佛音。但聞法音。及阿惟越致僧音。用是常聞三寶聲。故其刹土名曰沙陀惟羅吒。文殊師利已在彼所。爲佛作禮。白其怛薩阿竭。願用我故。盡令菩薩到沙呵利土。至阿闍世所而就食。佛則謂之。其欲行者便。可往。

佛說阿闍世王經卷上

佛說阿闍世王經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

應時二萬二千菩薩。同共發聲。我等欲與文殊師利俱行。即時如其數菩薩。與文殊師利俱行。忽以在沙阿利土其處而坐。其處者謂室中。所以能容者。是菩薩威神故。悉共坐已。文殊師利說其法。其法名曰陀隣尼。文殊師利謂諸菩薩。乃知何所法名陀隣尼者。而言解一切諸法故。其意無所望故。所作無有異。所念應時足。所知如智慧。其法者悉知其

本。所語如諦。自護不墮。用轉上故。悉入諸法行。陀隣尼者則道之元。不斷佛元。持法之元。總持僧之元。於諸法無有殆在人之所問。即能知報答。見衆而不却。所以者何。無所畏故。欲教化諸天。隨天之所欲而悉教之。令各各得解。及諸閼叉。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩休勒。人非人及釋梵。下至一切諸蟲獸鳥獸。各各知其意隨其所欲。而悉教化令得其所。悉曉了有功德無功德者。盡知一切人之行住。其心譬如地。於世不以八事。中有順何所作功德。不離於道教照於人隨其所樂。令一切皆蒙其恩。所作戒令一切悉在中。其慧無所不通入。爲一切之所重。而不以爲勤苦。其心無有異其法者。知而本所教化。承其教。常以法而施與。不以爲厭。所說法不望當得。其復不斷菩薩善根本。所以者何。以精進而養成其根故。所施與不以爲厭足。用薩芸若故。以戒不以爲厭足。所以者何。恭敬一切人故。忍辱不以爲厭足。便速得佛身故。以精進不以爲厭足。合會諸功德故。以禮不以爲厭足。無所希望故。以慧無厭足。所以者何。無所不念故。以法爲奉祿。而自依爲得活。一切無所豫。其如是者是故爲陀隣尼。陀隣尼者。悉總持諸法故。云何持。空無想無願。無欲無所著。無所見故。以是持無所生無所造。爲作是持法。亦不來亦不去。亦不住亦不亂。亦不趣亦不壞。亦無所持亦無所掌。於脫不想脫。亦無所住亦不當住。亦無音亦無我。亦無壽亦無人。亦無所執亦無放。亦不誠亦不虛。亦無所

聞亦無所見。亦如虛空無所稱舉。亦無所觸。亦無所覺。持一切諸法。故曰陀隣尼。復有陀隣尼者。持諸法如幻。譬若如夢若野馬。譬若水中聚沫如水泡。譬若化。悉持諸法。故曰陀隣尼。復有陀隣尼。以無常持諸法。若所見無我而寂。諸法根本悉脫其中。於法無所解。亦不墮亦無期。以是持一切諸法。故曰陀隣尼。譬若如地無所不持。不以爲勤劇。菩薩以速得陀隣尼者。爲一切作本。阿僧祇劫諸所作功德。悉能合會發薩芸若。心無所不持。亦不放亦不以爲煩。所以者何。若地爲一切之所載仰。菩薩以速得陀隣尼者。饒益於一切。若樹木萬物因地而生。菩薩以速得陀隣尼者。悉生諸功德法。譬若如地。亦不動亦不搖。亦無所適亦無所憎。譬若如地受一切雨亦無厭極。菩薩以速得陀隣尼者。一切諸佛菩薩聲聞辟支佛所問法。亦無厭足。爲一切說法。亦無厭極。譬若如地含果諸種皆得時出。菩薩以速得陀隣尼者。悉含果諸功德法種。亦不失時。輒如時具足諸法。乃坐佛樹不離薩芸若。菩薩以得陀隣尼者。勇猛如將。兵中之率無所不伏。菩薩以速得陀隣尼者。坐於佛樹降伏衆魔。故曰陀隣尼。復有陀隣尼。於諸法無所持。何以故。於有常無常故。亦無樂亦無苦。有身無有身。無有人無有常。一切諸法無所持。所以者何。無有二心故。譬若如地不持空陀隣尼。一切諸法無所持。譬若空不持所有。陀隣尼者。於諸法亦無所持。譬若水不持諸垢濁。陀隣尼者。於諸法亦無所持。

○(之)一○ ○道二○ ○(述)一○ ○樂花二○ ○(可)一○ ○光明息后願文○ ○(佛說)一○ ○(卷)一○ ○行二
○阿二○ ○善二○ ○根二○ ○遠二○ ○以十(爲)○ ○惟二○ ○下同 ○奉二○ ○
○想二○ ○起二○ ○學二○ ○評二○ ○庚十(荷)○ ○(若)○ ○果二○ ○
○以二○ ○

譬若有所至無處所故。陀隣尼無所持故。陀隣尼者。不可盡無有盡。不可度故無所不入。無所不入故是爲空界。陀隣尼與空等說陀隣尼時。五百菩薩。悉得陀隣尼法。文殊師利。於二夜說菩薩藏。諸法莫不從是。若功德法若無功德法。若俗若道。若有罪若無罪。若有餘若無餘。若脫若不脫。一切盡入是藏。何以故。用諸法故。無所不得故。譬若三千大千刹土。含受百億國土。百億日月。百億須彌山。百億大海。盡入三千大千。亦不凡法亦不道法盡入其中。聲聞辟支佛法若菩薩法盡入其中。何以故。悉總持諸行故。持聲聞持辟支佛持菩薩。若如樹其根堅住者。本莖枝葉華實皆而成好。菩薩藏者無所不持。無所不成。一切持諸功德法。悉持薩芸若心。其菩薩藏者。若器名曰受不可數。譬若海含受衆水受。持珍寶。龍閣又捷陀羅真陀羅摩休勒無不。苞裹。爲一切作其處。其藏者因緣不可數亦如是。受無數戒。其間三昧智慧所見。其器無所不受而見。故曰菩薩藏。譬若如海。其往生者不飲餘水。所以者何。皆因海故。其往是藏者。皆因是法不在外道。所以者何。盡受薩芸若法味故。故曰爲菩薩藏。是爲三藏。何謂三藏。聲聞藏辟支佛藏菩薩藏。聲聞藏者從他人聞故。所以者何。聞其音故。辟支佛藏者。緣十二因緣故。以因緣盡而致是。菩薩藏者。入無央數法。而自然。速成佛。其聲聞若辟支佛。其三藏者。非聲聞辟支佛所有也。說是法時。其三藏者各得如所

行。所以者何。說是法時。其聲聞辟支佛菩薩各得其行。故曰三藏。其速得菩薩法者便有三藏。所以者何。聲聞辟支佛不離佛法故。復有三藏學。何謂三藏。有聲聞學有辟支佛學有菩薩學。聲聞學者用有度故。但自明故。辟支佛學者是謂中學。無有大哀。菩薩法不可度入法身故。用大哀故。聲聞者不學辟支佛事。亦不學辟支佛事。辟支佛不學菩薩事。亦不學菩薩事。菩薩者知聲聞所學不以爲樂。不於是中有所希望。亦不於是中而求脫。亦知辟支佛所學不以爲樂。不於是中而求脫。而知菩薩所學。樂於所學而自。歡樂。當因於中得脫故。教聲聞而示現。以其行教化之。其辟支佛亦爾。是菩薩。作。故名曰菩薩藏。譬若以器受其琉璃。用琉璃故。其器亦作琉璃之色。菩薩以。逮入藏者。以諸法所見不離佛。菩薩以。逮藏者。諸所見法悉見於佛法。菩薩悉無所不學諸法。所以者何。無有異所見。諸法悉如佛證。其菩薩藏者。無央數字而教不可度處。所以者何。無增減故。不可議光明悉照於冥。所作者有智慧利無有極。入薩芸若無所不入。其學是學乃爲學。悉入藏故便入摩訶若那。摩訶若那者無極慧。以入者其未入者而入之。爾時文殊師利。爲諸菩薩說其藏事已。復於三處說阿惟越致法輪金剛行。說是時其聞者悉。速得是事。其輪者亦無所轉。阿惟越致輪者。無所希望。於一切其心無有異。所以者何。不念善惡。以等心學法見諸佛刹亦復等觀。不著其好醜。以諸佛等無有異。

其輪者無所不遍入。所以者何。不壞法身故。以是故爲阿惟越致法輪。其輪者無斷絕處。所以者何。無二心故。其輪者如所見。何以故。以法輪致佛故。是名曰阿惟越致法輪。其從阿惟越致輪者。悉以脫諸想故。其信是者悉當得如佛。不以二事故。從一事脫所說。如但薩阿竭所因。脫其脫者無想無想是故諸法其有想無有脫。何以故。其脫無有二。所以者何。無身口意故。所以者何。其脫者亦不從身口意故曰脫。作是者以爲自從不從他人。故曰阿惟越致輪。其輪者不轉色。所以者何。其色自然故。痛痒思想生死識亦不轉。所以者何。識自然故。一切法亦不轉。所以者何。法身無法轉故。是曰阿惟越致輪。其輪者所入無有際。何以故。無有斷絕故。其輪亦無所著。亦無有斷。何以故。其輪無有門故。所以者何。不二心故。其輪亦無轉者。所以者何。不可說故。其輪亦無有能解者。所以者何。亦不有其音。何得見其形。故其諦以空可致其脫者。其能有。譬若如空無所不入。何以故。無所不入。用脫於本故。其輪者亦能行亦能步。何謂行何謂步。如金剛鑽穿衆寶。云何可以鑽穿其法。譬若以空鑽穿一切。所以故是名曰法。爲無所想。是故金剛。所以者何。鑽穿一切諸所求故。無願者若鑽金剛穿。諸所未脫令而得脫。法身者若金剛。諸所亂者而空理之。但薩阿竭者如金剛。悉穿無所有。其脫如金剛過於諸不脫者。泥洹者見諸自然法。文殊師利爲諸菩薩。說是阿惟越致法輪時。菩薩

持二於(者) 入二及(法) 一(法) 歡二動 作二於 速十(道) 是十(者) 入二及(法) 一(法) 歡二動 作二於 速十(道) 持二於(者) 入二及(法) 一(法) 歡二動 作二於 速十(道)

漢言者名曰
日光明花

子諸色天子。以百種伎樂而供養文殊師利。

革繩之所。大象聞之，因嗅便，走入山。雖苦

卷之三

不文殊師利言。佛知諸法如泥洹。故不可脫其所狐疑。所以者何。當直住視諸法。視諸法已。亦無所取無所捨。亦不於諸法有所止處。已無所止諸法是故安。已安者便無有疑。已無有疑便無所有作。無所有作者謂無有主。於是中當作是忍。何以故。不自念我用諸法故。忍諸法不可作。謂可爲是不可爲。諸法無有作。無有作無所作是故泥洹。其信是者以爲等脫。亦無所增亦無所減。諸法本無故無有作。而能作者悉本無。其本無者亦非是亦不非是。故本無無有異。已信無有異者諸狐疑已索盡。其眼者亦無垢亦無淨。眼之自然是故本無。本無自然故曰眼。耳鼻舌身意亦無有垢亦無有淨。其意者自然是故本無。本無自然故曰意。色亦本無。本無自然。色痛痒思想生死識亦無有垢亦無有淨。識者自然本無。本無自然故曰識。諸法一切無有垢無有淨。諸法自然本無。本無自然故曰諸法。其心亦不可見。色亦不可得持。何以故。譬若幻不可言用內故。亦不可言用外故。所以者何本淨故。以是無有垢。其心本者亦不以受。亦不以增。亦不以煩。亦不以愛。亦不以愁。聞是法者無所疑。本異而念異故而有垢。當知本異而念異。其無是者不可以令有。王不當念有是。譬若人言我能令空有垢。以烟若塵。作是而可令空有垢不。王言不。文殊師利言。其心本以清淨者。姪怒癡無來何復言。譬若空現於五事。一者灰。二者塵。三者烟。四者霧。五者雲。盡索可見不可言爲。坐作垢如

人言是我所作非我所作。便有姪怒癡於心本而不作垢亦不作狐疑。所以者何。心本有所作。亦不能防後心。後心有所作。不尋於前心。今現在心亦無處所。其智者已曉。是所作而不有。惛望無所。惛望是故清淨相。一切諸法無有垢無所不明。無所生無有處所。無有處所是佛生地。生地者謂爲諸法。諸法者是故生地。故不可說。其智慧者諸法無有脫。以法爲脫諸疑以無所有無有法度者故。狐疑屬法身。故曰法身無所不入諸法。亦不見法身有所入。何以故。諸法是法身。如諸法等。故法身亦等。故曰法身所入。說是時阿闍世王。得所喜信忍。則歡喜踊躍。則言。善哉善哉。解我狐疑。文殊師利則答。是爲大狐疑。向所說諸法者無有本。何從得狐疑。當從何所聞狐疑。阿闍世王則言。蒙大恩而得小善。今我命盡者不憂不至泥洹。文殊師利言。如王之所。惛望者。是無有本。所以者何。諸法本泥洹故無所生。阿闍世王則從座起。取名好奇。其價直億百千。持遠文殊師利身。應時文殊師利身不現。其。疊。仍在處於虛空。但聞其聲不見其形。則聞其音說。如見文殊師利身。王自見狐疑。不以見狐疑者爲以見諸法。如所見是爲復從空中聞其聲。謂王有所見便以。疊而與之。次文殊師利坐處有菩薩。名得上顯。阿闍世復欲持是。疊而奉上之。其菩薩言。其求脫泥洹者。我不從是有所受。亦不受凡人有所有。何以故。凡人者謂有俗間事故而不受。亦不從求羅漢辟支

佛有所受。亦不從恒薩阿竭法有所受。其有不近是法不離是法。而我受是物。其與者亦無二心。其受者亦無二心。故曰所受過於脫。王則欲以衣著菩薩上。忽然不現不知處。但聞其音不現形。說言其所現身以衣與之。而是菩薩坐次復有菩薩。名曰見諸幻。阿闍世王復以是衣而奉上之。其菩薩言。若有計他人有我者。我不受是物。亦不從有所沾汚。亦不從以得脫從是而受物。亦不從定意者。亦不從亂意者而受是物。亦不從智慧者。亦不從無智慧者而受是物。阿闍世便以衣擲床上。其菩薩即不現。復聞其音不見其形。說言。其有現者以衣與之。而是菩薩坐處有菩薩。名曰不見幻至泥洹。阿闍世以手擎衣而往。趣之上坐已去仁者。可受其菩薩言。若有自著他人者。我不受是物。其不著五陰四大六衰。亦不著佛。亦不著法。亦不著僧。何以故。諸法無所著故。王阿闍世便持衣。欲著菩薩上。應時而不現。但聞其音而不現形。說言。其有現者以衣與之。而是坐次有菩薩。名曰私呵末。阿闍世則以衣奉上。其菩薩言。其無瞻者我不受物。今汝發菩薩意。持心如菩薩。其心等諸法。亦等於諸佛法。亦無所取無所捨。於諸法亦無疑亦無有疑。亦不念諸法有我。不念諸法有所脫。有是意者乃受是物。王阿闍世則以衣著菩薩上。應時不現形。但聞其音。說言。其有現者以衣與之。而是菩薩坐次有菩薩。名三昧拘迦摩。阿闍世持衣欲奉上。其菩薩言。若有如是三昧無所疑。乃受

①疑十(者)②③ ④二口⑤ ⑥[共]一⑦ ⑧煩一滅⑨ ⑩坐二空⑪ ⑫[作]一⑬ ⑭考一礙⑮ ⑯是一示⑰ ⑱惱二希⑲*
⑳向二關㉑ ㉒法者二諸法㉓法諸㉔ ㉕最二無㉖ ㉗[其]一㉘ ㉙言十(若)㉚(答)十言㉛ ㉜問二問㉝ ㉞而我二
我而㉟ ㊱欲一㊲ ㊳而二如㊴ ㊵沾二玷㊶* ㊷聞十(共)㊸

佛告阿難。是梅檀師利者。已供養我。而發阿
耨多羅三耶三菩心。稍稍而至。惟首陀惟沙
耶作佛時。而生彼刹。當作迦迦羅羅。舉家室
僕從。當供養其佛比丘僧。至竟無有已。其佛
般泥洹。已是兒當。習其後。便於迦迦羅羅壽
盡。當至兜術天上。從上竟壽而下。當生彼佛
刹而自成佛。號字梅檀羅尊。所有一切如前
佛無異。其壽適等。諸聲聞菩薩亦復適等。其
從阿闍世所諸餘菩薩悉皆言。若文殊師利在
所方面。亦復如佛無有空時。所以者何。有所
作爲與佛無異。其有菩薩。爲文殊師利所教
者。無所復異。何以故。無復生於惡處者。不
畏衆魔。亦不畏罪。不有所沾汚。若城郭郡
國縣邑丘聚。若有學其法者。若有持是經誦
誦讀者。若書者。見是輩人。當如見佛無有異。
在所方面而聞法。則當念則是佛處。佛諸諸
菩薩。審如若之所言。所以者何。已過去無央
數阿僧祇劫。有佛號字提提竭。則與我決當
爲阿耨多羅三耶三菩心。而成爲佛。我以髮
布地。令但薩阿竭而蹈之。正於是處而得決
言。汝過阿僧祇劫後。而當爲佛。號字釋迦文。
時提提竭佛謂諸比丘僧。是所受決處。不當
以足蹈其地。所以者何。是則極尊神處。諸天
人民一切當共事是處。誰有於是而起塔者。
應時八十億天皆念言。我而起之。有迦羅越。
名毘陀調。則自言。我欲於是起塔。則時便作
七寶塔。嚴莊甚好。事已訖竟。至提提竭所
自言。所作塔。以成。聞但薩阿竭其福如何。
提提竭言。若菩薩在所處得法忍。圓如車輪。

而起作塔。下行盡地際。諸天鬼神一切當已
其土供養。當如舍利無異。如是菩薩所。授決
得法忍處。圓如車輪。滿中七寶。上至三十三
天。持施與佛。有作是塔者。其福出是上。其佛
言。如我授摩納決。而後當作釋迦文佛。汝作
是塔。因是功德。當從釋迦文佛。授決。却後
阿僧祇劫亦當成佛。佛語衆會者。乃知時迦
羅越毘陀調。不諸會者不及。佛即言。今在會
中迦羅越子。名曰作羅一耶闍。是應時但薩
阿竭。而與決言。汝當作佛號字須陀扇。
漢音佛復言。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。
而書是經若誦誦讀。爲一切人說解其法處。
圓如車輪。摩等下盡地際。上至三十三天。其
智者取中一塵而供養之。所以者何。菩薩從
是法而得忍故。佛言。若男子女人。以七寶滿
三千大千佛刹土。日三反持是施與。但專念
是其所復作。如是百劫千劫。若復至百千劫。
其有誦誦讀阿闍世品者。若恭若事若誦誦。
爲一切說。而解其中。慧。其心信向無有異。
是福出彼所作施與功德上。若男子女人。於
百劫而持淨戒。卒聞是法信樂喜。之其福出
彼淨戒功德上。雖爲人所誹唾罵詈百劫亦
不起意。是爲忍辱。其聞是法信向於中作忍。
出彼忍辱上。於百劫而精進。恭事一切人。亦
不以爲勤苦。不惜身命。其聞是法信。而爲一
切人解其中事。其福出彼精進上。其身於百
劫守禪。不如以是法而教一切人。其功德出
彼守禪上。若有百劫而行智慧。聞是法解心
本。清淨。其功德出彼上。諸菩薩皆白佛。吾

等悉當奉行。所至到諸佛刹。當以法而化人
佛語諸菩薩。汝所至奉行法教。一切所作如
佛無異。所以者何。是法悉解佛事故。一切諸
會菩薩悉以花供養。散但薩阿竭上。遍三千
大千刹土。諸菩薩各自說。是法實尊。其釋迦
文佛之所說。當久在閻浮利地而與明。文殊
師利者常當久住。所以者何。當從閻浮利地
之法。諸菩薩言。推身漢音未而報其恩。佛言。若
男子女人從人聞是法。亦不以身報其恩。欲
見但薩阿竭者。視其男子女人所聞法處。當
供養如佛。其有信於是法者。視其人當如見
佛。諸菩薩從座起。爲釋迦文佛作禮。於是恍
惚而不見。各各還其刹土。以是法自於處所。
爲一切具足解說是慧。其聞是法者無央數
人。悉發阿耨多羅三耶三菩心。佛語彌勒菩
薩。持是法當誦誦讀。當爲一切廣說其事。當
加哀天天下及一切。彌勒菩薩白佛。我以
從過去諸佛所。已聞是法。持誦誦讀已。今復
還聞是法。今亦當廣爲一切說法。雖但薩阿
竭般泥洹已後。我在兜術天上。若男子女人
欲學是法我勸助護之。後末世法一切欲盡
時。其有聞其處所有是經。當知我之所護。若
有魔中道而欲壞敗。我當護之令不得其便。
佛語釋提桓因。當持是法誦誦讀決諸狐疑。
若阿須倫與師起兵。欲覺覺天帝。當念是
經。應時得勝其兵即却。佛復言。若有郡國縣
邑丘聚其奉事是經皆當往護。其遭縣官者。
若入縣官者。當念是經。行賊中當念是經。若
爲賊所拘。繫當念是經。若在曠野當念是經。

○百二製○ ○嚴莊二莊嚴○ ○以二已○ ○開二門○ ○已二以○ ○授二受○ ○慧十者○ ○之二心○
○濟二事○ ○濟淨二淨事○ ○推二慧○ ○未二未○ ○須二差○ ○覺二來○ ○聖二聖○

自不柔順無有靜寂。不隨律教而欲調伏靜寂於他。以律勸人者未之有也。其自調順靜寂奉律。乃能化勵剛強慣亂。抑挫犯禁。則應大乘諸通慧矣。

蓮首藏菩薩曰。其同應勞於世法者則不度世。其不同。塵於世。法者乃能度世。是故菩薩有利無利。若譽若毀有名無名。若苦若樂不動不搖。則應大乘諸通慧矣。

持人菩薩曰。不可從他而致大乘諸通慧也。吾獨一己而無有侶。以衆生故警被德鑑設護一切。則吾所應將濟救攝。須臾精進而不懈怠。教化黎元建發學。斯則應大乘諸通慧矣。持地菩薩曰。譬如仁者地之所載。一切衆果百穀藥木因地而生。地無所置亦不求報。群庶品類皆仰地活。地不辭厭不以爲勞。開士大士亦當如是。發心如地心無所著。不以喜怒勸諸黎元。使趣佛慧而不。想報。則應大乘諸通慧矣。

寶掌菩薩曰。仁者當知。被上德鑑乃至佛慧。無能沮敗令釋大乘。若於夢中不忘二乘聲聞緣覺常以寶心諸通慧心爲人講宣。於珍寶心無所貪惜無所愛憎。勸衆大乘警被德鑑。彼所學乘非無有乘不增不減。其心如是無所欣慕。則應大乘諸通慧矣。

寶印手菩薩曰。觀於群衆墮六趣。而發慈哀惠施衆生授以法手。其無信者爲造信手。其少智者爲博聞手。其慳貪者爲惠施手。其犯戒者爲護禁手。其瞋怒者爲忍辱手。其懈怠者爲精進手。其亂意者爲一心手。其邪

智者爲智慧手。而隨衆生離清白法。各各應時具設法手。開士殞斯德本之手印于三寶。何謂三。具立群生於佛智慧。勸助至于寶印之手。成已德本則寶印手。念一切法猶如虛空則寶印手。興立如斯是則爲三。則應大乘諸通慧矣。

師子意菩薩曰。仁者當知。被無畏鑑是爲無懼。所習德鑑無難鑑。無里礙鑑。無怯弱鑑。無懈忘鑑。斯則佛慧。是故行者不當恐怖。無難無礙無法無怠。離諸危懼衣毛不墜。在於終始無有瑕穢。亦不希仰泥洹之德。等住苦樂而無二行。則應大乘諸通慧矣。

師子步雷音菩薩曰。仁者當知。其斯事者非下才行。則爲正士之所建造。其正士者。歸趣平等離于邪見。其正士者。其心質朴而無諛諂。諂其正士者。勞謙柔順尊師敬聖。其正士者。勸學不倦所受根究。其正士者。欽悅正治建立正業。其正士者。若有所欲損廢機法。其

正士者。若有瞋怒意無結恨。其正士者。若有愚癡照除幽冥。其正士者。寂然澹泊近于定藏。其正士者。具足恩惠及貧厄一切輒濟。其正士者。護身口意而靜。其正士者。言行相副性情質直。其正士者。所志堅強尙真諦法。其正士者。離於非法親存正典。其正士者。樂于法樂謹以正法。其正士者。輕忽身命不釋衆生。其正士者。所立雖然善施無美。其正士者。志純淑法消化凶僞。其正士者。則以寶藏救濟貧賤。其正士者。則爲良藥療諸疹疾。其正士者。護諸畏懼令得自歸。

其正士者。導諸邪見至無崖際。其正士者。勉濟勞穢勸以經典。其正士者。調忍瞋怒而順所宜。是故建立正士之法。則應大乘諸通慧矣。

虛空藏菩薩曰。修以無量虛空之慈。其精進行未曾釋廢大哀之行。諸根悅豫悉懷踊躍。於諸愛欲所可娛樂。察如虛空。布施持戒忍辱精進一心智慧。等如虛空。則應大乘諸通慧矣。發意轉法輪菩薩曰。發菩薩意所發意者。不當發意令魔得便。無令如來而不欣樂。使諸天人所不悅喜。不令德本而有耗減。若欲興建爲道意者。隨順誘勸當令弊魔不得其便。順如來意天人悅豫。不失己身所造德本。所修如斯一切發意則轉法輪。所以者何。其菩薩者諸所發意因緣所造而無所生。曉了諸法永無所起。無所起者。諸佛如來順如正覺之轉法輪。如是發心被戒德鑑。則應大乘諸通慧矣。

辯諸句菩薩曰。正士當知。其道心者。正士普入塵勞怨害。有漏無漏有爲無爲。亦入於罪不罪殃福。亦入於善亦入不善。亦入世法度世之法。亦入終始無爲之爲。亦入斷滅有常之計。亦入諸陰衰入之事。亦入地水火風。所以者何。此諸因緣悉爲自然。志性本淨所在之處有所言說。一切所講皆悉爲空而無所有。譬如虛空無所不入。道心如是一切普至。菩薩喜樂如是慧者。除棄一切文字辯才。分別衆庶速得辯慧。若能入斯一聖達者則應大乘諸通慧矣。

如二即 十勞 法二樂 元建二庶無遠 庶無遠 發學二發學 群二亂 元二庶 想二相 出二相 二失 寶二寶 欲二欲 二種 本二大 無難無里二無難 二危二厄 堅二堅 步二步 談二談 損二損 若二若 廣泊二廣泊 于二於 下列 施二施 二濟 二真二真 志二志 二轉二轉 內二內 崖二崖 勉二勉 而二 如二 此二以 除二除 庶二庶 速得二得 速得二得

辯。積菩薩曰。一切所說皆無有言。一切音聲而不可得。菩薩喜樂如斯慧者。好言惡言不悅不感。譬如太山風來吹之。尋復還。反山不動搖。菩薩如是。於諸異學一切語言不動不搖。在諸外徑亦無所著。若如來言外徑異語等法察之。不以增減亦無所亂。見諸辯才一切法盡。於諸盡法不念自天亦無所思。菩薩能行如斯慧者。則應大乘諸通慧矣。

海意菩薩曰。菩薩所入當如入海覺了大道。一切聲聞所不能及。信樂專心於一法味。入若干法無有若干。觀深妙法未曾惑亂。於緣起法不增不減。於諸經典無有若干。是則名曰不生不起。一切衆生所業起者。不殖德本。福無有盡所教無邊。當分別了棄捐斷滅有常之事。不受諸法不斷諸法。當建立志為無量器。不忘捨法習諸通慧。亦不釋法以平等法為衆生說。當習一切諸德善法。如是具足無數佛法。以如是心被戒德鎧。則應大乘諸通慧矣。

*大山菩薩曰。仁者當知。其此乘者。普超諸世則謂佛慧。其行所入不可限量。由是之故超度一切世間志性。已能超度世間所行。其所信者過於俗間。已過俗間其所施者。持戒忍辱精進一心智慧。亦復如是。悉能超度一切世間之所有慧。其所造福過於世間所與福祿。則應大乘諸通慧矣。

喜見菩薩曰。假使菩薩目所視色而無所惡。色之自然其心清淨。耳所聽聞亦無所惡。音聲自然其心清淨。鼻香舌味及身更心法。於

六情界而無所惡。其六情界自然本寂其心清淨。其於憎愛心無所著其心清淨。觀于衆生順佛法者器無不應。又其衆生處邪見者。亦復觀之在佛法器。其愛己者在於王者歡喜習俗。有所施與尋復悔者等敬若妓。菩薩大士所行如是。則應大乘諸通慧矣。

喜王菩薩曰。假使有人罵詈誹謗。輕易毀辱。搥捶打撲。於菩薩者心不懷恨而加喜悅。以善友相待遇對者。而能忍辱現于忍力。其心欣豫思惟其法。何所是罵詈為罵者。信解內空不疑外空。自見己身又觀他人則歡喜悅。便能惠施身命支體頭眼手足。妻子男女國城丘冢財穀珍寶倍復踊躍。寧聞一頓。恬忽世榮轉輪王位。常樂為人講說經法不美帝釋。思開一人使發道心不憊梵天。願見如來。不貪三千大千世界滿溢。珂珍。從生明達不之諸根。信樂愛敬諸道品法。如是悅樂所造行者。則應大乘諸通慧矣。

察無所折菩薩曰。假使見一切法度于彼岸。不隨貪身淨諸佛土。觀諸佛國皆亦清淨亦無想行。見一切佛不發色想。見諸群衆想雖有肉眼親罪福淨。具足天眼得無所壞。雖得慧眼離諸塵勞。信樂佛眼具足成就十八不共諸佛之法。已得法眼具足如來十種之力。假使菩薩所被德鎧信行如斯。則應大乘諸通慧矣。

遊無際法行菩薩曰。族姓子。知一切緣菩薩所為則悉歸趣諸通敏慧。所以者何。觀諸所有一切因緣。不住於內不處於外不在口言。

假使菩薩不住因緣。亦不御趣塵勞之礙。亦不勤導罪福之礙。無報應礙無諸根礙。無諸法礙無非慧礙。已度罪福塵垢魔界。則應大乘諸通慧矣。

超魔見菩薩曰。惟族姓子。已住吾我自見己身。則便處于魔之事業。已斷吾我不親所處。已除所見則無諸陰。已除諸陰則不見魔。已度魔界則尋遠成無礙脫門。菩薩已遠無礙脫門。則應大乘諸通慧矣。

無愛施菩薩曰。仁者當知。其犯惡者後懷湯火。其為善業後無憂感。是故菩薩當修善業。其所作者無能說短。所興造者後無所悔無諸礙蓋。假使衆生愁憂不樂。則為講說離憂之法。菩薩大士如是行者。則應大乘諸通慧矣。

諸議告菩薩曰。惟族姓子。其有士夫奉禁戒者所願必獲。已獲所願。所獲立本由無放逸。立無逸已具道品法。已能具立道品之法。則諸通慧戒禁之正也。菩薩已住無逸道法。則應大乘諸通慧矣。

普花天子曰。譬族姓子。樹花盛時多所饒益於一切人。菩薩以功德本而自莊嚴。猶樹花茂饒益群衆。如初利天畫度之樹粉葩茂盛。初利諸天莫不敬仰。菩薩如是以諸法門而自校飾。諸天龍神捷查和世人阿須倫靡不宗戴。猶如天上明月之珠。無有瑕穢衆德具足。開士志性清淨無瑕穢。議顯備。則應大乘諸通慧矣。

光華天子曰。譬族姓子。日出光明滅除衆冥

● 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五〇 五一 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六〇 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九〇 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇

終始光現。菩薩如是具足慧光慧法施世。爲諸愚冥無明衆生。顯示大光導自然法。其幽闇者不能蔽障。其光明者則能消冥。導示徑路已住徑路。菩薩大士其在邪徑示現正路已住正路則應大乘諸通慧矣。

心華香天子曰。譬族姓子。心華之樹其香普熏周四。十里其香無想。菩薩如是。以戒博聞定慧解度知見之香。以爲芬熏三千大千世界。以法之香靡不周遍。一切衆病香即療愈。假使菩薩被此法香則應大乘諸通慧矣。

常進法行天子曰。仁者當知。其精進者無懈怠心。是故菩薩修諸德本而不厭倦。常當遵崇志八法行。何等八。六度無極。四等梵行。遊步五通。而以四恩救攝群萌。志三脫門。遠得法忍。勸勉佛慧開化衆生令發道意。導權方便接。齊有爲所有諸法。是爲八。遵崇八法之行則應大乘諸通慧矣。

於是。軟首。語諸正士及天子曰。仁者。欲知菩薩精進若不精進至諸通慧。所以者何。其說習者行在三界。若遵修者謂諸往見。其說習者是謂爲內。亦不說習是謂爲外。其說習者謂聲聞地。若遵修者謂緣覺地。其說習者謂在衆結所行勤勞。若遵修者則謂所著凡。夫之法。其說習者。即謂爲名。若遵修者則謂爲色。其說習者。即謂報應。若遵修者則謂所見。其說習者謂有所著。若遵修者則謂有所得。其說習者。即謂我所。若遵修者則謂吾身。其說習者即謂憒食。若遵修者則謂布施而不想慢。其說習者即謂犯戒。若遵

修者則謂待戒而不想慢。其說習者謂瞋怒。若遵修者則謂忍辱而不想慢。其說習者謂懈怠。若遵修者則謂精進而不想慢。其說習者謂亂意。若遵修者則謂一心而不想慢。其說習者謂愚癡。若遵修者則謂智慧而不想慢。其說習者謂不善本。若遵修者謂等善本而不想慢。其說習者謂無福根。若遵修者謂殖德本而不想慢。其說習者謂世俗法。若遵修者謂度世法而不想慢。其說習者謂有爲法。若遵修者謂無爲法而不想慢。其說習者謂爲罪。若遵修者謂無罪法而不想慢。其說習者謂諸漏。若遵修者則謂無漏而不想慢。是謂說習至於遵修離諸所見不著不斷。菩薩指趣則應大乘諸通慧矣。又次仁者。而不得至於諸通慧。何故不至。以何等至諸通慧。諸通慧者離諸所作。其諸通慧亦無所至亦無有逮。諸通慧者又諸通慧亦無色像。亦無痛。痒。想。生。死。識。之。形。貌。也。其諸通慧亦無法則亦無非法。其諸通慧亦無有施。所以者何。諸通慧者則爲施與。又諸通慧無有持戒忍辱精進一心智慧。所以者何。諸通慧者則自然聖。諸通慧者無去來今。所以者何。其諸通慧超度三世。諸通慧者無眼耳鼻口身心識。所以者何。度諸界故。諸仁。欲知諸通慧者。若有菩薩欲得通慧住如通慧。當云何住。於一切法而無所住。斯則爲住於諸通慧。一切諸法皆非我所。斯諸通慧於一切法無所倚著。斯諸通慧等凡夫地等於佛地。於一切法亦爲平等。斯諸通慧又行菩薩不

當於餘求。諸通慧。惟當從此四大界求自然造行。所以者何。斯自然者此無所有。斯自然者則無有形。於是善法名曰我身。於我身者而無有身無有善惡無我無壽無命無人。假令我身則無所有。亦復無有彼則無行亦無所有。彼所有形則亦無實。其所見者亦無所有亦無有實。其慧見於所有無有有實無實等。斯諸通慧則諸通慧。軟首童真說是語時。二千天子。得不起法忍。萬二千人。皆發無上正真道意。

化佛品第二

於是辯積菩薩。白。軟首曰。且當俱往觀于如來面問大聖。菩薩大士當與何行。軟首尋於其處化作如來。其體形像如能仁佛。軟首童真謂辯積曰。族姓子。如來在斯。何不啓問菩薩大士所設之行。於是辯積問化如來。唯然世尊。菩薩大士當設何行。時佛告曰。如我所設菩薩亦當修如是行。又問。云何世尊所造立行。其佛答曰。亦不行施。不行禁戒。不行忍辱。不行精進。不行一心。不行智慧。不行欲界。不行色界。不行無色界。不造身行。不造言行。心無念行。一切無行亦無因緣。是菩薩行。於族姓子心趣云何。其化現者豈有行乎。答曰。天中天。化者無行。報曰。如是。族姓子。菩薩大士當造斯行。辯積菩薩白。軟首曰。豈所見佛將無化乎。軟首答曰。仁者。不聞一切諸法化自然乎。幻變之相而不退轉。報曰。如是。諸法實化自然幻變而不退轉。答曰。今族姓子。何故發言今現如來將無化

①十二千②青二消③語二謂④亦二若⑤所二不⑥夫二人⑦即二則⑧下同⑨下同⑩下同⑪下同⑫下同⑬下同⑭下同⑮下同⑯下同⑰下同⑱下同⑲下同⑳下同㉑下同㉒下同㉓下同㉔下同㉕下同㉖下同㉗下同㉘下同㉙下同㉚下同㉛下同㉜下同㉝下同㉞下同㉟下同㊱下同㊲下同㊳下同㊴下同㊵下同㊶下同㊷下同㊸下同㊹下同㊺下同㊻下同㊼下同㊽下同㊾下同㊿下同

乎。一切諸佛及一切法豈不化耶。又問。誰爲化者。答曰。自然業淨而化之耳。又族姓子。菩薩不當住於我人壽命。佛之聖道及凡夫者而計有住。辯積問化如來。世尊。何學自致得佛。答曰。無所學者則菩薩學。菩薩所學無有形像。亦無倫比。亦無所受。亦非不受。亦無想念。亦不離想。亦無所行。無行不行。則菩薩學。無著不著。無慢不慢。亦不調戲。亦不違修。不離還修。無想無取。無所遊居。亦無有想。不起不滅。不來不去。無住無化。亦無有形。亦無言。詞。普離一切諸所行。則菩薩學。其作斯學是爲等學。造斯學者則無所趣。則無所增。亦無所損。造斯學者亦無所著。亦無所脫。亦無所染。亦無離塵。亦無結恨。不墮愚冥。如是學者乃名爲學。學如斯者不詣諸趣。是故族姓子。菩薩大士欲得遠成無上正真道者學我所學。又問。云何佛學。答曰。如我無戒。亦無所犯。不施不受。不戒不犯。不忍不瞋。不進不怠。不憚不亂。不智不愚。無學非無學。無所不行。而吾無得。亦無所等。無佛無法。亦無我想。亦無人想。亦無壽想。亦無命想。亦無法想。亦無有想。亦無無想。所以者何。一切諸法悉無所造。一切諸法以無所造自然如幻。亦無有相。亦無有二。一切諸法離諸所樂。一切諸法而不可見。一切諸法超度眼句。諸法平等而無差特。諸法愚冥亦無所徑。無爲無人。故無人言教。故無處所。無有言教則無所生。其信此者不念所信。亦不自大。亦不念道。是故族姓子。若有菩薩如是比

類學佛道者。不恐不懼不難不畏乃爲菩薩。如族姓子。虛空之畏。不畏於火。不畏於風。不畏於雨。不畏於霧。不畏於塵。不畏於雷。不畏於雲。不畏於電。不畏於雪。所以者何。空者自然故曰空畏。菩薩如是於一切法而無所畏。於一切法不念苦樂。假使菩薩心等如是。則能成佛降伏衆魔。則成無上正真之道爲最正覺。亦能導利一切衆生。時化如來說此語竟。尋卽化滅不知其處。辯積菩薩問。軟首曰。今者如來爲所至。答曰。從所來處。又問。何所從來。答曰。如所去處。又問。軟首。其化現者。無所從來。無所從去。答曰。族姓子。譬如化者。無所從來。無所從去。一切諸法亦復如是。一切衆生等無有異。不來不去。又問。軟首。一切諸法爲何所趣。答曰。所趣自然。又問。一切衆生爲何所歸。答曰。隨其所作。又問。軟首。一切諸法無作無報。答曰。族姓子。其法界者無作無報無往等。御諸法則爲法界。又問。云何言有作有報有往而謂無往。答曰。族姓子。如其所作如其所報所往亦然。又問。軟首。何謂爲作云何報應何因所往。答曰。如所作報應亦如所往亦如。又問。軟首。其如無本者。亦無有作無有報應無有往趣。答曰。如族姓子。如無本者。亦無所作亦無報應亦無往趣。所作報應往趣亦然。無來無去。所作報應所往至處。其如無本無所歸趣。說是語時。如在世尊能仁佛前賢者舍利弗。賢者阿難。及餘大弟子悉聞斯講。舍利弗白佛。唯然如來。怪未曾有。斯諸正士爲

大聖人。而師子吼等同一法。說若干種音聲言說。與法會同而無錯謬。誰聞斯者不發無上正真之道乎。佛告舍利弗。誠如所云。菩薩大學無罣礙故。今者所說無所罣礙。如其所種必獲其果。如其所出報應亦然。菩薩如是學無罣礙。從其聖慧而分別說。如舍利弗本所學禁。自故斯慧辯才亦然。光淨菩薩問世尊曰。何謂聲聞學。何謂菩薩學。佛言。有限有礙是聲聞學。無限無礙是菩薩學。其聲聞學因其所限而致罣礙。由是之故所說有限致於罣礙。而諸菩薩學無限無罣礙。由是之故所說無限無罣礙。光淨菩薩前白佛言。惟天中天。願現感應使諸正士來至於斯。令此衆會聞所說法。各得其所無令唐舉。所以者何。軟首童真所行深奧。所論經法亦復要妙。爾時世尊卽現瑞應。軟首尋時與二十五正士及諸天子。往詣佛所稽首足下還住一面。光淨菩薩謂軟首曰。仁者。何故越如來會。獨於屏處而論講經。軟首答曰。族姓子。知如來甚尊而不可當。諸佛大聖由是之故。一切所說。或懼不可故在一面。又問。軟首。說何所法可如來乎。軟首答曰。如吾所說世尊知之。光淨曰。雖爾願說其意。答曰。如吾所及今當宣現。惟族姓子。如有所說不達法界。不失本。無不失本。際所說如是則可如來。又若所說無所說理。無所呵叱。無所與爲。亦無因緣。無有色像。亦無比類。如是說者奉順如來。無我同像。無他人形。不等法貌。無非法貌。無終始貌。無泥洹貌。如是說者

①所學二無事 ②想二相 ③斷二辭 ④無二不 ⑤名二謂 ⑥非無學二不學 ⑦相二想 ⑧以下混用 ⑨是二此 ⑩還二道 ⑪法二處 ⑫仰二住 ⑬會二合 ⑭而二如 ⑮謂二請 ⑯知二如 ⑰無二演 ⑱呵二可 ⑲叱二吒

③ 舉鉢品第三

諸佛國土至光明王如來國界。界號曰焰燄鉢。住於彼處于虛空。無執持者自然*而立。所往諸佛弟子衆。各各前啓問其世尊鉢所從來。諸佛各告說其意故。上方世界界號爲忍。彼有如來名曰能仁。現在說法。能仁如來故降斯鉢。而欲勸化諸異菩薩志退落者。於時世尊告舍利弗。汝行求鉢。察知所在而赴致來。即時受教。自以智力承佛聖旨。三昧正受。以一萬定超萬佛土。遍求索鉢。不知所在。還白佛言。唯然世尊。求之不見。不知所在。於時世尊告大目犍連。汝今且行求索鉢來。察其所在爲處何方。目連受教。以神足力承佛聖旨。三昧正受。入八千定。條忽超過八千佛國。求之不見。不知所處。還白佛言。輒竭神力不蒙執鉢。焉能致乎。世尊復告須菩提曰。汝行求鉢。知其所歸。索齋致來。卽亦受教。三昧正受。萬二千定。恍惚超越萬二千佛土。求不見鉢。不知所止。如是五百諸大聲聞。在於虛空。各現神足。三昧之力。神通聖勢。天眼微瞻。各行求鉢。不知所在。亦不能得。時須菩提卽前告白慈氏菩薩曰。仁者高才。一生補處。如來所別當爲無上正眞道成。最正覺。仁慈恩廣。智慧弘達。衆所不及。獨步三界。而無有侶。當知鉢處。惟能致之。奉齋來耳。幸屈威尊。而舉鉢還。慈氏菩薩報須菩提曰。誠如所云。受如來慧。當成正覺。今者*軟首所興定意。進止坐起。屢所不及。不能曉了。於斯三昧。准須菩提。雖於來世。吾當成佛。佛菩薩衆數如江河沙。悉爲*軟首之所開導。欲知一步畢足所念不

識所歸。是故仁者。當請*軟首。惟斯大士。知鉢處所。所止之土。堪任致來。時須菩提。啓世尊曰。願垂恩教。大聖則遣*軟首。取鉢。軟首奉命。自思念曰。吾不起座。不離衆會。而舉鉢來。軟首三昧名曰普超。是諸菩薩。定意正受。於時*軟首。伸其右掌。而內于地。過臚下方。所經諸佛。無極大聖。一次第以首禮之。其手掌中。自然有音。稱能仁如來至真等正覺。散問無量。與處輕利。力勢如常。遊居安耶。其掌手臂。一一毛孔。尋自然出億百千。炫光曜之明。一一光明。各各變現百千蓮花。一一蓮花。各化如來。相好具足。處蓮花上。加跏趺而坐。一世尊。各各讚揚。能仁如來名德。功勳。所可遊歷諸佛之土。應時諸國。六反震動。又諸佛國。自然大光。靡不周遍。一切佛國。各各而現有斯手掌。又諸佛土。自然懸繒幢幡。衆蓋。莫不莊嚴。遍散衆花。處處交飾。軟首手掌。過七十二江河沙等諸佛國土。禮諸佛竟。斯須之間。忽然卽至。照曜世界。光明王佛國。禮畢。自然有大音出。稱能仁如來。敬問無量。光明王如來。有侍菩薩。名曰光英。自啓如來。此何手掌。殊妙魏魏。威神難及。而自然出億百千。炫光明暉赫。一一光明。而各化出億百千。炫嚴淨蓮華。一一蓮花。如來各坐。諸嘆能仁聖哲之勳。光明王佛告光英曰。有族姓子。上方去此。七十二江河沙等諸佛國土。有忍世界。如來至真等正覺。號曰能仁。現在說法。彼有大士名曰軟首。被戒德鎧。不可思議。一切神通。力度無極。自在於座。而不移起。延手掌來。欲舉鉢。

①平二本②③ ④一二大⑤⑥ ⑦舉一本⑧⑨, (普超三昧經)十舉⑩⑪ ⑫覺二頁⑬⑭ ⑮辨二辯⑯⑰ ⑱長十(上)⑲⑳ ㉑國二道
 ㉒, 壁⑳ ㉓齊二談㉔㉕* ㉖曙二波㉗㉘ ㉙古二故㉚㉛ ㉜焰耀二照曜㉝㉞ ㉟察二脈㊱㊲ ㊳連十(甘)㊴㊵ ㊶甘十(百)㊷㊸
 ㊹求二木㊺㊻ ㊼告二造㊽㊾ ㊿煎二別㊿①予二否②(佛)一③ ④道二華⑤⑥ ⑦無二光⑧⑨ ⑩首二乎⑪⑫ ⑬流二
 值⑭⑮ ⑯加二致⑰⑱

還。時光明王佛土諸菩薩衆皆共渴仰。欲得觀見彼忍世界能仁如來。軟首大士。光明王佛。悉知衆會意之所見。便放眉頂相光。其光通照七十二江河沙等諸佛國土。上至忍界靡不見晃。其有衆生被蒙光者。一切獲安無有諸患。如四。城皇帝轉輪聖王。諸修行者專精學定。被斯光者悉得道迹。其得禪者悉過三界獲四證德。其漏盡者得八脫門。禪定羅漢得無著。原其諸菩薩光照身者。普皆遠得日光三昧。如是之比。光明王。邊如來佛土菩薩大士。見斯忍界世尊能仁。軟首童真。一切聲聞比丘聖衆。諸菩薩等。光英菩薩。親忍世界諸菩薩衆。尋即淚出便說斯言。自白佛。曰。唯然世尊。如妙水精如意明珠。墮不淨中誠可矜惜。此諸菩薩生忍界者。亦復如是。其可憐感。光明王佛謂光英曰。勿宜是語。所以者何。在此佛土精修禪行至十劫。不如忍界從明晨旦至早食頃。興發慈心哀念衆生。此之功德最勝無倫難可逮及。所以者何。斯諸菩薩大士之衆。無有陰蓋塵勞。以盡其於忍界護正法者德不可量。爾時忍界諸菩薩衆光明照身。則問能仁天中天子曰。唯然世尊。此何光明孰演出來。滅諸塵勞令無瑕穢。時佛告曰。有族姓子。下方度此七十二江河沙等諸佛國土。而有世界名曰照曜。彼有如來號光明王。現在說法。其光明王如來至真放眉頂光。其光通照七十二江河沙等諸佛國土。而大晃昱照斯土。時諸菩薩及衆聲聞各啓佛曰。唯然世尊。我等欲見照曜世界

光明王如來諸菩薩衆。能仁如來放足心千輻輪光。其光普照下方七十二江河沙等諸佛國土。至照曜界靡不周遍。下方世界諸菩薩衆身蒙斯光。皆悉速得須彌光明三昧。當爾之時。於斯佛土及彼世界。斯土見彼彼土見此轉相觀達。猶如此土閻浮提人。住於地上仰瞻日月。下方世界觀諸菩薩能仁如來及忍世界亦復如是。此土人民見於下方。猶如諸天住須彌頂。俯于天下閻浮提城。斯諸菩薩見光明王如來諸菩薩等。被大德鎧難及難量。於是軟首以右掌至照曜界彼光明王如來佛土。於虛空中即攝取鉢。與無央數億百千姪諸菩薩衆。眷屬圍遶踊出上方。手掌擎鉢所歷佛國轉來上者。光明蓮花稍便不現。右手執鉢還忍世界。於大聖前跪而奉授。啓世尊曰。垂恩受之。佛即受鉢。時諸菩薩與軟首掌而俱來者前詣佛所稽首于地。各自宣如來之名。某佛大聖致敬無量。聖體勝常遊步無限慧力平康。諸菩薩衆敬問已畢。退坐一面如佛所教安隱之座。爾時世尊告舍利弗。今且聽斯善思念之。今爲若說。乃去往昔吾身造行爲菩薩時。則是軟首本所建發。今者所以宣置斯惠。世尊樂食當念囑昔法施之恩。乃疊過去久遠世時。無央數不可計會。億百千劫復憶此數。爾時有佛名莫能勝幢如來至真等正覺。世界名無別異。莫能勝幢如來。諸聲聞衆八萬四千。菩薩大士十二億衆。其佛世尊於五濁世演三乘教。有一比丘而爲法師名曰慧王。明

旦著衣執持應器。入弘廣國而行分衛。得百味飯若干種食。分衛竟出行於街路有尊者子名離垢臂。爲乳母所抱而行遊戲。時離垢臂遙見比丘。遊行趣之下乳母抱。尋隨比丘從求飯食。於時比丘與乳母搏欲盡。願乳母食知其甘美。遂隨比丘與乳母搏。幼童復進稍稍轉至莫能勝幢如來之所。稽首足下則住其前。於時比丘慧王。所得分衛食。饋授與幼童而謂之曰。童子受斯分衛之具。供養如來尋即受之。已滿佛鉢食不減損。次與聲聞八萬四千。菩薩十二億。佛及聖衆。皆悉充飽。如是之供至于七日。飯則如故亦不損減。於時幼童踊躍歡喜善心生焉。住世尊前則而頌曰

佛聖衆飽滿	鉢食不損耗
奉事於衆祐	福田無有疑
世吼食充足	儲儲而不減
獻進于衆祐	不疑道無盡
其饒既不損	供具轉弘多
恭敬等正覺	增長清白法

佛告舍利弗。於時幼童以一鉢食。供養世尊及聖衆。承佛聖旨已心清白。具足七日食不損耗。慧王比丘教訓幼童。歸命於佛及法聖衆。令受禁戒剋心悔過。勸使請問發無上正真道意。於時時父母求索其子。便詣莫能勝幢如來所。稽首作禮退住一面。幼童拜謁問訊父母。以偈讚曰

我志願佛道	慇哀諸群生
閑暇難得值	親亦宜警意

○(一)二○(二)○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)

而一汝^① 咸一盛^② 成一成^③ 覺一學^④ 展一現^⑤ 各心二心各^⑥ 察二除^⑦ 又二不^⑧ 唐一^⑨
 [文殊師利]一^⑩ 卷上二卷第一^⑪ [文殊師利]一^⑫ 卷中二卷第二^⑬ 幼童品第四^⑭ [幼童品第四]一^⑮
 童一^⑯ 此按二莊嚴^⑰ 時十(有)^⑱ 正二成^⑲ 相二似^⑳ 清泊二清泊^㉑ 寬二漢^㉒ 清澄二澄清^㉓
 光二光^㉔ 來十(來)^㉕ 供二共^㉖ 當二常^㉗ 真著二真上著^㉘

有處無有方面。以是之故當了知之。道與塵勞而不俱合。又等塵勞則名曰道。等於道者塵勞亦等。塵勞與道等無差特。一切諸法亦復平等。假使分別如斯議者。塵勞則道。所以者何。以塵勞故現有道耳。塵勞無形亦無所有。其求塵勞者則爲道也。王又問曰。云何求於塵勞而爲道乎。濡首曰。設有所求不越人心。亦不念言是者塵勞是爲道也。以是之故塵勞爲道。其塵勞者亦入於道。王又問曰。云何塵勞而入於道。云何爲行。濡首曰。於一切法。而無所行。乃爲道行。於一切法亦無不行。是爲道行。王又問曰。行道如斯爲何歸趣。濡首曰。如是行者爲無所趣。王又問曰。道豈不至泥洹乎。濡首問曰。寧有諸法至滅度乎。答曰不也。濡首曰。是故大王。至無所至爲賢聖道。又問曰。其賢聖者爲何所處。濡首曰。其賢聖道則無所住。又問曰。其實聖道。不處禁戒博聞。定慧乎。濡首曰。賢聖戒者。無有行相無放逸相爲聖定意。無所著相爲聖定意。無所念相爲聖智慧。王意云何。其無所行無有放逸。有所處乎。答曰不也。濡首曰。以是之故。王當知之。無所住者則賢聖道。王又問曰。族姓子族姓女。云何行道。濡首曰。假使所求不觀。諸法有常無常。亦無所得。不計諸法有淨無淨。有空無空。若我無我。若苦若樂。於諸法者亦無所得。不見諸法在於終始。若滅度者。如是行者爲向於道。王阿闍世白濡首曰。以是之故。惟當受請。因斯使余離諸顛倒。令得解脫。分別淨行。與諸眷屬而就

宮食。濡首曰：向者說之，悉無所有。無有生者，無有善哉，與不善哉，其無所有。無有解脫，_其解脫者，則無所有。亦無解脫，亦無_其解脫者，所以者何？一切諸法，皆自然淨。爾時世尊告濡首曰：受阿闍世王請，以此之緣，令無數人，逮得利_其誼，至安隱度。濡首童真見世尊勸，則言：唯諾當受其請，不敢違失。如來敎故，阿闍世王歡喜踊躍，已見受請，善心生焉。稽首佛足，及濡首童真，一切聖衆，便退還出，詣舍利弗。濡首眷屬爲有幾人？舍利弗答曰：五百人俱而常往就。王入于城，還於宮中，卽夜興設若干食，饌百種之味，施五百榻，無量坐具，而敷其上。莊嚴宮殿，懸綯幡蓋，燒名雜香，而散衆花，及四衢路_其善城內外，皆悉掃除灑以香汁。令國人民男_其女大小，莊校嚴飾，齎持香花，咸俱奉迎。濡首童真

總持品第六

於是不濡首於初夜中。從其室出而自思念。吾身不宜與少少人眷屬而俱就於王請。今吾且當詣異佛士請諸菩薩。皆令普聞講說經法。斷諸狐疑。就阿闍世王宮而食。濡首童真如勇猛士。屈伸臂頃忽然不現。斯須超越八萬佛國。至_四于東方常名聞界。其佛號離聞首如來至真等正覺。今現在說法。爲諸菩薩說清淨典。其佛世界。如來一時等轉六度無極。自然通達具足。廣宣不退轉法。其佛國土。一切諸樹若干種花。葉實茂盛。每從其樹。常自然出佛聲法聲。不退轉輪菩薩衆聲。是故世界號常名聞。斯道實聲常不斷絕。_四故曰

常名聞。濡首童真詣離聞首佛所。稽首足下。白其如來。唯然世尊。遣諸菩薩與余俱往。至于忍界。詣阿闍世宮而就其請。離聞首如來告諸菩薩曰。諸族姓子。與濡首俱詣忍世界。從意所樂。於是會中二萬二千菩薩大士。同時發聲應曰。唯世尊。我等願與濡首俱詣忍界。於是濡首與二萬二千菩薩。從常名聞國。忽持統御諸法。一心未嘗忘二。而至無亂三。其心未嘗有捨廢時。四。學智慧業。五。精嚴諸法。審諦之。六。分別正慧。七。得果證者。但文字耳。八。度至寂然。九。條列一切諸法章句。十。攪賢聖要。一。不斷佛教。二。不違法。三。攝取一切賢聖之衆。四。於諸經法部分典籍。五。入於一切殊絕智慧。六。不著衆會。亦。不怯弱。七。遊步衆會。宣揚經典。無所畏憚。八。出諸天音。料簡明智。九。於天龍神阿須倫。迦留羅。眞陀羅。摩休勒。探暢其音。而爲說法。十。出釋梵音。一。覺了平正。知諸根。二。原。三。識。練邪見。諸所立處。三。總持觀察一切衆生根。原所趣。四。所住等心。五。於世八法而不動轉。六。具足一切眞正之法。七。隨其罪福報應果證。而爲說法。八。興發衆生。所造志業。九。立諸群黎。處於禁戒。十。其慧普入。一。爲諸衆庶代負重擔。二。不以動勞而有患厭。三。解脫諸法本性清淨。四。以斯本淨而爲人演。五。以本淨慧解。六。說道誼。七。慧無罣礙。八。其心堅固。未。嘗。懈倦。九。有所說者。無有疑結。十。不貪一切供養利入。一。而不忘

①不俱一俱不台 ②[其]—台 ③[者]—台 ④曰—至台 ⑤定二之台 ⑥[日]—台 ⑦[是之一道王]十六字—台 ⑧(不)十求
台 ⑨[諸]—台 ⑩其二二是台 ⑪[解]十脫台 ⑫誰—職台 * ⑬唯—惟台 ⑭將城內外一若一城內台 ⑮女—子台
⑯迎—迎台 ⑰思念—念言台 ⑱現—見台 ⑲于—於台 ⑳界—男台 ㉑故十(故)台 ㉒唯十(然)台 ㉓統
御—統御台 (一二、三五十)夾註記數—台 ㉔至—志台 ㉕嘗—會台 * ㉖殿—核台 ㉗東—宜台 ㉘覆賢—覆台
令二命台 ㉙不二無台 ㉚至—加台 ㉛擇—光台 ㉜原—源台 * ㉝所—之台 ㉞東—落台 ㉟蒸—蒸台 ㊱
(二)夾註—台 ㊲[以斯一人演]—台 ㊳[五]夾註—台 ㊴說二脫台 ㊵嘗—會台 ㊶富—富台 ㊷辨—辨台

持者。則能利益一切衆生。恩施救濟。無央數劫。衆德之本。至諸通慧。心而總統持。亦無

譬如族姓子。一切諸法及諸邪見。皆悉爲空。

定慧度知見器以故名曰菩薩饒藏譬如含
血之類生大海者以生於彼不飲餘水惟服

①基端一基解 ②德一得 ③想一相 ④忘一志 ⑤第一廣 ⑥心而二而心 ⑦
 ⑧城一威 ⑨入二入 ⑩已二以 ⑪即二期 ⑫止二度 ⑬第一觀 ⑭
 ⑮卷台一舊含函，包含 ⑯卷台 ⑰將二採 ⑱包二直 ⑲實一實 ⑳加二加

◎ 變動品第九

六二七 文殊失利普超三昧經卷中

寶樹五百玉女儼然羅住。各各建立布施之德。濡首*這以斯定三昧正受應時卽有。爲彼異學外道之師。示現變化。巍巍無量靡不亘然。濡首童眞則從坐起。著衣持鉢而欲發行。謂迦葉曰。唯大迦葉。便可在前。吾今尋後。所以者何。尊大迦葉年卽耆宿素修梵行久爲沙門。未見如來而出家學。計於世間所有羅漢。皆從仁後有所啓受。以是之故宜當在前。吾今在後迦葉答曰。計於法律不以年歲而爲尊長。法律所載智慧爲尊。神智聖達乃卽可爲尊。博聞才辯乃曰爲尊。諸根明徹乃曰爲尊。法律所記以斯爲尊。由是計之。濡首童眞智慧巍巍博聞普達辯才無礙。曉了一切衆生根本。以是之故。最長弘遠。仁爲大尊。宜當在前。余應在後。今欲假喻分別此。誼迦葉又曰。譬師子之子。這生未久。雖爲幼少氣力未成。其師子子有所遊步。其氣所流野鹿諸獸聞其狂氣皆悉奔走。若有大象而有六牙。其歲六十又身高大。若以革繩繫之三重。聞師子子威猛之氣。恐怖畏跳踉蹠盡力。斷三重繫馳走奔突。入于山谷谿澗林藪巖樹之間。若入大水而自沈沒。樹禽巢窟走獸藏窟。水居魚鼈潛逃于淵。又諸飛鳥翔翺虛空。發意菩薩亦復如是。假使發意智慧道力未孚成就。心猶懦弱。習師子步。過諸聲聞緣覺之路。一切衆魔自在宮殿。志懷恐懼不能自安。設師子子見餘師子。威力猛勢。若師子吼。聞其音聲不恐不怖。亦不懷懼。無所畏難。益以踊躍衣毛悅澤。乘其力勢亦當

起一應 故十了 廣十積 又二親 諸一 唱一衛 卷第二終 卷第三首 大二
 太 道一 族一美 格二 俱一供 言一亦 釋一 在二存 重一
 廣一之 廣十之 談詠一 本一美 海一軟 途一 漸一 萬一
 慈一多 露一 絳一 道一皆 昔一 有二裕 盈滿一 岸一
 唯一 吾一我 即一既 可一為一 智一若 少一 默一
 樓一 未一 無一十成 初一 志一 二 一
 起一應 故十了 廣十積 又二親 諸一 唱一衛 卷第二終 卷第三首 大二
 太 道一 族一美 格二 俱一供 言一亦 釋一 在二存 重一
 廣一之 廣十之 談詠一 本一美 海一軟 途一 漸一 萬一
 慈一多 露一 絳一 道一皆 昔一 有二裕 盈滿一 岸一
 唯一 吾一我 即一既 可一為一 智一若 少一 默一
 樓一 未一 無一十成 初一 志一 二 一

文殊師利普超三昧經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯

❶❷ 决疑品第十

於是王阿闍世。見諸菩薩及聲聞衆食訖澡畢。更取卑榻於^{*}。溥首前坐欲聽問法。惟願溥首解我狐疑。溥首答曰。大王所疑。江河沙等諸佛世尊所不能決。時王自省無救無護從榻而墮。如斷大樹摧折。擗地。大迦葉曰。大王自安莫懷恐。懷勿以爲懼。所以者何。溥首童真被大德鎧。善權方便而設此言。可徐而問。時王卽起問。溥首曰。向者何說。江河沙等諸佛世尊。不能爲我而決狐疑。溥首報曰。王意云何。諸佛世尊緣心行乎。答曰不也。溥首又問。諸佛世尊發心行乎。答曰不也。又問。諸佛世尊滅心行乎。答曰不也。又問。諸佛世尊行無爲乎。答曰不也。又問。諸佛世尊所教行無爲乎。答曰不也。溥首又曰。王意云何。其諸法者而無有。行^四無有行者。無所歸趣。寧能有人教化於法決斷之乎。答曰不也。王當了之。吾以是故而說斯言。王之狐疑。江河沙等諸佛正覺所不能決。復次大王。假使有人而自說言。我以塵冥灰烟雲霧污染虛空。寧堪任乎。答曰不能污。溥首又問。設令大王。吾取此空洗之使淨。寧堪任乎。答曰不能^五。溥首報曰。如是大王。如來之身曉了諸法。猶如虛空。成最正覺自然淨者。無所染污。以是

之故。何所有法而染汚者見逆限乎。豈可決了若淨除乎。大王等觀於斯法。誼。吾以是故向者說言。江河沙等諸佛世尊所不能決了。復次大王。諸佛世尊不得內心而有所住。不得外心而有所住。所以者何。一切諸法自然清淨無有處所。自然淨者無有處所。無有志願。有所住者。所以者何。得自在哉。諸法自然故。無自然哉。諸法無興立故。無蹉跌哉。諸法無所有故。無所有哉。諸法離形貌故。無形貌哉。諸法虛無故。無礙礙哉。諸法無教相故。無教化哉。諸法自然無所有故。離所有哉。諸法釋歸趣故。無歸趣哉。諸法無別離故。無別離哉。諸法無所生故。無所猗哉。諸法自然淨故。心性淨哉。諸法無分如空等故。無倫比哉。諸法無伴黨故。無侶哉。諸法離於二故。無有二哉。諸法澹泊故。無量哉。諸法無斷絕故。無邊際哉。諸法無崖畔故。無誠諦哉。諸法顛倒從不誠諦而有所住故。無顛倒哉。諸法常淨得安已故。有常哉。諸法無歸還故。清淨哉。諸法本淨因明達故。已自然哉。諸法無我而顯耀故。安隱哉。諸法無想念故。無猶豫預哉。諸法內寂然故。無欺妄哉。諸法究竟無誑諦故。靜。寔哉。諸法澹泊相故。無有我哉。諸法除於我故。無穿漏哉。諸法解脫相故。趣寂滅哉。諸法離所念故。無恐懼哉。諸法離若干故。造一等哉。諸法等御脫故。無怖。忽哉。諸法不想本際故。無有想哉。諸法無壞閑默緣故。順空哉。諸法離衆見故。無有顧哉。諸法離三世故。斷三世哉。諸法無去

來今故。無爲等哉。諸法究竟無生故。王意云何。彼法無生亦無所起。亦無所有。無有異諦。豈能有人污染之乎。答曰不也。一薄首曰。彼法寧可決斷不耶。答曰不也。二薄首又曰。一切諸法等如泥洹。如來解此致最正覺。猶是之故。王狐疑者不可決斷。是故大王不可修行有所造立。不從倒心。當修造立真諦之觀。觀於無本設能察者。則於諸法而無所受。亦無所曉。不與遊居。若使大王不與諸法俱遊居者。斯乃爲信。其有信者乃爲寂寞。其寂寞者乃自然淨。自然淨者乃無所造。無所造者一切諸法則無有主。彼則造忍一切諸法無有造者。王當知之。無所造者則爲滅度。計彼諸法亦無所造無所破壞。亦無有造亦無不造。三斯謂滅度。假使大王順此脫者則平等脫。四以等脫者則於其法無趣無逮不增不減。所以者何。於一切法無所利。五誼亦無所求。諸法無本。其無本者則無所生。無所生者則亦無本。其無本者等無差特。故曰無本。六無異。設使大王解信無本。一切狐疑自然爲斷。又若大王眼無染污亦無所淨。眼之自然爲無本故。無本自然則曰眼矣。耳鼻口身心亦復如是。心者大王無有染污亦無所淨。心之自然爲無本故。無本自然則曰心矣。王當了之。色無染污亦無所淨。色者自然爲無本故。無本自然則曰色矣。痛想行識亦復如是。識無染污亦無所淨。識之自然爲無本故。無本自然則曰識矣。王當了之。一切諸法無有染污亦無所淨。諸法自然爲無本故。無本自然

受衣。王阿闍世以衣施之則便不現。以於空中。而有聲曰。其有現者以衣與之。次有菩薩名定華王。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王行諸三昧。不於定意而有所懷。信解諸法本淨平等無有脫者。我乃從彼而受斯衣。王阿闍世以衣著其身上。於時菩薩則亦不現。以於空中而聞聲曰。其身現者以衣與之。次坐菩薩名無逮得。王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王於一切陰而信得度。文字音聲一切平等而不可得。已見諸法無所得者。則便導利無所得。不御衆好不導嚴飾。作斯行者我乃從彼而有所受。王阿闍世以衣擲之。時彼菩薩忽然不現。以於空中而有聲曰。其身現者以衣施之。次有菩薩名淨三垢。王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受。而說斯曰。假使大王不自得身亦無受者。其有施者亦無。憍望。若如是者我乃受衣。王阿闍世以衣擲之則亦不現。以於空中而有聲曰。其身現者以衣與之。次坐菩薩名化諸法王。王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受。假使大王。示現聲聞而般泥洹亦不減度。示現緣覺而般泥洹亦不減度。示現如來而般泥洹亦不減度。無終始法無減度法。吾乃受衣。王阿闍世以衣擲之則亦不現。空中聲曰。其有現身以衣與之。王阿闍世以次第以衣施。諸菩薩一一不現。各各說曰。其有現者以衣與之。床榻机案亦空不現。王阿闍世謂賢者大迦葉曰。於今現者當受斯衣。仁

者最尊佛所吝歡宜當受之。大迦葉曰。吾經怒癡無除盡也。如今吾身不應受衣。不捨無明不除。欲索不斷苦惱不滅於習。不為盡證亦不由路。吾不見佛。亦不聞法不御聖衆。不釋塵勞不發思想。不離思想不建立慧。亦不離慧。吾眼不淨亦不造慧。亦無所滅。其施我者不獲大福。亦非無福。吾亦不在於生死法。無滅度法。其施我者不能究竟衆祐之德。假使大王。能行如斯等諸。我受斯衣。王阿闍世以衣擲之。忽然不現。在於空中而聞聲曰。其身現者以衣與之。王阿闍世次第施衣則各不現。如是一切諸大弟子。一一恍惚沒不復現。盡五百人。復聞聲曰。王所見身以衣施之。即自念言。菩薩聲聞悉不復現。吾當還與第一之后。則入宮裏而遙觀察。亦不親見一切姦女。王阿闍世便得親近如斯定意。其目所瞻不見諸色。亦不見男女。不見童子。不見童女。不見大小。不見牆壁。不見樹木。不見屋宅。不見城郭。續見身思想。復聞空中而有聲曰。其身現者以衣與之。王即自著不覺見自身。尋則雪除一切色思想。復聞聲曰。假使大王不見諸色形像所有。柔軟安隱觀於狐疑。亦當如見狐疑。觀一切法亦復如此。如無所見者。斯乃為見離於諸見。設使離見有所見者則無所見不離諸見。如是見者能為等觀。設於諸法不有所見。已無所見則為等觀。於時王阿闍世皆離一切想念所著。從三昧起尋則還。復見衆會者諸后姦女城郭殿宅亦復如故。王阿闍世白。薄首曰。向者衆

會為何所淺。又吾在前而不見之。薄首報曰。猶如大王狐疑所淺。其衆會者向在彼。又問。大王。見衆會乎。答曰。已見。薄首問曰。云何見。而見狐疑。觀衆會者亦復如是。又問。以何等見於狐疑乎。答曰。如觀會者目前所見諸形色者。狐疑亦然不見內外。又問。大王。世尊說曰。其犯逆者不得中止處無有間。王自知當至地獄乎。王尋答曰。云何。薄首。如來至真成實覺時。豈見有法歸囹圄乎。斯趣三塗。斯趣天上。斯趣泥洹乎。答曰。不也。大王。薄首。察見。吾今覺了一切諸法所覺了法於諸經法亦無所得。趣於地獄。若生天上般泥洹者。一切諸法皆悉為如。若分別空之所歸趣。於空者。無趣地獄。不至天上。不歸泥洹。一切諸法無所破壞。一切諸法悉歸法界。其法界者。不歸惡趣。不上於天。不歸泥洹。其逆無間則謂法界。諸逆之原則謂法界。其本淨者則謂諸逆。其諸逆者則謂本淨。是故言曰。諸法本淨。是故。薄首。一切諸法至無所生。由斯自知不歸惡趣。亦不上天。不升泥洹。薄首答曰。云何大王。亂佛法教答曰。吾亦不違世尊教命。不說佛法。所以者何。世尊分別演無我際說真諦。原已無有我彼則無人。人無所有衆生虛無無有實者。如是計之則無所造。亦無作者亦無受者。又問。大王。狐疑斷乎。答曰。已究除矣。薄首問曰。云何大王。猶豫絕乎。答曰。永絕。薄首又問。今王云何於衆會中。知王有逆而言無逆。答曰。不也。又問。云何。答曰。其已逆者

●而二如● ●有二身● ●以衣● ●便一使● ●不無● ●以● ●欲來一愛欲● ●受欲● ●不為一為不● ●亦十(一)● ●吾五● ●想二相● ●見自二自見● ●想一相● ●郭一庫● ●又十(日)● ●吾在二在● ●于二於● ●而二如● ●目前二前目● ●察見二見察● ●原二源● ●無十(而)● ●無十(而)● ●(者)一● ●[問]一● ●

脫於無結而造證者。彼諸逆者斯會逆者。其諸逆者則是菩薩柔順法忍。而令衆人得入斯忍。不當於彼攪持諸逆。薄首所謂逆者。從彼至斯無有諸逆。以是之故不當。於彼總攝諸逆。時慧英幢菩薩舉聲歎曰。以爲嚴除大王之路。乃能逮得如斯法忍。王則答曰。一切諸法本末悉淨。又一切法究竟閑默無所染汚。以是之故不可。汚染而爲作垢。無所著道。斯名曰道。又彼道者不歸生死不至泥洹。諸賢聖道無。道御者無所起道斯名爲道。道無有道。王阿闍世說。此言時。逮得明達柔順法忍。於時中宮。四十二女見。薄首威神變化。皆發無上正真道意。五百庶民遠塵離垢。諸。法眼淨。時無央數百千人衆。皆來集會王宮門下。欲得聞法供養奉事。薄首重真以脚足指而案此地。時王舍城悉作琉璃。一切城。里所居民者。悉見。薄首菩薩聲聞。譬如明鏡照其面像自見其影。薄首重真爲諸來者如應說法。八萬四千人聽經法者。得法眼淨。五百人皆發無上正真道意。

●心本淨品第十一

爾時。薄首。爲王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之衆。開化說法。即從坐起與比丘衆王阿闍世群臣寮屬及無數人。出宮門行行於路。路見一男子。自害其母住他樹下。啼哭懊惱稱叫奈何其人究竟現在應度而自剋責所作無狀。而造大逆自危其母當墮地獄。雖爾其人當修律行。時。薄首於比丘衆前。化作異化即時往詣害母人所。去之不遠而中道

住。其害母者遙見父母與子共侶。父母謂子是者正路。其子答曰。斯非正路。遞互起諍。於是化子現懷懷怒殺化父母。其逆罪子遙見化子害化父母。啼哭酸毒不能自勝。尋即往詣害母人所。而謂之曰。我殺父母當墮地獄。哭言奈何。當設何計。其害母者而自念言。今此來人乃害二親。我但危母。其人癡冥罪莫大焉。我之爲逆尚差於彼。如彼受罪吾猶覺輕。其化人者悲哀酸醮。口並宣言。吾當往詣能仁佛所。其無救者佛爲設救。其惡懷者懃除所患。如佛所教我當奉。遵於時化人啼哭進路在其前行。而害母者尋隨其後。如彼悔過吾亦當爾。吾罪微薄彼人甚重。化人詣佛稽首于地。而白佛言。唯然世尊。吾造大逆而害二親。犯斯大罪。佛告化人。善哉善哉。子爲至誠而無所欺。言行相副。詣如來前說誠諦言而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法。以何所心危二親者。用過去心當來心乎。現在心耶。其過去心即已滅盡。其現在心即。以別去。無有處所。亦無方面。不知安在。當來心者則亦未至。無集聚處。未見旋返亦無往還。子當知之。心亦不立於身之內。亦不由外。亦無境界。不處兩間。不得中止。察其心者。亦無五色青赤黃白黑。子當了之。心者無色。亦不可見。亦無所住。亦不退轉。無有言教。不可執持。猶若如幻。子欲察心。不可分別。不可解了。不可名姪。不可究怒。不可知癡。無怨怒癡。子當知心無生死行。亦無所作。亦無所現。亦不現在。心者清淨。亦

無垢染。亦無淨者。心不在此。亦不在彼。不在異處。猶如虛空。亦無等倫。亦無色像。亦無言教。有明智者不當依倚。勿得言吾謂是我所。莫得造處無得爲想。莫造畢竟。勿有所爲。無言己身。勿云吾我。莫念過去。所以者何。子當知之。一切諸法悉無所住。猶如虛空。子且聽之。解如是者。佛不謂人於法有脫。若染汚者不歸惡趣。設心清淨而無垢染則無諸趣。於時化人即而歎曰。得未曾有。天中之天如來所因成最正覺了知法界。無有作者亦無有受無有生者。無滅度者。無所依倚。願得出家因佛世尊。得作沙門受具足戒。佛言。比丘善來。於時化人前作沙門。即白佛言。唯然世尊。吾獲神通今欲滅度。佛之威神使彼化人。去地四丈九尺。於虛空中而取滅度。身中出火還自燒體。於時逆子見彼化人得作沙門。聽受經法聞佛所說。心自念言。向者彼人自危二親。在世尊前而作沙門便得滅度。今吾何故不効彼人。而作沙門亦當滅度。作是念已往詣佛所。稽首聖足前白佛言。我亦造逆自危母命。佛言。善哉善哉。子爲至誠而無所欺。言行相副。詣如來前。說誠諦之言而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法。以何所心危其親者。用過去心當來心乎。現在心耶。其過去心即已滅盡。其現在心即。以別去。無有處所亦無方面。不知安在。當來心者則亦未至。無集聚處。未見旋返。亦無往還。子當知之。心亦不立於身之內。亦不由外。亦無境界。不處兩間。不得中止。察其心者亦無五

●於彼一彼於●●汚染二染汚●●道二事●●此二斯●●四二三●●諸一得●●法十(法)●●里二真●●
●卷第三●●卷第四●●遠二遠●●化二人●●忍懷二忍懷●●道二道●●人十(日)●●哉二男●●
●以二日●●不二無●●五二立●●心十(之)●●智一知●●空二真●●染汚二汚染●●時二是●●

切詳萌根。*原隨而度之。*地。*非聲聞緣覺境界。佛言。如是舍利弗。*誠如所云。是佛大士法忍菩薩之境界也。又舍利弗。汝等所見想墮地獄。而佛觀之至滅度法。汝等視人應滅度者。世尊省知而墜惡趣。或以知足有德之士。閉居奉戒而三昧定。汝等謂之至滅度法。如來見之反墮地獄。所以者何。汝等之類離於心行。不能遍察衆生心。*原。群萌所行不可思議。又舍利弗。汝爲見此殺母者乎。聞說深法得至無餘而般泥洹。對曰。惟見天中天。佛告舍利弗。斯害母者。於五百佛。殖衆德本。聞深妙法解暢心本清淨顯曜。又如其人入此典語。受一切法而得解脫。佛言。舍利弗。以是之故。若族姓子族姓女。我滅度後。能聞是法。*誼即便信樂。又人迷惑而心乖者。隨惡知友而犯罪覺不失法忍。乃至無餘而得解脫。吾不謂斯等墮惡趣也。有信樂如是。像類深妙之法。所得如是。以斯之故。若茲等倫處於正路。其聞斯典即信樂者。講說平等章句數頌。廣爲他人分別演者。德悉如是。何況奉行修如所教。*溥首與諸菩薩大士。迴業。王阿闍世及無數人。往詣佛所稽首禮足却坐一面。

芥子。所滅之罪如須彌山。入於深法所說經。
* 誼至無生法。舍利弗又白佛言。王阿闍世
當復往歸於惡趣乎。答曰。如忉利天子。在於
七寶重閣交露。下閼浮提尋還本處。如是舍
利弗。王阿闍世所入地獄名寶陀羅。音曰。這
入尋出。其身不遭苦惱之患。舍利弗言。難及
世尊。王阿闍世諸根明達。乃如斯乎。又能蠲
除若干罪量。如斯重殃地獄之毒。佛告舍利
弗。王阿闍世。前已供養七十二億諸佛世尊。
殖衆德本。咸受經典。所聞法者。勸無上正真
之道。汝豈見。溥首乎。對曰。已見。世尊告
曰。溥首童真勸阿闍世。使發無上正真道意。
於難計劫離垢藏。如來無數諸佛。於彼劫中
而有三億平等正覺。悉是。溥首所可誘勸。使
轉法輪長壽久存。設百千世。算終不能爲。王
阿闍世說法決疑。其惟。溥首能爲。斯王決除
疑網。所以者何。溥首童真數從諸佛聞是
深法。以是故當作斯觀。其有菩薩應所度者。
本從發意得其本師。爲之說法。乃能解耳。王
阿闍世從集欲輕地獄。出生於上方。去是五
百佛國。其世界曰莊嚴。其佛號寶英。如來至
真等正覺。今現說法當復重見。溥首從聞深
經在於彼土。即當逮得不起法忍。彌勒菩薩
成正覺時。當復來下還斯忍界。號曰不動菩
薩大士。彌勒如來當爲衆會宣講。不動菩薩
前所興爲。又復分別於此經典數陳至。誼不
動大士。能仁佛世作大國王。名阿闍世。從惡
友言自害其父。從。溥首聞所說經典。得柔
順法忍。因此除罪。今無有餘。彌勒如來緣不

①了=知②③ ④在=無⑤⑥ ⑦知=智⑧⑨ ⑩想=相⑪⑫* ⑬則=前⑭⑮ ⑯惟=唯⑰⑱ ⑲下同 ⑳至=① ㉑存=在②③ ㉒時
 ㉓是④ ㉔於=于⑤ ㉕受=天⑥⑦ ㉖〔地〕=⑧ ㉗非+〔諸〕⑨⑩ ㉘誠=設⑪⑫ ㉙來=是⑬⑭ ㉚通=通⑱⑲ ㉛順=順⑳㉜
 ㉝通+〔日〕㉞① ㉟中+〔之〕㊱② ㊲成=積③④* ㊳厥=說⑤⑥ ㊴信=言⑦⑧ ㊵殖=成⑨⑩ ㊶去=斯⑪⑫ ㊷〔大〕+〔並〕⑬⑭ ㊸〔實〕=⑮
 ㊹〔提〕=⑯⑰ ㊸晉曰=晉言⑱⑲ 此言⑳㊱ ㊲成=啓⑳㊱ ㊳古+〔宜〕㊴① ㊵除=於②③〔除〕=④ ㊶請=請⑤⑥

尊。吾則受斯經典教已。亦從過去等正覺所啓受是經。於今現在面值世尊得聞斯法。唯然大聖如來現在。吾以此經演令流普。佛滅度後在兜率天。當爲群生分別說此殖衆德本。若族姓子族姓女。然於後世耳聞斯經志大乘者。當知彌勒之所建立。奉持斯經若有弊魔伺求其便。吾等當承世尊聖旨而將護之使無瑕短。佛告帝釋。當受斯經阿闍世品斷一切結所以者何。天阿須倫假使懷恨而戰鬪者。當念斯經典。諸天則勝阿須倫降。佛言。拘翼。今囑累汝。若斯經典在於州城郡國縣邑城郭丘聚。則護其土怨敵讐隙不得其便。若至縣官。若在賊中。若逢禽獸。若值鬼神。若遇盜賊。若遭水火恐懼之難。便當思念於斯經典而說歌頌。若有怨家寇逆惡賊不能得其便。爾時佛告賢者阿難。受斯經典持誦誦讀所以者何。假使有人從汝求此經典要者。其族姓子若族姓女。斷一切疑無有猶豫。洗除衆結永已除了。諸魔罪蓋不能覆蔽。宿之殃覺邪害罣礙自然消滅。所以者何。設聞斯經則無狐疑。佛告阿難。吾屬累汝。殷勤囑戒勸。若犯逆者入斯典要。歡喜欣悅則無有逆。亦無危害而無罪蓋。耆年迦葉白世尊曰。唯然大聖。吾見證明於斯經典。向者就王阿闍世宮分別逆事。王阿闍世尋時逮得不起法忍疑網即除。我時念言。阿闍世本不曉了一切諸法。亦不分別諸逆之事。唯然世尊。諸法本淨自然之性。而反思想計有吾我而立諸見。不能理練一切諸逆之計。

①與二與②之ニ於③佛故ニ放佛④屬ニ屬⑤〔乃〕一⑥而ニ如⑦以ニ加⑧愛ニ受⑨與ニ其⑩
 ⑪撰ニ發⑫〔戒〕一⑬騰ニ〔仰〕⑭〔普超三昧經〕十版⑮屬ニ屬⑯是ニ教⑰著ニ持⑱倫
 ⑲輪⑳〔典〕一㉑倫降ニ降伏㉒鄭ニ鄭㉓寇逆惡賊ニ寇賊惡逆㉔〔能〕一㉕誦讀ニ誦誦㉖洗
 ㉗洗㉘屬ニ屬㉙戒ニ戒㉚宮ニ宮㉛百十〔王〕

本淨也。如阿闍世習近顛倒。虛偽衆。想成動苦思。若究暢此則無衆難。吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法。其入此者則超絕去無有終始。佛言。善哉善哉。迦葉。誠如所云。諸佛世尊道義之。政無有塵垢。賢者阿難前白佛言。唯然世尊。建立斯經。令後末世遊閻浮提。爾時世尊從左右脇放大光明普照三千大千世界。樹木牆壁普自然出如絃音響。如來則建斯經典已。設此經典在大海中。若劫燒時應聞是經。不得中斷而不聞也。佛告阿難。悉如樹木牆壁所出音聲。誠如所云。斯諸正士殖衆德本。最後世時受是經者終不中。失。佛說是經時。九萬六千人遠塵離垢。諸法眼淨。六萬八千人悉發無上正真道意。二萬二千菩薩得不起了法忍。八千人離諸貪。欲。三千大千世界六反震動。應時。大音普告。天。上世間悉來供養於斯經典。諸天伎樂不鼓自鳴。普告天。上世間悉來散華燒香雜香。鴉香澤香。而悉值斯所轉法輪。如來於此所說經者。悉為降伏衆邪異道。却諸邪行抑制衆魔。斯如來印。則為精修如來之法。諸族姓子。便當分別求此法印究竟正見。佛說如是。王阿闍世。薄首童真彌勒大士。一切菩薩諸大聲聞。舍利弗。大迦葉。須菩提。阿難等。諸天世人阿須倫。聞佛所說莫不歡喜。

①文殊師利普超三昧經卷下

佛說未曾有正法經卷第一

No. 628 (Nāgārjuna, 628)

①西天譯經三藏奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆萬二千五百人俱。是時有菩薩摩訶薩八萬四千人。從諸佛刹而來集會。是諸菩薩。皆具大智得大總持。具無礙辯悉證無生法忍。入三摩地總持智門。了諸衆生心所樂欲。善說法要如法解脫。復有四大天王并帝釋天。娑婆界主大梵天王。及無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會。是時有大菩薩名妙吉祥。在其山側與二十五大菩薩衆俱。其名曰龍吉祥菩薩摩訶薩。龍授菩薩摩訶薩。吉祥生菩薩摩訶薩。吉祥藏菩薩摩訶薩。最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩。蓮華吉祥生菩薩摩訶薩。持世菩薩摩訶薩。持地菩薩摩訶薩。寶手菩薩摩訶薩。寶印手菩薩摩訶薩。師子意菩薩摩訶薩。師子無畏菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。平等心轉法輪菩薩摩訶薩。了別一切句義大辯菩薩摩訶薩。辯積菩薩摩訶薩。海意菩薩摩訶薩。妙高王菩薩摩訶薩。愛見菩薩摩訶薩。喜王菩薩摩訶薩。無邊視菩薩摩訶薩。無邊作行菩薩摩訶薩。破諸魔菩薩摩訶薩。無憂授菩薩摩訶薩。一切義成菩薩摩訶薩。復有四兜率天子。其名曰普開華天子。光明

開華天子。曼陀羅華香天子。精進法行天子。是諸天子以信樂心故。各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所。聽受正法。是時諸大菩薩及天子衆。既至會已次第而坐。是時大衆咸作是言。佛一切智甚深無量廣大無邊。不可思議無有比倫。最上無勝不可了知。云何菩薩摩訶薩被精進鎧。而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶。爾時會中有大菩薩名龍吉祥。謂諸菩薩言。若有菩薩種諸善根。心無所著迴向實際。是名安住諸善根法被精進鎧。是菩薩摩訶薩。即能趣證佛一切智。龍授菩薩言。若菩薩發平等心調伏心。愛樂心適悅心。柔軟心無分別心。是名堅固被精進鎧。即能趣證佛一切智。吉祥生菩薩言。若有菩薩於多劫中。樂欲了知佛一切智。當於無量劫中被精進鎧。爲諸衆生難行苦行不自貢高。是能趣證佛一切智。吉祥藏菩薩言。若諸菩薩起利他心。不著自樂不樂禪定。而能普爲一切作大利益。以無量善根迴向一切衆生。是能趣證佛一切智。最上蓮華吉祥菩薩言。如佛所說。若諸菩薩於一切法。無自無他無顯無密。普能調伏無諸起作。於一切行而盡能行。是爲菩薩住奢摩他相應之法。自能行已復能教他。是菩薩即能趣證佛一切智。蓮華吉祥生菩薩言。若諸菩薩著世間法。即不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著。無利無衰無毀無譽。無稱無譏無苦無樂。即

①放一正②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(經)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿②(天)十人③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿③(天)十人④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿④(天)十人⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑤(天)十人⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑥(天)十人⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑦(天)十人⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑧(天)十人⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑨(天)十人⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑩(天)十人⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑪(天)十人⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑫(天)十人⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑬(天)十人⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑭(天)十人⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑮(天)十人⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑯(天)十人⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑰(天)十人⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑱(天)十人⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑲(天)十人⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳(天)十人㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊻㊼㊽㊾㊿㊼㊽㊾㊿㊽㊾㊿

於諸法無增無減。是謂菩薩出離世間。即能趣證佛一切智。持世菩薩言。若諸菩薩以諸勝行。利益一切衆生而獲自利。不以自他而生分別。但以善根迴向一切。起大精進。常爲衆生種諸善根。是名菩薩安諸勝行。即能趣證佛一切智。

持地菩薩言。譬如大地能生樹木諸藥草等。敷榮結實。悉能成就。乃至萬物皆因地而有。而彼大地不作是念。我生草木而成熟之。及於萬物。依止而住。一切衆生依法界地而得生長。不作是念。我能生衆生。菩薩摩訶薩亦復如是。起平等心。猶如大地。長時利樂一切衆生。不作是念。我能利樂一切衆生。離其分別。即能趣證佛一切智。

寶手菩薩言。精進鎧者。行諸勝行。廣大無量。自非具大善根而不能行。若諸菩薩。住平等心。無分別想。乃至夢中。於諸衆生不生喜悲。普令有情被大乘鎧。趣證佛智平等而住。亦無聲聞緣覺之意。是菩薩即能趣證佛一切智。寶印手菩薩言。所有衆生界。各各令起大悲心。普施法印。是諸衆生無信者。令生正信。無聞者。令其多聞。饑餓者。令行布施。毀譽者。令具戒足。瞋恚者。令行忍辱。懈怠者。令起精進。散亂者。令住禪定。愚癡者。令具智慧。而令常修善法。皆使圓滿具足善根。常行菩薩三種寶印。何等爲三。謂令衆生佛智圓滿。所有善根悉能迴向一切衆生。是爲第一寶印。自所作善。皆利利益。成就一切衆生善根。是爲第二寶印。觀有情界。猶若虛空。自性清淨。是名

第三寶印。若菩薩常行是事。無有休息。即能趣證佛一切智。

師子意菩薩言。若菩薩精進堅固而無所畏。不能破壞。無懈怠心。無驚怖。想勇猛不退。於輪迴中。掉勞忍苦。無怯無懼。而能出離趣證涅槃。於苦樂法平等而住。無有二相。夫如是者是爲菩薩被精進鎧。即能趣證佛一切智。

師子無畏菩薩言。譬如世間有力之士。難屈難伏。所作能辦。是名正士。其正士者。常行正法。離諸罪垢。不生邪見。勤行大行。心常柔軟。無龜惡相。離諸卒暴。是名正士。常發善言。親近善友。以殷重心。尊敬師長。順行正道。無所違背。是名正士。離諸貪愛。修正命行。以清淨業。絕其過失。以智慧心。斷愚癡見。於自三業。安住寂靜。復於他人。不生擾擾。不誹好惡。長短無毀無譽。是名正士。感諸貧窮。而行惠施。無怨親想。內心質直。外相柔和。離諸邪曲。守真實行。以無上法。娛樂共心。寂然堅固。平等而住。是名正士。於諸衆生。所有障礙。爲其破滅。於身命財。而能普施。於勝義法。不生難。見諸衆生。無福無慧者。而爲滅除。諸不善法。然後施與妙法寶藏。貧苦衆生。常施珍寶。疾病衆生。施與醫藥。怖畏衆生。施其安樂。無依怙者。爲作主宰。墮輪迴者。而爲救度。在闇眼者。爲作光明。而照導之。在邪道者。示以正道。常以法語教導一切。見其過失。不生恚怒。是名正士。諸菩薩當修是行。即能安住奢摩他相應之法。而能趣證佛一切智。

虛空藏菩薩言。菩薩等視衆生。行大慈觀。猶如虛空。無有邊量。行大悲觀。無量無邊。亦復如是。常生歡喜。守護諸根。離其染著。於六波羅蜜法。行無懈倦。行於布施等。如虛空無所罣礙。持戒忍辱。精進禪定。智慧皆亦如是。菩薩即能趣證佛一切智。

平等心轉法輪菩薩言。若有菩薩行菩提道。當於諸法。不起諸相。及分別心。即不爲魔之所惱害。常得諸佛之所愛念。諸天龍神。常所衛護。所作善根。真實無失。若菩薩於法。生有相心。起分別想。即爲魔境界。爲魔所動。諸佛不能攝受。諸天不能衛護。若堅固不動。無相無分別者。是菩薩當轉無上法輪。普爲一切。何以故。菩薩了諸法。無起無作。故。菩薩雖起諸心。而無所著。故。以無相心。證佛菩提。乃至轉妙法輪。亦復如是。此即名爲菩薩摩訶薩。被精進鎧。而能趣證佛一切智。

了別一切句義大辯菩薩言。諸正士當知。一切處是菩提。煩惱是菩提。諸所作是菩提。有爲法是菩提。無爲法是菩提。有漏法是菩提。無漏法是菩提。有著心是菩提。無著心是菩提。提善根是菩提。不善根是菩提。世間法是菩提。出世間法是菩提。輪迴法是菩提。涅槃界是菩提。虛妄是菩提。真實是菩提。蘊處界是菩提。地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩。了了一切法。自性空故。諸有所作。皆無自性。於一切義。如實了知。譬如虛空。遍一切處。菩提之法。亦復如是。遍一切處。若菩薩解了諸法。當具辯才。而得正智。分別句義。即能趣證佛一切

智

辯積菩薩言。若菩薩智慧解脫。諸有所作皆不可取。心無相故。無所增減不動不搖。於一切語言如理而解。毀謗稱譽亦不能動。所有一切外道語言。一切如來語言。若內若外若隱若顯。皆悉平等無有差別。知一切法皆歸寂滅。心無所著安固不動。如妙高山無動轉相。若菩薩智慧解脫歸寂滅心者。即能趣證佛一切智。

海意菩薩言。菩薩大智慧海。萬法所歸平等一味。菩薩多聞總持諸法之性一味無異。了知諸法本真自性非無所有。從緣生法即真實義。種種善根之所從生。應知是法不增不減。本末之性福利無盡。究竟寂滅非斷非常。自如實知。復於衆生起無量心無忘無失。常生尊重而爲顯說。平等宣示不共之法。廣爲衆生種諸善根。是菩薩即能被精進證趣證佛一切智。妙高王菩薩言。諸正士應知。佛一切智。未易可知。難可度量豈能趣證。所以者何。若諸菩薩超過一切世間衆生心行。超過一切世間衆生見聞。乃至信樂知識。悉能超過世間衆生者。而能於布施持戒忍辱精進禪定智慧。所有福聚論於須彌者。是菩薩即能趣證佛一切智。

愛見菩薩言。菩薩摩訶薩。於六塵境觀無所觀。乃至緣無所緣。何以故。若色若心本性清淨故。色清淨故眼無所觀。聲清淨故耳無所聞。香清淨故鼻無所嗅。味清淨故舌無所了。觸清淨故身無所覺。法清淨故意無所緣。所

以者何。諸根清淨自性空故。無自無他無愛無厭自性平等。觀諸衆生無有高下悉皆平等。於諸佛法起決定心不生疑惑。樂法無厭得已還施施無悔惱。漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩。若如是者即能趣證佛一切智。喜王菩薩言。菩薩摩訶薩安住布施忍辱之心。若能有人毀罵呵責期刺打擲。菩薩於此不生瞋恚心而作歡喜想。於諸衆生常爲善友無自他相。無能毀者無所毀者。諸法皆空內空外空我相人相悉皆空故。所以常生歡喜心行布施。設有求頭目手足妻子眷屬乃至身命無吝無惜歡喜布施。菩薩樂求妙法若聞一偈。設有轉輸王位亦不戀著。若得一衆生發菩提心者。設有帝釋位亦不愛樂。若暫聞希有之法。設有梵天王位亦不愛樂。若得見諸如來。設使三千大千世界。滿中珍寶棄如瓦礫。樂見諸佛歡喜圓滿。諸根具足成就善提分法。即能趣證佛一切智。

無邊觀菩薩言。菩薩摩訶薩無我見相。觀一切法悉皆清淨不生疑惑。即能得見一切諸佛。觀諸色無所著無色想。見諸衆生不作衆生想。乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛刹皆悉清淨。業報清淨故即得天眼具足。具大神通而得慧眼具足。圓滿不共佛法即得法眼具足。離諸煩惱即得佛眼具足。是菩薩當得十力具足。即能趣證佛一切智。

無邊作行菩薩言。諸佛一切所作皆是菩提。所以者何。菩提者一切智之所出生無內想

無外想亦無中間。是故菩薩於一切法而無所著。即得煩惱界滅盡無餘。無有魔事出魔境界。是菩薩即能趣證佛一切智。

破諸魔菩薩言。若菩薩不起我見即離諸見。諸見不生能離魔業。即能了悟諸蘊。諸蘊皆空我相永滅。我相滅已魔無能爲。魔業既滅諸障解脫。遠離諸障即得菩提。是名趣證佛一切智。

無憂授菩薩言。若人造不善業。常生憂懼追悔自責。若人造諸善業無所憂懼。是故菩薩常行善法。無有間斷相續現前。即不爲憂惱毒箭之所傷害。即能被精進證。趣證佛一切智。

一切義成菩薩言。若善男子。戒法具足行願具足。即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切。而能離諸過失。遠離諸惡乃能圓滿菩提分法。菩提分法既圓滿已成一切智。由是當知戒足爲本。菩提分法而得成就。菩薩了如是者。即能趣證佛一切智。如是諸菩薩各說法已。會中有兜率天子。名普開華。作如是言。諸菩薩。譬如世間有妙華樹。開敷茂盛色香鮮美人多愛樂。諸菩薩摩訶薩亦復如是。若諸法解脫如華開敷莊嚴。一切菩薩摩訶薩共所愛樂。又如初利天宮園生之樹。廣大嚴麗華開美盛適悅可樂。菩薩摩訶薩。若具法解脫開華莊嚴。一切菩薩及諸人天共所愛樂。亦如最上大摩尼寶。淨無瑕翳具如意德。菩薩摩訶薩內心清淨。無諸垢染具法功德。如是即能趣證佛一切智。

光明開華天子言。諸菩薩如日舒光能破諸闇。一切色像而得顯現。菩薩摩訶薩亦復如是。具智慧光舒妙法炬。普照衆生令除癡闇。皆悉明徹慧光顯現無諸闇障。而不復爲愚盲所覆。常耀光明道。是故菩薩引示一切失道衆生令行正道。即能趣證佛一切智。

曼陀羅華香天子言。諸菩薩曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬。菩薩摩訶薩。具戒定慧亦復如是。戒香定香慧香。遍於世間普聞一切。若諸衆生聞是香者。一切煩惱皆悉銷除。是菩薩摩訶薩。具足如是法功德香。即能趣證佛一切智。

精進法行天子言。若諸菩薩暫時懈怠。即不能修進勝行得佛菩提果。若精進心不計劫數。長時勇猛種諸善根心無厭足常行八種助道之法。何等爲八。一者勸助勝行相應之法。二者常修四無量行慈悲喜捨之法。三者修習五種智通智慧之法。四者常行四攝之法。謂布施愛語利行同事。五者於三解脱門忍法具足。六者廣爲他人宣說妙法。七者發起無上大菩提心。八者作善方便迴向一切攝諸正法。菩薩行此八法。即能趣證佛一切智。

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。告諸菩薩及天衆言。諸菩薩摩訶薩。當於諸法離諸分別即證佛智。云何離分別。謂不分別三界。不分別諸見。不分別是內是外。不分別是聲聞地是緣覺地是愚異生地。亦不分別是輪迴是煩惱。是能觀是所觀。是因是果。是境界非境界。是

增是減。是我見是我所見。是慳貪是布施。是毀戒是持戒。是瞋恚是忍辱。是懈怠是精進。是散亂是禪定。是愚癡是智慧。亦不分別是善根能生諸善法。是不善根能生諸不善法。不分別是世間法是出世間法住平等法。不分別是有爲是無爲。不分別是有著心是無著心。不分別是有漏是無漏。諸菩薩當知。是法無所分別住平等相應。即能趣證佛一切智。

復次諸菩薩摩訶薩。諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得。何以故。非心所緣非智所知。唯佛而證。與佛等者一切智亦等。於一切智觀無所有。無所有故。是故於一切智無所著。非色取受想行識皆不可取。是名一切智。無法相亦無非法相。是名一切智。無檀波羅蜜可證。尸羅波羅蜜可證。羼提波羅蜜可證。毘離耶波羅蜜可證。禪波羅蜜可證。般若波羅蜜亦不可證。所以者何。以諸法無所得。是故一切智亦無所得。

復次諸菩薩。一切智非三世可得。過去不可得。現在不可得。未來亦不可得。不著三世故。非眼識所觀。非耳鼻舌身意識所觀。何以故。離諸境界故。諸菩薩摩訶薩。成就一切智者當如是住。所以者何。一切法亦如是住。諸法平等一切智亦平等。乃至諸佛法凡夫法皆悉平等。如是一切法平等是名一切智。菩薩摩訶薩。當如是住應如是學。譬如四大自性皆無。本自有性亦不可得。何以故。自性空故。世間諸善不善法。自性空故亦不可得。何以

故。非分別故。分別既空是真實義。爾時妙吉祥菩薩說是法時。會中有二千天子。得無生法忍。萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說未曾有正法經卷第一

佛說未曾有正法經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯

爾時辯積菩薩摩訶薩。前白妙吉祥菩薩言。今當共詣佛所問。菩薩摩訶薩當云何住。是時妙吉祥菩薩。即於會中不起于座。攝菩薩形化如來像相好具足。與釋迦牟尼佛等無有異。即告辯積菩薩言。如來在此汝今當問。爾時辯積菩薩。不知化相謂即如來。前詣佛所而發問言。世尊。菩薩摩訶薩當云何住。化佛答言。如我所作菩薩應如是住。辯積菩薩言。如佛世尊復云何住。化佛答言。佛世尊者。不行持戒忍辱精進禪定智慧之法。不著欲界色界。無色界不行身業不發語業不起意業。如是於一切處無所行。善男子。一切所行皆悉如化。辯積菩薩言。如佛世尊亦幻化相耶。化佛答言。如是如是。菩薩摩訶薩當如是住。辯積菩薩即白佛言。云何世尊亦幻化相耶。化佛答言。不也善男子。一切諸法皆幻化相。辯積菩薩言。如是如是。諸法性空皆幻化相。云何我佛世尊亦幻化耶。化佛答言。

善男子。豈唯此佛是幻化相。所有一切如來皆幻化相。辯積菩薩言。誰爲能化者。化佛答言。自業清淨。非有能化及所化者。亦無我無人。無衆生無壽命。無士夫無有識。無補特伽羅。無佛無異生等相。辯積菩薩白佛言。世尊。當云何學而得菩提。化佛答言。一切法無所學。菩薩當如是學。諸法無所行。菩薩應如是學。諸法無所畏。菩薩應如是學。諸法無疑惑。菩薩應如是學。諸法無所有。無所緣。無虛妄。無聚集。無所作。無文字。無生。無滅。無已有。無今。有。非幻化非色像。非智所觀。離一切想。菩薩摩訶薩應如是學。如是學者。是名正學。無所減失。亦無增長。若如是學者。無所遠離。無所戲論。無所樂。無所厭。無害。無志。無來。無去。若如是學。是名正學。是故善男子。若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者。當知無輪迴無涅槃。無取。無捨。無施。無受。無成。無犯。無忍。無害。無動。無情。無定。無亂。無智。無愚。非學非無學。非行非不行。無所得。無所證。無著。提無佛法。無我想。無人想。無衆生想。無壽者想。無補特伽羅想。無法想。亦無法想。非有想。非無想。何以故。諸法如幻化。無二無差別。無動轉相。一切法非色取相。眼不能觀。一切法無分別相。非心所知。諸法性空。無法可行。無菩提可得。是故善男子。諸菩薩摩訶薩。當如是行。如是修學。若有善男子聞是說者。不生驚怖。不生疑惑。是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提。

風不能轉。水不能注。塵不能空。煙雲雷電皆不能著。虛空無罣礙故。菩薩摩訶薩亦復如是。心無罣礙。不爲諸法之所動轉。無樂欲。無厭捨。心若虛空。遍等諸魔所不能動。是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提。而能普爲衆生作大利益。而無窮盡。爾時化佛說是法已。隱而不現。妙吉祥菩薩却復本形。辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言。如來世尊從何所來。適當說法。今何所往。妙吉祥菩薩言。本無所來。今亦無去。又問。無來之來。從何所來。答曰。從如是來。辯積菩薩言。如佛所言。一切如來皆幻化相。幻化相者。非所從來。亦無所去耶。妙吉祥言。如是如是。如所化相。無來無去。一切法一切衆生亦如是。辯積菩薩又問言。一切法何所住。妙吉祥菩薩言。諸法無自性。如是住。又問。一切衆生復云何住。答曰。一切衆生彼彼業報亦如是住。又問。一切衆生業報云何。答曰。諸法無生。亦無業報。諸法平等。今如是住。又問。無業報者。彼彼業報云何。答曰。如所作業。如所受報。是爲業報。又問。衆生業報性空。當生亦爾。復云何受。答曰。如真實法。無業報。及無有生。非有非無。是爲業報。然衆生業報。無亡無失。自業性空。是真實義。妙吉祥菩薩說是法時。釋迦牟尼佛會中。有尊者舍利子。阿難及餘聲聞等。以佛威力故。聞妙吉祥菩薩所說妙法。是時舍利子即從座起。前白佛言。世尊希有。彼諸菩薩各以種種善巧方便。宣說甚深之法。若有聞者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利子。菩薩

摩訶薩。以無著心修學諸行。以無憍心宣說正法。舍利子。如菩薩所行。所得果報。所有智慧。及所說法。皆亦如是。如汝舍利子。所行所學。皆聲聞行有所著相。所得智慧。亦復如是。爾時有菩薩名光嚴。即從座起。前詣佛所。而白佛言。世尊。云何名聲聞行。佛言。善男子。聲聞行者。於法有所限量。於所修行。不能遠離諸相。樂離生死。趣證涅槃。厭捨衆生。不能濟度。智慧狹劣。無廣大心。所以菩薩觀聲聞行。猶若愚盲。是故菩薩心行。無所著。智慧無限。而能廣度衆生。利益無量。是時光嚴菩薩復白佛言。世尊。彼妙吉祥菩薩及諸大士。莫於今時而來此會。說妙法耶。我等樂聞。何以故。妙吉祥菩薩證甚深法。入解脫門。以無礙辯善說法要。

爾時釋迦牟尼佛。即以神通覺。令妙吉祥菩薩來赴法會。是時妙吉祥菩薩。與二十五菩薩及天人衆。咸到釋迦牟尼佛所。各各頭面禮佛。雙足。右繞三匝。住於一面。是時光嚴菩薩。即白妙吉祥菩薩言。云何大士。離於佛所。異處說法。妙吉祥菩薩言。佛所說法甚深難解。離諸語言。非我能知。光嚴菩薩言。佛所說法甚深難解。如大士者。智慧無量。尚不能知。我等云何當能了解。妙吉祥菩薩言。唯佛與佛而悉通達。非如來者。不能信悟。是故我今隨力演說其所說法。但如法說。於實際法界。非離非不離。如是所說是名說法。於諸語言。於諸戲論。於諸名相。於諸生滅。亦非離非不離。諸法平等。是名說法。諸法無自相。無他

相。無法相亦無非法相。非輪迴相非涅槃相。是名說法。

爾時釋迦牟尼佛。讚妙吉祥菩薩言。善哉善哉。如汝妙吉祥所說是真說法。何以故。諸法離言。離一切想。無法無小法斷諸分別。非三昧心所觀所見。未有一法若增若減。如是說法。是名解法。即名見佛。是時釋迦牟尼佛說此法時。會中有八千菩薩。證無生法忍。有二百天子。先發大乘心不久。而作是念。佛法甚深難解。難知不能窮盡。而我等終不能解了深義。行諸勝行。趣證無上菩提。不若於聲聞緣覺之果。趣求涅槃。定無疑惑。於是退轉大乘心。爾時世尊知諸天子心所思念。告諸天子言。汝等勿起懈怠心。退失大乘行。當發阿耨多羅三藐三菩提心。堅固無退。爾時釋迦牟尼佛為欲度諸天子故。即化一長者身。手持滿鉢。衆味飲食。來入法會到佛所。已。以所持食奉上世尊。然後頭面禮世尊足。而作是言。唯願世尊。哀愍我故。受我此食。是時世尊隨長者意而受此食。於是妙吉祥菩薩從座而起。合掌恭敬。前白佛言。世尊。佛所受食無有限量。應遍法界而無所著。無施者無受者。皆悉平等。如法受食。爾時舍利子心生疑念。施食長者從何所來。豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事。爾時世尊知舍利子心之疑念。即告舍利子言。汝舍利子。勿作是念。若來若去。佛自知時。

爾時世尊以所受食。擲鉢置地。其所擲鉢於下方世界各各佛刹。現說法者。一一佛前鉢皆至。

彼諸佛弟子各發問言。此鉢從何所來。諸佛皆為告言。上方世界名曰娑婆。有佛世尊號釋迦牟尼。今現說法。此鉢從彼而來。為欲教化諸菩薩故。其鉢下過七十二億伽河沙數佛刹。有世界名光明。佛號光明王。如來應供。正等正覺。現在說法。於彼佛前虛空中住。爾時釋迦牟尼佛。擲鉢是鉢已。即告尊者舍利子言。汝舍利子。當以神力觀所擲鉢。今在何處。於何所住。是時舍利子。即入十千三摩地門。於其定中。以自智力及佛神通力。於十千佛刹遍觀此鉢不見所住。從定出已。而白佛言。世尊。如我所觀。經十千佛刹不見此鉢所住之處。

爾時世尊即告尊者大目乾連言。汝大目乾連。當以神力觀所擲鉢。何所而住。是時尊者大目乾連。承佛聖旨。即入八千三摩地門。於其定中。以自通力。於下方世界經八千佛刹。遍觀此鉢亦不見所住。從定出已。前白佛言。世尊。我以自通力。於下方世界經八千佛刹。不見此鉢所住之處。

爾時世尊即告尊者須菩提言。汝當以神通力。觀所擲鉢。今在何處。於何處住。須菩提承佛聖旨。即入萬二千三摩地門。於其定中。經萬二千佛刹。遍觀此鉢不見所住。從定出已。前白佛言。世尊。我以自通力。經萬二千佛刹。遍觀此鉢不見所住。如是五百聲聞弟子。各各以自神通及天眼力。遍觀此鉢皆不能見。爾時尊者須菩提。前白慈氏菩薩摩訶薩言。仁者受一生記。當補佛處。惟願今時入三摩地。觀鉢所往示諸大眾。慈氏菩薩告須菩提言。尊者。然我受一生記。當得阿耨多羅三藐三菩提。所有妙吉祥菩薩。一切三摩地門。名字尚不能知。何況證入。唯妙吉祥菩薩。悉能證之。所作所行。無不通達。須菩提。諸佛如來所作。今我豈能知耶。是故我今神通智慧。未逮於妙吉祥菩薩。而今世尊所擲之鉢。唯妙吉祥可知所住。降茲已往。皆莫能知。是時須菩提。前白佛言。世尊。彼妙吉祥菩薩功德。尊勝。自捨如來無能過者。應知世尊所擲之鉢。惟願世尊。勅妙吉祥菩薩。以大神通。取鉢赴會。示諸大眾。而作佛事。於時世尊。即告妙吉祥菩薩言。妙吉祥。汝知此鉢當何所往。復何所住。於是妙吉祥菩薩。承佛語已。而作是念。我今不起于座。不離佛會。不隱其身。當取此鉢。示諸大眾。作是念已。即入三摩地。於其定中。舒其右手。於下方界過一一佛刹。於一一佛前。其手發聲。作如是言。我今敬禮諸佛。我師釋迦牟尼佛。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行不。伸問訊已。其手於一一毛孔。放百千俱胝光明。一一光明有百千蓮華。一一華上各有如來坐於其上。一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛。一一世界皆悉六種震動。現大光明。遍照佛土。復現幢幡傘蓋種種嚴飾之具。而作佛事。如是一一佛刹。悉皆如是。度七十二億伽沙數佛刹已。到光明王佛所。其手發聲。致敬問訊。亦復如是。復放百千光明。一一光中有百千蓮華。一一華上皆有佛坐。諸佛各各讚歎釋迦如來。光明交照。

喜。卽於佛前說伽陀曰

我以無盡食 供佛及大衆

我今供養已 獲福聚無疑

所施食無盡 佛功德無盡

今供養於佛 必獲無盡福

我以無盡食 供養於世尊

增長諸善根 相續無窮盡

如是以一鉢食。於七日中。供養如來及聲聞

菩薩之衆。以佛威力故。食猶不盡。是時智王

慈芻告彼童子言。汝供養已。當歸依佛。歸依

法。歸依僧。受佛戒法。盡形受持。是時童子受

慈芻教。歸佛法僧。既歸依已。卽生隨喜。發

阿耨多羅三藐三菩提心。是時淨臂父母求

覓其子。到無能勝幢如來會中。到已。禮世尊

足。住立一面。淨臂童子見其父母。心生歡喜

問訊起居。於父母前說伽陀曰

父母今善來 諸佛甚難值

我求大菩提 爲一切衆生

當觀佛相好 身放妙光明

諸有智慧者 應求菩提果

我今求出家 願父母聽許

不樂於富樂 以佛難值故

爾時父母。卽爲其子說伽陀曰

我聽汝出家 趣無上菩提

我以汝因緣 亦當如是學

佛告舍利子。是時淨臂童子。蒙其父母聽許

出家。時彼父母。深生信樂。亦復出家。歸佛法

僧。歡喜信受。是時復有五百人。同時發阿耨

多羅三藐三菩提心。皆悉歸佛出家。佛皆攝

受。佛告舍利子。汝今當知。爾時智王慈芻

者。豈異人乎。卽今妙吉祥菩薩。是淨臂童子

者。今我身是。舍利子。我往昔時。爲長者子。因

彼妙吉祥菩薩。授我鉢故。令我發大菩提心。

又舍利子。我從初發大菩提心。乃至果滿十

力。無畏一切功德。具無盡智。皆因妙吉祥菩

薩。起發開導。何以故。我所發心。猶如虛空。無

有邊際。又舍利子。所有十方無量無數。同名

釋迦牟尼佛。皆如我於妙吉祥所。開發菩提

心。又舍利子。過去底沙如來。弗沙如來。然燈

如來。尸棄如來。如是諸佛。我於無量劫中。稱

讚其名。是諸如來。亦同我。於妙吉祥菩薩所

發起道心。得成正覺。轉妙法輪。又舍利子。所

有諸修菩薩行者。初處兜率天。示降生。相出

現世間。初生王宮。然後修諸苦行。乃至坐於

道場。皆因妙吉祥菩薩。教化示導。舍利子。當

知妙吉祥菩薩。爲諸菩薩母。出生一切諸菩

薩。故舍利子。如我所說。皆是真實。如是往昔

因緣。應如是知。佛說是語時。十方一切佛刹。

悉現種種寶蓋。而來供養妙吉祥菩薩。於一

一蓋中。放大光明。廣照娑婆世界。復於蓋中

出妙音聲。作如是言。如釋迦牟尼佛所說。如

是如是。往昔從彼妙吉祥菩薩。發菩提心。

爾時釋迦牟尼佛會中。先退菩提心者。二百

天子。見佛世尊及妙吉祥菩薩。現如是種種

不思議事。及聞佛說本起因緣。各作是念。一

切諸佛。無上大法。不可得聞。何況得見諸佛

如來功德如是。我今宜於世尊前。捨下劣心。

發起無上大菩提意。決趣無上大菩提果。作

是念已。卽發堅固阿耨多羅三藐三菩提心。

不復退轉

佛說未曾有正法經卷第二

佛說未曾有正法經卷第三

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時世尊釋迦牟尼佛。復告舍利子言。汝今

當發阿耨多羅三藐三菩提心。修諸菩薩行。

不應樂著聲聞之果。何以故。舍利子。一切衆

生。處輪迴中。不生怖畏。無由解脫。是故諸菩

薩。當起大精進。於輪迴中。種種化度。令怖生

死。出於三界。汝若唯樂聲聞之果。不能起大

菩提心。救度一切衆生。是故一切衆生。若

得值遇菩薩。勸令發起精進。卽得解脫生死

亦能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利子。過

去世時。有佛出世。號具足功德。如來應供。正

等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士調御。丈夫

天人師。佛世尊。是佛會中有百俱胝聲聞之

衆。有八千菩薩衆。其佛壽十萬歲。有二聲聞

最爲上首。一名出現智慧第一。一名迅疾神

通第一。是時具諸功德。如來。於其食時。著衣

持鉢。與諸大衆。前後圍遶。入一王城。其城名

曰妙音。次第乞食。佛入城時。智慧聲聞。居佛

右側。神通聲聞。在佛左側。餘聲聞衆。俱從佛

後。諸菩薩衆。而導其前。復有大梵天王。帝釋

天主。護世四王。及諸天衆。圍繞世尊。入彼王

城。是時城中有三童子。種種莊嚴於其道側而共戲。是三童子遙見世尊。相好端嚴威德無量。光明晃曜猶如金山。儀容尊重大龍王。見已歡喜心生恭敬。第一童子曰。汝等見此佛世尊不。於諸衆生最尊最上。福聚無盡。天上人間咸悉尊敬。是故我等宜共供養必獲大果。共相議已。

第一童子說伽陀曰

此佛一切衆中尊

我等宜伸供養事

餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華

但唯有此全身命

是時前一童子。即脫所著殊妙真珠瓔珞。價直百千兩金。向二童子說伽陀曰

我今當以此瓔珞

願我伸其供養已

是時餘二童子。見此童子獻供養已。亦各脫身所著瓔珞。向一童子說伽陀曰

我以瓔珞伸供養

發此誠心供養已

是時前一童子。見此二人亦獻瓔珞。而告之曰。汝等所作福利無量。當於佛法求何等果。第二童子曰。我願當來得爲世尊右邊弟子。而得智慧第一。第三童子曰。我願當來爲佛左邊弟子。而得神通第一。二童子各說所願已。復問第一童子曰。汝善開導爲我善友。汝獻供養何所求耶。答曰。我所願者。願當得阿耨多羅三藐三菩提果。具一切智放光照曜。使一切衆見者歡喜發菩提心。如師子王

大衆圍繞。如佛今日等無有異。佛告舍利子。彼三童子。如是各各發誓願時。於虛空中有八千天子。俱發聲言。善哉善哉。汝等善說此語。所希勝果決定無疑。是三童子各持瓔珞前詣佛所。爾時佛告舍利子。具諸功德如來。見三童子持諸瓔珞來詣佛所。即告海慧。苾芻言。汝見此三童子不。海慧白佛言。世尊。唯然已見。佛言。苾芻。第一童子心所希求。與二童子不同。舉足下足自在特尊。如轉輪聖王。假使百千梵王帝釋亦不能及。今來佛所開發道心。願欲趣證無上菩提。故是三童子到佛所已。各各頭面禮世尊足。各以瓔珞奉上世尊。佛既受已。其發聲聞心者。所獻瓔珞住於佛前。其發菩提心者。所獻瓔珞在於佛上虛空中住。變成四柱寶臺四面嚴飾。其上有無量諸佛結跏趺坐。現諸相好種種莊嚴殊勝無量。是時具諸功德如來即入三昧。普觀諸佛如來變化之相。從其面門出種種色光。所謂青黃赤白紅紫碧綠。光明普照無邊世界上至梵天。映蔽日月光明皆悉不現。其光照已右繞三匝。還復世尊頂門而入。是時海慧苾芻前白佛言。世尊。有何因緣放斯光明。惟願世尊示我令知。佛告苾芻言。汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不。苾芻白佛言。唯然已見。佛言。苾芻。此二童子爲求聲聞果故。樂欲趣證自利涅槃。不能發起大菩提心。苾芻。汝見前一童子。所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化。此人爲欲趣證無

上菩提利益一切衆生故。彼二童子但樂智慧神通。不能普爲利樂。是故所獻供養。亦無殊勝之相。當知發大菩提心者。所作福事亦不可量。汝今宜應捨聲聞心。當求阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利子。彼時發大乘心童子。豈異人乎。即我身是。樂智慧者即汝身是。樂神通者即目乾連是。汝等聲聞雖免輪迴唯樂趣於涅槃。終不能廣利衆生。心等諸佛同若虛空無窮無盡。福聚無量功德無量。超過聲聞緣覺境界。舍利子。汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心。是時舍利子。大目乾連。大迦葉。阿泥盧駄。優波離。富樓那。須菩提等諸大聲聞。異口同音作如是言。善哉世尊。善能開導。令我等發起大菩提心。世尊。當知善男子善女人。種諸善根欲求解脫者。應發廣大心及廣大行願。是人當得見百千諸佛聽聞正法。世尊。我等自昔已來智慧狹劣。不敢希求佛無邊智。而今深自剋責當發大心。譬如有人造諸不善業已。若不悔過改惡從善。無由免諸苦惱。我等聲聞唯求自利。若不捨下劣心求佛智慧。終不能免無餘涅槃。又如臨命終人心識昏亂。於親愛眷屬不能顧戀。我等若求自利涅槃。於諸衆生無心化度亦復如是。世尊。當知阿耨多羅三藐三菩提。猶如大地。世間一切衆生依地而住依地而生。一切善根依阿耨多羅三藐三菩提。而得生長亦應如是。爾時會中有一萬人。聞佛說本事因緣。及聞舍利子說是語已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時摩伽陀國王。嚴整其駕來詣佛所。到佛會已頭面禮足。繞佛三匝坐於一面。是時彼王向佛合掌。一心恭敬而白佛言。世尊。一切衆生因何造業。造業因緣依何而住。佛言。大王。一切衆生。壽者乃至補特伽羅。皆依我身見住顛倒分別。由分別故起惑造業。以造業故不得解脫。王復問言。世尊。我身見者何爲根本。佛言。無明爲根本。又問。即此無明孰爲根本。佛答曰。不如理作意是爲根本。又問。不如理作意復何爲本。佛答曰。不平等心是爲根本。又問。何謂不平等心。佛言。無始時來不如實知。名爲不平等心。又問。云何名爲不如實知。佛言。一切衆生無始時來於無計有。是爲不如實知。又問。云何於無計有。佛言。分別之法不生不實計而爲有。又問。若法不生今何所說。佛言。大王。我身尙空法無所說。又問世尊。身若空者何作何住。佛言。大王。雖有所作亦無所著。又問。即此無著當云何說。佛言。無著法者如實而說是聖所說。又問。云何名爲如實之說。復何名爲聖所說。佛言。大王。於一切法離塵離見。是真實語名如實說。如實說者是聖所說。聖所說者謂善了諸法本無所生。當如是住當如是學。是時摩伽陀國王。聞佛說法心生歡喜。而白佛言。希有世尊。善說此法實未曾有。如佛世尊以無漏智。普爲利樂一切衆生故說真實法。一切衆生罪業所纏。而不能聽受修行我亦如是。世尊應念。我自昔來不遇善友。以不善心我亦廣作諸不善業。是故不能親近世尊聽聞

正法。我於深宮但樂嬉戲飲食宴樂。而於晝夜無暫厭捨。故我不能詣佛聽聞正法。世尊。我今悔過自責。昔所作惡深自追想。於晝夜中未暇安樂。如負罪人常生驚怖。世尊大慈爲衆生父。無依怙者爲作依怙。無眼目者爲作引導。諸苦惱者爲作安樂。諸失道者爲示正道。諸貧匱者爲施珍寶。其心平等而無憍倦。普能利樂無怨親想。世尊。惟願哀愍救度於我。我念先所造罪實懷怖懼。猶如墮墜坑人唯望救拔。我恐墮於惡道之中。願佛救護滅其罪垢解寤正法。

爾時世尊。知摩伽陀國王。悔昔造惡深生發露。愛樂大乘甚深之法。而自思念。妙吉祥菩薩智慧辯才。能爲敷演。是時尊者舍利子。承佛威力知佛心念。即告摩伽陀國王言。大王當知。妙吉祥菩薩辯才無量智慧無量善說法要。必能爲王宣說正法。令王開解獲大安樂。宜伸求請於王宮中。飯食供養利益無量。復令王舍城中一切人民。瞻禮讚歎見聞隨喜。種種善根獲殊勝福。是時摩伽陀國王。如尊者語。即前白妙吉祥菩薩言。菩薩大慈哀愍我故。就於宮中飯食供養。惟願今時哀受我請。是時妙吉祥菩薩告其王言。我受王請當如王願。王發勝心我已受供。樂欲聽法我當宣說。大王。當於一切法無所著爲王說法。於一切法無疑惑想爲王說法。於一切法不著三世相爲王說法。於一切法不以聲聞緣覺涅槃爲寂滅相爲王說法。王白妙吉祥菩薩言。善哉希有。惟願菩薩哀愍我故。與諸大衆

同受供養。妙吉祥菩薩言。大王且置是語。如王以飲食衣服供諸大衆。爲哀愍故而爲供養。斯亦不爲利不爲福。夫供養者。於法起希有心。無作無我。無衆生無壽命。無補特伽羅等想。不著自相不著他相。是爲供養。當觀諸法無取無蘊處界。無內無外。不在三界非離三界。亦無善亦無惡。無樂欲無厭捨。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有爲非無爲。非有煩惱非離煩惱。非輪迴非寂滅。若如是者是爲供養。王復白妙吉祥菩薩言。菩薩哀愍利樂我故願受供養。妙吉祥菩薩言。大王當不求利樂無所哀愍。是心無所著。無動無轉。無讚無毀。無取無捨。無求利樂。無所哀愍。故。法法平等而無所得。是名受供。大王。若如此者是真利樂。王白妙吉祥菩薩言。法本無相而無動作。我獻供養亦應如是。妙吉祥菩薩言。空性無相亦無動作。求法者無想無願。無行無作。亦非無作。何以故。大王。諸法自性本無所動。亦無有作。衆生自性本空。三業無所動作。大王當觀一切行皆悉無作。了一切法自性空故。王言。諸行造作云何名無。妙吉祥菩薩言。大王。如過去法已滅。未來法未至。現在無所生。諸行有爲亦復如是。所以不著三世皆無常故。法無增亦無減。大王。當於諸行如是了知。王言。聖道煩惱二法平等不。妙吉祥菩薩言。此二平等亦無增減。大王。日光出時與冥合乎。王言不也。日光出時衆眾皆遣。妙吉祥菩薩言。日光出時。而彼衆眾歸何處。王言。而彼聞冥亦無所往。妙吉祥菩薩言。煩惱聖道亦復如是。

同受供養。妙吉祥菩薩言。大王且置是語。如王以飲食衣服供諸大衆。爲哀愍故而爲供養。斯亦不爲利不爲福。夫供養者。於法起希有心。無作無我。無衆生無壽命。無補特伽羅等想。不著自相不著他相。是爲供養。當觀諸法無取無蘊處界。無內無外。不在三界非離三界。亦無善亦無惡。無樂欲無厭捨。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有爲非無爲。非有煩惱非離煩惱。非輪迴非寂滅。若如是者是爲供養。王復白妙吉祥菩薩言。菩薩哀愍利樂我故願受供養。妙吉祥菩薩言。大王當不求利樂無所哀愍。是心無所著。無動無轉。無讚無毀。無取無捨。無求利樂。無所哀愍。故。法法平等而無所得。是名受供。大王。若如此者是真利樂。王白妙吉祥菩薩言。法本無相而無動作。我獻供養亦應如是。妙吉祥菩薩言。空性無相亦無動作。求法者無想無願。無行無作。亦非無作。何以故。大王。諸法自性本無所動。亦無有作。衆生自性本空。三業無所動作。大王當觀一切行皆悉無作。了一切法自性空故。王言。諸行造作云何名無。妙吉祥菩薩言。大王。如過去法已滅。未來法未至。現在無所生。諸行有爲亦復如是。所以不著三世皆無常故。法無增亦無減。大王。當於諸行如是了知。王言。聖道煩惱二法平等不。妙吉祥菩薩言。此二平等亦無增減。大王。日光出時與冥合乎。王言不也。日光出時衆眾皆遣。妙吉祥菩薩言。日光出時。而彼衆眾歸何處。王言。而彼聞冥亦無所往。妙吉祥菩薩言。煩惱聖道亦復如是。

此二不相待。亦不增不減非住非不住。大王。煩惱平等聖道亦平等。此二平等故諸法皆平等。大王當知。煩惱性空亦無所住。以煩惱故得聖道。得聖道故無復煩惱。是故此二不增不減亦無差別。王言。煩惱聖道從何所生。妙吉祥言。從心所生。心若不生煩惱無復生。煩惱不生聖道無復生。是故當知煩惱如是觀。聖道亦如是觀。如是觀已則心無所得。王言。聖道之法歸於涅槃乎。妙吉祥言。不也。諸法無來去。涅槃亦如是。王言。聖道當云何住。妙吉祥言。聖道如是住。王言。聖道得非戒定慧之所住耶。妙吉祥言。諸法無行無相離諸戲論。若戒定慧者是即戲論。有行有相不應如是住。如是住者非住非不住。聖道亦如是。王言。所有善男子善女人。修菩提行者得聖道乎。菩薩言。修菩提者無有少法可得。菩提道者非苦非樂。非我非無我。非常非無常。非淨非穢。無輪迴可厭。亦非涅槃可證。是故一切法皆不可得。聖道之法亦不可得。王復白妙吉祥菩薩言。善哉大士甚為希有。善說法要我悉信解然。我誠心敬辦供養。當以飲食供諸大眾。菩薩今時赴我所請。妙吉祥言。食無所作施無所受。施者受者無二無別。王已誠心當受王供。爾時世尊告妙吉祥菩薩言。今正是時受王所請。當為多人作大利益。妙吉祥菩薩前白佛言。我今承佛聖旨已受王請。當與大眾同受供養。爾時摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已。心生歡喜得大安隱。禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大眾。然後詣尊者舍利子所問尊者。妙吉祥菩薩將受我供。同來菩薩其數幾何。舍利子言。當與五百大菩薩眾同赴王會。是時摩伽陀國王。先還宮中嚴飾廣殿。令諸給使者皆精潔其心。備辦種種上味飲食。羅列幢幡珍妙寶蓋。散諸妙華焚種種香。真珠璣路盡其華麗。敷設五百座位。復於王城令嚴治道路散華燒香。無諸塵穢清肅其道。是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養。皆生歡喜一心渴仰。各以香華伺其道側。

爾時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟。我於來晨赴於王請。同我往者菩薩眾少。今當往諸佛刹請諸大菩薩眾共赴王宮莊嚴勝會。我若為王說法。彼諸菩薩能作證明。作是念已即於本處隱身不現。經須臾間。東方過八萬佛刹到一世界。名曰常聲。佛號吉祥聲如來應供正等正覺。現在說法。為諸菩薩說大乘法。彼諸菩薩皆是不退轉地。其佛刹中有七寶樹。出種種華果。其樹枝葉常出微妙音聲。所謂讚佛聲讚法聲。讚不退轉地菩薩之聲。常出如是三寶之聲。是名常聲世界。妙吉祥菩薩既到彼已。詣吉祥聲如來前。頭面禮足而白佛言。我自娑婆世界故來至此。為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養。為菩薩眾少故。來請諸大菩薩上士。來晨與我同赴王宮受其供養。令彼一切眾生咸受其福。惟願世尊。勅諸菩薩令受我請。爾時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言。善男

子。今妙吉祥菩薩。來請汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀國王宮中飲食供養。汝今當往同為佛事。是時諸菩薩如世尊勅即當奉行。於是妙吉祥菩薩。禮辭吉祥聲如來。與八萬大菩薩隱身不現。即還娑婆世界到本住處。是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已。即告諸菩薩言。我有法門名大總持。今為諸大士分別演說。云何名總持法門。所謂樂欲趣證總持法門者。當住正念心不散亂離諸癡惑。於一切法智慧通達。行如來道得辯才門。住於無相入一切法總持智門。相續聖道而能任持三寶。有所言論無有障礙。善解一切眾生語言。若有論難而為分別。於大眾中心無怖畏。所有一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。乃至帝釋梵王。下至傍生異類之屬。種種語言差別。而能隨彼種種語言而為說法。善知眾生根性利鈍隨類得解。諸根清淨離諸邪見。平等安住總持法門。不著世間八種違順之法。圓滿一切出世善法。為諸眾生說其行業因緣果報。令其得大安樂。於一切處智慧通達。能令眾生去除重擔。心無憂惱知法自性。隨根演說應病之法。令起精進獲諸善利。菩薩心生歡喜不望果報。所有善根但為迴向一切智故求一切智。普為利樂一切眾生。於六度行悉能成就。施行圓滿迴向一切智。戒行圓滿迴向眾生令其安樂。忍行圓滿得佛相好。莊嚴具足。精進圓滿成熟一切善根。禪定圓滿得相應法自在無礙。智慧圓滿通達一切法。於

自在離諸過失。諸善男子。如是總持法門。得此法門已無所忘失。總能任持一切智故。復次善男子。總持法門。復能受持一切法。所謂一切法。空無相無願。無動無作。離其分別。不生不滅非斷非常。非有非無不來不去。非成非壞非聚非散。非有性非無性。非有想非無想。離其戲論。非我人衆生壽者補特伽羅。無取無捨。非見非聞非覺非知。是名受持一切法。

復次善男子。又總持法門。謂持一切法自性空故。如夢所見如水泡。如陽焰如虛空等。又能持一切法。苦空無常無我。寂滅等自性無作。無樂無苦無得無證。又總持法門。譬如大地能持世間。無大無小悉能持之。亦不懈倦。菩薩摩訶薩得總持法門亦復如是。爲衆生故發菩提心。攝諸善根不令散失。雖經阿僧祇劫無暫懈退。又如大地能育養萬物。得總持菩薩能化利一切衆生故。又如大地能生草木滋養衆生。其得總持菩薩能生一切。善法利益衆生。又如大地不增不減。任持萬物無高無下。其得總持菩薩心亦如是。不增不減任持衆生無怨親想。又如大地受其甘雨終無厭足。其得總持菩薩愛樂聽受佛菩薩法曾無厭足。又如大地能持一切種子。依時生長終無休息。其得總持菩薩能持一切善法種子。依時生長亦無休息。又如世間勇猛之士。威力強盛能伏他軍。其得總持菩薩具大精進。神通威德能伏魔軍。又善男子當知。一切法自性無忘無所記念。是常無常。是苦

是樂。是淨不淨。是我無我。是有情非有情。是壽命非壽命。是補特伽羅非補特伽羅等。總持法門亦復如是。亦無記念。諸法離二相故亦無所忘。又善男子。總持法門。如虛空任持大地無所持想。總持一切法無所持相。又如日光照耀一切相。總持能觀照一切法。又如衆生能持一切煩惱種終無散失。總持法門能持一切法亦不散失。又如諸佛菩薩記心輪能轉一切衆生心意。而無能轉相。總持法門持一切法。亦無能持相。諸善男子。如前所說種種譬喻。無有窮盡。諸法無窮盡。總持法門亦無窮盡。無量無邊如虛空故。是時妙吉祥菩薩說此法時。會中有五百菩薩摩訶薩。得大總持。

佛說未曾有正法經卷第三

佛說未曾有正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時妙吉祥菩薩於中夜分。復爲諸菩薩宣說菩薩藏法門。告諸菩薩曰。諸大士。當須了知菩薩藏法門。未有一法非菩薩藏攝。所有世間出世間法。有爲無爲。若善不善。有相無相。有漏無漏等法。皆是菩薩藏故。善男子。譬如三千大千世界。其中有百億四大洲。百億日月百億須彌山。百億大海。皆不離三千大千世界所攝。菩薩藏法亦復如是。所有凡夫

法。聲聞法緣覺法。乃至諸佛法。亦不離菩薩藏攝。所以者何。聲聞乘緣覺乘諸佛乘皆同一故。譬如大樹莖。筍枝葉繁密茂盛皆一本故。菩薩藏爲本出生三乘法無異無別。其量廣大不可度量。譬如大海浩無邊際。假使阿修羅王諸藥叉等。乃至諸大力士。欲酌其海終不可知。諸聲聞緣覺一切人天等衆。欲知菩薩藏法不可窮盡。諸有智者欲知菩薩藏定慧法尚不能知。唯入菩薩藏者自所知故。又善男子。譬如大海所居一切衆生。唯飲大海中水。不復知江河之味。修菩薩乘者唯知菩薩藏法。不復樂聲聞緣覺之道。善男子。菩薩藏中強名曰三。謂聲聞緣覺異故。但聞四諦理趣證涅槃。是名聲聞藏。但樂緣生理趣證涅槃。是名緣覺藏。菩薩藏者證佛一切智故。又善男子。當知聲聞緣覺藏菩薩藏平等無異。衆生心所樂欲有三乘學。所以學求聲聞者。智慧狹劣無所容受怖輪迴苦。於四諦法深所樂欲。趣證涅槃求安隱故。樂求緣覺者心有障礙。不能普爲衆生。無大悲心行利他行。證彼涅槃以爲究竟。菩薩摩訶薩學菩薩藏。其量廣大非聲聞緣覺之所測度。唯諸菩薩修學其法悉能了知。又善男子。聲聞緣覺唯樂自乘。修諸善根求二乘果。於菩薩法而不能知。諸菩薩觀聲聞法。於四諦道悉能證知。善能分別而不趣證彼果。觀緣覺法於十二因緣而悉證知。善能分別而不趣證彼果。菩薩圓滿諸行而盡通達。譬如清淨瑠璃寶器內置諸物。咸同一色瑩淨無異。聲

聞緣覺之法。入菩薩藏中本無差異。是故諸菩薩摩訶薩。入菩薩藏已。見法平等無有差別。無諸佛法相。無菩薩法相。無二乘法相。於一切法無所思念。離諸語言文字。無表無示。何以故。無相故不可觀。無義故不可思。如是學者攝一切智。善男子。是名菩薩藏。如是通達自在無礙。

爾時妙吉祥菩薩。於後夜分。復為諸菩薩摩訶薩。宣說金剛句不退轉法輪。告諸菩薩曰。善男子。若菩薩摩訶薩。善說法者聽聞解了。

說者聽者。一切皆得不退轉法。其無動轉無所散壞。善男子。不退轉法。若乘若乘境界。若佛若法若僧。皆是不退轉輪。何以故。不退轉者即法界故。不離法界之所生故。其輪無轉相。是名轉法輪。無別無二。即法界自性故。善男子。是故修諸菩薩行者。應如是知。即得解脫不退轉輪。菩薩摩訶薩如是了知。如是解脫已。當得如來之果。普能利樂一切眾生。

於解脫門無一法可得。如來解脫相。一切法解脫相。皆無異故。一切法無解脫相。亦無二相。何以故。身非解脫心亦非解脫。二法自性即解脫相故。一切法亦復如是。諸菩薩如是了知。是即不退轉輪。善男子。當知。不退轉輪而無所轉。何以故。色與色自性本無所轉故。如是受想行識。識自性亦無所轉。諸法自性皆無所轉。是即不退轉輪。其輪本來無所斷壞。非相非無相。非有所得非無所得。非說非無說。無名無著。

復次空無相無願解脫門相。不可得分別之

法。從何所得。彼一切相猶如虛空無所依附。諸法自性無依而住。是名金剛句不退轉輪。善男子。諸法空性不可破壞。彼金剛句離一切見。當如是住空解脫門。彼金剛句離諸分別。當如是住無相解脫門。彼金剛句離諸疑惑。當如是住無願解脫門。彼金剛句離諸有著。當如是住法界。金剛句者離種種法。無我無作無貪無著。自性安住清淨涅槃。是名金剛句。

爾時妙吉祥菩薩即於是夜初中後分。為諸菩薩說種種法已。是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門。彼諸菩薩各各舉身。於毛孔中出百千光明。一一光中出百千諸佛。彼一一佛於十方世界。廣為眾生施作佛事。

爾時摩伽陀國王嚴備種種飲食已。於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所。白菩薩言。今正是時往受我供。菩薩受請王即還宮。是時尊者大迦葉。乃於食時著衣持鉢。與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食。於其中路心生思念。我今不入此城。當往妙吉祥菩薩所聽受正法。作是念已。即與苾芻眾同詣妙吉祥菩薩所。到已歡喜禮敬問訊退住一面。爾時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言。迦葉何故食時持鉢住此。迦葉白言。我欲入王舍大城乞食故先來此。妙吉祥菩薩言。我當施汝及同來苾芻飲食。迦葉答言。不也菩薩。我今來此為聽法故。非求飲食。妙吉祥言。尊者當知。諸求道者有二種攝養。一者飲食。二者妙法。迦葉白言。如是大士世間有情。若離段食非所和

合。不能資養色身。何能聽受妙法。妙吉祥菩薩言。尊者當受飲食。我即施汝。其所施已不離輪迴。不證涅槃。非離異生法。非住聖道法。何以故。所施能施無增無減。無法可生無法可滅。無法可學亦無所得。是故我當施汝飲食。迦葉白妙吉祥菩薩言。善哉菩薩是大施主。如是施者是真布施。

爾時妙吉祥菩薩作如是念。我今入王舍大城。為摩伽陀國王作大佛事。作是念已。即時入一切神通變化三摩地。於此三摩地中放大光明。遍照娑婆世界見三千大千世界如觀掌內。所有地獄傍生諸有情類。蒙光照者皆得離苦。無一眾生起三毒心。亦無憎嫉怨嫌之想。互相愛念如子如母。所有三千大千世界。皆作六種震動。是時欲色界諸天子等。皆來供養妙吉祥菩薩。奏百千種樂。雨天妙華散其道路而為莊嚴。妙吉祥菩薩以神通力。令其道路悉皆平坦猶如手掌。以無數珍寶而嚴飾之。散諸妙華大如車輪。謂優鉢羅華。俱母陀華。奔拏利迦華等。復以寶網幔覆於上。布諸幢幡傘蓋遍滿虛空。復現七寶之臺及諸寶樹。其寶樹上皆吹琉璃寶而為華果。以諸寶繩而為交絡。一一寶樹出微妙香遍一由旬。其諸樹間復有寶池金沙布底。八功德水充滿其中出諸妙華。謂優鉢羅華。鉢訶摩華。俱母那華。奔拏利迦華等。復有驚驚鳧鴈之屬游止其中。諸寶樹寶臺皆有妙香聞者歡喜。一一樹下有二十五。大女持栴檀香而為供養。妙吉祥菩薩於其定中。現如

是等。殊特事已出三摩地。即告尊者大迦葉言。我今與汝同赴王舍大城摩伽陀王宮中受食供養。着年大德宜當導前我必從後。迦葉白言。不也菩薩。大士具大智慧神通無量。多聞辯才善說諸法。我佛世尊常所稱歎。衆生見者發菩提心修菩薩行。我於聲聞衆中雖稱耆舊無所堪能。何敢居前而行。願從菩薩之後。何以故。一切衆生。若發菩提心。一切聲聞緣覺已所不及。何況久行菩薩道者。譬如師子之子初生即有大力。勇健輕捷無所畏懼。其身香氣爲風所吹。群獸聞者無不驚怖。乃至大象雖有大力。一切世間不能制伏。聞初生師子之香亦生驚怖。衆生若發菩提心勇猛堅固。一切魔衆生怖畏想。聲聞緣覺所不能及。諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法。其心不動生大歡喜。而能作師子吼降伏一切。是故妙吉祥菩薩。於真法中無有三乘。但以菩提心而爲尊長。一切善法從菩提心生故。今菩薩前行。猶菩提心生無量善法。於是妙吉祥菩薩居前而行。諸大菩薩左右圍繞。聲聞之衆皆從其後。離本住處入王舍城。是時天雨衆華。於虛空中奏百千天樂。放大光明普照大衆。於光明中。雨衆蓮華。王舍城中一切人民。見菩薩已皆生歡喜。持諸香華而伸供養。

爾時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴會。卽作是念。我所備辦飲食五百。今此菩薩等衆其數倍多。今此少食如何充足。又於何處可容其坐。作是念時。妙吉祥菩薩卽勸多聞。天王及恭毘羅大夜叉王。於剎那頃化童子形。詣於王前而白王曰。大王勿生憂念。妙吉祥菩薩有大方便。福德智慧不可思議。能以一食普供三千大千世界一切衆生。悉皆飽滿食猶不盡。今此八萬菩薩五百聲聞。其數不多何所慮耶。何以故。妙吉祥菩薩。福德智慧本無盡故。食亦無盡。是時摩伽陀國王。聞是語已心大歡喜。適悅快樂。卽於妙吉祥菩薩。起恭敬尊重希有之心。與諸宮屬持以香華末香塗香等。作諸伎樂出迎菩薩。見已拜跪問訊散其香華。前引菩薩入於王宮。是時妙吉祥菩薩至王宮已。卽告普照菩薩曰。善男子。汝當莊嚴道場。今正是時。普照菩薩受其命已。以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨。種種莊嚴無所妨礙。懸諸華蓋幢幡璎珞。嚴飾第一成大道場。復告法上菩薩曰。善男子。汝可爲吾敷置上妙之座安諸大衆。於是法上菩薩。作彈指相而爲召集。於剎那間有八萬三千妙好之座出現道場。種種珍寶而爲莊嚴。其座周遍於道場中亦無迫近。爾時妙吉祥菩薩卽就於座。命諸菩薩聲聞之衆各就其座。於時摩伽陀國王卽前白妙吉祥菩薩言。惟願菩薩大衆哀愍我故。從容小待飲食將至。爾時四大天王與諸眷屬來詣道場。禮敬供養妙吉祥菩薩及諸大衆。復有帝釋天主。與諸眷屬及彼阿修羅眷屬等。各各持栴檀末香。來詣道場供養大衆。復有娑婆界主大梵天王。變童子相。與諸梵衆左右侍者。各持寶拂來詣道

場。禮敬妙吉祥菩薩已住立其側。諸來梵衆亦持寶拂。於諸菩薩及聲聞衆右側而住。復有無熱惱龍王。來詣道場住虛空中。不現其身垂諸瓔珞。於瓔珞中出八功德水。一切大衆用而無盡。爾時摩伽陀國王卽作是念。此諸菩薩皆無鉢器。當用何食。妙吉祥菩薩知王所念而告王言。勿作是念。此諸菩薩不持其鉢。若須鉢時。隨其佛刹所有應器自然而至。王大歡喜。卽白妙吉祥菩薩言。此諸菩薩居何佛土從何所來。願聞諸菩薩所來國土及佛名字。妙吉祥答言。大王當知。東方有國其名常聲。佛號吉祥聲如來應供正等正覺。現在說法。此諸菩薩從彼而來受王供養。亦令大王得見希有之事。應時常聲世界。遠八萬三千寶鉢。以彼佛威神力故。及諸菩薩行願力。其鉢從空來此娑婆世界。至無熱惱池。卽時有八萬三千龍女。以八功德水淨其鉢已。各各持至諸菩薩前。是時摩伽陀國王見是事已。歎不可思議未曾有也。心大歡喜。是時妙吉祥菩薩卽告王言。今諸菩薩應器已至。王當分佈飲食普供大衆。時王卽以所辦種種飲食。奉上菩薩及諸大衆。是時道場大衆咸悉滿足。無有一人乏少之者。觀其飲食猶尙不盡。王白妙吉祥菩薩言。希有大士。我以少食普供大衆食猶不盡。菩薩告言。大王真實之法而無窮盡。食所從生亦無窮盡。是時諸菩薩大衆。飯食已竟擲鉢向空而住。無所動搖。王白菩薩言。此鉢於何而住。菩薩告言。大王

真實之法有所住不。王曰。真實之法應無所住。菩薩曰。大王當知。真法無所住。此鉢亦無所住。鉢若無所住諸法亦如是。大王當知。法性空故應如是住。爾時摩伽陀王供養妙吉祥菩薩及諸大眾已。住菩薩前生渴仰心欲聽其法。即白妙吉祥菩薩言。菩薩大慈。可憐為我說希有法。菩薩告言。大王。希有法者。假使說沙數諸佛如來應正等覺。經百千劫說不能盡。彼王聞已心生驚懼迷悶不樂。是時尊者大迦葉謂其王曰。汝勿謂說沙數諸佛。不能宣說希有之法。妙吉祥菩薩亦不能說耶。但以諸佛之法無所窮盡。非言說之所能及。汝但當隨所樂欲。問於妙吉祥菩薩。而此大士無量善巧方便之力。必能為王說希有法。聞是語已心遂醒寤。即白尊者言。我適聞菩薩所說心生疑惑。承尊者言微當醒寤。即前白妙吉祥菩薩言。菩薩如何說沙數諸佛。亦不能宣說希有之法。我聞是語心無所措。惟願菩薩決我疑惑。妙吉祥菩薩告言。大王。說沙數諸佛。非不能說希有之法。法無所說是希有法。大王。當於一切法但心無所住。其法不可說。諸佛如來亦不可說。大王於諸佛世尊。有所見相耶。王言不也。又問。心生可見耶。心滅可見耶。答曰不也。又問。有為法無為法。真實法虛妄法。皆可見不。王言皆不可見。菩薩言。於一切法有所觀相。於一切法有所說耶。王言不也。妙吉祥言。大王。由是義故。我作是言。希有之法。說沙數諸佛不能宣說。

復次大王。虛空無相亦無動轉。煙雲塵霧所不能著。虛空本性清淨無法可染無法可淨。諸佛如來了一切法與虛空等。以是義故。說沙數諸佛說不能盡。

復次大王。諸佛如來於無住相中。凝然不動用而常寂。何以故。法無可遷。離處非處故。法不可得。離諸取相故。大王當知。諸法非生亦非無生。非大非小。非真實非不真實。非有想非無想。無所作非無作。無智無慧。無取相非不取相。非集非散。無來無去。非顛倒非離顛倒。非即煩惱非離煩惱。非自然生非由他生。大王。諸法如虛空無動轉故。諸法無比等離伴侶故。諸法無二相無差別故。諸法無有邊不可見故。諸法無有量非大小故。諸法無窮盡常所轉故。諸法廣大遍法界故。諸法無所住非內外中間故。諸法無分別離妄想故。諸法是常無遷變故。諸法是樂無苦惱故。諸法有主宰離妄執故。諸法是清淨非垢染故。諸法寂靜常湛然故。諸法無所得離我相故。諸法無可樂解脫相故。諸法無此彼離我取故。諸法無破壞離種種相故。諸法一味同解脫性故。諸法一相離諸異想故。諸法皆空離諸見故。諸法無相相清淨故。諸法無願離三世故。諸法非三世所攝。過去現在未來不可得故。生死涅槃本平等。諸法皆平等。大王。諸法既如是。煩惱疑惑可得生不。王言不也。諸法皆空。煩惱疑惑其何有也。妙吉祥菩薩言。煩惱無生法亦無說。煩惱性空諸法平等。生死涅槃本平等。煩惱菩提亦平等。

佛說未曾有正法經卷第四

佛說未曾有正法經卷第五

*西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳教大師*臣法天奉
詔譯

復次大王。希有之法甚深難解。即一切法寂滅之相。非取非捨非聚非散。從因緣生無有主宰。以緣生故非自非他。諸法無自性。自性空故即無所得。由無所得故一切法寂靜。寂靜相者是真實相。大王當起正信心。應如是修學如是觀察。如是學者離一切相。非有所學非無所學。無得無失。如是了知是正解脫。解脫相者即諸法也。諸法性空是真實義。即無所著無所限礙。是名最上希有之法。

復次大王。當知眼根非染非淨。何以故。眼根。自性本真實故。耳鼻舌身意根。亦非染非淨。而彼自性本真實故。大王。色非染非淨。受想行識亦非染非淨。何以故。蘊之自性本真實故。乃至一切法亦復如是。非染非淨。自性真實故。大王當知。心無形相。非眼所觀。心無所住。內外中間俱不可得。何以故。心之自性非染非淨。無所增減無所動轉。是故大王。當如實觀勿生疑惑住真實法。此心真實故。諸法亦如是。大王。譬如虛空離諸色相亦無動轉。若有人言。我能以彼煙雲塵霧染於虛空。斯為信不。王言不也。虛空無相非所染故。菩薩曰。心亦如是。本來清淨不受諸垢。乃至

一切法自性無染亦復如是

復次大王。一切法與法界非即非離。本性平等無有差別。若了是者即於諸法無所罣礙亦無增減。妙吉祥菩薩說是法時。摩伽陀王悟法性空生大歡喜。即時獲得無生法忍。發希有心合掌恭敬。白妙吉祥菩薩言。菩薩大慈善巧方便。如所說法甚為希有。微妙深遠昔所未聞。我於今日斷諸疑惑心得開曉。妙吉祥菩薩曰。大王。莫作是言。疑惑得除。作是言者未斷諸相。有相於心是大疑惑。大王當知。諸法寂滅無說無聞無得。豈有疑惑而可除耶。王言。菩薩若如是者。貪瞋癡等一切煩惱應不礙心耶。菩薩曰。大王。我先所說虛空本淨非所染故。其義如是大王。心本清淨煩惱性空。二俱無得何所礙耶。是故不應以罪垢相而生於心。大王當知。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。乃至一切法亦復如是。於三世中無來無去無住無著。無所入無所歸。離諸妄想非知見所及。離知見法者佛所說也。是故智者應如是觀如是解了。是時大王白妙吉祥菩薩言。如菩薩所說。我今解了心之自性。諸法自性本來清淨。非障所染亦非有相可得。是故我今於菩薩前得不壞信。菩薩言。大王。若如是者是即解脫離諸過失。

爾時摩伽陀王。聞妙吉祥菩薩宣說妙法。心大歡喜即從座起。持上妙細氈價值百千。詣妙吉祥菩薩。所而奉上之。欲以其氈被菩薩身。是時菩薩於剎那間隱身不現。但聞空中

聲曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不見自身不見他身。無能施無所施。乃至一切法亦復如是。無所見相離取著心。大王。其所施氈若有能見身者當可施之。時有菩薩名曰。智幢。其王即時復持其氈而以奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不著異生及異生法。不住有學及有學法。不證無學及無學法。不越緣覺及緣覺法。亦不求諸佛如來解脫涅槃。盤而為果證。如是於一切法無所著相。能施所施二種清淨無利無得。如是施者而可受之。是時大王欲以其氈被

菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞空中聲曰。若有能見身者當可施之。是時復有菩薩名善寂解脫。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不起我見及我所見。非即煩惱非離煩惱。非住定心非起散亂。非智非愚離諸取捨。如是施者而可受之。是時大王欲以其氈被菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞空中聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名最勝作意。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不起諸相不行身業。不發諸業不起意業。不著蘊處界法。了一切法皆不可得。非智所知非言所及。無所依止湛若虛空。如是施者而可受之。是時大王欲以其氈被菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名曰上意。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不起取相希求之心。若言

發於阿耨多羅三藐三菩提心者。是為取相有所希求。何以故。離有相心即菩薩摩訶薩心。此心平等故菩提心亦平等。此菩提心即一切如來心。由是不平等故諸法皆平等。無二無差別。無取亦無捨離取捨故我相不生。我相滅已無所希求。如是施者而可受之。是時大王欲以其氈被菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名三昧開華。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者於一切三摩地門。證而無相無所分別。了一切法自性無動即三摩地。如是施者當可受之。是時大王欲以其氈被菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名成就。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者起心求諸法者。墮有相中不名成就。若於一切法解無所得。即一切義成就。一切皆如意。如是施者而可受之。是時大王欲以其氈被菩薩身。菩薩即時隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名三輪清淨。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所受。如我受者無彼能施無此能受。受者無所得。施者無果報。我尚非有所亦空。如是施者而可受之。王即時持氈欲被其身。時彼菩薩隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。復有菩薩名曰法化。其王即時持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所

持氈奉施。彼菩薩曰。大王。有所見相非我所

①所而一匠匠②智幢一智幢③者一者④愛一榮⑤下同⑥如意一如意

受。如我受者不以聲聞緣覺涅槃而爲果證。亦不以大般涅槃而爲果證。不離輪迴法不求涅槃法。何以故。生死涅槃二俱平等。如是施者當可受之。王即持鉢欲被其身。時彼菩薩隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。是時大王以所施鉢。奉如是等諸大菩薩。各各隱身皆不納受。

爾時大王即持其鉢。詣於尊者大迦葉所。作如是言。尊者迦葉。於聲聞中耆年有德。佛所稱讚頭陀第一。願受我此上妙細細滿我施心。迦葉答曰。大王。有所見相非我所受。如我受者不斷貪瞋癡無所染著。乃至無明有愛而悉不斷。亦不與俱無。見苦斷集證滅修道。不見佛不聞法不入衆數。非盡智無生智可得可證。無施者無受者。無大果無小果。無輪迴可厭無涅槃可證。諸法清淨離一切相。如是施者而可受之。王即持鉢欲被其身。迦葉亦復隱身不現。但聞聲曰。若有能見身者當可施之。如是大王。於五百大聲聞所持鉢奉施。亦各不受隱身不現。

爾時大王即作是念。今此菩薩聲聞。皆不受我所施之鉢。我今持往後宮。施其夫人及諸眷屬彼應當受。作是念已持鉢入宮而欲施之。是時大王不見夫人。復思施彼宮眷屬亦復不見。如是漸次觀察所有宮城殿宇。皆悉不現同彼虛空。是時大王復作是念。今此上妙細細無復所施。作是念已欲持此鉢自被於身。其王即時亦自不見其身。但聞空中聲曰。若有能見身者當可施之。大王當自觀

身色相今何所在。如自觀身不見其相觀他亦然。自他之相俱不可得。若如是見者即見真實法。真實法者離一切見。以離諸見故即住平等法。是時大王聞空中聲已。離有相心斷疑惑想。如從睡覺而得醒寤。即時宮城殿宇后妃眷屬。見其色相還復如故。即詣菩薩大衆之所。悉得瞻觀菩薩之相如本無異。是時大王。前白妙吉祥菩薩言。菩薩大衆適當何往我所不見。妙吉祥言。大王。勿生疑惑。今此大衆本相無來其何所往。大王。於今見此衆不。王曰。唯然已見。菩薩曰。何所見耶。答言。如見真實法。觀此衆亦然。又問曰。即此真實亦云何見。答曰。真實法者離一切相非眼所觀。不在內不在外。不在中間。名相二法不可得故。

爾時妙吉祥菩薩復謂王曰。大王當知汝先造惡。我聞佛記於當來世墮惡道中。王曰。菩薩言。不也大士。如佛世尊未曾有說墮惡道者證涅槃者。何以故。於真法中無二差別。菩薩復言。不也大王。如佛所說善惡因果報應昭然。作是說者其義云何。大王答曰。菩薩大士如我意者。諸佛如來隨順方便。巧說生死涅槃。令諸衆生厭生死苦趣涅槃樂。如實說者生死涅槃二俱平等何以故。諸法皆空無有自性。彼諸法性即法界性。法界性中無二差別。由是義故。諸法無所生無所往。無樂欲無厭捨。我今起正信心不生怖畏。妙吉祥菩薩言。善哉大王。善說此語離諸有相。王言。菩薩我性自空誰爲說者。法本無相當何

所離。如佛所說。真實法中我相本無離情非情。諸行無作亦無受者。菩薩告言。大王。汝於真實法中。雖復解了猶生執著。王復白言。云何離著。菩薩曰。不壞惡趣相是爲無所著。王言。菩薩。如是如是。如我意者惡趣之相無所動轉。不壞不著無所畏懼。我今得離諸執。永不復生有相之見。譬如得忍菩薩。不復生於三毒之想。是時智幢菩薩謂其王曰。大王。於智慧道已得清淨。離諸塵。染忍具足。王曰。菩薩言。諸法甚清淨廣大無有量。煩惱不能染涅槃不可得。唯佛世尊自所證知。

爾時妙吉祥菩薩及諸大士。於王宮中說正法時。摩伽陀王獲得無生法忍。其王宮中有三十二女人。見妙吉祥菩薩神通變化事已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。會中復有五百人。得法眼淨。所有王舍城中一切人民。皆悉持諸名華妙香。集王宮門。遙伸供養妙吉祥菩薩及諸大衆。

爾時妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民。爲利樂故以足指按地。即時大地皆作吠瑠璃色。清淨光潔內外映徹。是時城中若男若女一切人民。皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆無所障礙。譬如清淨圓鏡照其面像。一切人民瞻菩薩相亦復如是。時妙吉祥菩薩。各各爲其如應說法時。城中八萬四千人得法眼淨。五百人發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時妙吉祥菩薩。受摩伽陀王飯食供養。及爲廣說法已。王之宮屬乃至一切人民。皆獲

利樂發希有心生大歡喜。妙吉祥菩薩即從座起。與諸菩薩大眾。而共圍繞出於王宮。是時摩伽陀王。與諸臣從及其眷屬禮敬。勞謝。隨從菩薩來于佛會。是時菩薩既離王宮漸次而行。於其中路見有一人在於樹下。涕淚悲泣發如是言。我造殺業甚可怖畏。當來決定墮於地獄。我今如何得其救度。是時菩薩見此人已觀其根緣。而已成熟堪受化度。菩薩即化一人與其無異。往彼人所既相附近。亦復啼泣謂前人曰。我造殺業甚可怖畏。當來決定墮於地獄。前人聞已而即謂言。我亦如是造於殺業。偶會今時誰生方便能為救度。是時化人即告之言。今我等輩造極重罪。雖甚怖畏無能救者。唯佛世尊有大方便而能救度。我等今宜共詣佛所。化人言已便即前行。其人見已亦復隨從詣於佛所。時彼化人到佛會已。頭面禮足前白佛言。世尊。我造殺業怖墮地獄。願佛慈悲救度於我。

爾時世尊即讚是言。善哉善哉。善男子。今於佛前發誠實語。如其所作稱實而言。如汝所說。造殺業者。汝從何心而起罪相。為過去耶。未來耶。現在耶。若起過去心者。過去已滅。心不可得。若起未來心者。未來未至。心不可得。若起現在心者。現在不住。心亦不可得。三世俱不可得故。即無起作。無起作故。於其罪相何所見耶。善男子。心無所住。不在內外中間。心無色相。非青黃赤白。心無造作。無作者故。心非幻化。本真實故。心無邊際。非限量故。心無取捨。非善惡故。心無動轉。非生滅故。心等

虛空無障礙故。心非染淨。離一切數故。善男子。諸有智者應如是觀。作是觀者。即於一切法中求心不可得。何以故。心之自性。即諸法性。諸法性空。即真實性。由是義故。汝今不應妄生怖畏。是時化人聞佛宣說真實之法。心大歡喜。即白佛言。希有世尊。善說法界自性清淨。我今得悟罪業性空。不生怖畏。我今樂欲於佛法中出家修道。持於梵行。唯願世尊攝受於我。佛言善哉。善男子。今正是時。為汝攝受。是時化人於利那間鬚髮自落。袈裟被身。成慈芻相。即白佛言。世尊。我今入般涅槃。願佛聽許。佛言隨意。時化慈芻承佛威神力故。即跏身虛空高。一多羅樹。化火自焚滅。盡無餘同彼虛空。

爾時實造業者。見是化人出家。及聞佛說法已。心生思念。此人與我同造罪業。彼先解脫。我今亦宜求佛化度。作是念已。即時頭面禮世尊足。而白佛言。世尊。我造殺業怖於常來墮大地獄。願佛慈悲而垂救度。佛言善哉。善男子。今於佛前發誠實語。汝所造業於何起心。罪業之相。其復云何。是時化人以善根成熟故。聞佛言已。身諸毛孔出大火焰。旋繞其身。即作是言。我今歸佛。願垂救度。爾時世尊。舒金色右手於其頂上。此人即時身火得滅。離其苦惱。得大快樂。起淨信心。向佛合掌。而白佛言。希有世尊。我先聞佛廣說清淨法界離相之法。我今得悟罪業性空。而不復生怖畏之想。我今亦於佛法中。樂欲出家修持梵行。願佛攝受。佛言善哉。今正是時。

為汝攝受。即時此人鬚髮自落。袈裟被身。成慈芻相。如百臘者。諸根調適。威儀庠序。所願圓滿。

爾時世尊。為其宣說四諦之法。彼聞法已。即時遠塵離垢。得法眼淨。而復審觀諦理。即於會中證阿羅漢果。而白佛言。世尊。我今欲入涅槃。願佛聽許。佛言隨意。是時慈芻。跏身虛空高七多羅樹。化火焚身。滅盡無餘。即時會中有百千人。發希有心。各伸敬禮。佛說未曾有正法經卷第五。

佛說未曾有正法經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時尊者舍利子。見造殺業人歸佛出家。得證聖果。如是希有事已。前白佛言。希有世尊。如來大慈善巧。方便宣說正法。所有造殺業者。罪根深重。如來於利那間。善為救度。令得解脫。斯乃諸佛如來方便之力。其所說法。皆是諸佛境界。唯妙吉祥大士及諸菩薩。被精進鎧者。而善了知。非是我等聲聞緣覺境界。何以故。諸聲聞人智慧狹劣。尚不能分別衆生機宜。豈能解了方便之法。佛言。如是如是。舍利子。諸佛境界。唯諸菩薩得忍。法具足者。而能趣入。汝聲聞人雖離補特伽羅之見。唯樂趣求自利涅槃。雖復修習頭陀功德。亦唯樂求戒定慧具足。不樂修學諸佛之法。諸所

施作有相有礙。是故於佛境界莫能思議。舍利子。汝今當知。適所化度造殺業者。此人已曾於五百佛所。恭敬供養種種善根。亦曾得聞如是之法。是故此人今於我前開說正法。以宿善根力得見諸法真實之理如法解脫。復次舍利子。若人於此正法得聞一四句偈者。是人不得惡趣離苦解脫。決定成佛一切智。何況受持讀誦如法修行。是人所獲功德無量無邊。

爾時妙吉祥菩薩。與諸菩薩摩訶薩衆。及迦葉等諸大聲聞。摩伽陀國王并其官屬。同時還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會。到佛會已各禮佛足退住一面。

爾時尊者舍利子。即謂摩伽陀王言。汝所愛樂大乘希有之法。妙吉祥菩薩已廣爲汝開示演說。汝於是法實了解不。王言。尊者。我已解了希有之法。舍利子言。汝當如何作了解耶。答曰。如我意者於一切法離諸染著。無得無失非取非捨。非心境界無所得相是真實法。如是了知疑惑永滅。一切障累無所從生。

爾時舍利子白佛言。世尊。此摩伽陀王善根成熟。愛樂大乘甚深法味。見法無生盡諸業障。爲實滅盡爲有餘耶。是事云何願佛爲說。佛言。舍利子。此王所有業障。皆悉滅盡無餘可得。舍利子。譬如芥子其量微小。須彌山王能摧滅不。汝今當知王之業障猶如芥子。我所宣說甚深之法如彼山王。是故此王聞甚深法。豈有障累不滅盡耶。舍利子言。希有

世尊。此王利根明達。而能開法解了滅盡諸障。如佛所言誠不虛耳。佛言。舍利子。此王曾於過去七十二俱胝佛所。恭敬供養種種善根。於彼佛所已聞正法。由是善根當來決定。得證阿耨多羅三藐三菩提。

復次佛告舍利子。汝見此妙吉祥菩薩不。答曰。已見。佛言。今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣。舍利子。過去有劫名爲無垢。有佛出世號曰妙臂。於彼劫中復有三俱胝佛出現於世。如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心。彼諸如來壽命長遠。轉大法輪利益衆生。此摩伽陀王於彼劫中。已得值遇妙吉祥菩薩教化。發於阿耨多羅三藐三菩提心。王發心已於如是等佛世尊所種諸善根。聽受大乘希有之法。以是因緣善根深厚。舍利子。汝今當知。摩伽陀王此命終後。於上界界過四百佛刹。有佛刹名曰莊嚴。其佛號寶聚如來。應供正等正覺。此王生於彼中。亦見妙吉祥菩薩。聽受甚深之法。聞已解了證無生法忍。乃至當來慈氏菩薩。於此娑婆世界成正覺已。此摩伽陀王。從彼莊嚴佛刹而來生此。於慈氏如來法中。得爲菩薩號曰無動。是時亦得見妙吉祥菩薩。爾時慈氏如來。爲無動菩薩。如其過去所聞之法重宣說已。告彼衆言。汝等見無動菩薩不。此菩薩者豈異人乎。即過去釋迦牟尼佛法中。摩伽陀國王是。此人於彼妙吉祥菩薩所。聽受正法獲得無生法忍。

佛告舍利子。彼慈氏如來。爲無動菩薩說妙法時。會中有八千菩薩。得無生法忍。二萬四千諸小菩薩。進入初地。舍利子。彼無動菩薩。從是已後。於八百阿僧祇劫中修行。淨諸佛刹教化衆生。令趣聲聞緣覺菩薩之地。令諸衆生滅一切障。解悟正法不生疑惑。彼無動菩薩。過是八百阿僧祇劫已。即於無染世界。證阿耨多羅三藐三菩提。號曰清淨境界如來。應供正等正覺。十號具足。其佛壽命四中劫。正法住世一俱胝歲。有七十萬聲聞之衆。皆悉具足三明六通。得八解脫。有十二俱胝大菩薩衆。而悉具足智慧方便。彼土所有衆生。皆悉愛樂甚深之法。彼佛如來廣爲宣說。而諸衆生聞法悟解。離諸煩惱身心清淨。各各不起我見之想。

爾時釋迦牟尼佛。爲舍利子。說摩伽陀王當成佛事。時會中有三萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆發願言。願我當得生彼無染世界。見彼清淨境界如來成正覺道。釋迦牟尼佛即記之曰。汝等當得生彼世界。見彼如來成正覺道。

爾時摩伽陀王有一太子名月吉祥。年始八歲。先隨父王至於佛會。聞說法已即自解頰真珠璎珞。持以奉佛作是願言。我今以此供佛善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我當來生彼清淨境界如來刹中爲金輪王。乃至命盡。以其四事。供養彼佛及慈獨衆。至彼佛滅後。我當收其舍利恭敬供養。願我相繼。即於彼刹。證得阿耨多羅三藐三菩提。是時月吉祥太子。發誓願已。由佛威神力故。所獻璎珞

住虛空中。在彼佛上變成七寶樓閣。中有七寶之座。其上有佛結跏趺坐。相好具足種種莊嚴。

爾時世尊。從其面門放衆色光。所謂青黃赤白紅紫碧綠。如是光明普照無邊世界。上至梵世光明晃曜。映日月光而悉不現。其光復還繞佛三匝。從佛世尊頂門而入。爾時尊者阿難。從座而起偏袒右肩右膝著地。向佛合掌說伽陀曰

已到彼岸大牟尼 具足一切勝功德
天人世間共所尊 一切智者離諸著
衆生心行及根性 如來一一皆了知
宣說妙法利群生 一切世間爲最勝
所放希有大光明 普照十方一切刹

俱抵那由他衆生 蒙光照者獲安隱
善道已具於十力 念慧圓滿出世間
善別衆生心所行 說法斷疑無與等
所有梵王并帝釋 日月星辰及諸天
聞佛宣說妙法門 離諸煩惱得安隱
如來一切衆中尊 衆生有疑悉開決
今日何緣放是光 願佛慈悲爲我說

爾時世尊告阿難言。汝見此月吉祥太子不。阿難白佛言。唯然已見。佛言。阿難。今此太子於過去世中。已修菩薩之行。供養於我深種善根。由是緣緣而已成熟。今於我前。發阿耨多羅三藐三菩提心。起大誓願。以是緣故放斯光明。阿難。此太子。當來生於無染世界清淨境界。如來法中爲金輪王。供養彼佛及苾芻衆。至彼佛滅後。收其舍利恭敬供養。是人

於彼命終已後生兜率天。至滿一劫生無染世界。證於阿耨多羅三藐三菩提。名爲日幢如來。應供正等正覺。十號具足。彼佛世尊及菩薩聲聞之衆。所有壽量皆悉同等。

爾時他方來會諸菩薩衆。聞授月吉祥太子記已。俱白佛言。世尊。今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩。於一切方處作大佛事。利益衆生無有空過。何以故。佛及菩薩以大悲心起諸方便。於國城郡邑乃至聚落處。爲諸衆生說法教化。令諸衆生聞法解脫。離諸怖畏斷除一切煩惱重障。我等今日得於此地。聞佛及妙吉祥菩薩宣說妙法。及見放光希有之事。利益衆生誠無空過。

爾時世尊告諸菩薩言。善男子。如是如是。若佛菩薩於諸方處。爲諸衆生宣說正法施作佛事。當觀是處如佛塔廟。何以故。我於過去世中值遇燃燈如來時。我以信重心故。垂髮布地承彼佛足。我時獲得無生法忍。彼燃燈如來。知我已得忍法具足。卽爲我授阿耨多羅三藐三菩提記。作如是言。汝於來世過阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼如來。應供正等正覺。十號具足。彼燃燈佛授我記已。告彼苾芻衆言。汝等宜於此地起尊重想勿生輕慢。何以故。此地有善男子。垂髮布地承世尊足。以殊勝力故卽得忍法具足。是故此地所有天人瞻敬如佛塔廟而無有異。燃燈如來作是言時。有八十俱胝天人。異口同音白佛言。世尊。我等今於此地。起尊敬想如佛塔廟。是時有一長者名曰賢天。在彼會中。卽白燃燈

佛言。我今於此造七寶塔。使諸衆生瞻禮獲福。時彼長者卽如其言起希有心。集諸珍寶造立一塔。高廣妙好種種莊嚴。其功殊麗不日而成。是時長者既造塔已。卽詣燃燈佛所白言。世尊。我已造立七寶妙塔。於當來世得幾所福。佛言。長者。若有善男子。於菩薩摩訶薩證無生法忍之地。觀取其土下至水際。當持此土恭敬供養。所得福聚尙如供養諸佛塔廟等無有異。何況汝今起淨信心造七寶塔。所獲福聚倍勝於前。無量無邊不可較量。是時燃燈如來。復告賢天長者言。汝今於此深種善根。於未來世中釋迦牟尼佛所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時釋迦牟尼佛。爲他方來會諸大菩薩。說是往昔受記因緣。復告諸菩薩言。汝今當知。我往昔時於燃燈佛所。種善根已今得成佛。彼時我得忍法之地。彼諸天人敬如佛塔。汝等今日於此地中。亦應如是起尊敬想。復次諸菩薩。汝等當知。彼時賢天長者。豈異人乎。卽今賢天長者。是於彼法中亦名賢天。此人於未來世當得成佛。號曰善現如來。應供正等正覺。十號具足。復次諸菩薩。我此所說甚深之法。若有苾芻苾芻尼。優婆塞優婆夷。能聽受讀誦。爲他演說者。是人所居之地天人瞻敬如佛塔廟等無有異。復次諸菩薩。若有善男子善女人修施行者。聚以七寶滿三千大千世界。於晝夜六時。供養諸佛及苾芻衆。如是乃至劫盡。不如於此時有一長者名曰賢天。在彼會中。卽白燃燈

功德倍勝於前

又復若人修戒行者。於一劫中持佛戒法無有缺犯。圓滿一切淨戒功德。不如於此正法聽受讀誦。比前功德千分不及一。

又復若人修忍行者。於一劫中常行忍辱。於一切衆生不生恚害。如是獲得忍行圓滿。不如於此正法聽受讀誦如法修行。獲得法忍具足功德。如是而爲最上。

又復若人修精進者。於一劫中勤行教化一切衆生。而不暫起懈怠之心。如是獲得精進圓滿。不如於此正法聽受讀誦。所獲功德倍勝於前。

又復若人修禪定者。於一劫中住三摩地。一心專注離諸散亂。如是獲得定行圓滿。不如於此正法聽受讀誦。所獲功德倍勝於前。

又復若人修智慧者。於一劫中修諸智慧方便。如是獲得智慧圓滿。不如於此正法聽受讀誦。所獲功德廣大無量。速能圓滿一切智果。

爾時他方來會諸大菩薩。聞釋迦牟尼佛宣說此法其深功德。各白佛言。世尊。我等聽受此法還於本土。爲人演說宣通流布。使諸衆生各獲利益。釋迦牟尼佛言。善哉善哉。諸善男子。汝等宜應宣布此法。廣爲衆生施作佛事。是時諸來菩薩即散妙花。滿三千大千世界。供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩。作如是言。願此正法久住閻浮提中。利益一切衆生。願釋迦牟尼佛。及妙吉祥菩薩。久住世間放法光明照諸衆生。我等今者得入此會。見佛

世尊聞說妙法。皆因妙吉祥菩薩而爲勸導。

假使我等捨其頭目手足而以奉施。猶不能報菩薩之恩。今此散花而亦未爲報恩供養。是故若有善男子善女人。得見諸佛聞正法者。假使捨其頭目手足。終不能報諸佛之恩。是故當須於佛菩薩及諸經法。起淨信心。尊敬供養。勿生輕易及疑惑想。起是想者獲大重罪。

爾時他方來會諸大菩薩。說是語已禮世尊足右繞三匝。即於會中隱身不現還本佛土。各各住於彼彼佛前。作如是言。我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法。我已受持。於此宣布爲衆生說。令諸衆生決定證得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時尊者大迦葉白佛言。世尊。今此正法甚爲希有。如我所見。妙吉祥菩薩。於摩伽陀王宮中受食供養。菩薩爲王宣說此法。時王證得無生法忍。我亦隨喜聽受此法。深自剋責生大歡喜。世尊。於後末世若有衆生聞此正法心生正解者。是人乃能知法自性斷諸疑惑。當來決定成等正覺。佛言。迦葉。善哉善哉。善說此語。若諸衆生聞是法已。當來決證佛菩提果。

爾時佛告慈氏菩薩言。汝今受持此法。於後末世爲諸衆生宣布演說。使諸衆生皆獲利益得大快樂。慈氏菩薩白佛言。如世尊勸我當受持。世尊。我於過去佛所。亦曾聽受此法。今於佛前又復得聞深自慶幸。我於當來護助宣通令法久住。乃至我此命終生兜率天。

而彼天中若有根熟樂大乘者。我亦爲其開示演說令發道心。於南閻浮提不令斷絕。又末世之中。若有男子女人受持讀誦此正法者。若爲諸魔之所燒亂。我於彼時密往其中而爲護助。使諸魔衆不得其便。又復世尊。末世之中若有得聞是法聽受讀誦如法修行者。當知是佛威神之所建立。

爾時佛告帝釋天主言。憍尸迦。汝今受持記念我此正法。於後末世而爲護助。何以故。此法能斷一切疑。能淨諸業障。與諸法平等。又復有大威力。帝釋當知。汝若與彼阿修羅戰之時。汝當記念此法。爾時得勝彼當退敗。又復若人於王難賊難虎狼蟲獸惡人等難中。若能思惟記念此法者。是人即得遠離諸難。時帝釋天主白佛言。如世尊勸我當護持於後末世。若國城郡邑乃至聚落有是法處。我當往彼恭敬供養。若有持是法者我乃護助。

爾時佛告尊者阿難言。汝今受持我此正法。於後末世。爲諸衆生宣布演說。何以故。此法甚深昔未曾有。若男子女人受持此法者。彼得離諸疑惑。滅除一切煩惱罪垢。是故汝當記念受持。阿難白佛言。世尊。我以佛神力之所加護。於末世中宣布此法。令諸衆生皆獲利益。世尊。此經何名。我等云何奉持。佛告阿難。是經名爲未曾有正法。如是受持。

爾時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已。即於會中佛身左右放大光明。普照十方一切世界。於其光中出微妙聲普告大衆。如來應供正

等正覺所說正法。乃至劫壞大海枯竭此法不壞。能為衆生作大利益。是時光中發其聲已。所放光明旋還佛身。是時世尊復告阿難言。汝持佛語慎勿忘失。於後末世宣通此法。廣為利樂一切衆生。釋迦牟尼佛。說是未曾有正法時。有九萬六千天人。遠塵離垢得法眼淨。七百八十萬人發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。八十萬苾芻不受諸法漏盡意解。即時三千大千世界六種震動。欲色界天。於虛空中奏百千天樂。供養世尊及所說法。釋迦牟尼佛說此正法時。所有一切天魔外道。聞已驚怖皆悉歸佛。如佛初轉法輪降伏天魔。今日無異。此法是諸佛印。是大法印。是解脫印。諸有智者。當如是學如是修行。佛說此經已。摩伽陀國王及其眷屬。妙吉祥等諸大菩薩。大迦葉阿難舍利子目乾連等諸大聲聞。乃至世間天人。阿修羅乾闥婆等。一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說未曾有正法經卷第六

佛說放鉢經

No. 639 (Ms. 636, 627(3), 628)

安公云元闡譯人今附西晉錄
佛在舍衛祇洹精舍。時與諸菩薩。無央數比丘比丘尼。優婆塞優婆夷諸天王釋梵。及阿須倫鬼神龍。諸人非人。無央數悉會坐。佛說

菩薩法無央劫勤苦泥犁。禽獸羣聚一切憂勞。十方布施。金銀珍寶車馬奴婢。及妻子頭目肌肉。皆不愛惜。用施十方人。勤苦故。時忉利天上。一百天子前世作菩薩道未堅。在佛所聞求道勤苦。皆念道劇難得。心便轉求羅漢辟支佛道。佛知是諸天子意欲轉。便化作一人。端正無比。令持百味飯至佛所。前長跪叉手作禮白佛言。願佛哀我受此飯。佛便受之。坐中有菩薩在佛前坐。字文殊師利。白佛言。當念故恩。座中諸菩薩。悉聞展轉相問。文殊師利。前世有何等恩。施於佛而復欲得佛飯。佛即捨鉢于地。便下入地中。乃至賴毘羅耶佛刹。刹名波陀沙。鉢懸空中中現。彼刹中諸菩薩見之。起前長跪白佛。是懸鉢從何所來。亦不墮地。彼佛言。且待須臾。當見菩薩威神變化。爾時釋迦文佛告摩訶目犍連。行求索鉢。摩訶目犍連即入八千三昧。遍入八千佛刹。不見。即還白佛言。求索鉢了不知處。佛告舍利弗。汝復行求索。舍利弗入萬三昧。下行過萬佛刹求鉢不得。即還白佛言。我下行過萬佛刹求鉢了不見。佛復令摩訶目犍連行求索鉢。摩訶目犍連便入萬二千三昧。復下過萬二千佛刹。求索鉢不得。還白佛言。我求索鉢了不見。舍利弗白彌勒菩薩言。仁者。高才功德已滿智慧備足。次當來佛。當知鉢處彌勒菩薩語舍利弗言。我雖次當來佛功德成滿。其行具足。不知文殊師利菩薩譬如十方恒邊沙佛刹。滿中萬物草木。及爾所菩薩。不能知佛一步之中所念何等。文殊師利菩薩知

深三昧。獨文殊師利菩薩能知佛鉢處。舍利弗即起前至佛所。長跪叉手白佛。願令文殊師利菩薩行求索鉢。佛語文殊師利。汝行求鉢來。文殊自念。舍利弗當不起於坐而致鉢來。即入三昧。譬如日出光明無所不照。菩薩入三昧者。十方無所不至。文殊內手從袈裟裏下探過十佛刹。手指諸節其一節放千萬光明出。一光明端各有一蓮花。蓮花上有一菩薩坐皆如文殊。其下刹有佛蓮花上菩薩者。皆持釋迦文佛聲謝諸佛。復持文殊聲遙為諸佛作禮。如文殊手。逮至賴毘羅耶佛刹。刹中諸菩薩白佛言。是手何等。亦不見邊。亦不見際。賴毘羅耶佛語諸菩薩言。上無數佛刹。刹名沙訶樓陀。佛。字釋迦文。前有坐菩薩字文殊。最尊光明智慧難可當。作變化如是諸菩薩白佛言。今我等欲共得見釋迦文佛及文殊。賴毘羅耶佛。即放額上千億光明出。照中央無數佛刹。一至釋迦刹。諸菩薩問佛。今有是。大火光燄出。須臾頃便火出。是。火泥犁火耶。佛言。莫作是語。是非泥犁火。釋迦刹名沙訶樓陀。是中火也。諸菩薩問佛言。是沙訶樓陀刹者。何因名沙訶樓陀。有是火。佛語諸菩薩。沙訶樓陀刹者。難惡三毒煙。嫉瞋怒愚癡。諸菩薩白佛言。沙訶樓陀刹中諸菩薩。忍辱不瞋怒者。是為可。佛語諸菩薩。釋迦刹中人。罵詈菩薩輕。是過誦者。菩薩忍辱終不加瞋怒。慈哀十方人欲令度脫。皆是菩薩威神所加。菩薩忍辱之恩。故名沙訶樓陀。諸菩薩白佛言。我等聞是大數喜。得

①經十(是普超經別品別譯)夾註②(是普超經第三品別譯)③(即普超經第二品別譯)夾註④安公一錄(十二字)二安公云失錄
⑤安公錄失譯人開元附西晉初出⑥安公錄失譯人名開元附西晉錄⑦安公失譯⑧知二如⑨利二利⑩(利)一⑪字二
⑫二⑬我二五⑭(佛)一⑮六二火⑯火二大⑰妖二洪⑱是二易⑲加二知⑳

不生釋迦利弊人之處。賴毘羅耶佛告諸菩薩。莫說是語不可。沙訶樓陀利中諸菩薩意。佛言。我爲汝曹說。東方佛字頭意。利名訶波離摩坻陀意。頭意佛利中菩薩。行六度悉具足。不如沙訶樓陀利中菩薩行六度。一日一夜。念十方勤苦皆使度脫。何以故。沙訶樓陀利中作行動苦。譬如一佛剎壞敗時火燒其利。有人著新衣從東方來入火中。從火中至西方。其身出不燒是難不。諸菩薩言其難天中天。佛言。沙訶樓陀利中菩薩。一日一夜所行。罵詈輕易之。菩薩忍辱終不瞋怒。譬如人行火中。身不燒之難。尚不及是菩薩。若百倍于倍萬倍億倍。諸菩薩等二萬人前白佛。願欲上至沙訶樓陀利。供養釋迦文佛。及文殊師利菩薩等。賴毘羅耶佛語諸菩薩。若欲至沙訶樓陀利者先治汝意。譬如地得香花好物不喜。得屎尿涕唾膿血惡露亦不瞋。佛言。我何因爲若曹說是語。釋迦文佛利中有菩薩。先世多供養諸佛者。人有急性者。意善之事但口教急用。今世惡故。諸菩薩白佛言。沙訶樓陀利諸菩薩。先世多供養諸佛求道大久。何緣生沙訶樓陀利弊惡人處。佛告諸菩薩。有二因緣。今世生沙訶樓陀利。本前世與釋迦文佛。俱行索佛故世世相隨。復有菩薩。宿命有惡不盡故生彼惡世。諸菩薩白佛。今是諸菩薩。生沙訶樓陀利。何因緣得除宿命之惡。佛言。善男子善女人。生沙訶樓陀利。索善薩道。生貧家舍。用是故除宿命惡。又多病者復除宿命之惡。又遭遇父母兄弟妻子

病瘦死亡憂愁感傷。用是故復除宿命之殃。又遭逢縣官恐怖棄捐父母家室財產亡逃憂愁。用是故復除宿命之殃。若有一旦失財業窮厄。用是故復除宿命之殃。若在惡國中。本爲他國所攻敗壞奔走愁憂無聊。用是故復除宿命之殃。若生弊惡人中貧賤面目醜陋。形癯官髻不屬逮人。父母兄弟妻子宗親皆共憎之。是人愁憂。用是故復除宿命之殃。若聞有善道歡喜。欲索明師教告經道開心從受。不得明師便愁憂。用是故復除宿命之殃。若復遙聞遠方有師高明智慧通達。欲往從受經學。身體病瘦手足拘攣不可動搖。錢用乏少又無伴侶便不可行。念之愁憂。用是故復除宿命之殃。若有人行求善師。欲從學受經。道師大明達皆知道要。弟子愚癡無慧意不開解。便自愁憂。用是故復除宿命之殃。若有善師欲教弟子世間之事開語經道。弟子愚癡不能忍辱。便棄捐師去。後歸念師法戒大歡喜意悔愁憂。用是故復除宿命之殃。若有求菩薩道者。臥出夢中見怨家持刀兵追逐怖恐夢中恐懷復除宿命之惡。若有菩薩道者善男子善女人宿命殃惡未盡。死當入泥犁中勤苦一劫。得善師教。悔過一日一夜者。頭痛身熱諸病悉除盡。不復入泥犁中。賴毘羅耶佛語適竟。文殊師利下手探鉢。賴毘羅耶佛利。及中央無央數佛利。上至釋迦文佛利皆大震動。一切人皆令驚怖。舍利弗起前。長跪叉手白佛言。今以何因緣震動如是。莫不驚恐者佛語舍

利弗。今是地震動者。文殊師利探鉢。是故震動。舍利弗問佛言。鉢在何所止。佛言。鉢乃在下。過無數佛利有佛。字賴毘羅耶。其利名波陀沙。鉢止是中。舍利弗白佛言。今諸菩薩阿羅漢。及諸天人阿須倫鬼神龍。欲見下方賴毘羅耶佛利及中央諸佛利。欲見文殊師利變化取鉢。時佛便放足下百億光明。悉照十方無數諸佛利土。如是悉遍見賴毘羅耶佛利諸菩薩。見文殊師利變化取鉢。時諸菩薩天人阿須倫鬼神龍皆大歡喜。諸阿羅漢皆大愁毒淚出。各自言。菩薩尚能變化。在所作為乃爾。何況佛威神光明難可當。我等寧入泥犁中百劫。後出聞菩薩法便奉行。何愛不得我願。賴毘羅耶佛利中諸菩薩。及中央諸佛利土菩薩無數。皆來上至釋迦文佛所。諸菩薩各自念言。到釋迦文佛所供養。中有菩薩散花覆一佛利。有菩薩散香。有菩薩散天衣。有菩薩散金銀珍寶。有菩薩作音樂聲。一佛利中如是諸菩薩。皆前持頭面著地。爲佛作禮已却坐。文殊師利菩薩。探鉢來出坐中。諸菩薩阿羅漢諸天人阿須倫鬼神龍莫不歡喜。舍利弗起前長跪叉手白佛言。文殊師利有何等恩施與佛。今何因緣。言當念故恩。佛語舍利弗。乃前世無數劫。時有佛字羅陀那祇。有六萬比丘阿羅漢。七億二千萬人。諸菩薩中有一菩薩。字惹那羅耶。朝起入城分衛得滿鉢。來還從街上行。有一乳母抱長者子。字摩摩羅波休。息沙門持鉢便下。乳母抱趣沙門所。沙門以石蜜餅授與小兒。小

●行二有● 滿二廣● 唾二吐● 殃二惡● 愁憂二憂● 釋二受● 出二坐● 之十(殃)● 悔二悔● 過十(一日一夜者三時經戒不復作惡)● (今以)一● 惟二推● 是二見●

兒噉之大美，便隨沙門去。乳母逐護之。小兒噉盡，盡便還。故意欲還去沙門復取餅授之。兒噉餅遂隨沙門出城到佛所。見佛端正身有三十二相八十種好。視之無厭。見諸菩薩比丘大歡喜。沙門便教小兒深手漱口。便持鉢餅與小兒令飯佛。汝今得安隱後得其福。小兒取授鉢餅。持至佛前。以手接餅著佛鉢中。復過與諸菩薩比丘僧。皆悉滿足食飽餅鉢如故。如是飯佛菩薩及比丘僧七日。小兒大歡喜。自說我日持一餅飯佛菩薩及比丘僧。七日飯滿我必得福。因是一功德得佛佛語諸菩薩阿羅漢言。此是本時恩也。惹那羅耶菩薩。今文殊是也。時小兒維摩羅波林者。我身是也。今我得佛。有三十二相八十種好。威神尊貴度脫十方一切眾生者。皆文殊師利之恩。本是我師。前過去無央數諸佛。皆是文殊師利弟子。當來者亦是其威神恩力所致。譬如世間小兒有父母。文殊者佛道中父母也。佛說是經時。初利天上二百菩薩自念。佛本文殊所教化。今作功德成佛。文殊何以故。在佛前不成佛耶。佛言。文殊深入善權廣化眾生故未取道。佛告諸菩薩及比丘四衆。前一百天人菩薩欲悔取一乘者。見文殊變化若應報恩。今皆更發無上心修菩薩道。後世皆當作佛。佛說經已。諸菩薩比丘僧諸天人阿須倫鬼神龍。皆大歡喜起爲佛作禮。

佛說放鉢經

No. 630

佛說成具光明定意經

後漢天竺三藏支曜譯

聞如是。一時佛在迦維羅衛國精舍中止。晨朝整服呼諸阿難。汝請諸明士除惡業及無著履跡等來。今日當有上問異要。於是阿難受勅。應時遍宣如來教於四輩人。時有除惡無著履跡衆。凡五千萬人詣如來所。稽首于地。畢而避住。復有賢女棄惡衆及國中凡女人隨諸賢女人。十四萬衆詣如來所。稽首于地。退座而坐。復有明士八十億萬二千人詣如來所。稽首于地。儼然恭住。復有文士居家修戒者。四萬人相隨來至。稽首于地。畢各却住。佛以威神感動十方諸佛國。明士及上諸天。應當成者及當發者。凡八百億萬人皆飛來至佛所。稽首于地。列住空中。復有十二天神將軍。將諸官屬四十萬人來詣佛所。稽首于地。畢各分部住。佛左右立侍所當是日會時。如一食頃。悉至佛所。佛即令坐。其有肉體未得四神足者。應皆就榻。十方諸來明士及諸天神身輕。或已得神足者。皆跏趺在空中。坐自然座。各各有化花蓋。行列奇好。皆佛威變之所興化也。諸來明士在會坐者。率皆妙行。心清口淨。身服衆戒。三穢六患五蔽已索。衆煩熱惱。難垢。若疑網閉結。倒見之惑。不知之本。十二索速皆已絕。棄淨如月花。各隨世習俗。依行立字。

有明士名無穢王。次復名光景尊。次復名智如山。次復名大花淨。次復名轉根香。次復名月精曜。次復名光之英。次復名整不法。次復名善中善。次復名崑崙光。次復名日光精。次復名師子威。次復名意難寶。次復名炎熾妙。次復名德普洽。次復名普調敏。次復名敬端行。次復名慈仁著。次復名慧作。次復名散結。次復名嚴儀具足。次復名高遠行。次復名光德王。次復名護世。次復名導世。次復名大力。次復名正淨。次復名天師。次復名善觀。次復名觀音。如是衆名各各別異。於時有貴姓子。名曰善明。從同輩五百人。各有侍者。執蓋相隨來詣佛所。稽首如來足下。起住觀衆四面甚盛。仰視空中。率皆上人。天尊在座端嚴直立。興心念言。今日大福遇此衆會。欲設飲食以供一日。計身所有不能供辦。施不等接。則非施也。我將如何。於是佛知善明所念。則勞之曰。少年善來。寧聞法勸之說乎。曰未達也。起時則起。可謂智矣。不計少多有所希望。可謂施矣。向所念者。如來在此何患不辦。如來能使不辦者辦。不足者足。一切常足所作常辦。是謂如來。如來辦者。不用衣食欲樂之物。乃以具戒。不聽六患五蔽之惑。不惟家樂。不有四食之想。亦無衣冠冠幘之飾。處計常之中。而知無常之諦。居感樂之地。則覺必苦之對。貪有之室。照空無之本。於受有之體。明非身之真。無我無作無緣無著。斯如來之辦也。於是善明聞天尊說。心悅結解。身輕踊躍。曰。我本無結連縛。十二心起。

①故二顯②③ ④取授二部受⑤⑥ ⑦也⑧ ⑨諸十(大)⑩ ⑪須二修⑫ ⑬佛說⑭一⑮ ⑯天竺二西域⑰ ⑱藏十(沙門)⑲ ⑳地十(華各)㉑ ㉒退二異㉓ ㉔即㉕ ㉖食二時㉗ ㉘戒二誠㉙ ㉚汝若二後若㉛ ㉜善清㉝ ㉞知二智㉟ ㊱弘一 ㊲歡十(如)㊳ ㊴若二音㊵ ㊶飲二飯㊷ ㊸惑二或㊹ ㊺(在)十食㊻ ㊼明二計命㊽

令一切人疾速此行。善明時則得四淨。法一爲眼淨。二爲身淨。三爲口淨。四爲意淨。欣然低頭默思法義。於是善明。避坐長跪。啓如來曰。天尊所說廣度無極。法禁微妙。攝攝意態。伏心就淨。殃垢消滅。其聞此者。功德已大。況乃履行德難稱量。天尊又說。前世非但。行此六事而已。又行定意之法。及總持無底邊。三十七品。乃成具佛事。四無所畏。十種力。十八神妙特異之法。變化自在。所說無難。而面見諸佛。飛到十方。而授一切諸未度者。率化度之。而壞邪惡。藏將導曲邪。而生受苦之中。不著不斷。以不著不斷。作因緣行。教諸惑者。如此之妙德無央數事。行何等定意。致得之乎。唯願天尊。爲今現在及未來者。演其深義。令獲解脫。佛言。善哉善哉。所欲問者。今爲分別具敷大要。整意善聽。則曰受教。佛言。有定意法。名成具光明。其有人聞之者。若能履行。一日至七日。其功德福不可譬喻。其間是法者。先世已供養百千億佛已。於其坐具聞不疑。今生乃復值遇是成具光明定意法。今得修行之。如彈指頃。長離三惡道。功德漸漸疾速至佛。向所問諸事悉能成具。善明曰。當行幾事而得此尊定。佛言。當淨行百三十五事。乃得入此定耳。

遠身行。離口過。除意念。盡三穢。却六患。遇五蔽。十二因緣已捐盡。解結束明六十二。沈吟。行。愈衆。瘡。悅。衆惱。捨諸大。棄骨血。避親屬。絕諸習。斷於愛。無諸可。無不可。剗貪。垢。刈欲根。不惑流。能制疾。不我計。無不

①以二已②③幸二幸④⑤政二幸⑥⑦仕二在⑧⑨漢二滿⑩⑪又十(能)⑫⑬噫二謔⑭⑮(猜)一⑯⑰在十(漸)⑱
 ⑲⑳日十(十)㉑㉒十十(此)㉓㉔從二徒㉕㉖遠二建㉗㉘日十(孝)㉙㉚隨二隨㉛㉜(成)十得㉝㉞
 ㉟法一㊱㊲煠二懷㊳㊴蘇二惡㊵㊶邪二風㊷㊸今二令㊹㊺定十(應)㊻㊼沈二況㊽㊾行二整㊿
 ㊿旱㊿折二跡㊿能二而㊿

王。時佛住世壽十萬歲。不在是南天竺止。自於今北方淨燄天。歸佛所住處是也。彼國去是。三億萬佛土乃得之。曾伏欲王佛時。人壽二萬歲。當可自從弟子六十萬人。明士衆不可計。國民熾盛豐饒寧靜。率皆賢行戒德相。雖欲貪三垢薄而斷。時佛大會十方明士。普受持說是成具光明定意。便而成具佛事。在於四。著之一數。是時有長者子。名敏見。年五百歲。時國人以爲少年。敏見聞佛大會。則啓二親。乞行詣佛觀其所作。父母聽行。即往見佛。稽首于地禮。竟正住。喜心與盛。便脫身珍瓏雜寶璣珞。散于佛上。以佛神威。應時所散化成花蓋。到覆大眾。人人各別佛令就坐。爲說是成具光明定意法。心又增欣。則時顯言。令我所生常遇是成具光明定意。疾能履行無虧減於戒德。是時少年。以一切寶施與。發一言之至願。以是故。所生世輒得受。善明。寧知彼時少年不乎。則爾身是也。今我出世。汝復遇值定意。於今以後必得不久。得慧之後。二百劫當具成佛。號導世王。天上天下之獨尊。當化導愚冥如我今也。善明。聞佛授其封拜之名。則心淨體輕。譬如琉璃水精中外潔淨一切無礙。以所置處處并後淨其心。若斯則時得十。憍然法。一者。憍然不以所見爲動。二者於諸煩勞之事。憍然常足。三者於衆想。憍然不想。四者流俗所樂汲汲之事。憍然而飽。五者於德不德。憍然不念求。不念否。六者善法惡法。憍然不著。七者謙者賢者。憍然不望榮。八者敬養

捨棄。憍然無數怒。九者一切如法失法。憍然同其原。十者以入淨寂若處不淨。能以法化。憍然無惡者別。無厭捨之念。心以如此。因白言。天尊。今授封拜之要於我。當報恩宜開一切。令未聞者聞。未知者知。未度者度。我生死常多。雖多雖久不以爲勞。已不著。已覺。已能整。已爲不惑。已能入其被服。隨因緣而示見之。我不已生死爲生死也。我受佛威神已悉俱了我有等率五百人。願天尊加四等之大慈。勉引入法。令疾解是成具光明定意。於是佛笑。皆見光從口出。五色燁燁明接十方。其在痛者一時得安。還從頂入自如常輝。侍者阿難。整服避坐。叉手啓曰。佛未嘗虛欣笑。笑必有故。唯願敷演散告未聞。於是阿難。則而歎曰

面部人雄顏 眼鼻口正端
金體極軟細 今笑何盛欣
方口含白齒 唇像朱火明
姿美八十種 今笑必有因
鏡齒牙四十 廣舌頰車方
語則香氣發 今笑爲誰成
眉髮紺青色 眼臉雙部當
白毫天中立 今笑唯願聞
天眼已了朗 道眼已備通
法眼與慧眼 此四已具成
笑必有感應 啓化於未成
或當受拜決 故笑發金顏

佛語阿難。佛真不妄笑也。今善明所從五百賢士。前世已供養二百億佛。已於其坐。聞是

成具光明慧中百三十五行。自從初聞歷世雖多。然常剛猛適在小善之數。未能伏心受持清淨最妙定行。雖爾以聞之功德。所生不在三惡處。常遇值是尊定之法。今日來會淨心聽受。稍稍解釋開入正諦。後慈仁佛立。當於彼時得是成具光明定意。却後三十六萬億劫。皆成爲佛。當復以是法教化。所領國土各各有號有名。幢節布燄王。次名大光遍顯。次名大勢伏惡。次名猛盛威德。次名流水淨音。次名高德普接。次名景現除結。次名化幻自在。名各各如此。於是五百賢士聞所受決。欣悅踊躍。則得五無轉心。一者祠祀求福心不轉爲。二者一切五味可。否。皆是衆生之神命。終不轉爲害生可口。三者正立於無上獨尊之行。終不轉動捨就小道。四者知是法尊無有與等者。勤心修行。雖有他法難異之虛而已。法心觀別終不轉爲。五者正使世有佛無佛法興法衰有終有絕。心在定意。不以無此三寶。故轉爲邪業。是爲五無轉心。已得是心法義。皆前長跪白天尊曰。佛哀我等。告其封拜成佛之名。我等當報恩。後若所生繁惡之世。當勤修正行。奉宣尊法。開化未知亂者正之。懈者勤之。却者勉之。傾者扶之。缺者補之。完之。冥者照之。結者解之。殺者爲說天逝之殃。盜者爲說貪乞之苦。淫者爲說身之禍。謾妄欺者爲說滅性之患。醉亂者爲說危身之變。我等今日并於佛前。誓立五願。作明士行。乃至成佛。行之無休。已願佛哀於我等。聽我。等所言。第一之願者。我作明

○第一之願者我作明
○第二之願者我作明
○第三之願者我作明
○第四之願者我作明
○第五之願者我作明
○第六之願者我作明
○第七之願者我作明
○第八之願者我作明
○第九之願者我作明
○第十之願者我作明
○第十一之願者我作明
○第十二之願者我作明
○第十三之願者我作明
○第十四之願者我作明
○第十五之願者我作明
○第十六之願者我作明
○第十七之願者我作明
○第十八之願者我作明
○第十九之願者我作明
○第二十之願者我作明
○第二十一之願者我作明
○第二十二之願者我作明
○第二十三之願者我作明
○第二十四之願者我作明
○第二十五之願者我作明
○第二十六之願者我作明
○第二十七之願者我作明
○第二十八之願者我作明
○第二十九之願者我作明
○第三十之願者我作明
○第三十一之願者我作明
○第三十二之願者我作明
○第三十三之願者我作明
○第三十四之願者我作明
○第三十五之願者我作明
○第三十六之願者我作明
○第三十七之願者我作明
○第三十八之願者我作明
○第三十九之願者我作明
○第四十之願者我作明
○第四十一之願者我作明
○第四十二之願者我作明
○第四十三之願者我作明
○第四十四之願者我作明
○第四十五之願者我作明
○第四十六之願者我作明
○第四十七之願者我作明
○第四十八之願者我作明
○第四十九之願者我作明
○第五十之願者我作明
○第五十一之願者我作明
○第五十二之願者我作明
○第五十三之願者我作明
○第五十四之願者我作明
○第五十五之願者我作明
○第五十六之願者我作明
○第五十七之願者我作明
○第五十八之願者我作明
○第五十九之願者我作明
○第六十之願者我作明
○第六十一之願者我作明
○第六十二之願者我作明
○第六十三之願者我作明
○第六十四之願者我作明
○第六十五之願者我作明
○第六十六之願者我作明
○第六十七之願者我作明
○第六十八之願者我作明
○第六十九之願者我作明
○第七十之願者我作明
○第七十一之願者我作明
○第七十二之願者我作明
○第七十三之願者我作明
○第七十四之願者我作明
○第七十五之願者我作明
○第七十六之願者我作明
○第七十七之願者我作明
○第七十八之願者我作明
○第七十九之願者我作明
○第八十之願者我作明
○第八十一之願者我作明
○第八十二之願者我作明
○第八十三之願者我作明
○第八十四之願者我作明
○第八十五之願者我作明
○第八十六之願者我作明
○第八十七之願者我作明
○第八十八之願者我作明
○第八十九之願者我作明
○第九十之願者我作明
○第九十一之願者我作明
○第九十二之願者我作明
○第九十三之願者我作明
○第九十四之願者我作明
○第九十五之願者我作明
○第九十六之願者我作明
○第九十七之願者我作明
○第九十八之願者我作明
○第九十九之願者我作明
○第一百之願者我作明

土行。疾令身而變化周流十方。若世無佛。四輩弟子或有知法者。言信實有佛但滅度耳。俗人邪見疑網生。不見佛。有不知法。便言無佛但虛妄耳。若審有佛。何不。見其威神乎。兩譯如此。當於譯時。我便當往化。現佛身相好照明。又化威神。於是兩譯人前令見知諦有佛。并謂曰汝莫疑也。是疑人即當驚喜。因為說法教度脫之已便化去。如是無極。第二之願者。佛有大妙極深無量。法門十二部要。佛滅度後。弟子各學一經。偏見一卷不能遍治。未解四說方便之等。便轉相難。或言虛惑言有。言是義當爾是不當爾。真知法義者言辭相貌。不曉義者。貪於名字。飾相貌。如解達便於衆會。兩譯與悲捨善就惡當是譯時。我當往現身變化。有隙於衆。令衆瞋然。便爲斷說。是別正者。牽經開語。令俱歡喜已便化去。如是無極。第三之願者。佛滅度後。俗人外智之士。入佛弟子大衆中。弟子論說法義言及衆道分邪別正差品高下。便言是道九十六種之中佛爲尊耶。有四神足飛行變化。天上天下無如佛智者。俗高智之士生不覩佛。習於邪見信小毀大。便語佛弟子言。汝莫妄說云佛神足飛行變化。先古以來人之品類無有此也。誠不實言。當此之時我便化作佛身相。示諸種好。現于神足。經行空中。身出火水。令諸俗人外智之士肅然而驚。乃知威神之化。以爲說法。授以正戒畢乃化去。如是無極第四之願者。若人讀誦佛經。獨在野室若在山間。或於大國尊姓長者

及與人民無有師法。或師不明。頑無所問。心用疑網。我化作道人。被服往到其處。句句爲解。本末分了。疑意權開。令入微妙。而無疑難。已便化去。如是無極。第五之願者。所生國處常遇見佛。佛滅度後。弟子立廟像。佛形并設講堂論義經法。若俗之人。開學小慧。縛在四倒。聞佛弟子說度世法。生死之要。便往難却。不諒真正。謗訕卑劣。貪名求勝。或加憎恚。欲往壞敗。陵訾毀蔑。卑易弱之。弊於正道。令不得行。當爾之時。我便當化現佛身。更爲說絕妙之法。現其生死殃福之應。將詣天上。令觀福舍。牽到泥犁。使視罪報。法威以震之。智力以伏之。令即降伏。信就大道。已便化去。如是無極。我作明士。乃至成佛。常當行此五願。無有休息。願天尊以恩之福。覆祐我等。令得所志。於是佛言。善哉。願也。斯成明士。所當志念。從今已往。必得不失。但當常謹其行。莫令毀漏。勤率一切疾獲爾志。佛時歎曰。

意大興願之首
化惑以此五
當成無央數
疑者得入道
此德無有量
爲衆行之英
若人聞是願
疑網永除亡
五願爲佛地
所伏合道化
大慧無過是
此願人中上
五百諸賢士
啓願少等雙
後生得不失
一切受福慶

佛謂諸賢士。一切在坐者。是法真諦宜善奉
行。當以爲成具爲本。不以虛言綺語爲應法

也。當忍而不爲惡。若在空中閑及於大眾尊卑之處。內制其心。令如戒法。不以閑譙而犯漏行。不於聚會而自大。不用尊顯而驕貴。不以卑弱而轉隨。不慚善。不慚惡。不種無益之事。心如正法。無有搖却。不作增減之念也。如此明士。善根五願必獲爾志。疾成至佛。是時無礙王明士。避坐長跪。啓天尊曰。願佛今日現是成具光明定意威神。令此衆會見之。悅也。喜樂皆當發意立此德本。未成者成。未度者度。於時坐中有明士。名大力普平。佛讚大力普平。現是成具光明定意威神。卽時受教。便於其坐而不起動。因入慧定神靜之意。如彈指頃。三千大千之國。諸小山大山。大障山小障山。悉滅不現。一切普平紺琉璃色。復令十方他佛國土。皆通相見。相去如一尋所也。觀十方諸佛坐處。譬如仰觀星宿。不可計算。復以右手舉十方諸佛三千大千國土。已著一指之上。之下之如舉一塵。其中人民蠕動之類。無有知之者。而有驚怖之念也。於是復以一切十方諸佛之國。以內方圓一尺之器中。而不逼迫。現幾畢竟燿如常故。其在坐者皆見如斯。悉而驚欣。踊喜發於大願。其心皆在無上獨尊之地。八百萬明士。及諸尊天。得安樂慧定。復六十萬人。悉入通解法門。復六萬八千人。得是成具光明定意。十方諸來明士。莫不歡喜。佛語善明。一切人所以不學是成具光明定意者。爲住於惑故也。計有以有便著染黑冥。以在著染聲。猶冥夜復閉目行便無所見。無所見者。謂今所受身善

四五六

佛十(洪通正化改邪從正其心四等不生憂勞) 四羅一 俗一凡俗之 有二又 見二現 於一
 十(之) 法門二法文 相二貌 智二智 言十(但虛文耳) 祇二顯
 所二前 權二權 離二意 尊若二尊若 捐二捐 樂二樂 到二致 使二使
 力二乃 大二天 首二首 本二本 成二成 該二該 漸二漸 百二王
 也二心 此二其 讀二讀 時二時 實二實 上十(上) 煩二煩 五 部二部
 以十(在)

罪。或先爲惡反受善福。不曉思惟此本。便結在疑網。已在疑網。於可學便不欲學。可進不欲進。可入不欲入。是故忘失是定。在於哭悲。惶慄劫無終已來往無休息。名曰勞苦行也。哀哉善明。此章可像故。佛出世正爲愚迷人故。其有人學是正定者。彼所感念生死之煩皆疾得除。復能訓導一切諸苦有者。善明。常當思惟空法。莫住惑誤處也。善明白佛言。若有賢士。生於種姓之家。統領縣官位率國政。心多煩亂不得專一。欲學是定。當奈何乎。佛言。賢士生有縣官之因緣。或在不安隱處。欲學是定。不得巡心者。當書是經卷供養。設坐閣燒香敬禮。朝中人定不失三時。頭面爲禮懇惻至心。又當加行十五事。一者不殺。二者活生。三者不妄取。四者而恩施人。五者不姪。六者遠色聲。七者不欺。不調。八者而忠言善諫。九者不醉。十者不以酒爲惠施。十一者擁護羸劣不令枉擯。十二者其所臨生加以仁心。各使得所。十三者寬弘大受包化不肖示以正教。十四者其來歸於己有所陳訴必而正平。應於法律令無枉愆。十五者以善勸上。悉施於民。終始無懈行是十五戒莫得休廢。此亦應定意之教法。必得不得不失。後長解脫也。

善明白佛言。若有凡人。爲宿罪所牽。在不安隱處。拘逼制礙。有志於是。成具光明定法。而不得從心意。欲學是尊定。當奈何乎。佛言。善。

明凡人至心欲學者亦如上說善書是經卷爲設坐閣燒香敬禮不失三時當復加行十事一者修奉五戒無有缺犯二者當以閑暇稍稍誦行定意法文三者雖執事作內心誦習使不忘誤四者在勤勞屈苦之地當知是宿行所爲而無慍恚五者若居地無佛形像無離惡衆心常存憶向四方作禮如對佛無異六者謹勅柔軟調和心意下於一切七者所作盡節而無虛飾八者饒作等侶不愛筋力九者若見老羸疾病瘦弱傷念扶護至心不飾十者當歸命三尊而不怠忘是謂十事凡人雖在勤苦拘礙之處當行此十事莫毀莫懈亦應定意教法世世不失後長解脫也善明白佛言若有賢女人姻種姓之家或有居事之業因緣不得捨離欲學是成具光明定意當奈何乎佛言善明女人有居事因緣志欲學是正定者亦如上說善書是經設立棚閣供施幡花燒香敬禮頭腦著地鷄鳴日中人定三時爲禮不失至心懇側常願離於女_田人身心絕愛欲如是無懈又當加行二十事一者持上賢士十五戒中_田士十戒而不毀缺二者捐於妬心三者減於銀釧之好四者於除脂粉之飾五者無有_田恣態六者衣服眞純而不奢麗七者育養室內以慈心相向八者軟教奴婢不加楚痛九者攝護孤獨衣食平等十者孝事其上仁接下小十一者下聲下意當自剋責十二者謙卑諛_田順常知慚愧十三者所作爲者手執其事清淨香潔施於_田公姑父母供養三尊及與師友十

四者親疎善惡。慈而等之。無此四念差別之相。十五者若在私室空閑無人。心不念欲。十六者端坐懸精。一心常在法。十七者所欲施作。報於所尊。然後乃行。十八者無自事之心。常以卑順勸誠其身。令如正法。十九者終不於牆垣園闕看有邪辟之念。二十者坐起言語終不調戲。常應法律而無輕失。是爲賢女人居家行正定之法。如此莫漏功德漸漸滿。後長解說也。善明白佛言。若有小姓凡女人。性樂賢行者。家貧困厄。執事勞苦。憂在衣食。不得自在。內厭殃罪。欲疾解脫。聞是成具光明算定清淨之法。至於欲行。當云何乎。佛言。善明。如此凡女人輩。在於貧困。欲學是定。雖不能得具行誠法者。且當修奉十事。莫作違捨。一者親就賢友從受五戒。行不毀缺。二者雖饑雖寒。忍不殺盜。以自飽煖。三者雖獨居處。忍不邪淫。數諫心意。四者雖貧。忍不欺忘。以求財賄。五者於酒食倡伎。忍不觀戲。六者尊行定法者。視之知佛。七者常行五善心。一爲念施心。二爲恭敬心。三爲禮節心。四爲下於一切心。五爲制伏衆惡心。八者雖在事作心誦法文而無懈怠。九者六齋入塔禮拜三尊。十者雖無錢財以用布施。常身自掃灑塔地。以淨水漿給與衆僧。澡手洗浴以力爲施勸而不厭。是爲凡女人在於貧困而行是十事。不有懈怠。此則親親。生則植佛。常遇定法。後長解說。佛言。善明。我所說賢女凡人。貴姓賢女。凡姓女人。好賢行者。四品之行誠法了了。善其身履行無毀漏者。是之福祐難譬喻也。善

六三〇 成具光明定意經

圖 5-13

①日一因②呼一呼③④性一性⑤⑥章一聖⑦⑧德一德⑨⑩政一正⑪⑫官十(清明)⑬⑭(俱)十當
 ⑮(養)一⑯(人)一⑰生一主⑱事作一作事⑲若十(所)⑳達十(虛左反)夾註㉑綱十(於)㉒
 ①因於①人十(之)①士二之①志二志①取二慎①公二公①歷二歷①歷二歷①且二

自墮八難。復增成人罪。是十二自燒。犯此罪者不可悔除。從三惡道出則有所望。如是十二難難可度脫。

佛告阿難。吾故說是法律三昧。汝為人說當令了諦。謹其意行莫作小福。如盜釐者而犯。大罪如須彌也。長失三寶。却就惡道無窮竟者。但坐貪愛須臾之可。而致劇痛斯難言也。佛說是時莫不感愧。學者悉入第六道地。衆會皆起同聲讚言。佛爲吾等及後學者。開現大明令得慧眼。俱前稽首願以頂受佛言。且聽乃往久遠時有菩薩名有道志。與十四萬人俱從遠。難提佛發菩薩意。其輩中有一人最高才名賢行時有道志事以爲師。追隨累劫不失其意。堅行精進後成作佛。字世頭胞。而有道志遂從受決。餘人悉退。墮弟子行。予今在五道。尚未得出阿難問言。其時輩人從見佛。後頗復得深經不。佛言。皆得但不力學。不問中慧。不敬承師輕人法者阿難復問。已發大意何以墮落。佛言用四事故。一者學本不知善權方便。輕慢師友無有一心。其意數轉。二者學不精進無有進力。但貪名譽望人敬待。三者學所事師不念勤苦。當得成就虛飾高無有至心。四者好學外道習邪見人。反持異術比佛深經言道同等。時十四萬人皆用是意故。後世轉退去大道遠。獨有道志志大心強。追事賢行至其得佛果從受決。當說時。天人百一十萬皆發菩薩意。賢者阿難言。如佛所說學當恭敬。反以自恣失大道本。可不慎哉。自今新學欲

入法者。事能別善惡。不失善師友至竟者耶。佛言。有但少耳。多隨本意不可化者。阿難又問。凡人相說惡。事自自知惡不。佛言。天下愚人但見人惡不自知惡。但自見善不見人善。釋已智者皆非智也。自處明者其惡甚矣。言我知經亦以惑也。云知大法而不事師。不可信矣。佛智廣大不可測度。見聞少少自以爲足。用自貢高豈智者哉。唯有至學深入之士。近善師者乃爲明智。愚者安知世有明智人。乃別有賢愚耳。夫愚癡者但見人貢高。不自知貢高其自見過者可與說善事。自見善者不可與語議。何則皆自是故。能解難者可與論道。不者但增其憍慢。自可者不可爲說忍辱之事會不能受。解道意謙虛者。可與共講深經之要。不者皆轉知。微妙深入者可與共說無端緒事不者猶疑言。我知菩薩法發言有貪著。言我所入淨。不自知污濁。適始欲與便言已了。能覺魔事不知皆在魔羅網中。如蠶作繭還自纏裹。欲悉覺知分別內外深淺意者。當問久學成就菩薩。近善師者乃可了了。覺魔事耳。佛言。學不可不諦行。不可不護。忘其本意墮非法者。皆坐自用隨邪心故。諸不可行不當行。輕犯大過墮惡道者。皆以專愚不承法令。爲魔所中致罪不細。於是賢者舍利弗白佛言。新發意者實宜自護。坐小可意而失大者。斯不少矣。昔我前世有是意故。失大得小。雖欲悔之無復及也。佛言。本心不解皆有是耳。舍利弗問佛。何謂人本。五陰本。六入本。十二緣起本。及九

十六種道本所入。何謂四諦本。弟子本。各佛本。如來本。知之云何。曾聞佛言。不解本無故墮小道。願爲新學分別說之。佛言。善哉所問甚快多所開發欲聞者聽。於時會中皆曰受教。佛言。人本者。無從出無所受。無作者無有主。無色無識不生不滅。如是知本。失是離本。五陰本者。無有住處。隨所著即爲陰。成敗如幻一切無強。知如是者計無有陰。六入本者。猶如空野。以所更樂謂之爲入。其入虛空無積聚處。知本淨者。計無所入。十二緣起本無端緒來無所從去無所至。癡不可見所緣無際。至於老死如夢非真。如不起法忍是知本也。九十六種道本所入。皆從貪欲。六十二見捨內取外。何謂捨內取外。身爲化種虛而非真。求有萬端貪不能捨。欲保安存久而要壞生死不絕。四諦本者。亦無根莖。苦習盡道皆由觀解。見空淨者爲知諦本。弟子本者。初觀世有不解本無。厭生死苦攝意觀法。斷却五陰守空行淨。想滅漏盡便得解脫。是爲羅漢本所入。各佛本者。學作功德不曉成時。聞知有佛欲得尊號。無有大悲不曉善權。呼身爲有。持想視佛。樂淨守道不親善友。雖積功德如江河沙。猶無益於不入權慧。不修利及相好。半行不具。以覺因緣便得成佛。是爲各佛本所入。如來本者。從發意來見身皆空諸法清淨。曉衆生本惠德。所入陰入種持一切本無。曉諸功德成時所入。如本立。如有智。不起不滅無往無來。不在泥洹不離本無。如虛空等不可動移。是爲如來本所入。

十六種道本所入。何謂四諦本。弟子本。各佛本。如來本。知之云何。曾聞佛言。不解本無故墮小道。願爲新學分別說之。佛言。善哉所問甚快多所開發欲聞者聽。於時會中皆曰受教。佛言。人本者。無從出無所受。無作者無有主。無色無識不生不滅。如是知本。失是離本。五陰本者。無有住處。隨所著即爲陰。成敗如幻一切無強。知如是者計無有陰。六入本者。猶如空野。以所更樂謂之爲入。其入虛空無積聚處。知本淨者。計無所入。十二緣起本無端緒來無所從去無所至。癡不可見所緣無際。至於老死如夢非真。如不起法忍是知本也。九十六種道本所入。皆從貪欲。六十二見捨內取外。何謂捨內取外。身爲化種虛而非真。求有萬端貪不能捨。欲保安存久而要壞生死不絕。四諦本者。亦無根莖。苦習盡道皆由觀解。見空淨者爲知諦本。弟子本者。初觀世有不解本無。厭生死苦攝意觀法。斷却五陰守空行淨。想滅漏盡便得解脫。是爲羅漢本所入。各佛本者。學作功德不曉成時。聞知有佛欲得尊號。無有大悲不曉善權。呼身爲有。持想視佛。樂淨守道不親善友。雖積功德如江河沙。猶無益於不入權慧。不修利及相好。半行不具。以覺因緣便得成佛。是爲各佛本所入。如來本者。從發意來見身皆空諸法清淨。曉衆生本惠德。所入陰入種持一切本無。曉諸功德成時所入。如本立。如有智。不起不滅無往無來。不在泥洹不離本無。如虛空等不可動移。是爲如來本所入。

●作二住● (忘其本意)十長● ●可二問● ●學二覺● ●(經)一● ●聖二賢● ●隨二隨● ●何二常● ●(願)一● ●●[不知一教]十七字一● ●好學一學好● ●佛二道● ●(佛)十說● ●是時以下至佛末廣經也依而不改● ●佛二是● ●自知起二有自知者● ●悉二法● ●(我)一● ●(知)一● ●(若無經行言知諸經斯非實也)十佛● ●(天下可愛)十唯● ●(故)一● ●(我)一● ●巧二行● ●與二學● ●覺二學● ●(乃)一● ●(學)十覺● ●定二至● ●行十(也)● ●(於是)一● ●(佛)一● ●(本)一● ●各二名● ●(本)一● ●有二所著● ●有陰二所有● ●至二作● ●起法忍二廣起法● ●各二若● ●持二特● ●利二利士● ●各二名● ●入十(及生死法)● ●如二而● ●爲如來本一故如來因● ●如來●

舍利弗言。佛意實妙非衆羅漢。各佛所知我輩初學。皆從縛。著志微學淺。承佛得度心根已滅。雖聞大道無。復學意。譬如野夫聞天子事。暫快其耳終不能效。雖人久處三惡道者。出學大道可成作佛。如我羅漢無復心矣。爲菩薩者誠快無量。已發大慈深入廣博。但當精進諦護行耳。於是菩薩名勇聲。白佛言。大道甚妙。非是世間才明所知。唯深入者乃達其微。恐後三學新發意菩薩。及爲弟子。各佛行者。膝莫末。寤不別深淺。見聞少小自以爲明。謬取勝更以相惑。唯佛加哀爲決大疑。其諸學者皆俱行禪得道各異何用別。知弟子。各佛菩薩。大乘及諸外學。五通仙人。禪意云何佛言。善哉善哉。大士。欲護一切乃以此問。雖俱行禪意趣不同。弟子學者聞有四禪。要約直心可疾得道。不及知除深妙大法。畏苦厭身。一心思惟欲欲自度不念衆生。但守行滅何如爲滅。所施福德持戒精進欲望泥洹。不知佛大慈泥洹所出入言泥洹一到通四禪得三活。生死斷已度世。是爲羅漢所入禪。各佛學者。從發意來不事善友言世間有其行常著何如爲著所作功德望欲得佛。言禪道。如不用餘行。亦不知佛禪意所向。如來禪者。無意無想。無見無得不熟曉了。那中繫意守淨無爲不離權慧法意。以成得禪見空因緣解便得道。明過羅漢而不及佛無十種力四無所畏及十八不。絕法。是爲各佛所入禪。菩薩禪者從發意來不離明師。學廣智深曉了禪本何謂曉了本心。法本

無道亦無本。無著無縛無解無行。無出無入無捨無取現大智慧善權之行。不斷德本及大悲意。修相好嚴佛國。具十力四無所畏及十八不絕法一切見一切知無所不覺。故號曰佛佛用世間多貪亂意故。於樹下閉目而坐爲現禪法欲令解者以道縛意亦隨所樂各得其所是爲如來本所入禪外諸小學五通禪者。學貴無爲不解至要。避世安已持想守一。眼目縱體內觀歷藏。存神道氣養性求昇惡消福盛思致五通壽命久長名曰仙人。行極於此不知泥洹其後福盡生死不絕是爲外道五通禪定

佛言。如弟子。各佛雖得泥洹爲不知本。所以者何。其學本謂世有道無故壞五陰而取滅度唯如來爲知泥洹本所以者何知俗與道諸法本空如本無住不起不滅。是爲泥洹佛意如是故曰如來弟子。各佛名爲泥洹盡。菩薩當解深妙大法明諦受學雖離明師。心當清淨不可放逸。於是勇聲叉手白佛言。得值佛者爲難。有也。大聖大慈所度無極。今蒙佛恩無所復疑。其欲學者當受佛教莫爲不賢之行。使魔得其便如佛所言終無有異。天魔官屬莫能壞是清淨行者。言已即前稽首佛足是時諸天及人。有二百一十萬。皆願樂立於無所從生法忍。賢者阿難白佛言。此法律爲何等義。佛言是爲剖決道意釋人根本慧德所入。分別弟子。各佛菩薩學意所行。知諸知不謬。大要名曰法律三昧。佛言。阿難。其有信解是經法者。皆於十方佛所聞善權已。佛

說經訖諸來會者皆歡喜各前。爲佛作禮而去

佛說法律三昧經

No. 632 (T. 6. 632. 1)

佛說慧印三昧經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與摩訶比丘僧千二百五十比丘俱。菩薩有四十億人。皆逮得陀隣尼。悉得諸三昧。皆逮得空法。皆得寂無想法。悉逮得不動搖。悉得無所著陀隣尼行。得無央數陀隣尼門。佛爾時便三昧三摩越。燦然無色。不可見不可得。如虛空不可知。無所住不可得。無吾無作。亦無來亦無去。亦非住亦非止。亦非偶亦非不偶。亦非身。亦非憂亦非喜。亦非心亦非不隨心。亦非行所語。亦不有是語空。亦非著。佛爾時作是三昧三摩越。便不見佛身。亦不可得想。佛身佛心意。亦不可得想。亦不見中衣外衣及與坐。亦不見經行時。亦非聲。爾時三昧威神照三千大千日月。於是三千大千佛刹諸日月光明皆爲覆蔽不見。諸摩尼寶諸隨寶。諸天及天坐。諸釋梵所有名香。悉爲其歇。是皆三昧威神力之所蔽隱。三千大千刹土。但聞是三昧香照於諸佛刹。其中人民眼不爲遮迴想。摩訶遮迴想。及須彌山諸黑山之所覆蔽。爾時便有七寶交

○者十(而求解脫)○ ○後一有○ ○白二日○ ○花二開○ ○說一經○ ○知一之○ ○言二信○ ○如二妙○ ○經二共○ ○法本
 一○ ○捨無取二合無散○ ○學二學○ ○者二老○ ○原二美○ ○滅十(度)○ ○白佛)一○ ○有二者○ ○天十(人)○ ○諸)一○ ○一)卷)一○ ○月氏十(國)○ ○四二三○ ○想二相○ ○悉十(遠)○ ○是二○ ○轉二獲○ ○亦二不○ ○不)一○ ○亦)一○ ○時)一○ ○境二項○ ○天坐二坐○

亦非潤。亦非澤淨。不復有。亦非惡。亦非懼。亦非動。亦非搖。亦無造。亦無成。亦非滿。亦非不滿。亦非見。亦非明。亦非不明。亦非冥。亦非不冥。亦非滅。已離滅。於滅中淨。復淨清淨。於色無所有。無愛欲。一切非我。離於非我住無所住。亦無處。亦無從。亦非無從。亦非法。亦非不法。亦非福田。亦非不福田。亦非盡。亦不可盡。無所有。離於無所有。遠離於字。遠離於言。遠離於教。遠離於行。遠離於念。亦非禍。亦非不_二禍_一。亦非量。亦非不量。亦非來。亦非去。亦非雙。亦非不雙。亦非猗。亦非不猗。亦非_二相_一。亦非不_二相_一。無有相能現相。無諸入。亦非著。離諸著。一切人令得信。不受入住。於諸諦復諦_四一切非我度。無所度。淨無所淨。度厄難爲無所度。所說不說二無所等。於等無所等。無量等。與空等。無處等。無生等。不可得等。所安無所安。寂復寂。寂_四明中復明。於行無轉能轉行。一切斷諸所著。諸法諦無有二。從本來無所有。所覺者已諦覺。已度於一切行。行所度無所度。亦非是。亦非不是。亦非長。亦非短。亦非圓。亦非方。亦非身。亦非體。亦非入。亦無所入。亦非世。亦非世所有。亦未曾_四有見者。亦未曾有知者。亦非去。亦非不去。亦非世因緣。亦非不世因緣。如是身不可獲。亦非有。亦非無。亦無有去。亦無有來。亦_四非心念。亦非憂。亦非作。亦非不作。亦非_四誑。亦非不_二誑_一。亦非泥洳。亦非不泥洳。亦非行。亦非不行。是爲百六十二事。

①(其中)一①② ②陀二阿①②* ③耶二薩①②* ④薩二便①②* ⑤(土)一①② ⑥陀竭二多阿竭①②* ⑦(諸)一①② ⑧輪二倫①②
 ⑨藏二休①② ⑩弗二佛① ⑪(各)一① ⑫以二已①② ⑬滅二滅①② ⑭無二非①② ⑮(心)一①② ⑯(所)一①② ⑰非
 二不① ⑱聲二聲① ⑲顯二顯①②* ⑳俱①②* ㉑相二想① ㉒一切十(人)① ㉓明中二中明① ㉔(有)一①② ㉕非心
 二不念① ㉖聲二聲①②*

比丘僧數 九十九億 遠得自在

皆阿羅漢 爾時有王 典主人民

名爲慧上 是迦迦越 爾時縱廣

闊洋利地 其里數計 二萬餘旬

四天其數 皆悉如是 王有采女

六十億人 其子千人 皆悉具足

其國土名 極樂無厭 王治諸國

二萬郡縣 國中人民 各有戲園

常樂安隱 五穀自然 譬如天上

無所不有 爾時尊王 於夢中聞

有佛於世 名爲光明 從夢悟起

便到佛所 從諸臣下 六十億乘

爾時從佛 聞是尊經 微妙三昧

諸佛奧藏 便以諸國 奉上與佛

所當供養 無所乏少 一切諸國

爲佛供養 立起講堂 用栴檀香

一切講堂 具人供養 所可經行

金薄布地 具足於八 萬四千歲

不起王事 但供於佛 不樂睡眠

勤力事尊 設使有人 無愛於國

不能究竟 說王功德 日日說之

所以者何 佛望三昧 不可稱數

內自思惟 今是三昧 便即獨處

今我不可 在於飲食 欲得微妙

成是三昧 便即棄國 剃去鬚髮

因入深山 受行正戒 於三千歲

無有休息 行是三昧 未嘗睡眠

佛天中天 中間所道 所可說法

皆悉啓受 其光明佛 六十四億

國縣起塔 各五百蓋 七寶交露

諸天繡綵 各有八千 及與帳幔

積累其數 約省飲食 八十萬歲

說印三昧 未嘗從人 不用爲喜

若人讚歎 常有愛欲 若有請者

至心內行 與八十億 如是計數

得是三昧 供養無極 若有起意

其欲學者 當如我學 內行至意

欲解微妙 當自說言 無有虛飾

後來世人 是菩薩行 欲得供養

住在有中 言一切空 亦不曉空

何所是空 口但說空 時王慧上

我無所疑 爾時千子 是劫得佛

於我前者 我念宿命 無數佛時

常作沙門 奉行空事 不可稱數

供養如是 便向慧門 却後與提

般泥日後 諸塔供養 及與香華

掛樹燈火 以爲節度 爲一切人

有所希望 何況於世 意常遠離

七十那術 世世逢佛 常遇明法

護善薩行 不爲穢財寶 無有虛飾

我所作業 非求法者 亦不曉空

說善薩行 阿彌陀是 今大衆會

悉爲比丘 住於名字 皆悉誦誦

如是作行 供養諸佛 轉意作行

怨竭佛會 斷吾狐疑 便見平等

爾時封拜 得諸要訣 當於後世

人中爲佛 爾時瓶沙王第一夫人 名爲拔陀斯利

阿闍世之母也 且那臘者拘隣之女也 瓶沙王

第一夫人拔陀斯利 便從坐起 前到佛所

爲佛作禮 以雜綵珠衣及五百七寶華蓋供養

於佛 便自說言 我於後來世當解是三昧

當持是三昧 其有持者是法者 比丘比丘尼

優婆塞優婆夷 我當擁護之 衣被飲食床臥

具病瘦醫藥 教一切人發菩薩意 不誹謗於

空法 不但口說空 躬身不惜壽命 何況世

間所有 爾時瓶沙王宮中八千采女 及摩竭

提國中六萬優婆夷 聞是三昧 皆發菩薩

意皆悉願樂是三昧 然其後世皆當持是法

佛爾時便笑 若若干種色光 色色各異從口

中出 青黃赤白遍照無央數佛刹 皆覆蔽

日月之明 還繞身三匝 便從頂上忽然不

現 爾時拔陀斯利 便於佛前讚歎佛 而

說偈言 在人中無有上 於行中無所等

今三界無有比 佛威神如盛華 若欲笑一切可

所可說皆柔軟 悉飽滿於十方 人中上悉與眼

口所說如蓮華 今所說無不可 聲軟好如梵天

今佛笑當何感 佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

說偈言 我自念無央 數恒邊沙劫

佛爾時爲瓶沙王夫人拔陀斯利且那臘

</

亂。不能得所便供養。若得聞法不解。若見惡夢。於夢中除其宿罪。為罪垢所可摧。魔所可作。不覺魔事。常與不可共會。若有好衣被食。飲。一切諸可持與他人。若於百佛手。自作功德心。無瑕穢。爾時皆壞敗。以是故諦復諦內起好心。可當忍著一切僧那僧。於深微妙法堅住於行。行。於後來世人。當持是法。爾時可意王菩薩與文殊師利菩薩。及六十賢者。留於後世令護後法。佛爾時便說偈言

莫行諛語	猶有所著	當正其意
持慧行住	深。行微妙	住不動忍
當作是行	疾求三昧	莫作諛語
遠離著垢	莫貪諸有	樂於所靜
當行平等	譬如虛空	如是行者
十種力寶	常當堅意	住於菩薩
當學微妙	佛之奧藏	一切諸。受
慧意無欲	已有是行	得寶三昧
常當等心	於諸憎愛	視善知識
如見諸佛	樂於施與	內行平等
有是行者	疾曉三昧	慧經光明
不可盡寶	住是三昧	不可。勝數
是經之明	過於日光	故說是經
當入尊慧	譬如日月	諸寶燈明
若如冬月	高山。上雪	譬如釋梵
及與四天	是經光明	出於彼上
是經除結	及與意罪	降伏衆魔
便得安隱	神足徹視	得知宿命
曉知一切	人意所欲	我念宿命
無數劫時	愛欲悉盡	一切無餘

時佛讚歎	疾得不久	內意隱空	為著於空	我泥。曰後	觀之若夢	其意所起	亦無作者	不行是法	我已知空	衣毛豎起	是賢者人	多有卑賤	便自稱譽	便作沙門	便作沙門	譬如海邊	非是菩薩	於其內行	親近厚善	若於我道	如水蓮華	有是行者	當受我教	遠離世俗	可護後法	取恒邊沙	皆或為實	如是計數
說是印經	若有行者	其本自然	持法行者	人當說言	若持諸法	故為是著	亦無來者	著於有中	得善知識	淚出。如言	轉後便說	貧窮之人	求安名聞	持法弟子	作菩薩行	遙視彼岸	若在空閑	不住清淨	便自說言	作沙門者	於是經中	能護佛法	莫作著行	可得佛好	譬如那術	皆悉種之	是一實者	千反種之
當如我學	諸知。空虛	作是行者	遠離於空	一切諸法	欲有所譬	空無有生	不見有住	便自說言	從其聞法	今師實尊	百惡之言	望供養故	因作沙門	猶於佛道	不住菩薩	行不具者	言我行淨	常望供養	我是沙門	住於佛法	行之如法	今可意王	如世間人	以故囑若	刹土中人	一一諸沙	成一恒沙	如是轉計

諸恒邊沙 計數如是 過若干刹 舉一沙者 以為計數 以是計數 東方如是 是沙計數 皆令使盡 十方一切 皆悉如是 如是刹數 諸佛滿中 一一諸佛 各數如是 恒邊沙劫 說經功德 於無央數 若人有行 於是經義 常當內意 住是經法 當諸奉行 如上所說 是經道慧 無有邊幅 譬如芥子 在須彌邊 若人從海 取水一滴 說經功德 其譬如是 見經尊故 作無著行

爾時可意王菩薩。與文殊師利及六十賢者。白佛言。法名為法。何等為法。寧可得知法貌不。佛語可意王菩薩。與文殊師利及六十賢者。法名善男子。無作之貌也。無作者為何等貌也。不可得之貌也。不可得者為何等貌。不可盡之貌也。不可盡者為何等貌。無所起之貌也。無所起者為何等貌也。無所滅之貌也。無所滅者為何等貌。無所獲之貌也。無所獲者為何等貌。無所處之貌也。無所處者為何等貌。無所出之貌也。無所出者為何等貌。不動搖之貌也。不動搖者為何等貌。離於動搖之貌也。離於動搖者為何等貌。無心之貌也。無心者為何等貌。無念之貌也。無念者為何等貌。無二之貌也。無二者為何等貌。平等之貌也。平等者為何等貌。非有之貌也。非有者為何

○(於夢)一○ ○(行)一○ ○(及)一○ ○行二入○ ○受二受○ ○勝二解○ ○上二之○ ○空虛二空事○ ○日二湛○ ○住二住○ ○言二我○ ○如二而○ ○污二染○ ○或二成○ ○轉計一計之○ ○沙計一計沙○ ○道二尊○ ○邊二頂○ ○見二是○ ○(法)一○ ○(也)一○

等貌。無所住之貌也。無所住者為何等貌。無所行之貌也。無所行者為何等貌。無懈怠之貌也。無懈怠者為何等貌。法無處所之貌也。法無處所者為何等貌。泥洹之貌也。文殊師利白佛言。設使是法展轉不相知。何所法當盡者。今吾等護後法。佛語文殊師利菩薩言。起法法想者欲得度。欲得度者住於法。住於法者便處二法。處二法者為滅法之行也。法亦不滅亦非不滅。我。今若等護是後法。佛爾時便說偈言

已住吾我 便言有世 持想作行
欲脫於世 起是念者 為住二法
是為惑事 非正法行 法無作者
亦無壞者 不可見知 亦無人所
著於有者 因起想行 便自說言
我已忍空 起想念空 是為非法
法無所有 便行有法 一切所起
為無所有 於行寂然 是為法印
於想有動 便即自縛 法本清淨
便起有法 一切諸法 譬若如響
著於有者 便處二法 清淨慧法
慧不得慧 於慧慧中 無有逮者
一切不見 可起習者 癡慧皆空
俱無所有 若使自然 當有所有
便可滅壞 就於泥洹 設使諸法
有所住處 人與非人 皆為泥洹
若人於世 自取自放 是想非想
而求泥洹 自起吾我 一切皆爾
所起諸法 亦無識念 愚癡與智

於是二事 語從口出 為無所有

起想行者 便惑其中 壞滅生死

欲求泥洹 心不知心 其本自然

於本自然 亦不知心 一切諸法

自然如夢 能欲起行 持有作諦

起有法者 非是諦行 減。行法者

非是諦法 假令滅行 為是諦者

諸起有法 皆當為佛 佛所覺者

為無所覺 所可說法 為無所說

所可度人 為無所度 佛為諦見

無所起法 設使泥洹 當為是色

佛諸弟子 悉當在中 假令泥洹

為。常住法 大哀四等 皆成顛動

一切人人 不能相見 於世自號

持我作人 諦視世間 無我無人

空無所著 是為泥洹 偶。言者

自呼為諦 壞敗滅。受 欲得為道

已不起法 便為一法 持有行法

處是四諦 諸佛所處 皆處一法

坐於佛樹 何有四諦 如是行者

不曉菩薩 作行如是 壞敗佛。法

作沙門者 當如其法 所可愛欲

不當。穢積 欲成三昧 諦共行者

佛爾時告文殊師利菩薩言。若有人欲得菩薩道者。菩薩當奉行是三昧。若欲成相若欲成好十種力四無所畏十八法不共。若大哀無所著。欲得自然慧眼。若欲成比丘僧若欲成菩薩。若欲成佛利。若欲得慧陀隣尼一切人所可說聲。欲離於世。欲知一切人所可道。欲得力。欲得曉了三昧。當奉行如上所教。即為如佛。如將如大將。如將中將。為一切上。為一切大哀。為恒薩阿竭。所可說。皆平等。無量等。與空等。無處等。所說等。人中上。所以者何。我住於是三昧。提和竭佛時。我已得佛道。文殊師利白佛言。設使提和竭佛時。得佛道。何復為世間。佛告文殊師利菩薩言。用三事故在於世間。何等為三。一者作佛事。二者度十方人非人。三者不違本願。我爾時已得佛道為泥洹已。佛爾時便說偈言

行是三昧 於無底念 疾得為佛
一切十方 無央數佛 護持法者
便悉得聞 無量無底 諸經正教
持是經者 便得無極 陀隣尼門
欲知人聲 諸慧三昧 當於是經
四諦度脫 無所著慧 能。伏諸有
無起無滅 無有處所 能致清淨
便速相好 一切功德 及十種力
欲解微妙 諸深慧法 當行是經
欲得解了 一切世人 墮於冥者
欲諦教人 除其姪怒 清淨行者
當於是經 晝夜勤力 作無上行
當樂精進 於廿一日 奉行印經

●利十(菩薩)●今二今●是為二為是●有一者●處一起●若二●行法二法行●常二當●法二道●照明二照於●法不共二不共法●恒薩阿竭二多阿竭●(得)一●伏二休●當二當●廿一三十三●三七●

舍利弗白佛言。世尊。如來所入三昧。以何爲相。諸大聲聞慧眼觀察悉不能見。此三昧者。以何境界。爾時佛告舍利弗。此三昧者。無緣無處。是佛境界。非一切聲聞緣覺所知。如是舍利弗。如來境界不可思議。是佛神力。舍利弗。佛身眞實。非身非作。非起非滅。亦非長養。非化非信。寂滅無爲。無跡無行。無此無彼。本性清淨。無有一法。非受非願。非生非報。非見非聞。非覺非施設。非嗅非嘗。非觸非惱。非籌量。非對非心。非憶。非思。非非思。非入非來。非去。去來道斷。非影非現。非斷非物。非實非作。非造非成就。非取非覆。非現非依。非聞非明。寂靜非寂靜。常住靜定。淨非淨。本性清淨。無有一法。非生非起。非愛寂住。非處非動。非思非語。非法非非法。非福田。非不福田。非盡非非盡。捨諸著名爲空。非達靜無音聲。離名字捨憶想。非相應非不相應。非滅非不滅。非量非不量。非往非返。非二非不二。非此岸非彼岸。非中流。非分非不分。非業非報。非聽非思。非量非障。非相非非相。非門非離非著。樂行諸法。法同相。如眞實爲度衆生。實無所度。解未解者。調未調者。救未救者。示無。示法。非等。非非等。非相。似非不相。似。無等。甘露等。與空等。無處等。無得等。寂滅盡滅。善調伏行。處轉不退輪。決定無疑。非離異。非二法。所習清淨本行。威儀解脫具足。非長非短。非方非圓。非身相非陰相。非入相非界相。非有爲起。非無爲起。非無爲眞實。非命非非命。非生非現。無有見者。非實生非

言說非忍。身相不動。非倒非搖。非實非憶。非和合。非作非不作。非明非相。非涅槃不入涅槃。非定非非定。佛告舍利弗。是名如來身相。一切衆生皆依於相。有能知此三昧者不。唯然世尊。一切相中不得佛身。爾時世尊欲增廣如來智印三昧。而說偈言。

如身非身身解脫。無作無壞亦無得。法非相應不相應。是爲顯示善逝身。非合不合無染著。非執非捨非等長。非造非處非非處。此身非顯無所欲。非執非作無所有。非色非心非二一。無分非分無起滅。眞實無我現佛身。非強非弱亦非斷。非默非顯非盡供。非得非定非依止。實身無染如是現。非見非聞非嗅觸。非依施設現影像。若有見者心歡喜。如是成就演說法。非陰非界非虛實。諸根非生非垢淨。非固不固水月現。欲觀善逝身如是。從因緣生非眞實。非起非滅非動去。非現現三如幻師。如是觀佛無所依。非寂不寂非相應。非繫非欲非合散。猶如空掌實虛空。如是觀佛眞供養。十方世界千億土。積聚珍寶至梵世。無量劫施一切佛。若有書寫福勝彼。若有過於恒沙劫。修習四等遍世間。及持淨戒無能。信解此經福最勝。無始生死至今身。善於衆生行忍辱。若有暫信智印經。彼如須彌芥子分。三界衆生若干種。於無量劫頂戴行。

身不疲懈無悔恨。能忍此經福無比。百世界沙衆生數。於無量劫修禪定。一日一夜持此經。功德勝彼不可數。智捨二邊行中道。過於無量塵劫劫。若於此經如說解。彼如大海一滯分。不應以色相觀。勿如愚人思察佛。見我實者須菩提。三界福田最清淨。爾時世尊說是偈已。告舍利弗。是爲如來智印三昧。悉能滿足十方一切世界菩薩無量阿僧祇。舍利弗。若欲速見十方諸佛及諸菩薩。晝夜精勤修此三昧。悉皆得見。舍利弗。此三昧是菩薩無量門。遍行諸行陀羅尼。能持法界令不斷絕。此陀羅尼執諸法門。若成就此相名爲菩薩。能成三十二相八十種好。具相應行業行清淨。出魔境界不動不出等行。佛行。身口意業皆悉清淨。欲解如來密法。應當修學如是三昧。欲次第說法。亦學此三昧。欲遍知諸法。欲如眞諦。欲解萬億生死作證。欲解十二因緣。欲解一切衆生意趣所行。欲取淨妙佛國。當學此三昧。欲得妙光。欲成就眷屬。欲爲衆生作依。欲成就相好。欲成就樂說辯。欲知諸法。應學是三昧。何以故。舍利弗。猶如意珠隨衆所欲皆得滿願。如是舍利弗。此三昧者。是諸菩薩一切妙事。悉能滿足一切願行。爾時世尊而說偈言。

最勝智慧上智光。智光智富智富藏。智慧所作入智門。無量智印印此經。慧根智作智慧地。智起智光滅衆闇。慧不可盡慧開示。衆經日月照三界。

●美二爲● (法)一● ●示二二● ●與二非● ●難二難● ●說二說● ●圖二因● ●欲二大● ●問二界● ●比二止● ●聞二二● ●

平等富等三昧
一切三昧智印門
滅垢無盡渡彼岸
是我所得快樂本
如王愛國善執衆
洗除貪欲及悲癡
善寂能滅作。憶念
如健執劍壞無壞
智能覆護。諸衆生
智光普照無邊際
自調調彼二想斷
得入如來甘露門
道及勝道次第道
善能覺悟懈怠者
與法相應次第解
檀波羅蜜得成就
毘梨禪那智無盡
勿畏業報及煩惱
修。集此經無障礙
住賢劫中諸佛子
不壞法器皆集此
此經能生過去佛
又能生於現在佛
業淨無垢行不退
應此經者住真實
爾時世尊廣說是法。三十恒沙菩薩得此三
昧。六十八億那由他菩薩。已於百千劫淨修
諸行。於無上道得不退轉音聲無盡。光陀
羅尼。復有六十萬天及人未發無上菩提心

者。今皆發意聞此三昧皆生隨喜。生隨喜時
即得阿毘跋致。佛爲授記。於未來世過三萬
劫當得成佛。號曰無畏。復有久修行者得無
生忍。各於異國成無上道。盡同一號。爾時世
尊四衆圍繞。告文殊師利。汝等住不住法。不
戲論不作行。一切法無所依。應當守護此無
上道廣爲人說。爾時文殊童子從座而起整
衣服。胡跪合掌白佛言。世尊。我觀一切法不
可得我當護此無上菩提。如世尊無上道。無
在無不在。無處所不現。不可執。無得無失。爾
時會中三十億菩薩從座而起偏袒右肩。合
掌白佛言。世尊。我等亦欲守護如來無量阿
僧祇那由他劫之所修習難得阿耨多羅三藐
三菩提法。各各脫身所著上衣。奉獻如來發
無上願。爾時世尊告彌勒菩薩。汝當善聽彌
勒當知。此是汝事於未來世後五十歲。當護
此經。彌勒白佛。唯然世尊。我當守護。佛告彌
勒。三十億菩薩中。當有八千菩薩護持正法。
其餘菩薩未能自調不護正法。於後末世於
如來阿僧祇劫之所修。集難得阿耨多羅三
藐三菩提正法之中。當起諍訟輕毀不說。不
能聽受。不能護持。彌勒。有七法發菩提心。何
等爲七。一者如佛菩薩發菩提心。二者正法
將滅。爲護持故發菩提心。三者見諸衆生衆
苦所逼。起大悲念發菩提心。四者菩薩救餘
衆生發菩提心。五者布施時自發菩提心。六
者見他發意隨學發心。七者見如來三十二
相八十種好具足莊嚴。若聞發心。彌勒。如是
七因緣發菩提心。如佛菩薩發菩提心。正法

將滅爲護持故發菩提心。見諸衆生衆苦所
逼。起大悲念發菩提心。發此三心。能爲諸佛
菩薩護持正法。又能疾得不退轉地成就佛
道。後四發心剛強難伏不能護法。復次彌勒
菩薩成就五法。應當如是阿毘跋致。何等爲
五。一者於諸衆生起平等心。二者見他得利
不生嫉妬。三者見護法者。惠失身命不說其
過。四者能捨一切利養。五者信甚深法。不信
世間經書文頌。彌勒菩薩成此五法名不退
轉。復次彌勒菩薩復有五法。其心剛強能壞
正法。何等爲五。一者起不善色。二者信用鄙
行。三者貪著利養。四者護惜憍越。五者心懷
諂曲行不真實。口雖說空而行不稱。是名爲
五毀滅正法。復次彌勒菩薩復有五法成就
阿毘跋致。何等爲五。一者不得我。二者不得
衆生。三者了達法界無得無說。四者不得菩
提。五者不以色身觀於如來。彌勒菩薩成就
如是五法名爲阿毘跋致。爾時世尊而說偈

曰

爲智與嫉妬	如鳥蟲壞木
非言說信鄙	能護佛菩提
曠野修精進	深忍常宴默
如犀離眷屬	善護道不失
遠衆樂空閑	如驚鹿思靜
無著如空風	是行能持法
不惜身及命	於親不染愛
勤修空無我	是能成菩提
後世有衆生	說我行菩提
心輕躁諂曲	不能護正法

①洗一酒② ③憶二意④ ⑤諸一說⑥ ⑦尼十(能入真諦及十方是陀羅如大海)⑧ ⑨就二證⑩ ⑪集二寶⑫ ⑬於二於⑭
⑯如二知⑰ ⑱日二言⑲

念然燈佛前 過八十億劫
有佛名月誓 演說此三昧
初會八十億 那由他菩薩
聞佛演說法 皆得不退轉
第二會說法 七十三由他
第三會說法 七十億由他
佛壽無量劫 光六十由旬
僧九十九億 無生心自在
時有轉輪王 號名曰慧起
王領閭浮提 七十千由旬
并王四天下 嫁女六十億
其王有千子 所住名樂光
百千城莊嚴 園觀悉具足
皆豐樂熾盛 猶如切利天
其王夢聞音 月誓佛興世
百六十億衆 俱行詣佛前
時王聞此經 甚深法身定
即捨國奉佛 惟願隨所用
諸城起精舍 皆以妙栴檀
兼施衆僕使 金布經行地
時王供養佛 具滿八萬歲
專精不睡臥 無厭無恪惜
一日所設供 其數無有量
諸供養施佛 爲求此三昧
閉居修靜念 三昧甚深妙
不以有相獲 亦非巧便得
即捨國出家 被以舍那服
繫念三千歲 思定不倚臥
佛於是中間 說法令開解

滅度後起塔 六萬四千億
各施五百蓋 七寶而莊嚴
一一百妓樂 照以八千燈
被服龜布衣 七萬三千歲
常說此三昧 其心無所欲
稱歎不著名 不求世勝智
乞句不受請 護法依止住
八萬億那由 佛所持淨戒
悉如上供養 具足此三昧
若欲得菩提 應當如佛學
勿信非道論 敬修此經者
後世說行道 而返毀禁戒
爲利不爲法 雖讀不解空
說空不解達 邪命不清淨
論空而取空 自言不疑道
爾時慧起王 阿彌陀佛是
時王千子者 則賢劫千佛
時同王出家 眷屬弟子等
於今在我前 此會四衆是
念憶那由佛 出家聞正法
聞即能受持 得空無所倚
起無量方便 供養諸如來
不得菩提相 皆由行真實
得見然燈佛 斷求獲平等
爾時即授記 未來當成佛
時有女人名曰寶首。頻婆羅王大夫人也。又
彼夫人名曰金光拘達女也。從座而起往詣
佛所。皆以衣被盛七寶華各五百裹以散佛
上。并以劫貝青衣價值百千奉上如來。而白

佛言。世尊。我於此定信解受持有讀誦者我
當擁護隨其求欲供養所須。我當以摩訶衍
法教化衆生。不。言是空是不空。不但言說決
定受持。必如說行不惜身命。何況財寶。亦當
如說展轉相教。爾時頻婆羅王後宮八千女
人。摩伽陀國六萬優婆夷。悉發無上菩提之
心。於此三昧皆生隨喜。而發誓言。於後末世
當護正法。爾時世尊知其心念即便微笑。衆
妙色光從口而出。普照十方還從頂入。爾時
寶首金光生信敬心。即共同聲以偈頌曰
勝人德聚無如佛 功德華樹星中王
言歡怡悅次第味 十力世尊笑何緣
面圓如月開世眼 梵音清淨普樂聞
調柔剛強悅身心 人雄師子笑何因
和忍無濁言真正 應聲圓滿衆味具
明了諸行無量義 願功德聚演笑意
八種妙音悉具足 六十莊嚴和雅聲
解衆言音七百種 通達義味六十億
八十億數相應音 十那由他聲亦然
不可限量無極尊 惟願演說笑因緣
衆山中最無能動 解相應義滅衆疑
能斷衆苦得安樂 寶聚如實說笑緣
金山解說七寶衆 猶如華月衆所樂
獨步音聲如師子 願說放光微笑緣
三界特尊淨三垢 於無量劫善寂行
笑光充滿十方界 善利放演甘露門
琴瑟銅鐵簫笛聲 擊鼓鳴貝衆妙音
緊陀羅聲迦陵伽 哀響鴻鳴拘翅羅
神節筌篥俱暢發 不及如來一妙音

○前二所○ ○惟二唯○ ○下同 ○無有二有無○ ○笑一事○ ○返二反○ ○爾二是○ ○說二受○ ○言二信○ ○微笑
二笑因○ ○緣二因○ ○門二明○ ○端二執○

如此十方來會衆
願如實說滅見愛
十方各遣一億衆
笑因必爲雨法雨
寶首金光說此頌已。爾時世尊以偈答曰

我念過去恒沙劫
其壽七十六萬億
有轉輪王名慧御
捨離家愛求正法
六十萬億三十萬
三十恒沙未來佛
時慧御王阿闍佛
以護法緣捨女身
此衆護法亦當生
必生極樂千葉華
既得生彼供正覺
於彼得成無上道
彼佛國土無魔事
日有無量菩薩衆
不惜身命護佛法
爲無上道速成就
汝等和合信敬佛
大法將壞世末時
我於億劫妻子施
非法爲利說法過
八萬億人起悲涕
三千界動天雨華
如此佛土恒沙等
若能信此智印經

勿妄授與不樂道
應次第學此經典
曠野持戒修恭敬
修六和敬生佛想
若有書寫此法印
此功德身不可議
爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。未來當有幾數
菩薩受持此三昧。佛告彌勒。未來世中少有
信樂。多壞善根斷滅正法。行此法者甚難甚
難。佛告彌勒。我若盡說未來菩薩不相應行。
不可窮盡。彌勒白佛。惟願說之。惟願說之。
慈我等故。未來世中或有修習眞實行。得
聞此經。如說修行應無上道。佛告彌勒。如
汝所說。若有菩薩已於百佛發菩提心。殖諸
善根。於未來世。忘失道心。彌勒。復有菩
薩於千佛所發無上心。殖諸善根。於未來世
生菩提心。不信大乘輕弄摩訶衍。彌勒。復
有菩薩於萬佛所發菩提心。殖諸善根。於未
來世生菩提心。信重大乘。而不受持亦不讀
誦。彌勒。復有菩薩於億佛所發菩提心。殖諸
善根。於未來世生菩提心。能聽能書。不解深
義。不能決定。彌勒。復有菩薩於十億佛所發
菩提心。殖諸善根。於未來世生菩提心。聽受
大乘書寫讀誦。而於菩提忍不成就。彌勒。復
有菩薩三十億佛所發菩提心。殖諸善根。於
未來世生菩提心。聞摩訶衍能聽能受。書寫
讀誦大忍成就。於此三昧猶未相應不得應
辯。彌勒。復有菩薩八十億佛所發菩提心
殖諸善根。於未來世生菩提心。聞摩訶衍能

聞佛希有行道心
如說而行成菩提
三業於衆如親想
欲求妙法學此經
讀誦宣示爲人說
佛子當生極樂國
未來當有幾數
菩薩受持此三昧
佛告彌勒。未來世中少有
信樂。多壞善根斷滅正法。行此法者甚難甚
難。佛告彌勒。我若盡說未來菩薩不相應行。
不可窮盡。彌勒白佛。惟願說之。惟願說之。
慈我等故。未來世中或有修習眞實行。得
聞此經。如說修行應無上道。佛告彌勒。如
汝所說。若有菩薩已於百佛發菩提心。殖諸
善根。於未來世。忘失道心。彌勒。復有菩
薩於千佛所發無上心。殖諸善根。於未來世
生菩提心。不信大乘輕弄摩訶衍。彌勒。復
有菩薩於萬佛所發菩提心。殖諸善根。於未
來世生菩提心。信重大乘。而不受持亦不讀
誦。彌勒。復有菩薩於億佛所發菩提心。殖諸
善根。於未來世生菩提心。能聽能書。不解深
義。不能決定。彌勒。復有菩薩於十億佛所發
菩提心。殖諸善根。於未來世生菩提心。聽受
大乘書寫讀誦。而於菩提忍不成就。彌勒。復
有菩薩三十億佛所發菩提心。殖諸善根。於
未來世生菩提心。聞摩訶衍能聽能受。書寫
讀誦大忍成就。於此三昧猶未相應不得應
辯。彌勒。復有菩薩八十億佛所發菩提心
殖諸善根。於未來世生菩提心。聞摩訶衍能

受能持書寫讀誦。得此三昧忍力滿足。解一
切法廣說菩提。魔不能壞無諸業障。阿僧祇
劫所作惡行。頭熱心惱爲人誹謗輕弄。盡笑。
現世即除。當於無量無數佛所恭敬供養。終
不退轉菩提之心。得堅固志繫念不散。如是
菩薩先世惡業。於未來世受惡色身衆罪即
滅。或多病苦爲人所憎。生下賤家或生貧家。
或生邊地及邪見家。惡友相得不得同志。人
不恭敬。多諸憂惱。爲王所忿。值國荒壞衆落
分散。親族乖離。知識殊越。不遇法會。諸所
須欲人不惠施。設有所得來不。會樂。或得少
施。貴者所棄。貧者親敬。欲修善業多諸。乖

受能持書寫讀誦。得此三昧忍力滿足。解一
切法廣說菩提。魔不能壞無諸業障。阿僧祇
劫所作惡行。頭熱心惱爲人誹謗輕弄。盡笑。
現世即除。當於無量無數佛所恭敬供養。終
不退轉菩提之心。得堅固志繫念不散。如是
菩薩先世惡業。於未來世受惡色身衆罪即
滅。或多病苦爲人所憎。生下賤家或生貧家。
或生邊地及邪見家。惡友相得不得同志。人
不恭敬。多諸憂惱。爲王所忿。值國荒壞衆落
分散。親族乖離。知識殊越。不遇法會。諸所
須欲人不惠施。設有所得來不。會樂。或得少
施。貴者所棄。貧者親敬。欲修善業多諸。乖
*闍。頑闇散亂不達法次。無諸僕使。臥輒惡
夢。或復餘夢。罪業即除。往業所拘。魔所障
蔽。虛妄取相。爲魔得便。不解諸法。有利養
處。自生下心。端正人衆形。我醜陋。人不愛
念。見他得利心生憎嫉更相輕毀。如是略說。
彌勒。若有菩薩於百佛所共作功德不欲。虧
失。以是因緣互相毀壞。況不作者。如是彌勒。
應堅精進以正憶念起大忍力。成就深法妙
智方便。於未來世欲持此法當起精進。爾時
彌勒菩薩。文殊師利菩薩。喜王菩薩。如是等
六十菩薩爲上首。白佛言。世尊。我今聞此護
法功德。於未來世護持此經。爾時世尊而說
偈言

◎汝二法◎ ◎頭目體一頭目體◎ ◎眼二植◎ ◎忘二妄◎ ◎戒二植◎ ◎下同 ◎發二端◎ ◎會二食◎ ◎乘二星◎
◎自二目◎ ◎我二欲◎ ◎斷二斷◎ ◎方二力◎

堅固菩提常現前
不觀憎愛無所著
於怨親中心平等
修六和敬戒清淨
明了世間最殊勝
智慧照明喻日光
日月晝夜處虛空
帝釋梵王轉輪王
此經淨心滅業報
此神足眼知他心
此能憶知那由劫
此佛所讚如來印
此經撰擇諸空義
有無二邊名戲論
佛涅槃後有說言
諸法不起無作者
法空無生無作者
凡所著法名法賊
若從彼聞名聞法
又自稱讚不退轉
貴賤貧窮失財寶
我若出家榮親族
為無上道放出家
如渡大海彼岸遠
靜住山澤威儀具
為利養故求親友
出家能應此正法
此經相應次第行
喜王我今教誡汝

解了甚深名正覺
乃能獲得此三昧
於佛善友無異想
是能速解此三昧
應辯印法百億相
於此中說入智門
又如雪山常處地
如醫善治此亦然
此經降魔名甘露
一切異類若干應
此能滅除一切愛
此道相應如觀掌
此是空寂真實住
永捨無著持正法
我見諸法空如夢
於中施設作想住
無見無來亦無動
而自說言我學空
悲涕流淚衣毛豎
後復說彼衆惡相
我若得法獲衆利
而於佛子生嫉恚
欲行菩提而不住
是於菩提無正信
師友清淨眷屬善
而自稱說眞出家
猶如蓮華無染著
是真菩提常守護
慎莫隨彼不善學

如法修行具佛德
假使田如那由界
一種生於恒沙實
如是展轉千萬種
如其所種不可數
以是巧便盡東方
一切諸方亦如是
一一諸佛有百頭
如是經歷無量劫
書寫受持及讀誦
如須彌山芥子分
如大海水一滯分
爲聞受持書讀誦
爾時喜王菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是
六十菩薩得無緣行。而白佛言。世尊。所言法
云何爲法。佛告喜王。所言法者。無作無施設。
而有言說。唯然世尊。若法無作無施設。何故
而有言說。佛言。若法無作無施設。無可得如
是言說。遍觀諸法不得不盡。不。越不。滅不
滅不。貪。無。生無處無處所。無彼無此。非有
爲非無爲。假名非假名。非心非非心。非對非
非對。非相應非不相應。非等。境界非境界。
分非分。近非近。非染非言說。唯然世尊。云何
非染非言說。佛言。善男子。非染非言說名涅槃。
爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。若法
如是相。何等法滅。何法可護。佛告文殊師利。
起法。相者戲弄諸法。戲弄諸法起有無二邊。
起二邊者此則滅法。第一義中無法無法滅。
亦無有證。爾時世尊而說偈言

或有說實而不異
若有得法計二邊
法無有作亦無壞
亦無相應施設念
繫念於空不相應
諸所施作皆魔網
若有思計名凡夫
等量諸法計言聲
智求於智不得智
演說有爲虛假相
若法少分是實有
若使有法實住者
愚人放捨復還得
計著於我得我實
明與無明法無二
此則繫念邊見相
心不能知心實相
一切諸法皆如夢
法從緣起非眞諦
以是方便得眞實
如來智慧不可得
雖治衆病無解脫
若使涅槃有分者
牆壁諸法無涅槃
莫能見實衆生者
衆生自起可見相
或有說陰是眞諦
惟一眞諦不生滅
推求不得一法本
或有復有異說無常
是名戲論不相應
本不見自不見他
若自說言我忍空
是法不生妄思量
心無所緣名法印
諸法本無而妄取
愚人妄取有無二
智慧終不生於智
亦非有智非無智
壞敗則成斷滅法
一切諸法則常住
是則壞陰乖法相
智人知法非有無
若聞演說則驚疑
有爲壞敗說涅槃
實相亦復不知心
或說眞實著我見
若法滅盡亦非諦
起法若實佛應起
雖說諸法無顯示
如是名爲善寂解
諸佛聲聞應往彼
智者不應生戲論
亦無可示言說有
此是涅槃無所著
或說滅愛名爲道
或復演說四眞諦
況坐道樹見四諦

①明二顯②眼二明③地二作④信一念⑤越一起⑥滅二滅⑦貪二貪⑧生二主⑨相者二著⑩說二詳⑪疑二怖⑫莫二若

衆難穢心共出家 轉壞我法妄起作

爲沙門果及名譽 勿近惡友親善友

如犀獨處在曠野 與此三昧義相應

八十億佛二足尊 護念書持此經者

見諦諸天亦護念 晝夜防護不捨離

無量光照無窮盡 慧明導示百法門

於夢聞悟令成就 持此三昧甚希有

爾時佛告文殊師利。若欲成就佛菩提者。於

此三昧應專心學。成就三十二相八十種好

十力四無所畏大慈大悲。成就佛眼。自成菩

提。成聲聞衆。成菩薩衆。成佛國土。成大智陀

羅尼。欲解一切衆生語言。欲得應辯。欲得決

定辯。欲得神足。欲說不退法。欲解一切相應

法。欲明解諸法。應當修習如是三昧。何以故。

菩薩與此三昧相應。則得如上功德。名爲佛。

名爲遍學。名洲名救。名爲應供。名一切智。名

爲調伏。名世間解。名無上士。名爲如來。如說

而行。無等等。名第一論。實論爲最勝。何

以故。文殊師利。我住此三昧。見然燈佛即得

菩提。文殊師利。白佛言。唯然世尊。若世尊見

然燈佛即得菩提。何故阿僧祇劫在生死中。

修難行苦行。佛告文殊師利。我爲衆生作佛

事。化衆生令住三乘。爲說本願。文殊師利。

我於爾時亦得菩提。亦入涅槃。爾時世尊而

說偈言

能與此相應 自覺福無量

十方百億佛 皆護念此人

不退轉甘露 不思願百相

修習必獲得 無盡總持王

此智三昧定 解一切言音

能壞諸法相 解脫滅衆結

善寂不起滅 不著除衆疑

成十力相好 一切佛功德

善靜解衆音 種種異類聲

次第解令喜 淨有無二邊

決定智最勝 滅除一切結

若能學此經 決了道無疑

若於三七日 專心學此經

不懈不睡臥 不隨親愛樂

柔軟和悅言 慈悲不嫉妬

修習六和敬 持戒得三昧

等心具威儀 直心樂解脫

不造作緣起 知足垢不著

堅固不輕躁 不現邪僞相

如禽無繫著 必獲總持王

三千界震動 天奏衆樂音

雨散妙香花 并幢蓋百千

又雨妙天冠 車乘寶璣珞

摩尼及眞珠 圓寶光悅衣

於上無量天 諸龍金翅鳥

龍阿修羅王 比丘清信士

尼及清信女 各脫身上衣

圓寶以散佛 願求無上道

我說無限量 亦不可顯示

若發菩提心 即得不退轉

調伏得羅漢 其數如恒沙

百世界衆生 聞法逮歡喜

爾時世尊說是法時。阿僧祇衆生。皆發無上

菩提之心。八十那由他天及人皆得不退轉

於無上道。六萬三十億天人。得無生法忍。無

數衆生。得阿羅漢。如是十方來會菩薩摩訶

薩。皆得此三昧。佛說經已。喜王菩薩。文殊師

利爲上首。如是六十不可思議菩薩。寶劫一

切菩薩。彌勒爲上首。賢首金光。如是十方來

會菩薩。諸大聲聞及四部衆。天人乾闥婆阿

修羅。一切世間聞佛所說皆大歡喜

佛說如來智印經

佛說大乘智印經卷第一

No. 634 (Tib. 629.637)

西天三藏寶法大師賜紫沙門

智吉祥等奉

詔譯

如是我聞。一時世尊。入王舍大城。次第乞食

受施充足。還迦蘭陀林。食時。食已。結跏趺坐。

與大比丘衆及諸菩薩百萬人俱。歡喜圍繞。

是諸大衆。皆得陀羅尼平等無礙。心悟總持。

得三摩地。安住空性。無相無願。解脫法門。具

足無量殊勝功德。言議思惟。皆不可及。爲衆

所知。爲衆所識。寂靜安住。如是法門。於諸分

別悉皆平等。不隨世間衆所好樂。了知衆生

差別識性。於一切時所知善惡。離諸憎愛。一

味平等。爾時世尊。忽於眉間放大光明。是諸

衆會咸皆悚慄。肅恭合掌瞻仰。如來目不暫

捨。世尊告言。汝等應當繫心思惟。安住如來

所知境界。於我所好惡分別悉皆遠離。若

於自身毀譽等觀。苦樂一切審知衆生。由染汚緣受差別相。遊處好樂晝夜不捨。以方便力悉使斷除。觀諸衆生種種造作不善業。隨順他教競共馳逐。與諸同分安處動作無義利業。斯由有情誠心愚昧。於真實境無所了知。失勝善心逐惡朋友。不解思惟深遠勝法。真實義諦起諸分別謂爲真實。無揀擇慧闕定信心。於佛言教及衆妙行不生好樂。設復修善無應正理。著有著空互爲究竟。我以如來智印三摩地力悉能了知。汝等應當於是有情深心憐愍。是諸大衆聞如是說。讚歎如來勝定功力。悉能了知如是差別。爾時世尊作是語已。乃入如來智印三摩地。是諸大衆觀佛如來入是勝定。於佛身相及種種相。一切衆會忽皆不見不能了知。如來所著法衣及近身衣。亦復不見不能了知。如來所有四威儀相。乃至一切動轉之相。皆不可見不能了知。如來所有音聲差別。不能聽聞不能了知。所以者何。以是安住如是智印三摩地勝功德力。心無動轉不可測量故。復次如來由勝定力。於諸外境種種莊嚴。一切衆會皆不可見不能了知。於諸所住清淨國土。皆不得見不能了知。所以者何。以是安住如來智印三摩地勝功德力。心無動轉不可測量故。爾時大衆於佛形相既無所見。各各稱讚勝定功德承佛威力。深心所求離諸怖畏。爾時如來復於定中放大光明。遍照三千大千世界。其間所有日月星辰電火藥珠。種種光明悉皆掩蔽。復於定中發生異香。其香微妙不

與世間栴檀沈水諸香爲比。是時色無色天梵王帝釋。及諸天人四衆八部。大鐵圍山小鐵圍山。及須彌山衆山之王。水陸空界幽暗之處。一切有情咸觀光明數未曾有。各尋是光至迦蘭陀林。各隨所有香華衣服寶冠璣珞以爲供養。見是會中諸大菩薩及聲聞衆。如大池中蓮華開敷。異香芬馥集在衆會。時諸人天聞是香已。各各皆得智慧明了。復於空中有寶璣珞上妙衣服。處處垂下嚴飾供養。時諸大衆咸皆歡喜。恭敬禮拜退坐一面。爾時東方如一酤瓶碗伽沙數。一一沙數爲一酤瓶。爾所國土一切如來。皆是釋迦分身化利。如是如來各集衆會。菩薩摩訶薩阿僧祇數不可稱量。是諸菩薩悟證平等。當得阿耨多羅三藐三菩提。諸身色相微妙具足。入天衆會皆無與等。爾時一切分身如來。各各告語諸菩薩言。善男子。娑婆世界有佛世尊號釋迦牟尼應正等覺。出現於世。化諸有情離衆罪垢。經無量時演說正法。示佛知見甚深難解。有陀羅尼門。名如來智印三摩地三摩鉢提。我今爲汝略而讚說。諸善男子汝等諦聽。諸菩薩摩訶薩於百千劫具足修行六到彼岸。具大智慧福德無量。悟證修習常無懈廢。永離罪垢捨衆惡緣。住三摩地得佛智慧心無動轉。以無動心了悟諸法。若諸有情親近如來及大菩薩。熏修智慧三業恭敬。以勝法財修諸供養經無量時。不如於此一剎那頃安住如是勝三摩地。所獲功德不可較量。常生勝處諸佛國土。爾時諸佛作是語已

安住禪定。以神通力攝諸菩薩詣娑婆世界。示同一身入王舍城大第乞食受施充足。至迦蘭陀林。乃與衆會分食妙供。是諸衆會無不喜足。飯食已訖攝斂衣鉢跏趺而坐。一切國土所來諸佛。及諸菩薩亦復如是。無二無別。復次南方如一酤瓶碗伽沙數。一一沙數爲一酤瓶。爾所國土一切諸佛。攝諸菩薩從彼國來集會亦爾。如東方南方西方北方四維上下。一切諸佛諸大菩薩。皆來集會亦復如是。爾時釋迦牟尼應正等覺。見所分身一切諸佛。皆來集會心相怡悅。唯佛與佛乃得相見。時諸如來。同入如是智印三摩地三摩鉢提。靜意廓如動亂止息。以不動心明照諸法。無二無別。諸佛身相亦復不現。爾時此會入天大衆。見是十方無數諸佛皆來集會。以勝定力身相不現。咸皆驚喜整衣合掌右繞三匝。以寶蓮華。及衆妙華諸色具足持以供養。是時集會無量世界諸大菩薩。得清淨心具正法眼。於一切時心相澄寂。各各當得阿耨多羅三藐三菩提者。見釋迦牟尼如來應正等覺與諸如來安住如是智印三摩地三摩鉢提。由勝定力隱諸色相。志願希求深心歡喜。以精意力不起於坐。覺智現前入佛境界。得陀羅尼門。時諸菩薩告此娑婆世界諸大衆言。善男子。汝等應當於佛功德眷戀希求於諸有情繫心憐愍。知諸菩薩摩訶薩於百千劫行六波羅蜜。具大智慧福德無量。於一切法悉皆了知。離諸戲論處深禪定。不忘不愚達諸性相。於是勝法應當願求。爾時三千大

千世界聲聞緣覺。具大智慧得大神通。捨生死岸離煩惱縛。於自涅槃修證圓滿。大慈芻衆及諸宰官婆羅門。鄒婆索迦鄒婆斯迦。如是等衆咸來至此王舍大城迦蘭陀林。釋迦如來應正等覺及分身佛會。繞百千匝恭敬禮拜。各以上妙雜色蓮華。其華千葉七寶間錯。過無量數以爲供養。復有八十酤脂那夷多數諸大菩薩摩訶薩衆。是諸菩薩皆是他方國土中。諸佛如來之所遣使。有大勇猛不怖生死。有大慈悲不樂涅槃。各以神力入大禪定現諸威儀。從彼彼土如彈指頃。到王舍城迦蘭陀林。釋迦牟尼應正等覺及分身佛會三衆恭敬。以清淨妙音尊重讚歎。見諸佛身隱晦不現。渴仰世尊圍繞衆會。頭面作禮退處一面。各各皆於寶蓮華上結跏趺坐。復有三億諸比丘衆。樂修己利求解脫者。承於如來智印三摩地力。而來集會。是時他方三千大千世界。帝釋梵王。大白在天淨居天子。日月星辰。及諸一切天龍樂叉。乾闥婆。阿蘇囉緊那囉摩虎囉伽及比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。人非人等各并眷屬。觀佛光明皆來集會。如是等衆。譬如有人髮密修長。將一一髮剪如微塵。如一人髮。至千萬人髮亦復如是。以一髮塵爲一衆生。是赴會衆復過是數。爾時尊者大目乾連。摩訶俱絺羅。摩訶迦栴延摩訶迦葉波。摩訶富樓那彌多羅尼子。摩訶須菩提等。知諸大衆雖在會中。而不覩見如來身色及與住處。于時尊者舍利弗從座而起。至妙吉祥童真菩薩前。白言仁者。今此

世尊。入是如來智印三摩地。而我等輩。云何不能見如來身及與住處。時妙吉祥童真菩薩。告舍利弗言。汝諸聲聞。具大智慧得諸解脫。常修梵行離諸怖畏。一切人天悉皆恭敬。汝等應當各各依自所得三摩地門。以智慧力觀察如來身色住處。時舍利弗等。即時各各入自所得三摩地門。以智慧力觀察推求。如來身色及與住處。遍於三千大千世界微塵刹土。窮盡神力皆不能見。時舍利弗白妙吉祥童真菩薩言。我等依自所得三摩地門。以智慧力觀察推求如來身色及與住處。了不可見。惟願仁者。爲我等輩。分別指示威令得見。時妙吉祥童真菩薩告舍利弗言。汝諸聲聞。雖具智慧及與神通。而於如來智印三摩地門。不能思惟。故於佛身及所住處不能得見。所以者何。汝諸聲聞以差別心。觀視如來身住處。由此分別自爲障礙。是如來身非分別心所能觀見。若以汝身即如來身。汝等所住即如來住。乃至一切有情之身即如來身。一切有情之所住處即如來住。空有一相自他無二。不含有爲而證無爲。不離無爲而悟有爲。以如是心。觀如來身及與住處。爾乃可見。汝等既用有分別心。欲見如來無相境界。設經無量塵沙劫數莫復能得。於是衆會悲感懊惱。離分別心安住正念。身心內外猶如虛空寂靜而住。爾時世尊從禪定起。其心廣大如海汪洋。澄清映徹如淨瑠璃。普觀衆生若身若土。與諸如來平等不二。身相廓然衆會皆覩。是時三千大千世界皆大振動。

一切諸天心大歡喜離諸怖畏。於虛空中雨天寶華。其華微妙繽紛而下。又於空中作天鼓樂。種種歌詠上妙音聲。琴瑟箏篋琵琶簫。是諸樂器不鼓自鳴。於是會中以爲供養。于時舍利弗從座而起。至世尊前曲躬合掌。而白佛言。大悲世尊。如來所入智印三昧。而我等輩無所覺知。各以神通。入自所得三摩地門。以智慧力周遍推求如來身色及與住處。查不可得不能了知。是我等輩。先自所得三摩地門及智慧力狹劣短促。未得如來無相正智自在法門。惟願世尊。大慈悲力深加憐愍。與我等輩而爲開導。於佛知見定慧法門。使令悟入。於無相境任運現前。爾時佛告舍利弗。我入如是智印三摩地。非汝聲聞及諸緣覺所得智慧之所了解及能推求。唯佛與佛乃能知之。何以故。如來身色身由無動心離諸希求。捨分別緣絕自他相礙然湛寂。勝智功力之所任持。大定如如爲一體相。若汝聲聞及諸緣覺。唯求自利不樂利他。所證法門及智慧境未解融通。自他隔閡空有互違。於佛如來法空無相智印三昧。難解難入。是故汝等於佛身相及與住處。不可得見亦不了知。

佛說大乘智印經卷第一

佛說大乘智印經卷第二

西天三藏實法大師賜紫沙門
智吉祥等奉 詔譯

爾時佛告舍利弗。諸佛如來若身若心所獲功德。難修難證亦難悟入。何以故。舍利弗。諸佛如來眼觀諸色。是識不以色境而動。耳聽諸聲。是識不以聲境而動。鼻嗅諸香。是識不以香境而動。舌嘗諸味。是識不以味境而動。身取諸觸。是識不以觸境而動。所以者何。識智自在。不於外境妄計好醜起愛憎故。舍利弗。諸佛如來意緣諸法。勝智相應了知所觀。無生非無生。是得最上無生。寂靜非寂靜。是得最上寂靜。禪定非禪定。是得最上禪定。律儀非律儀。是得最上律儀。戲論非戲論。是離最上戲論。分別非分別。是離最上分別。斷滅非斷滅。是得最上斷滅。舍利弗。諸佛如來凡有所說。離諸虛妄無不真實。義味充饒止息諍論。心相平等離諸異相不平等法。能令聞者除去惡欲。不生邪見離邪思惟。舍利弗。諸佛如來若於所證無去無來。不常不斷。非空非有。離見離聞。無大小形。無方圓相。舍利弗。諸佛如來於能證道相性圓滿智慧光明。遠離異相及非異相。無諸揀擇及非揀擇。體若金剛無破壞故。用如虛空無取捨故。於勝善法無所愛著。於廣大行亦無怖畏。心相空寂離論聞見。舍利弗。諸佛如來於所安住邊際勝定。清淨圓滿。不厭闌闌不樂空寂。於

一切時而常遊戲。於法非法情器差別悉能了悟。無不如境定力堅固。縱遇惡緣不可破壞。舍利弗。諸佛如來。於諸世間尊貴富饒一切樂境。如夢如幻。如棄遺跡。不依輔相宰官大婆羅門而有所求。是故不為名聞利養之所繫縛。舍利弗。諸佛如來或有所聞情非情聲。不緣此故而生差別。無差別心亦復遠離。舍利弗。諸佛如來於諸所緣決定境相不生勝解。非勝解心亦復遠離。舍利弗。諸佛如來於諸時分。不計延促有盡無盡成壞差別。非差別心亦復遠離。了知諸法無言無說離去來今。於心心所無有相應無不相應。思惟計念悉皆不生。無有此岸無有彼岸。於諸情器無上中下。深心堅固不可破壞。舍利弗。諸佛如來所有身相。無所動作離諸事業。怨憎違戾信向親厚。以平等慈隱顯不二。由昔因中離無邊障修無邊行。於諸衆生施大悲智真實觀察隨其所宜具能饒益。令諸有情應自所求歡喜滿足。故於所得身相智慧。唯自證知餘無所解。於自身色無有齊限與虛空等。無有隱顯周遍一切。勝功德力之所莊嚴。相好圓滿無有缺減。於蘊處界中無在無不在。於諸有情所習事業。悉能棄捨。除方便智示現修作。內心清淨外色清淨。舍利弗。如上所說。皆是如來若身若心。勝善功德莊嚴之相。周遍平等。若以汝等分別之心。欲見如來勝定任持所有身相。是如來身不可得見。爾時舍利弗重白佛言。世尊。云何如來色身圓滿得名無相。云何智印三摩地周遍平等。爾時

世尊欲重宣此義而說偈言

如來身心相	由定智所生
不假外境牽	識相分別動
意緣一切法	與身無有異
離是非差別	所得為最上
若以小智力	欲見善逝身
如月印晴空	妄謂水中現
身相本微妙	復由勝定持
離長短方圓	無去來住立
內心寂不動	澄靜若虛空
息泯身心相	自然無所有
以無所有心	不著香味觸
離諸蘊處界	以此觀如來
如見水中月	雖不得真實
既離分別心	是亦名為見
如來智印門	非我獨能證
若大心衆生	希求無厭倦
得最上等持	依此勝定力
於佛智印門	亦當無所得
此經所生福	無盡如虛空
我以方便智	少略而讚說
十方諸佛土	百千祇胝刹
滿中諸珍寶	若人持供養
時經無量劫	不如聞是經
書寫或受持	是人所得福
比前行施者	復倍河沙數
若人行慈心	饒益諸有情
不如依此經	悟佛三摩地
若於衆生界	心常行忍辱

不如彈指頃 修習殊勝定

其所生功德 猶如須彌山

將以對微塵 大小莫爲比

若人行精進 勇猛爲諸善

不如聞此經 依教悟其理

所獲諸功德 百千萬億分

若以共較量 比況不及一

若人修禪定 安住無量劫

坐臥若經行 周遍諸佛刹

不如一時中 聞此經功德

若於塵沙劫 能修習智慧

斷除煩惱纏 名聞普周遍

不如利那時 讚佛智印海

如以大海水 比較於一滴

若欲觀佛者 須離諸名相

了知諸法性 非空亦非有

若但了知空 說如蘇部底

於佛智印門 亦無所悟入

爾時世尊說是偈已。告舍利弗。如我所說。如

來智印三摩地法。若諸菩薩能於十方諸佛

世界。爲欲圓滿無礙智慧。應當修學是三昧

地。晝夜精進身心安住。而不散亂亦不懈廢。

舍利弗。如是菩薩摩訶薩。若欲願見十方世

界諸佛國土。一切如來悉皆能見。舍利弗。此

三摩地。是菩薩摩訶薩。無量無邊最勝法門

其深法眼。而於諸法得無障礙通達了知。無

所忘失。是名如來最勝總持陀羅尼門。若諸

菩薩心欲圓滿一切說相。爲欲成就無上菩

提微妙體性。應當志心精勤修學。是三摩地

智印法門。若諸菩薩隨欲遠離諸惡業行無

諸障礙。成就最上清淨之法。以智慧力摧伏

怨魔。遠離不善諸相平等。如如來智無諸染

穢。諸業障盡清淨無垢。安住如來究竟智地。

能使諸惡一切魔怨。咸皆止息無所退動。覺

智明了知彼一切諸衆生等。種種分別愛樂

境相。善不善業因果差別。了知一切諸衆生

等。意地微細煩惱結縛。善能知彼解諸有情

一切縛法。應當修學如來所說方便最上勝

三摩地智印法門。若諸菩薩欲令衆生志樂

堅固。心欲思惟求無上法。應當精勤修習如

是三摩地門。自然成就無上勝法。若諸菩薩

意欲宣說諸佛如來應諸有情種種根病對治

等法。應當精勤修習如是三摩地門。自然於

法分別演說無有障礙。若諸菩薩心欲於彼

三乘聖法。分別曉悟具俗諦相甚深法義。應

當精勤修習如是三摩地門。自然於法智慧

明了不生闇鈍。若諸菩薩欲於酤販百千劫

數。了悟生滅幻化不堅。能證諸法真實自性

清淨解脫。應當精勤修習如是勝三摩地。若

諸菩薩欲於生滅十二因緣。無明爲始發生

業行招集苦報。貪染執著愛欲增盛。假有聚

成生死病相。變易無常流轉諸趣。於生滅因

而自覺悟。應當精勤修習如是勝三摩地。若

諸菩薩欲了知一切雜類有情。起見造業報相

差別。心識明瞭正念顛倒異分有情。如實了

知根性利鈍。方便教示漸令悟入。真實正法

住信行地。應當精勤修習如是勝三摩地。若

諸菩薩意樂成就諸佛國土。清淨業因純善

境界。身心寂靜眷屬調順。遠離嫉妬憍慢過

失親近恭敬。平等愛樂無怨憎想。應當精勤

修習如是勝三摩地。若諸菩薩意欲發萌自

身智慧勝妙光明。照曜自他生死黑暗愚癡

重障。斷三界惑滅諸苦報自在解脫。應當精

勤修習如是勝三摩地。若諸菩薩欲知十方

所有世界一切有情死此生彼壽命延促。所

經長劫及以利那生滅分限定由先業。招引

勢力所感如是。自類果報如實了知。前後決

定壽命根本。應當精勤修習如是勝三摩地。

若諸菩薩欲知聲聞及辟支迦菩薩如來。從

自因地所行妙行。於四聖諦斷滅修證。十二

因緣逆順觀察。寂然自覺微妙甚深。十到彼

岸清淨因行。各各獲得究竟果報。應當精勤

修習如是勝三摩地。若諸菩薩欲於一切語

言音聲角論辯捷應時對對不誑不謬。方便

善巧於諸世俗及以勝義。顯示明了令人易

解。不生疑惑印證決定。應當精勤修習如是

勝三摩地。若諸菩薩意欲了知佛法正因。三

乘善行方便隨順。根本差別有上中下。稱性

悟入菩薩因地。漸以熏修植諸善本得如來

智。應當精勤修習如是勝三摩地。若諸菩薩

意欲成就諸佛如來圓滿覺智。不起分別現

種種身。以平等慈任運攝受一切有情。令各

生起歡喜愛樂。修學菩薩心地行願。應當精

勤修習如是勝三摩地。舍利弗。如我所說三

摩地法。是爲最勝。如摩尼珠。一切有情凡所

樂欲。悉得如意無不滿足。舍利弗。若諸菩薩

摩訶薩等。得此如來三摩地法。一切所須諸

法聖財及微妙行。悉得如意行願圓滿。是故
應當精勤修學。爾時世尊欲重宣此義。而說
偈言

如來所有智	最上更無等
隨性相差別	一切皆能證
平等智光明	普照諸縛著
能入智慧門	得無量自在
智相及智性	能印證諸法
分別諸善惡	及世俗勝義
曉了如是法	智慧無有盡
譬如大明日	光照於三界
普於諸幽暗	一切皆破壞
成就平等法	是真實聖智
一切三摩地	皆從智印出
名為諸佛種	亦名大摩尼
利益諸有情	亦如世間人
有最勝珍寶	財富無有盡
濟諸貧乏者	皆令得充足
法財施衆生	亦復無有盡
神通及智慧	最勝妙法門
皆從三摩地	智印寶所生
譬如諸國土	有大摩尼珠
諸王皆愛樂	臣佐普護持
如是摩尼寶	諸寶無有上
我說智印寶	殊勝最第一
總持智光明	破壞於諸見
境界悉明了	遠離諸冥暗
安住寂靜心	不分別好醜
修清淨智慧	財法無窮盡

貪染無所著	無六十二見
正念悉平等	入甘露法門
速得如來智	成就相好身
具足三十二	得最勝菩提
等一切佛覺	妙智已圓明
到菩提彼岸	證涅槃自性
具自他圓滿	功德悉成就
無量無邊際	甚深微妙法
總持陀羅尼	解脫常寂靜
能具足十力	又以大願海
布施波羅蜜	持戒及忍辱
精進與禪定	智慧常堅固
安住六度中	長時無間斷
無有諸怖畏	離煩惱苦業
魔羅與眷屬	不能得其便
能引導衆生	不捨於正法
漸入如來家	得遊智印門
能於寶劫中	及十方世界
一切諸佛會	親近皆隨喜
是名眞佛子	無有能破壞
若有信解人	能書寫此經
或讀誦受持	愛樂廣流布
長時無懈倦	於義味明了
當知如是經	三世諸佛母
出生智印寶	如來功德藏

佛說大乘智印經卷第二

佛說大乘智印經卷第三

西天三藏寶法大師賜紫沙門
智吉祥等奉 詔譯

爾時會中復有說伽沙那與多數一切菩薩。
聞佛如來說是三摩地。離諸障礙心得解脫。
於陀羅尼祕密深法。隨意悟入印證明了決
定住持。復有六十八那由多菩薩。於百千劫
已修習禪定解脫。離諸妄想生死怖畏。常樂
熏修微妙勝行。聞此最上三摩地法心懷踴躍。
於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。證陀
羅尼音聲辯才得無礙解。復有六十億諸天
及人。聞佛所說智印法門。歡喜無量恭敬讚
歎禮拜供養。而於阿耨多羅三藐三菩提。心
生愛樂。於三摩地甚深勝法。無有疑惑成生
信解。於菩提心堅固不捨。於智印門勇猛精
進。由大願力修諸善本。根性成熟便得住於
阿惟越致。信受如來所行行願。心意決定無
諸退屈。于時世尊。知彼善根因緣純熟欲授
其記。告諸菩薩言。善哉善哉。汝等從此過三
十億劫。各各於諸佛國土。具足修習六波羅
蜜。所有難行最勝行願。一切皆能圓滿成就。
種習俱盡得大菩提。皆當作佛。悉同一號。名
無畏如來。汝天人衆諸善男子。已於過去無
量佛所。植衆善本信樂大乘。今於此會得聞
如是微妙甚深希有之法欣樂受持。諸善男
子。汝等從此過億千劫。同得作佛。皆同智印
如來。爾時世尊爲此菩薩及天人衆授佛記

已。普觀衆會以柔軟音。語妙吉祥童真菩薩言。我觀此會菩薩天人。雖各於彼最上菩提發堅固心勇猛不退。未能於彼末世邪見道中建立正法。唯汝能於三千世界五濁惡時。利益安樂一切衆生。方便守護分別演說。於一切處廣令流布。使離虛妄及諸愛染。不爲名譽之所縛著。爾時妙吉祥童真菩薩。從座而起端容整服。右膝著地胡跪合掌頂禮世尊。持種種華以爲供養。瞻仰讚歎得未曾有。而白佛言。善哉世尊。如我觀察一切諸法。皆不可得。而我願樂守護無上正等菩提。及願樂心亦不可取。世尊。此菩提道性離分別。非在內外中間。無見無聞非取非捨。圓滿寂靜不可相求。離戲論故。是時會中。復有三百酤酥菩薩。從座而起頭面作禮恭敬讚歎。而白佛言。我等亦當守護世尊無量阿僧祇那庾多酤酥數劫所得阿耨多羅三藐三菩提祕密甚深難解之法。於未來世方便爲人。受持讀誦數釋妙義。書寫恭敬供養。于時一切菩薩作是語已。各各脫身所著上衣而用供養。發是願竟退坐一面。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。汝能具足廣大慈悲。於後末世若諸衆生不樂正法。於如是時護持此法。令諸衆生不生邪見。爾時彌勒菩薩摩訶薩。於世尊前頭面作禮。而白佛言。我當願於五濁惡世。方便守護是三摩地令不斷絕。使諸邪見散亂衆生。漸次悟入摩訶衍最勝妙法。世尊復告彌勒菩薩言。今此會中三百八十酤酥菩薩。安住是法信解受持心生願樂。精進修

學誓不退捨。復有菩薩心未堅固。而於是法不能受持亦不愛樂。於後末世五濁劫中。不能護持如來無量阿僧祇劫庾多酤酥數。所修阿耨多羅三藐三菩提法。於是法中轉生諍訟及諸煩惱。不能任持愛樂修學。彌勒菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩而不愛樂最上勝法。若有菩薩意欲修習如是法行。發幾種心而能成就。爾時世尊告彌勒菩薩言。諦聽諦聽。善男子。由諸菩薩俱生我法。愚癡闇鈍以爲障礙。雖有智慧而不明了。故於菩提無決定心。數數退捨多不愛樂。若有菩薩欲於如是勝三摩地智印上乘堅固趣求意樂證入。應於菩提發七種心。云何七種。一者如佛世尊往昔因地。訪善知識不惜身命。爲求佛道發菩提心。二者於諸微妙一切勝法。愛樂修學專心守護。爲如是等發菩提心。三者現諸有情有種種苦。晝夜憂惱無解脫時。起大悲心普欲救拔。爲如是等發菩提心。四者普欲利益一切衆生無怨親想。皆得快樂自在解脫。爲如是等發菩提心。五者普於一切諸衆生等。歡喜布施方便攝受。令離怖畏於如來法不生怯弱。爲如是等發菩提心。六者見諸菩薩發菩提心。而生欣樂親近修學。同諸菩薩發菩提心。七者爲聞如來身相殊勝功德圓滿第一清淨。爲求出世無垢聖果發菩提心。善男子。如是菩薩。發此七種最勝妙心。能於無上正等正覺漸次成就。不捨衆生守護正法。是名七種發菩提心。善男子。若諸菩薩。善能修習四無量心。學佛如來甚深

法藏。復能成就五種勝法。是諸菩薩具足名曰阿惟越致。彌勒菩薩復白佛言。世尊。云何五法得不退轉。善男子。一者於諸衆生起平等心。於自眷屬不生親昵。於他有情亦不厭捨。二者見諸有情而得利養。深生歡喜善言讚美。不生憎嫉煩惱之心。三者於佛如來微妙勝法。意願聽聞及欲宣說。爲欲護持如是法藏不惜身命。廣布流通相續不斷。四者所有資生種種財寶無有慳吝。悉能惠施一切有情。及以上妙飲食湯藥。平等普濟皆令充足。五者於諸如來所得最上勝功德法廣大智慧祕密總持。歡喜愛樂精勤修學。是爲菩薩五種勝法。應當於此決定趣求心不退轉。佛告彌勒菩薩摩訶薩。復有五法其性剛強。能障菩提不得解脫。云何五法。一者於三乘法不能解了。二者貪求利養而無厭足。三者常懷慳惜不能惠捨。四者諂曲不實無時間斷。五者口但談空不了諸相。彌勒菩薩如是五法。慣習剛強覆障菩提。不能成就無上聖果。復有五法。若諸菩薩而能具足。卽於如來所說勝法。開導演說堅固修習入聖性地。如是菩薩名爲阿惟越致。云何五法。一者無我遠離相縛不執自他。二者無法遠離封著世俗勝義軌持自性。三者智性智相平等不二。無諸憎愛。寂靜湛然。四者不著菩提及與衆生不愚善惡因果漸次。五者了知如來功德色身神通變化成道入滅差別之相。善男子。如是五法具足了知名阿惟越致。能成無上正等正覺。爾時世尊。而說偈言

無智衆生類	妄說法非法
論世俗語言	研求於好醜
自身口意業	而不能守護
專意修習者	愛樂於寂靜
行持戒忍辱	言語常柔軟
能護持菩提	如犀樂獨處
捨離於闌闕	常樂居空寂
如鹿在深山	悉無諸怖畏
如是修行者	如風無所著
爲護持深法	能捨於身命
其心無所欲	動靜與施爲
咸皆爲饒益	智慧常明敏
不愚諸境相	後五濁惡世
無信諸有情	不能受是法
觸處生疑惑	無所能覺了
妄行於邪行	狂亂心顛倒
如是愚癡人	於此菩提法
而不能守護	亦不樂修習
我念過去世	於燈明佛所
聞是三摩地	而發意修習
復過於百千	點點劫數已
復有佛出世	號名曰髻幢
爲無量衆生	說此三摩地
第一會說法	而有八十億
那庾多菩薩	心得不退轉
第二會衆數	七十那庾多
第三會說法	復有七十三
那庾多菩薩	皆住不退地
其佛壽長遠	身所出光明

廣六十由旬	復有比丘僧
九百千點點	遠離諸苦縛
皆得阿羅漢	時有轉輪王
號名曰福上	統領閻浮提
地里計其數	七百千由旬
王者四天下	嬪妃及嫫女
其數六點點	而有千王子
諸相悉具足	其土號光慧
人民皆快樂	有八百點點
諸城及園苑	上妙衆華果
種種皆嚴好	摩尼寶莊嚴
如諸天境相	爾時轉輪王
而於睡夢中	間有佛出世
其名曰髻幢	於是夢覺已
尋將所領衆	臣佐及人民
百六十點點	而來至佛所
爲聞三摩地	時王聞是經
甚深眞實法	心生大歡喜
卽以諸國土	咸皆施於佛
而以爲供養	於一切國土
用上妙栴檀	各起諸精舍
園林皆具足	金銀諸珍寶
種種而嚴飾	如是供養佛
經於八萬歲	安住佛法中
能遠離諸惡	於情及非情
常與修勝善	棄捨諸愛樂
深心無所欲	唯以眞實語
化利諸眷屬	而於一日中
所伸諸供養	其數無有邊

如是供養佛	爲求三摩地
得名生佛家	是最上眞實
甚深微妙法	非住相能求
非妄心所得	而此三摩地
名如來智印	時王聞是法
棄國而出家	經於八萬歲
常習三摩地	而於晝夜中
未曾有懈廢	佛於長時中
說法廣開悟	是髻幢如來
後入般涅槃	王造窣覩波
六十四點點	一一窣覩波
各五百傘蓋	七寶以莊嚴
及諸衆妓樂	然百千香燈
光明普照曜	種種供養具
皆悉廣嚴備	積累計其數
七萬三千歲	復爲諸衆生
說是三摩地	無相殊勝法
其心無所住	若爲人恭敬
供養讚歎者	心亦不生喜
遠離諸有相	及以諸呪術
常護持正法	經八十點點
七十那庾多	安住如來法
寂然常快樂	於一切學處
而無不具足	成就菩提法
三業悉清淨	於諸已受學
繫心無間斷	於所未學法
精進勤修習	以大智慧力
及勝解印持	思惟常憶念
而無有忘失	遠離諸戲論

及以諸異想 非如惡世中
妄行菩提行 雖教化有情
貪求於名譽 爲利養說法
安住諸有相 言一切皆空
實不了空性 是即名爲著
悟心與說異 邪命不清淨
及行於非法 口但能談空
心爲相所縛 若修如是行
究竟無所得 時福上輪王
即今安樂國 無量壽佛是
爾時王千子 今此賢劫中
千佛世尊是 今此大會中
我前聽法者 時同王出家
爲比丘者是 憶念於往昔
酷厭那庾多 一切佛法中
出家聞正法 聞悉能解了
由是無量劫 行種種方便
供養於諸法 不著菩提相
安住實際中 得見燈明佛
福智皆平等 如爲我授記
未來世成佛 號名曰釋迦

佛說大乘智印經卷第三

佛說大乘智印經卷第四

第五

西天三藏寶法大師賜紫沙門

智吉祥等奉

詔譯

爾時會中有頻婆娑王。其王夫人名賢吉祥。

亦名酷厭金光。阿闍世王是彼所生。從座而起五體投地禮如來足。如是禮已。雙膝踞地長跪合掌。色相怡悅。以妙音聲讚歎佛德。復以百千無價寶微妙衣服奉。上世尊以爲供養。復以五百七寶之華散虛空中。成華雲蓋。遍覆衆會。時賢吉祥作是種種諸供養已。而白佛言。世尊。我念未來濁惡世中。諸有情類信根薄弱。煩惱增多。我願於彼信解受持此三摩地最勝法門。若見有人書寫受持。聽聞讀誦。爲人演說開示導化。展轉流通使不斷絕。普令見聞而生信解精進修習。如是之人。名爲法器。我當於彼受持之者。歡喜讚歎。親近承事。供給所須飲食衣服臥具醫藥。諸供養具。令無缺乏。復以大乘甚深之法。更令悟入。令彼所住大乘種性。速得成熟。於阿耨多羅三藐三菩提法。不妄分別是空不空了知諸法離言執故。隨悟隨學。不生戲論。爲護正法於諸身命無所吝惜。況復世間資生之物。增益煩惱生死之具。唯當修學如是殊勝三摩地法。作是語已。退坐一面。時頻婆娑王後宮八千姝女。聞如是說。各各發起阿耨多羅三藐三菩提心。而皆願樂無上大乘。欲學安住如是殊勝三摩地門。各從座起。合掌恭敬。頭面作禮。而白佛言。世尊。我等咸當於後未來世之中。受持如是甚深圓滿微妙之法。及願守護供養受持之者。時摩竭國烏波斯迦烏波斯迦。六十萬衆。見是事已。咸皆歡喜。亦各發起阿耨多羅三藐三菩提心。於此智印三摩地法深心隨喜。作是願言。我等亦願

於後未來濁惡世中。於是妙法圓滿護持。爾時世尊知彼摩竭國烏波斯迦烏波斯迦。并賢吉祥。酷厭金光夫人。與後宮姝女八千人等。心口所願信解受持如是妙法。長時修習無間無斷。知諸佛果從此法生。示現歡喜。忻然微笑。緣是笑故。有百千種微妙色光從佛口出。所謂青黃赤白及頗胝迦。種種色相。普遍世界。其中衆生觀此光明離諸驚怖。摧伏一切煩惱魔怨。其光上照至有頂天。日月光明所不照處。悉皆通徹。下至一切諸大地獄。及諸惡趣苦惱休息。穢惡悉除。皆得清淨。其光迴旋還至佛所。右繞千匝。覆世尊頂。隱而不現。爾時賢吉祥。酷厭金光夫人。見是光已。不知如來放光義利。復從座起。整肅衣容。恭敬合掌。雙膝長跪。頂禮世尊。精勤三業。讚歎佛德。而說偈言

佛德差別無邊際 三界最勝無與等
如華開敷正芬芳 似月印空已圓滿
佛心平等離憂喜 云何今者現微笑
我今仰測笑因緣 應當演說微妙法
具足安樂十力尊 處衆猶如星中月
所說言辭義味豐 爲諸世界衆生眼
法如一雨無差別 隨諸根性令生解
梵音清徹福無邊 凡在聽聞皆歡喜
由是聞法勝因緣 得未曾有諸快樂
願佛爲作師子吼 獨除種種諸報業
衆生聞法皆悅可 隨喜平等諸義味
自他見聞及受持 應根應時能解了
由茲開發菩提心 悉於所聞生尊重

八種圓滿無漏音

普應無邊諸性欲

一切說法功德中

相應諸數無違背

令諸受化諸有情

悟入聞持心堅固

不為煩惱礙其心

使於所得無退轉

受持禁戒衆律儀

縱遇違緣悉能忍

遠離塵勞無衆苦

身心安住寂滅樂

於此菩提勝行中

思惟修作常精進

佛身猶如妙金山

亦如寶塔光明聚

蓮華出水正開敷

凡是見聞悉瞻仰

如師子王遊戲時

吼大音聲伏衆獸

惟願演是笑因緣

令我衆會除疑惑

佛於諸法得自在

契合無相眞實理

令差別性諸有情

各各三業淨無垢

不捨衆生常護持

令轉善因獲勝果

十方世界諸衆生

聞已思惟正修作

摧伏一切煩惱熱

如飲甘露心清涼

如來所有說法聲

世間衆音莫能比

琵琶笙笛及角貝

等樂鼓瑟妙歌唱

桴擊鍵椎及鑊鈸

如是諸樂共振作

命命頻伽及鸚鵡

如是衆鳥皆和鳴

佛發微妙柔軟音

衆音相共莫能比

此十方衆來集會

毀持好惡心差別

惟願方便隨宜說

調伏彼中憍慢者

咸使懷革不善心

普圓無邊勝善願

彼從酤酖利土來

爲聞世尊說法故

願今領悟正法音

離諸怖畏獲安樂

惟願世尊雨法雨

慈悲演說無上法

冀能圓滿無漏音

究竟得成菩提果

爾時世尊聞是賢吉祥酤酖金夫人說是偈

已復於衆會而說偈言

我於無量世

號伽沙劫中

時有大法王

名無相福光

佛壽極長遠

七十六酤酖

化諸四天下

彼土聲聞衆

其數無有量

以智印法門

引導衆生類

時有轉輪王

號名曰勝慧

王有二夫人

一名曰帝幢

其次號日光

聞是智印門

晝夜常精進

勤修諸善業

於一酤酖年

護持正法眼

經六十酤酖

爲師導衆類

已於三十億

無量諸佛所

積集諸功德

無量世界中

法眼常救護

三十說伽沙

未來世諸佛

於彼彼世間

平等普護持

如是正法眼

皆令不斷絕

時彼勝慧王

今阿闍佛是

彼會清淨衆

夫人與眷屬

各各同俱生

如是佛國土

護法心不怠

復於後後時

轉彼女人身

得成於男子

卽生於無量

安樂佛世界

如今末世中

唯汝賢吉祥

能護如來法

任持不破壞

應以菩提心

普遍諸佛刹

正法欲盡時

一切皆救護

使彼覺法人

同生安樂國

坐千葉蓮華

得諸佛相好

莊嚴皆具足

既生彼土已

復供養諸佛

末後當次第

於彼莊嚴劫

得成無上道

以阿耨菩提

轉授諸人天

令發無上心

同守護正法

彼土離魔怨

及以三毒業

不生諸罪戾

諸惡悉無有

不處於胎藏

清淨而化生

與無數菩薩

皆集於此會

無有諸聲聞

亦不聞名字

遠離諸惡緣

常修菩提行

捨名聞利養

不戀著親昵

捐棄身命財

饒益有情類

方便爲說法

普令生信解

若有能修習

佛無上菩提

安住此法中

不求世間樂

如說而修行

普遍諸佛土

常生恭敬心

護持諸佛法

有懷嫉妬者

應當密護持

以大憐憫心

教誡諸有情

令如是修學

咸離諸苦厄

如我往昔時

爲求菩提故

於酤酖劫中

捨頭目髓腦

珍寶及妻兒

一切無愛戀

若於我法中

不能生諦信

雖剃髮染衣

愚忘眞實相

貪求名譽財

爲利養說法

親近不律儀

廢受持讀誦

雖欲學沙門 有失沙門行
佛說是語時 是會人天衆
有八十餘瓶 咸生悲憫心
念彼如是人 當沈淪惡趣
同作如是言 我願於未來
以菩提心力 平等普護持
作如是語已 三千大千界
悉皆大震動 諸天雨衆華
於是國土中 荆棘及便穢
以此勝因緣 一切皆除滅
無異於諸天 周遍悉清淨
於未來世中 有人聞如是
摩訶衍義者 得最勝慧命
十方天人衆 歡喜咸恭敬
讚歎大乘經 種種諸妙義
一切諸龍王 夜叉羅刹衆
捨除毒惡心 皆恭敬供養
若末世有情 得聞此最上
甚深智印經 而能信解者
其人所得福 今略爲譬喻
如似瓊伽沙 爲佛國土數
滿中盛珍寶 悉施供養佛
修如是勝行 過瓊伽沙劫
其所功德 不如聞於此
無上智印門 開導復演說
所獲過於彼 無量無邊數
是福無形相 非有爲心知
若因聞佛說 微妙智印法
發生菩提心 與諸法相應

依佛所宣說 如說而修行
又於末世中 勤觀察護念
樂於空寂處 一心求解脫
積集無數量 勝善諸功德
常以三種戒 教授諸有情
愛護憐憫心 如母念其子
歡喜柔軟音 教令離怨賊
於佛正法中 不生顛倒想
自他皆饒益 速令至正覺
若於三摩地 廣大智印門
能書寫受持 讀誦正開演
展轉授衆生 自他得開解
亦令俱獲得 勝善諸果報
言議與思惟 皆悉不能及
是人咸得生 諸佛安樂國
世尊見彼已 而生親善想
憐憫心護持 歡喜而攝受
爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。有幾乘
性人。而能受持此三摩地智印法門。於彼未
來世之中護持正法。於是正法而生愛樂。能
於如來秘密甚深智印法門。而生信解好樂
修行。于時世尊。語彌勒菩薩摩訶薩言。彼五
濁時惡世衆生。諸苦逼惱不可稱數。唯有菩
薩。於此惡世荷負正法而生信解。如是之人
甚爲希有。而彼末世諸衆生等。常聞闢諍妄
言綺語。或壞善根。於此智印最勝法門所有
言說不能解了。唯有菩薩。於是五濁惡世之
中法欲滅時。於苦衆生慈念憐憫。以諸方便
饒益攝受。如是諸人苦惱所逼。若無菩薩接

化引導。卽於深法不能信解受持讀誦。於是
彌勒菩薩摩訶薩白佛言。善哉世尊。意爲憐
憫安樂有情。宣說如是甘露妙法。令彼未來
一切衆生。得是義利。生悲感心愛樂修習。若
彼菩薩得是法門。隨順如來最上勝行堅固
趣求。無有破壞無上道心。速能證得阿耨多
羅三藐三菩提。契佛道中相應勝行而不退
捨。爾時世尊復語彌勒菩薩摩訶薩言。若有
菩薩。已於往昔百世尊所。親近恭敬承事供
養發菩提心。種種善根植衆德本。於彼未
來濁惡世中。於此廣大無上菩提甚深妙義
未能信解。於此廣大智印法門不能悟入。復
次彌勒。若有菩薩於往昔中千世尊所。發菩
提心親近恭敬。種種善根植衆德本。如是菩
薩。於彼未來五濁世中。雖遇善友發菩提心。
而於廣大智印法門微妙義理未能悟解。數
起疑惑不生愛樂。不能受持讀誦書寫流通。
亦復不能爲人演說令生信解。復次彌勒。復
有菩薩於往昔中經百千佛。發菩提心。種種
善根植衆德本。於彼未來濁惡世中。雖遇善
友發菩提心。於此廣大甚深最上智印法門信
解微劣。於深遠義未能悟入。亦復不能受持
讀誦。爲人稱讚及與講說。如是無上廣大菩
提甚深義利。復次彌勒。若有菩薩乃至往昔
於一剎那佛所發菩提心。種種善根植衆德
本。彼於未來末世之中。雖遇善友發菩提心。
於此廣大微妙最勝智印法門。雖復聽聞書
寫讀誦好樂受持。於甚深義未能解了。不能
爲人分別解說。於第一義大菩提心未能印

定。於此智印三摩地門無所了悟。復次彌勒。若有菩薩於彼往昔三十剎那諸世尊所發菩提心。種種善根植衆德本。彼於未來末世之中。雖遇善友發菩提心。聞此廣大智印法門。亦能聽聞讀誦受持書寫流通爲人演說。然於智印三摩地法。無決定心任持印可。不能成就真實義利。復次彌勒。若有菩薩於八十剎那諸世尊所。聞此最上三摩地法如說修行。復能化利諸有情類悉令信受。於是佛所發菩提心。種種善根植衆德本。於彼未來末世之中。菩提心力開是廣大甚深智印無上法門而能解了。受持讀誦書寫流通爲人解說。深心愛樂堪任護持令速圓滿。於是微妙三摩地門正解了已。於一切法悉皆通達。復於無上菩提廣大法中離諸分別。摧伏一切諸惡魔怨。破壞一切不善業障。無量劫中隨有所造諸苦因行。於未來世當受報者皆得解脫。又於往昔造不善因。至後惡世法欲滅時。善心微劣破壞正法。樂著外道世俗言教。增長戲論行非法行。出無義言不擇高下。多所貪求諸惡有情。見不恭敬輕慢凌辱。於日所須一切乏少。如是苦因由此一生。證悟勝法大功德力皆得除滅。復由往昔親近供養。如上所說一切諸佛所集善根。於彼未來末世之中。發菩提心而能任持。是三摩地最勝法門。離諸苦縛得不退轉。三業堅固不生散亂。精進趣求菩提聖果。復次彌勒。若諸菩薩於往昔中。造不善業墮惡道。於彼未來末世之中法欲滅時。聞是法門好樂受持。以是

因緣。或以病苦怖畏交煎。先世罪業即得除滅。諸根不具受諸苦惱。生邪見家離惡聚會。生下賤家爲人所使。生貧窮家衣食缺乏。生慳貪家不能拯濟。若有所說人不信受。王法所加怨敵會遇。親知厭棄心多憂惱。慈悲法會而多障阻。縱欲說法人不樂聞。所欲資生飲食衣服臥具醫藥。及看視人不逢惠施。貧窮親附豪富棄捐。或被惡人來相競亂憎嫉殘害。所修善法不能增長。或於夢中見諸惡相。以是輕微諸苦逼迫。先世罪業即得消滅。業障滅已。設遇苦緣及諸怨賊不能爲害。與魔相隨雖不遠離。而能了知諸魔境界。於諸名聞及與利養心不愛樂。爲人親近及以恭敬尊重讚歎不以爲喜。修諸善行惠施有情。不生慳吝而求解脫。守護尸羅無所毀壞。修忍辱行饒益有情拔苦與樂。修精進行策勵三業。勤求樂善離諸惡欲。修習禪定散亂不生。以大智慧悟諸法性。方便順力利樂有情。聞無量法心無忘失。修種種善爲利有情。於世樂果不生希望。令諸衆生速登彼岸。復次彌勒。彼諸菩薩曾於往昔百世尊所。發菩提心。真實平等種種善根。植衆德本離諸苦縛。由爲末世諸惡衆生而來惱害。不能於此信解修習。何況末世諸惡衆生。不種善根迷惑散亂而能覺悟。是故末世諸不善人。於此最勝甚深之法。不能信受如理修學。復次彌勒。若諸菩薩能於是法深生信解。志意堅固被忍辱鎧。降伏諸魔長時修行保護任持不生退屈。廣大智慧無量善法從此法生。一心希求無

上菩提。念念相應堅固不捨。復於未來敷演妙義精進不倦。究竟護持是三摩地最上法門。了達一切善惡事業。安住法中勤修衆行。

佛說大乘智印經卷第四

佛說大乘智印經卷第五

西天寶輪大師賜紫沙門
金總持等奉
詔譯

爾時歡喜王菩薩。彌勒菩薩。妙吉祥菩薩。并六十不可思議菩薩摩訶薩等。在大衆中而爲上首。合掌恭敬咸白佛言。大悲世尊。我等今者得聞如是微妙勝法。於彼未來堅固守護。教諸衆生發無上慧。於此勝法如說而行。遠離諸惡不生憍慢亦不貢高。無有諂曲愛憎之心。於彼自他怨親之境悉皆平等。於諸如來無數剎那百千萬億那由多劫。所得無上大法總持智印法要。愛樂受持書寫讀誦。乃至展轉相續流通而無間斷。于時世尊。聞是歡喜王菩薩。彌勒菩薩。妙吉祥菩薩。并六十不可思議菩薩摩訶薩等。發生無上護正法心。安樂衆生利益語已。於大衆中以清淨音而說偈言。

種種善根離諂慢 寂靜安住無諸惡
深忍堅固不動搖 常正憶念於勝慧
如是安住具大力 而能守護法財聚
離諸惡行無過患 不爲名聞與利養

無有諍訟離染著 普皆平等如虛空
如是之人能守護 漸次得成此三昧
深忍堅固樂善提 晝夜精進無懈廢
守護威儀離諸惡 於甚深法而增長
世間一切諸財寶 眷屬親姻無所愛
悉皆厭捨離諸著 無怨親想心平等
如是之人得成就 無上大寶三摩地
於晝夜中勤精進 能於是法生覺悟
尊重恭敬於善友 歡喜稱讚是三昧
能解世間無盡法 故於染境無所著
印忍諸法心清淨 如百貼抵日光照
智慧光明破諸暗 能入如是深法義
是人智解離諸著 猶如日月處虛空
與大雪山等堅厚 鎮壓大地能莊嚴
亦如釋梵轉輪王 有大威儀人恭敬
亦名無上大賢王 能除種種諸病苦
盡諸業障心清淨 摧破魔羅諸眷屬
漸次成就他心智 了別種種差別心
憶念過去那庖劫 滅除煩惱熾盛火
此人善逝所稱讚 證悟菩提真空理
能入如來智印門 獲諸無邊諸寶藏
了達名相無自性 不著空有處中道
觀察五蘊如夢幻 印證四大體非真
一切有為皆生滅 妄心造作成輪迴
勝智三昧性寂靜 離諸分別難思議
湛然三世本自如 無去無來無所動
若見末世邪見人 於佛正法著空有
又復於此無所證 自言我得法性空
是各增長衆生見 世世遠離菩提心

復見有人隨順學 涕淚悲泣身毛舉
又復末世諸釋種 具諸衰損無威儀
爲求菩提而出家 於彼菩提不安住
破戒破見毀威儀 晝夜親近不善人
爲貪利養及資生 所得還將利親族
如渡大海失浮囊 是必遙觀彼岸遠
共有上乘真釋子 棄捨如是諸世間
猶如蓮華出淤泥 本性清淨無所染
我今教汝歡喜王 應當正念常守護
摧伏妄想生其智 於此希求具衆德
精進修學無懈怠 是即名爲諸佛子
譬如世間穀麥種 數如河沙那庖多
以此種子致良田 展轉相生無量劫
所得子實莫可量 算數譬喻尚不及
如是展轉盡東方 河沙數種亦如是
乃至十方佛國土 所種子實無差別
如是一種爲一佛 一佛設復有百頭
一頭而現於百舌 共讚如來三摩地
於彼說伽沙劫中 亦復宣說不能盡
如將芥子等須彌 又如纖草敵空界
或以毛頭一滴水 用對無涯四大海
如是功德共較量 譬如算數不能及
應當於此其深經 長時精進而修學

爾時歡喜王菩薩。彌勒菩薩。妙吉祥菩薩。并六十不可思議菩薩摩訶薩等。聞佛世尊說是偈已。發起堅固大菩提心。踊躍精進。復白佛言。大悲世尊。所有第一義諦。最勝涅槃。甚深法義。我等衆會雖生信心。未能深解。惟願世尊。爲我等輩分別解說。于時世尊以一圓音。語歡喜王菩薩。彌勒菩薩。妙吉祥菩薩。并六十不可思議菩薩摩訶薩等言。善男子。如是勝法本來寂靜。離諸分別絕諸戲論。假有名言顯示宣說。諸菩薩言。大悲世尊。云何此法離諸分別絕諸戲論。假有言說方便顯示。佛告善男子。如是勝法雖有言說。體不可得。故無分別。云何此法體不可得。以是勝法無修無作。故不可得。云何此法無修無作。以是勝法本無生滅。故非修作。云何此法無有生滅。以是勝法性離所取亦非能取。故無生滅。云何此法無能所取。以是勝法無住無處。云何此法無住無處。以是勝法無變易相。故無住處。云何此法無變易相。以是勝法無彼無此。故無變易。云何此法無彼無此。以是勝法非有爲亦非無爲。云何此法非有爲亦非無爲。以是勝法非虛非實。云何此法非虛非實。以是勝法非心亦非非心。云何此法非心亦非非心。以是勝法不可了別。云何此法不可了別。以是勝法無有識變。云何此法無有識變。以是勝法非相應非不相應。云何此法非相應非不相應。以是勝法自性平等。云何此法自性平等。以是勝法不可相求。云何此法不可相求。以是勝法無安住相。云何此法無安住相。以是勝法無有自相。云何此法無有自相。以是勝法本性空寂。云何此法本性空寂。以是勝法無染著。云何此法無染著。以是勝法離彼言說清淨。云何此法離彼言說清淨。云何此法無修無作。乃至離彼言說性清淨。名爲涅槃。爾

時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩、并六十不可思議菩薩摩訶薩等。而白佛言：世尊，如是勝法人所難解。世尊：一切諸法入法界性了無所得。如是法性，令我等輩云何守護。佛告歡喜王菩薩：妙吉祥菩薩、并六十不可思議菩薩摩訶薩言：善男子等，如是勝法不可思議，離諸分別及以戲論。若於是法起分別想，及以戲論則法有二。若法有二則墮生滅，何以故？此無上法第一義諦，亦無有生亦無有滅。如是了知是名守護。爾時世尊為諸菩薩復說偈言：

無作勝法非空有
若有得法著二邊
而於是法不相應
此法無相無憎愛
若自說言我忍空
彼諸空性不可得
若於諸法無疑謗
離煩惱縛得解脫
若人妄了生分別
籌量諸法著有空
用智求智不可得
演說輪迴有為相
若言少分是實有
若證真實即能知
愚人妄想成流轉
增長我見有差別
明與無明本同體
是人堅固執邊見

離諸言說及分別
是名分別諸戲論
但能增長於染慧
離諸推求無所得
自生分別諸戲論
以分別心難思量
是即名為不退轉
於此勝法心印忍
尋求推度失正解
以性以相本無二
智外更無餘智慧
是智非智迷真空
虛妄想故成生滅
一切諸法本常住
厭生死故求涅槃
智者了知法無二
由不信故懷驚怖
增長言說諸戲論

說有為法名涅槃
心與非心無自性
一切諸法本無相
法從緣起非真實
八諦四諦明真俗
如來實智不可得
譬如醫師治諸病
若能如是生覺悟
涅槃本性皆平等
三乘聖智同涅槃
法界實無一衆生
有情執自分別心
無明妄念結輪迴
一真實諦離開見
有苦報故說集因
末世衆生多妄想
以名利故破威儀
修習功德諸比丘
遠離名聞及資生
譬如麟角獨居山
八十酷厭兩足尊
諸天見已咸歡喜
智慧破暗如日光
其有受者智印門
汝等皆懷勇猛心
爾時世尊復告妙吉祥童真菩薩言：妙吉祥，若諸菩薩及末世衆生，為欲成就無上菩提，於是三摩地智印深法，相應修學，為欲成就如來八十種好，於是三摩地智印深法，相應

是於正法生破壞
而彼自性亦非心
無言無說湛然空
諸法滅盡亦非諦
亦名如來方便智
所說諸法亦復然
隨病處方無執著
是則名為善逝子
廓如太虛無邊際
無滅無增無戲論
亦無一字可言說
謂是涅槃無所住
惑業生苦常相續
或言四種亦隨宜
由滅理故明道諦
不為淨行而出家
積煩惱故與闍訟
於此勝法能成就
樂居闍若無求取
思惟如是三摩地
慈心加被修習者
潛形晝夜常守護
出生勝法同甘露
夢中常與諸佛會
堅固修習無退捨

修學，為欲成就如來十八不共勝法，於是三摩地智印深法，相應修學，為欲成就如來十力，四無所畏，四無量心，大慈大悲大喜大捨，於是三摩地智印深法，相應修學，為欲成就諸佛五眼，於是三摩地智印深法，相應修學，欲得諸佛廣大壽命，種種莊嚴勝妙國土威德自在，於此三摩地智印深法相應修學，為欲成就諸大菩薩利根聲聞，欲得如來智慧色身，廣大總持勝妙法門，及解一切衆生言音差別心行根性，具足神通辯才無礙曉了諸法，於是三摩地相應修學，所以者何？菩薩摩訶薩若於是三摩地而得相應，所獲如是種種功德普遍具足，成就菩提無上大法，諸法所依名無上道，智出世間號正遍知，自性寂靜名為如來，如說修行而無有等，非等等故無起無滅，出世究竟離諸言說，名第一諦真實義諦，無所破壞堅固調伏，是名如來不可思議最勝之法，妙吉祥，我由往昔修習安住是三摩地智印深法，見然燈佛，得無生忍，授菩提記，時妙吉祥菩薩而白佛言：世尊，如來於然燈佛所，悟無生忍得菩提記，於無量劫在生死中，云何修諸難行苦行得成菩提，佛告妙吉祥菩薩摩訶薩言：我於往昔為求佛道，成熟一切諸衆生等清淨善根，以大願力經無量時，勤修苦行化利有情，隨其根性有上中下，各令悟入三乘法義，漸次修行而有所證，妙吉祥，我於爾時因是願行，而得菩提及與涅槃，爾時世尊而說偈言：

若欲是法而相應
獲得如來無量慧

十方百億諸世尊
若於甘露甚深法
是名總持陀羅尼
解了言音滅諸罪
涅槃無生亦無滅
莊嚴十力諸相好
圓滿清淨解脫音
所出音聲能解了
遠離邪見無分別
能於是經相應學
若人於彼三七日
不生懈怠捨親緣
慈悲遠離於嫉妬
獲得平等正遍知
遠離造作諸緣起
堅固不起諸貪愛
得此最勝法門時
諸天競奏妙音樂
百千幢幡及天衣
摩尼珠冠及寶蓋
一切諸天作歌舞
比丘僧與優婆塞
各各脫身上妙衣
恭敬讚歎意思惟
我說如是甚深法
此會河沙信解人
諸餘刹土未來衆
爾時世尊說是偈已。阿僧祇數諸衆生等。各
踊躍發菩提心。復有八十那由多數諸大
皆悉來護修習者
能解一切諸妙義
修習之者皆獲得
能破執著解諸縛
無去無來無住處
成就一切佛功德
普應無量諸含識
一切聞者皆歡喜
最勝清淨盡無垢
究竟能得菩提道
一心思惟如是法
晝夜修習得增長
守護尸羅絕諍訟
深心歡喜常解脫
譬如蓮華不染著
亦如飛禽離繫縛
三千世界皆震動
散施末香及沈水
清淨華鬘及瓔珞
金鈴間錯悉莊嚴
諸龍金翅修羅王
比丘尼及烏婆夷
以用散佛爲供養
誓求於此無上道
發生菩提心不退
究竟皆得無生忍
展轉聞法心歡喜

菩薩。得聞是法。於無上道得不退轉。復有六萬三酤胝菩薩摩訶薩。得無生法忍。復有六十三酤胝菩薩摩訶薩。而得三摩地。無數衆生而得聖果。十方所來諸大菩薩。得悟如是智印三昧。佛說此經已。六十不可思議菩薩。歡喜王菩薩。彌勒菩薩。妙吉祥菩薩摩訶薩等。而爲上首。與賢劫中諸大菩薩。并賢吉祥金光夫人諸大聲聞。一切世間天人四衆。閼婆王阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說大乘智印經卷第五

佛說大乘智印經卷第五

No. 635

佛說弘道廣顯三昧經卷第二

●一名入金剛問定意●經

西晉月氏三藏法護譯
得普智心品第一

聞如是。一時佛遊王舍國鷲山之頂。與大比丘^①衆千二百五十人諸菩薩八千人俱。于時世尊。廣爲無數百千諸衆。而所圍繞敷演說法。

爾時有龍王名阿耨達。^②音言無熱宿造德本遵修菩薩。堅住大乘行六度無違。以具滿相勸救衆生化^③道無極。曾事九十六億諸佛。積累功德不可稱數。執權方便普覺現五道拔諸愚冥。使修菩薩無欲之行。懷慈四等濟度一切。傷感罪類故現爲龍。化龍億數使免殃行自處。

于池。率諸眷屬八千萬衆。又將四姝女四十四萬人。周匝導從。調作倡伎。其音和雅。乘龍盛動。協懷威德。神變自由。齋衆雜花。奉最妙香。擎持幡蓋。而詣世尊。至輒稽首。敬問如來。尋以所持香華雜寶。繒綵幡蓋。重調音樂。欣心敬意。與衆眷屬及諸姝女。俱進詣佛。則前長跪肅然叉手。而白佛言。欲問如來無著平等最正覺。菩薩所應行道當云何。唯蒙聽許。乃能敢問。爾時世尊告龍王曰。恣汝所問。勿勿疑。勿難所欲。如來至真等正覺。當隨敷解。釋汝心。

時阿耨達。得爲神尊所聽質疑。心益欣悅。而白佛言。天師最尊人中聖導。猛如師子威變無量。吾問如來普及衆生。亦爲菩薩大士之故。爲世師者拔過俗法。志行清淨明盡因緣。濟度群生作無請友。心普安救誘育立之。執持無畏十種力。進伏衆魔降諸外道心無穢行。被堅金剛大德之鎧志不有倦。積德因緣不可計量。施戒忍進定智已備。心等一切獨除難相棄捐二見。以越智度解因緣法。已入深奧難極之要。去離聲聞緣一覺念。不捨大乘一切智心。意行堅強常得自在。身淨無垢障曜明徹。志若虛空。無數諸劫意不憊者逮獲總持。降除貪穢自大貢高。等如逝者空無相顯。以過如住夢幻影響野馬水月。於斯諸法等解不動。重三寶教奉而敬之。轉其法輪而無所礙。欣悅信樂皆自得之。如優曇花億世希出。志靜安獨普有具相。宿樹恭敬明賢大士。尊修上義法住若此。爲彼正士故問如來。

①佛說三昧經* ②三昧一定意◎* ③(一名一經)九字一◎ ④(經)一◎ ⑤晉十(永嘉年)◎ ⑥[月氏]一◎* ⑦藏十(法蘭)
 ⑧◎* ⑨(兼)一◎ ⑩而二之◎ ⑪晉二此◎ ⑫必二導◎ ⑬現二見◎ ⑭諸二衆◎ ⑮燦二采◎ ⑯十二千◎ ⑰
 唯二惟◎* ⑱汝二若◎ ⑲(勿疑)一◎ ⑳相二想◎ ㉑(法)十要◎ ㉒驚二落◎

唯願如來至真等正覺。解說菩薩大士所行。得遊法門入金剛德果達深妙。使其修應獲總持場。以四諦行順化聲聞使解要真。導衆緣覺靜起因緣。獎以一心使等正覺。欲達諸法當入大乘。曉入大乘能伏魔場。散棄疑結過度罪惱。普知衆生意志所行。積最辯達布演諸法。隨一切顯化示所欲善哉世尊。如來無著平等正覺。廣爲賢明大士之故普弘演說。使諸菩薩得致智力。降己自大得法上力。曉解。央行不有所造使得施力。所有無情惡不望報使得戒力。等除衆罪而過諸願使得忍力。於諸苦法受生之處。身命無惜得精進力。積衆德本志常無倦使得定力。善寂居靜解定要行使得慧力。而過邪見疑冥昧。曉權方便濟度衆生。明了勸助具達五通。天眼無限微聽知心神足明宿。以此遊樂果大辯才。辯才句義無盡不斷。便得總持志無恍惚。今速海印三昧正定。進隨普智果同一味。得佛志定習樂通行。永常奉尊而無障礙。逮法志定勉進定意。長久開法都無限礙崇衆志定。普令一切奉不退衆。得施志定俗貨法施。不有遺惜具足於戒。行念靜定使速得佛心而無忘昇天志定。常念兜。述一生補處。志樂菩薩清高之行。爾時龍王。質疑畢訖悅心怡懌。重以讚頌啓問世尊。

大仁願說現世義 菩薩德行所當入
內性志操所應修 興發何道行云何
順導以慈行入悲 意以度衆護濟念
弘化定智使清淨 願垂哀憐而普說

誘衆止意及意斷 根力神足行如是
演道七覺散示衆 願說彼德所應奉
施調檢戒德具足 忍力。普行及精進
慧志因緣轉無量 云何度彼蒙說之
辯才通達。勉慈冥 志行詳審常清淨
諸起生者即覺知 唯願爲諸菩薩說
欣悅之德有數豫 聖種七財是行最
樂遊閑居及修靜 唯蒙慈尊廣。度說
辯才行具云何得 深致總持永安住
弘法要說常無斷 聞輒奉行終不忘
寂滅清淨而行觀 覺意深運智廣博
其慧難究德無邊 解行云何應菩薩
制持魔力與慈意 毀壞外道衆邪類
勇德難動若。大山 月明至遊弘說之
曉。空無。想性所在 解了野馬及幻法
夢想體像計皆無 *唯願世尊指示說
於是世尊告龍王曰。善哉善哉快甚無比。乃自發心啓疑如來。今汝所問承宿功德。已顯大悲爲衆志友。不勞生死弗斷三寶。王之質疑用是故也。聞以諦聽受而思惟。吾當廣說菩薩大士。應所修行彼此無限。果最要法時龍王言。大善世尊。願樂思聽聞輒受行。宣布十方勸進無倦。

於是世尊答龍王曰。有一法行。菩薩應者相好備具得諸佛法。何謂爲一。造起道意不捨衆生。是謂一行致諸佛法。又有三十二事得普智心。當勤樂行專意守習。何謂三十二。御修內性。執上最志。昇行大慈。堅固大悲。志慕無厭發於精進。仍具猛勵。而德強力。又

踰踰勢。安靜無煩。爲衆忍。習近善友。專行法事。執御權化。施備。忍行。樂於檢戒。諂想已無。滅斷。僞。言行相應。志存。以復。常有愧色。內自慚恥。已。調怡悅。根行至信。意而制御。得持功德。志遠小道。樂弘大乘行。觀一切三寶之事使其不斷。是謂龍王三十二法。菩薩應此速普智心。

又復龍王。有十六事。進增普智願力弘。何謂十六進普智耶。施行衆濟。具戒無缺。忍應調忍。果上精進。致定諸行。已具智慧。信行悉足。供事如來。遊靜樂閑。備六堅法。有最。十善。飾身口意。德具操行。知足樂靜。身三勸彼。修勝定觀諸德得備。是謂十六行法之事。應相祥福演大智心。願持佛世流化自由。

又復龍王。其普智心。以二十二事而除邪怪。以其大乘志修普智。何謂二十二事。行過聲聞緣一覺意已。下貢高無我自大。消去諂事。抑俗難言。遠棄非戒。拔慈惡根。免却魔事。除去蔽礙。不章師調耗滅罪除。省己切制。不論彼非。習離惡友。遠逆良善。去非六度。又逝貪情。戒無不消。已棄諍訟。而離懈怠。於迷自正。捨諸無知。斷去無便。却去惡行。是謂普薩普智釋除二十二邪軌。速應機慧永無懈退。

又復龍王。二十二踊事。進順隨行得普智心而不可當。諸魔波旬及魔官屬。并與外道降而却之。何謂二十二踊。過戒事踊過於定。亦踊過智而過慧行。踊過權化。亦過大慈。踊

○央二殊 ○或二武 ○忽二信 ○迷二放 ○意二資 ○普二善 ○勉二笑 ○度二取 ○大二太 ○
遊二機 ○空二宮 ○想二相 ○點二道 ○願二德 ○信二得 ○任二住 ○忍二思 ○大二所 ○
反二還 ○內一 ○調十(忍) ○得二行 ○是二斯 ○軌二執 ○十二七 ○大二所 ○
二我 ○消二淨 ○又十(又) ○願二興 ○

過大悲。以要言之。過空相顧我人壽命。過離衆見及發因緣。過心自淨承覺神聖。過於誠念。不應見。過大金剛堅固之行。是謂龍王菩薩所行二十二誦法致普智心。一切衆魔及諸魔身。并邪外道不得自在。無敢當者悉降。却之。又復龍王。其普智心。依二行處致普智心。何謂爲二。如其所言修應行處。諸功德本觀道行處。是謂二事普智行處。復有二事。其普智心而不可毀。何謂二事。在於衆生無增異心。於諸殃行濟以大悲。是謂二事普智無毀。又復龍王。其普智心有二。重法而無過者。生死之黨及衆聲聞。并諸緣覺無能勝。何謂爲二。執權方便深行智慧。是爲二事普智重法。

又有二事休普智心。何謂爲二。處毀無疑滯結之心。在在不安樂。俗諸樂。是謂二事休普智心。

復有二事護普智心。何謂爲二。不志聲聞緣覺行地。觀觀大乘至美之德。是謂二事護普智心。

復有二事妨普智心。何謂爲二。志常多倣內性懷諂。是即二事妨普智心。

復有二事不妨普智。何謂爲二。專修直信行于無諂。是謂二事不妨普智。又有四事蓋普智心。何謂爲四。數亂。正法。於諸菩薩賢明達士亦不恭敬。常無恭敬。不覺魔事。是爲四事蓋普智心。

復有四事。於普智心而無其蓋。何謂爲四。護持正法。謙恭受聽。尊重菩薩。視若世尊。常覺

魔事。是爲四事普智無蓋。

又有五事致普智心。何謂爲五。所行無望於生。死漏用戒德故。不捨一切以大悲故。憎愛無二身命施放。財利周惠供事法故。是爲五事致致普智。

復有五事進普智心。何謂爲五。習善知識。不患生死。志遠無。益。去非時心。求諸佛智。是爲五事進普智心。

復有五事在普智心。過諸聲聞緣覺。覺一覺念。何謂爲五。過聲聞脫過緣覺脫。過衆智心。過諸我。又過習結。是爲五事過諸行法。

復有五事於普智心而有其悅。何謂爲五。悅過惡道。悅審普智。悅具覺慧。悅戒無厭。悅解衆行。是爲五事普智之悅。

復有五事發普智心。得五力助不溺生死。何謂爲五。無其怒恨用忍力故。能滿諸願用德力故。降己自大以智力故。動。勢廣開用慧力故。過衆惡法無畏力故。是爲五事致諸助力。

復有五事在普智心得五清淨。何謂爲五。體衆穢行淨。諸障者因緣諸根無惑淨之。隨順諸時以觀淨之。行治於等權道淨之。一切諸法化轉淨之。是爲五事普智清淨。

復有五事得普智明。何謂爲五。明解無欲。明已彼心。明於五。句。明達慧行。明眼無礙。是爲五事致普智明。

復有五事廣普智心。何謂爲五。以其五種五根五莖五枝五葉五花五果。何謂爲五種日修志。修而淨內性。等觀人物。求習脫行。弘於

權變。是爲五種。何謂五根。以大慈悲。德本無厭。勸進衆生。使免小乘。不志餘道。是爲五根。何謂五莖。曉權方便。慧度無極。示導人民。護持正法。等觀喜怒。是爲五莖。何謂五枝。施度無極。戒度無極。忍度無極。進度無極。定度無極。是爲五枝。何謂五葉。樂進聞戒。求處空靜。常志出家。心安佛種。所遊無礙。是爲五葉。何謂五花。得文相具積滿德故。衆好備備種種施放。七覺財具心無難故。致有顯辯不蔽法故。深達總持聞無忘故。是爲五花。何謂五果。昇致戒果。已得度果。達緣覺果。又得菩薩不退轉果。獲佛法果。是曰五果。斯謂龍王菩薩七五三十五事廣普智樹道實行也。修應之者得佛不難。

佛告龍王。其有菩薩。欲受持此普智心樹深妙明顯要行句者。當勤加習普智寶樹。如是龍王。吾視一切諸法功德。莫不由斯寶樹與義。諸發無上正真道意。悉皆因是普智寶樹至要句也。譬如龍王選植樹種。知此已致樹之根莖枝葉花果而甚盛茂也。如是龍王。其有能受普智心種。斯已得致諸佛賢聖最上慧法三十七品。是故龍王。欲入普智所行功德。欲轉法輪。當受持此精修誦讀專心習行。廣爲一切宣傳布演。如是龍王勤受學此。當佛說斯普智心品法語之時。諸龍衆中七萬二千。皆發無上正真道意。龍王太子及諸姪女萬四千人。悉皆逮得柔順法忍。五千菩薩承宿德本悉得法忍。時阿耨達并餘龍王及諸眷屬。自乘神力踊昇虛空。與香之雲忽

①如二御 ②重二機 ③賢二事 ④俗十(欲) ⑤正二政 ⑥死二無 ⑦益二益 ⑧(覺)一 ⑨勢二苦 ⑩過二四 ⑪轉二離 ⑫句二句 ⑬又二人 ⑭普二普 ⑮甚二其 ⑯誦讀二誦讀 ⑰龍十(王)

便普布調和羹香及末栴檀。微雨如來及衆會上。又化。珍妙珠交露蓋。遍覆王舍一國境界。而悉歡悅於上歌詠。至真如來積祚親親聖德無量。列住雲日各現半身光文虛空。一切衆會莫不見者也。

●清淨道品第二

於是龍王復白佛言。甚未曾有。唯然世尊。乃若如來博爲衆生。說道俗。及心善智心行德所應。又唯世尊。如來無著平等正覺。願演散說菩薩之行。修應清純明實。所由得道清淨。使其終已。長久無垢。不中有懈。無倦弗退。至得十力四無所畏。而得具足諸佛之法。爾時世尊告阿耨達。善哉龍王。勤思念行。吾當廣說菩薩大士清淨道品。阿耨達曰。甚善世尊。幸蒙授教。唯願說之。於時聖尊告龍王曰。菩薩行有八直正道。當勤受持。何謂爲八。六度無極道。恩行之道。得五通道。行四等道。及八正道。等衆生道。三脫門道。入法忍道。如此龍王。是爲菩薩八直行道。何謂菩薩度無極道。度無極道者。諸所布施勸助普智。何則然者。不以無勸施成普智。其行勸助於德本者。斯得施度無極名目。又及行戒忍進定智。亦以勸助彼普智心。乃得慈度無極名目。是曰菩薩度無極道。恩行道者。含受衆生。何則然者。以彼菩薩演說法度。菩薩行恩含受一切。覆以四恩廣爲說法。而使衆生順受戒化。是四恩道。神足道者。觀諸佛土天眼徹視。見衆一切生者終者。又見十方諸佛世尊弟子圍遶。悉見如是。於諸佛土以其天眼。應當所探而

採受之。又其天耳聽諸佛言聞輒受行。在於衆生及諸類人。而皆明曉悉了知盡。爲隨說法得識宿命。不忘前世所作功德。又具神足遊過無數諸佛國土。應以神足當得度者。輒弘神足而度脫之。是神足應道。又何謂爲四等行道。其隨修淨梵志中者。并及諸餘色像天子。知彼意行隨順化。日。斯則慈悲是爲喜護。建立以道使彼應度。此謂菩薩四等行道。其八正道普悉行之。聲聞所由。緣覺依因。大乘亦然。是謂賢聖八直正道。何謂心等諸衆生道。當爲此與不爲是與。爲斯可說爲此不應。是有賢德此非福人。斯爲盡應此復不應。行等菩薩盡除此意。是謂心等諸衆生道。何謂菩薩三脫門道。得致以空斷諸妄見。以其無相除衆念想應與不應。以其無願永離三界。是謂菩薩三脫門道。何謂得致法忍之道。受拜菩薩菩薩自覺行應於忍。得爲諸佛世尊所決授。者無上正真道意。是謂菩薩不起忍道。菩薩致此八直正道。弘化流布權導無礙。時佛說是八直道已。二萬四千天龍及人悉應此八直行道也。

若是龍王。菩薩以此八直正道等塗一歸。用無等故。莫有能與菩薩比者。亦無其侶獨步三界。靜一心。時修應致慧行。應當所得已自果之。明達諸法而如本無。斯謂如來。是曰龍王八正之道。爲彼一切凡諸若干衆生所行。與種種說而此要說。等同一向以無望說。歸未至說也。云何於此道清淨耶。曰道無垢。用無塵故。是道無瑕本無念故。是道無

冥。慧照明故。是道無著。本清淨故。道常無生。無所滅故。道如水無本。無有故。道無漏穢三界淨故。是道寂然。過凡行故。道無可至。無有去故。道無所來。無從來故。道恒無住。過諸欲故。道無所處。過衆見故。道無勝者。過諸魔故。道大弘覆。外道不及故。道永離羣妄。自大者故。道無所容。不修入故。是道極遠。用希望故。道爲永離。過愚夫行故。道可果致。修行者故。是道夷易。樂勤行故。道極平坦。住正見故。是道無妨。修無毀故。是道無礙。等正行故。是道無垢。三毒淨故。是道清淨。終無著故。是謂菩薩道之清淨。若是菩薩於清淨道務進勤修。又應行者。彼於法性已悉清淨。得淨我性。亦以而過。法性淨故則數性淨。數性淨故無數性淨。無數淨故得三界淨。三界淨故眼識性淨。眼識淨故意識性淨。意識淨故得空性淨。空性淨故諸法性淨。用是淨故則諸法等淨如空。空等淨故得衆生淨。以諸淨故便無其二亦不著二。無二淨故則道清淨。以斯言之清淨道也。彼無衆念亦不念道。諸念悉淨若如泥洹。於彼永無是謂無念。應無所念無念道者亦無識念。其道都無心意識行。以此言之清淨道也。說是清淨道品法時。二萬天人皆得法忍。

時阿耨達復白佛言。云何世尊。菩薩大士修是清淨而應向道。聖尊告曰。如是龍王。菩薩大士欲行斯清淨道意者當曉淨行。亦使其身口意清淨。何謂身淨。己身已空解諸身空。身之寂靜解諸身寂。身之已脫解諸身脫。

其道都無習 清淨像明月
若有起習想 無處亦不習
已過無習處 得致最上道
道爲無我念 亦不與空習
是道無有二 安快而無上
命壽亦如^①此 無人及與言
其道不有人 無命亦無住
諸有習道者 而欲住於空
斯去^②聖路遠 是不應道習
道亦無有空 以捨於有習
如本同一相 永空空於空
道爲無起相 亦不有滅相
不起亦無滅 彼悉爲道習
吾音譬如幻 解想當如此
持想行所習 道當何從生
道爲都過俗 彼不有身習
亦無滅身行 可得致於習
是身根之家 本無所演廣
彼不有除求 本無不可得
其習是道者 當如如本無
如本知本無 是謂應道習
諸法之本無 所覺若如幻
解行而致此 乃應道之習
若其不至道 所作如不住
無能止其行 佛法不由道
若如所習道 并及與無習
所演爲如此 以住於本無
有限餘道者 劣乘之所依
是者無上道 本乘所因由

諸興此道者 斯則顯行德
斯則顯行德 道正而無嶮
動親行此道 若如卿龍王
不動於所處 大士亦如是
法身而不動 又如仁龍王
以雨遍充^③足 菩薩德如斯
用法滿衆生 若如阿耨達
勝道德如是 衆生墮邪徑
其住是道者 已住於斯道
能降魔波旬 得道如其如
踊過諸俗法 道心無有愚
千數諸衆生 以常住斯道
神足諸感動 諸事悉清淨
當願賢聖道 忍行爲無著
斯得如來處 生死於至歸
以致而無住 可致應道習
端直且平坦 永離衆邪迹
自住其宮室 降雨充大海
習道如所行 能滿於智海
在於大地上 其不有身著
行此之所習 其內無所著
龍王大神變 感動普十方
諸^④受著見 將順度無爲
菩薩果大稱 并及邪外行
如道無能動 其行譬蓮花
是行爲住止 化度立以道
得致於五旬 爲衆廣說法
身口及與意 人性不可識
其往所可至 示^⑤道諸衆生
斯處則如來

其^⑥往似若至 衆生所可至 此爲無所至
衆生所可至 學最佛之道 當念彼上處
其作是習道 遊樂以幻法
彼衆德儼行 弘道之所習
其德無有邊 諸佛所稱歎
如此習道者 終不可極盡
彼處不咎魔 不習亦無住
其順此道者 衆都不著行
已得意志行 總持弘^⑦大辯
施惠及戒忍 遂增進若海
身口穢以無 心潔乃清淨
垢消永無瑕 修應此道者
得昇於^⑧知達 所行習深妙
難動^⑨惠無即 守習是道者
其諸最正覺 過去與當來
現在亦如是 致道世所歸
彼已離衆難 值世遭難遇
永爲諸佛子 其聞此法者
快哉諸衆生 至善聞斯法
真應奉如來 其樂是經者
有曉此道者 能斷諸情態
紹德具衆相 得應三界將

*佛說弘道廣顯三昧經卷第一

① 命壽亦如 ② 斯去 ③ 以雨遍充 ④ 諸 ⑤ 示 ⑥ 其 ⑦ 總持弘 ⑧ 得昇於 ⑨ 難動 ⑩ 其 ⑪ 其 ⑫ 其 ⑬ 其 ⑭ 其 ⑮ 其 ⑯ 其 ⑰ 其 ⑱ 其 ⑲ 其 ⑳ 其 ㉑ 其 ㉒ 其 ㉓ 其 ㉔ 其 ㉕ 其 ㉖ 其 ㉗ 其 ㉘ 其 ㉙ 其 ㉚ 其 ㉛ 其 ㉜ 其 ㉝ 其 ㉞ 其 ㉟ 其 ㊱ 其 ㊲ 其 ㊳ 其 ㊴ 其 ㊵ 其 ㊶ 其 ㊷ 其 ㊸ 其 ㊹ 其 ㊺ 其 ㊻ 其 ㊼ 其 ㊽ 其 ㊾ 其 ㊿

佛說弘道廣顯三昧經卷第二

西晉^{*}月氏^{*}藏竺法護譯

請如來品第四

時阿耨達。自與其衆諸眷屬俱。稽首世尊。跪膝叉手。而白佛言。願請天尊。迴顧神光。往詣無熱之大池中。盡其三月。吾等志樂供養聖尊。并諸神通果辦菩薩及上弟子。蒙愍納許。願受其請。所以然者。吾等供事至真正覺。豈能應於如來儀耶。冀蒙速聞寂靜上化。唯以此法應供養也。思願重聞如是像法。令常歡悅。此乃應奉於三寶耳。爾時世尊不受其請。重啓二月如來不然。垂聽一月。世尊不可。願納半月。世尊默然而已受之。於是龍王。自與其衆諸將從俱。見尊受請。忻喜悅懽。善心遂生。遶佛三匝。興震雲電而降微雨。普遍天下。忽然之頃。還昇宮中。時阿耨達到坐正殿。輒召諸五百長子。其名善牙善施善意善明。能滅寂相。感動大威。甘威甘權甘德。普稱威勇持。蜜忍力行祥。如是比等五百長子。宿樹無上正真道已。王告之曰。又諸子等。吾今以請如來無著平等正覺。及衆苦薩諸弟子俱。盡其半月。世尊正覺垂大慈哀。興有弘愍而尋受請。汝等當共同一心。廣相勉勵。加敬世尊至真如來。勤念無常當各寂靜。謙恪恭肅住。待如來。儀應棄捐淫心欲意及龍戲樂。除貪怒害離欲色聲香味細滑。所以者何。世尊無欲而且詳安。仁雅審諦順調寂。

靜。願備諸德侍從圍衛。儀容無量皆承諸佛真正要戒。以是之故。汝等半月無得入宮。當除淫恚愚癡之念。又復如來宣講法故。必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普來會。汝等勤念廣施殊妙。光顯嚴飾。慎勿中懈。令諸會衆觀變踊躍。此乃真應供養如來。時阿耨達都約勅訖。輒爲如來於雪山下無熱池中。爲世尊故。化其無瑕淨琉璃座。而使縱廣七百由旬。乃殊異妙周匝列。置八萬四千雜寶瑠璃樹。按以衆珍諸寶鮮飾。蔚有光華。精耀百色中出美香。諸樹間化八萬四千七寶之堂。衆珍光彩極好無雙。施置十萬交露綺帳。乃垂異妙赤真珠寶。在諸堂上有師子座。八萬四千皆大高廣。而布無價妙好雜氈。床座寶分。施諸交露。按以衆寶。所在堂上有龍鳳舞女各二千人。其色殊妙姿美無量。顏像鹿華口出熏香。擎持雜花末香塗香。調作諸妓以詠佛德。興悅衆會於上虛空化大寶蓋。周千由旬遍覆會上。*琦珍綵鏤。其寶蓋中衆色無數。懸好繒幡於幡綵間垂諸寶鈴。景風和降音隨諸樂。施饌百味備辦都訖。爲此變已。與其眷屬恭檢叉手。向佛跪膝而遙啓尊。以其請意歎詠頌曰

慧藏	知富積辯德	慧達	無著明導衆
慧弘	普至不有礙	慧上	最力降神光
慧解	心行唯大仁	當觀	十方衆生類
最上	神尊受吾請	念辟	慈愍唯時屈
知足	無貪而易養	祥福	審諦聖道師
善行	質信知衆意	時節	以至可屈尊

其德普稱行等王 造無請友興普念
至仁清淨踰踰若空 所設辦訖枉神尊
威御十方猛持世 佛事十八而等有
度衆最首悲踊行 願與其衆時蒙至
色妙端正相綵身 琦好種種花繡文
志樂歡悅惠法施 大仁上導願察時
梵聲清淨若雷震 鸞鳳哀鳴師子步
妙音具足悅諸士 衆心忻望願時顧
佛土三千無等倫 弗有能知如來心
聖尊明觀衆生行 所修常應時降此
知時普應懷權化 了達衆生有聖誓
詳審之行目明好 神威檢足願迴光
衆生甚多普渴仰 十力持勢威無慢
大仁德峻勇而果 聖性爾枉昇遊此
慚祥備足德最上 寧救濟有遍無極
師友無雙協懷衆 化龍億百興有悲
於世威猛普慈救 達知衆行應如意
開布散示唯天尊 輕舉神足願時至
爾時世尊知阿耨達請時已到。告諸比丘。著
衣持器差應留守。無熱龍王遙跪啓時。應受
半月宜便卽就。於時八萬四千菩薩。皆大神
通德具果辦。弟子二千亦上神足。侍遶世尊
周匝而導。至其如來從鷲山頂。忽昇虛空神
力而進。如其色像身放無數百千之光。遍照
三千大千境界普悉見明。諸欲色天皆見世
尊。揚光無數飛過虛空。自相謂言。神尊致
彼無熱王所。將興佛法化演奧無極。及使如
來爲衆圍遶。卽彼半月。中多諸天數百千衆。
得見世尊又聞法說。緣復觀視無熱所設莊

①唯二惟②* ③世二天④ ⑤展雲電二雲展電⑥ ⑦雲展電⑧ ⑨普道二運普⑩ ⑪(時)十續⑫ ⑬相二根⑭ ⑮紫二紫⑯
 ⑰以二已⑱* ⑲有二於⑳ ㉑特二持㉒ ㉓供二宜㉔ ㉕指二損㉖ ㉗琦二奇㉘ ㉙珠十(寶)㉚ ㉛探二采㉜㉝
 ㉞薦二薦㉟ ㊱考㊲ ㊳綵二綺㊴ ㊵知二智㊶ ㊷觀二觀㊸ ㊹道二導㊺ ㊻肅二肅㊼ ㊽綵二彩㊾ ㊿神威二威
 神㊿ ㊿力二方㊿ ㊿法二洪㊿ ㊿及二乃㊿ ㊿法說二說法㊿*

嚴嚴變。而今世尊故遊到彼。時諸天子各各發念供養如來。或願散花。或雨名香。或施天樂以歌佛德。或復懸幢蓋繡綵率隨如來。世尊身光。照耀燦爛。明照日月宿淨色。淨及諸天光。佛之聖威神耀無量。根定寂靜行遊。詳安。釋梵四天威變種種。奉敬追侍隨從如來。於時聖尊到雪山下住止右面。便告賢者大目連言。汝到無熱王所處宮。當宣告之。如來已至時可應入。於是賢者大目連承佛神旨。忽還無熱大池之中。現於虛空去地七丈。化身像者若金翅鳥王。住阿耨達龍王宮上。便告王言。如來至也。彼諸龍衆及嫁女等。無不愕然驚恐怖悸。衣毛爲豎。四之藏寶。展轉相謂。此池自初無金翅鳥斯從何來。時阿耨達。告諸宮人太子眷屬而慰之曰。且各安心勿恐勿怖。此爲賢者大目連耳。承如來使與神足變。賢者目連到彼告訖。還詣世尊。時阿耨達。便與其衆諸子臣民夫人嫁女。舉宮大小俱而圍遶。各奉名花及美末香。并衆塗香幢蓋繡帳。倡伎種種調作相應進迎正覺。于時世尊。爲諸菩薩及衆弟子天龍尊神所共圍遶。俱而前至無熱所設廣博座場。如來到已。尋就高顯師子之座。菩薩相次。然後弟子諸衆坐訖。爾時龍王。觀視世尊及諸菩薩弟子衆會坐悉而定。興心無量內懷怡悅。輒與其衆手執斟酌。所設饌具踰世甘肥。延有天味諸饌百種。以用供佛菩薩弟子并諸衆會。使皆充足。世尊菩薩及諸弟子飯畢。輒各洗滌應器衆都訖。時阿耨達。即啓如來

願聞。法說。於是世尊日昃時後。便從定起端坐說法。諸來會衆滿千由旬。從他至上中無空缺。天龍鬼神及人非人。周匝圍遶。至眞正覺。一切會者各懷踊躍。

無欲行品第五

爾時龍王。悅顏進前跪重白佛。唯願世尊。爲斯衆會如應說法。令諸一切免離生死。爲精除相著五陰諸苦。穢垢味勞塵之行。使其永無三毒意結蒙覆及龍衆得棄邪冥伏其心意。弘致至善使有悅豫。深行菩薩。後若如來現有存亡。當使吾等所在國邑護持正法。於是世尊讚龍王曰。善哉善哉。阿耨達王。諦聽其義勸思念之以宣布示。吾當廣說令此會衆。多免罪痛根。拔離想意識志疑。使解普智昇遊三界。時龍王言。善哉世尊。願樂廣說當頂受行。

是時聖尊告龍王曰。有一法行菩薩應者。爲天世人甚所敬重。何謂爲一。志修深法以行無欲。何曰深法。法行無欲乎。如是龍王。菩薩依順因緣之無離二見際。知有無者斯見諸法。依著因緣不見有法不由緣生。彼作此念。其依因緣斯無依緣彼不依魔。其依緣者彼不言吾。亦不言我。又其依緣中無我。我依緣無主亦無執守。其依緣緣了解起生。速易得致四依之念。何謂爲四。依於至義而不文飾。依於慧行不爲識念。依順義經不依攀緣。依念於法而不爲人。彼何謂義何等爲慧。云何順義何謂念法。義謂空義。不受妄見無相之義。不著念識無願之義。不著三界無數

之義。不著於數。又復義者。於法非法而無其二。音聲無得。念想無念。法處無住。用無人故。命壽言聲爲無所有。又復爲義。其法義者爲無欲義。何謂菩薩爲法義。其無眼色耳聲鼻香舌味身更心法之義。不生色義。不滅色義。不爲痛想行識之義。亦不生滅識行之義。亦不欲色無色之義。亦不生滅欲色無色義。亦不我義。亦無我見著人之義。不有人義。亦不著人見入之義。亦不著入有佛身義。亦不法字著入之義。不數計會有著入義。亦復不有施戒忍進定智著義。曉入一切諸法之義。是謂菩薩爲法義也。其從是義而不有退。是謂爲義。

彼何謂慧。曰苦無生慧。習無念慧。盡都盡慧。道無志慧。於陰幻法諸性法性而無毀慧。在於諸情空取爲慧。解入諸法明了衆生。根滿具慧。志念無忘。於諸止意不意無念。於諸斷意等善不善。於其神足身心建慧。又於諸根了輕重慧。於諸覺意覺諸法慧。而於諸力已降調慧。道爲無數於滅寂慧。觀別法慧。始不生慧。來不至慧。中無住慧。於身像慧。言以響慧。心法幻慧。是謂菩薩明達智慧。又何謂爲順導義經。從是因緣而起。然者滅於愚癡。滅於老死無我。而然於無我人及與命壽深解諸物。若如來我皆非眞法。而然於三脫之門也。等於三世求三無著。所謂諸法見都無生。視了知者而得等滅離俗情態。菩薩來智慧度無極。於諸意念而無疑惑。應入是行。斯謂順義。無所去至亦無從來。泥洹

◎召集二神照◎ ◎月十(星)◎ ◎[淨]一◎ ◎詳二詳◎ ◎[者]一◎ ◎之走◎ ◎座二道◎ ◎洗二酒◎ ◎需二鐵◎ ◎衛二周◎ ◎ (弘道廣顯定意經)七字十無◎ ◎精除二水除◎ ◎相二想◎ ◎ [其]一◎ ◎及十(諸)◎ ◎五二言◎ ◎找二枚◎ ◎ [法]一◎ ◎我二所◎ ◎我十(所)◎ ◎命壽二壽命◎ ◎ [國]二◎ ◎ [十]二(者)◎ ◎色十(之)◎ ◎人二入◎ ◎人二入◎ ◎會二食◎ ◎苦二光◎ ◎志二去◎ ◎取二衆◎ ◎志二五◎ ◎止二正◎ ◎視二載◎ ◎

無爲不有去至。是謂順義。何謂如法。若諸如來與與不與法身常住。是謂如來。如如本無而無增減。不二無二真際法性。謂之如法。不毀行報無行報法。斯謂如法。大乘者由六度無極。緣一覺乘從因緣脫。聲聞之乘依音聲脫。是謂如法。施致大福戒得生天。博聞多智定念致脫。斯謂如法。從行不修與有生死。行之純至而立無爲。如法之謂。愚以欲力智則慧力。斯謂如法。其一切法悉依法性。如此龍王。其依因緣而起生者。斯則應得四依之念。其依因緣彼則不依斷著有無。是謂其見因緣起者。斯見諸法。其見法者斯見如來。所以者何。因緣乎。龍王。等起無起。法於非法。等而無著。又如來者。亦爲無著。因緣之起。亦無有起法不可得。覺其法者斯則如來。於因緣起慧眼見之。慧眼見者斯則諸法。見諸法者。斯則如來。是謂其見因緣起者。斯則見法。其見法者斯見如來。又如來者以法見法。如是龍王。若以此法行應脫者。斯謂菩薩而無欲行。○又呼龍王。無欲菩薩不作欲習。悅樂賢聖捨非賢聖。勤慕典護於賢聖種。廣合諸慧爲法作護。修於博聞志樹無忘。不捨戒身。智身無傾。定身不動。於其慧身。得善堅住。脫慧見身強固難轉。脫慧見故。又復龍王。無欲菩薩。得無數佛正法度義。亦具無數諸佛要慧。又果無盡諸佛之辯。得通無量諸佛神足。因致無數諸佛權解。普入無量衆生之行。遊過無數諸佛國土。因見無數百千如來。緣得聽聞無數諸法。得無數義達無數慧。曉

無數行度無數衆

若是龍王。無欲菩薩常應清淨。消盡衆穢德。不可量。三界自由不有所著。何則然者。以其無欲自從心生。有三事從心出生。何謂爲三。從其欲生。又從愛生。亦由起生。復有三生。觀於起生。又觀起生。又觀所行觀心無處。又復三生。滅寂專一。瞭解於觀。如法隨行。又復三生。德備仁調。以爲寂靜。從行勤生。又復三事。從於行直。而無有諂。仁慈調忍。復有三事。無沈吟疑。順善不亂。志足易養。又復三事。從其空生。又復無想。亦由無願。又復三事。心之所生諸法無常。從其心生。諸法皆苦亦由心生。諸法無我亦從心生。復有三事而從心生。諸法無常。諸法無我。滅盡無爲。皆從心生。如其龍王菩薩等滅。亦由心生。謂其不捨普智心。行等一切。以大慈故。不捨衆生。大慈悲心故。不厭生死。用大喜故。等離喜怒。以大護故。所有惡施不望報故。衆戒學行德義備故。內免已過不論彼短。能忍衆生諸不善行。欲令彼人心固金剛。合集衆善諸德之本。身命無惜得致一切。諸定正受心無勞倦。不以正受而有所生。曉智以權順隨衆生。以其諦慧度諸志脫。欲達聲聞緣覺乘者。顯念佛法求諸佛法。心能忍苦廣宣法故。衆利敬養蔑而棄之。志具諸相德行無厭。充滿智慧博勤多聞。習善友故值善知識。用謙敬故得應讚行。降自大故以降自大。志行備故具滿意行。用無諂故以離諂者。言行應故以其無

四九六

斯。修誠信故以住信言。離衆歎故滅除妄語。生誠信故降心於信。如是龍王。其有菩薩。而生是心。斯謂無欲。又復龍王。無欲菩薩。魔不能得其限便也。所以者何。以彼菩薩。魔無限故。而亦不行有限之法。彼何謂爲是限法乎。欲^四淫惡癡斯皆有限。菩薩於是无所著。以此謂之爲無限也。聲聞緣覺其乘有限。菩薩住於善智心者。魔終不能得其限便。有念^五無念^六。念想有限。菩薩以^七離衆念之應。如此菩薩。魔不能得其限便也。如是龍王。有二魔事。而是菩薩當深覺之。亦當遠離。何謂二事。於其師友無恪敬心。而自^八處大貢高蔑人。是謂爲二。又一魔事。捨菩薩六度無極藏。心^九返喜樂^十。親行聲聞及緣覺法。復有二事。何等爲二。無其智慧而欲行權。與諸墮著^{十一}。望見衆生樂相狎習。復有一事。寡聞少智。自以慧達。雖有通博於中。自大^{十二}。又復二事。於德甚少^{十三}。妄生尊貴。若修德行而樂小乘。復有二事。正法不護。不度衆生。復有二事。志不樂習於諸菩薩。及衆通達明智者俱。專行誹謗清高菩薩。主爲法師數興蔽礙。又障師訓而多諛諂。又二魔事。捨諸德本。心存不德。復有二事。雖在閑居。懷想三毒。志常憤悶。若遊國邑。有貪利心。復有二事。爲非其人說深要法。應當爲說而反不說。復有二事。不覺魔事。遠離善智意數錯亂。如是龍王。其諸魔事色像若斯。無欲菩薩而永無此。又復龍王。若有菩薩修於清淨行。應無欲。當致菩薩十六大力。以此諸力降調己志。以化衆生。何謂菩薩十

①諸二謂也 ②者二故也 ③法於二於法也 ④又呼二平又 ⑤合二合也 ⑥得善堅一行菩薩 ⑦將二菩也 ⑧隨二修也 ⑨寂靜二靜寂也 ⑩想二相也 ⑪由二由也 ⑫(不)十等也 ⑬悲二慈也 ⑭瞋二惠也 ⑮免二尅也 ⑯令二度也 ⑰語二之也 ⑱(心)一也 ⑲忍十(衆)自爾 ⑳故一也 ㉑行十(行)也 ㉒姓二姓也 ㉓衆二衆也 ㉔令二令也 ㉕離二念也 ㉖是二廣也 ㉗返二反也 ㉘親二親也 ㉙望二妄也 ㉚又復二入復有 ㉛妄二望也

晚內如空聚	了是爲無欲
知法至趣向	明達衆生情
近念以 _止 意	無欲得是慧
意斷無有二	神足心輕 _騰
以力而無慢	諸根知止足
覺定解以智	明了八直道
慧觀於滅行	解法所至歸
本法不有生	當來而未至
現在無住法	不欲知如是
身像無堅固	語空譬如響
心幻若如風	無欲解如是
知說順義經	了達於因緣
本癡生死滅	無欲是慧義
無我人命壽	解了法非法
以脫於三門	所說空無著
無生見滅 _道	習慧喻俗行
不從心意生	無欲覺是行
法性常如住	佛興及滅度
無二覺不覺	無欲知是法
其積如本際	彼積悉諸法
空積及人際	無欲遠是智
法性常以住	覺起而滅度
不識知其二	無欲法如是
不殃善不善	知法無罪報
佛法不從 _他	從行度無極
以離因緣 _覺	音脫聲聞行
惠施致大富	彼見戒生天
博聞得智慧	守意化衆生
至聖都守意	無欲法如是

①〔得〕一② ③與二與④ ⑤河流二流河⑥ ⑦擠二併⑧* ⑨與二與⑩ ⑪若二若⑫ ⑬治泊二橫怕⑭ ⑮希二希⑯* ⑰覆二
 覆⑱ ⑲人二入⑳ ㉑我二我㉒* ㉓威儀二威儀㉔ ㉕永二乖㉖ ㉗苦二若㉘ ㉙無二不㉚ ㉛如二如㉜ ㉝五二五
 ㉞ ㉟者二性㊱ ㊲道二顯㊳ ㊴止二正㊵ ㊶按二該㊷ ㊸道二道㊹ ㊺而二如㊻ ㊼世二地㊽ ㊾黃二皇㊿

力常轉諸欲 智慧志存法 等念是諸法 法性常無得 識智因緣起 而致四德行 知義及與法 順義知無欲 觀緣彼見法 以法見世尊 等於起滅法 無欲了尊法 因緣跡無得 音聲法無字 斯法得本無 是聖謂如來 以慧見因緣 無見不見法 明慧了因緣 是謂見世尊 彼求無欲行 悅性諸賢聖 法性毀不捨 而護聖賢種 常護佛正法 無欲聞不忘 戒根不捨離 於定達難動 知身慧不動 常住於脫身 及脫慧所見 無欲常安住 解人諸佛法 無量衆聖道 得佛神足具 辯達一切行 知衆情意行 忽然遊諸土 得見諸如來 受彼所說法 聞守解達義 宣示無量人 知彼億數行 志得向無數 無數當自在 降心入功德 伏意使無欲 終不遷是世 諸陰心以脫 了知起滅處 觀滅無所有 所習以而無 聲性心所行 不諂常端直 無佞調仁善 無欲德如斯 以脫空想願 解苦知生死

無我法常寂 無欲從心行 普知心等慈 以悲濟衆生 喜不厭生死 行護無有邊 所施無望報 省己立諸行 忍耐善不善 念脫彼衆生 勤精強修德 不計有身命 以次知諸定 於數不墮數 慧定大精進 智不志滅度 以諦化聲聞 彼有諸諸法 無欲值佛世 安住法了是 魔不知其行 曉是貪茹根 無欲不有限 魔不知其處 離欲彼無想 彼自起魔事 其想吾我應 衆魔而不審 是悉度諸行 所行常清淨 無欲志不忘 慚行而不毀 無欲不意志 悅慧敬如來 以聞無欲者 彼應如世尊 其住如法住 苦薩欲奉事 諸佛十力者 動意當受持 聞斯無欲行 悅信廣奉行 其聞此無欲 得佛是不久 彼常致無欲 而致最清淨 無欲得成佛 以化無有邊 去來現在佛 諸得衆相好 悉從斯無欲 及行是法故 爾時世尊說是無欲法品之時。諸在會者四萬二千天龍鬼神人與非人。皆發無上正真

道意。萬二千入得不起忍。又八千人逮柔順忍。三萬二千天子神龍。得離塵垢悉生法眼。又八千人而離欲行。八千比丘漏盡無餘。當爾之時。三千大千世界六反震動。普遍十方覺然大明。於雪山下無熱池中。周匝現有所未見聞。光耀妙花皆至。其池水中。普生乃異。鮮飾蓮花大如車輪。中出美香。花色無數百千諸種。皆是佛之威神所致。亦爲是法與其供養。以悅無熱龍王意故。

佛說弘道廣顯三昧經卷第二

佛說弘道廣顯三昧經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯
信值法品第六

爾時阿耨達龍王。心甚悅豫。又及龍王五百太子。宿發無上正真道意。聞佛說是。尋即皆得柔順法忍。忻心無量各樂供養。輒爲如來施飾寶蓋。進上世尊。同時白佛言。聖師如來至真正覺。爲吾等故出現生世。何則然者。令吾等聞普信道品。得聞是已。意而無倦。不有懈退。亦無驚恐。聞以加重專心習行。樂聽無厭如是像法也。又惟如來解說。苦薩云何得值諸佛世尊。如來告曰。諸賢者等。勤念受聽。吾當廣說。諸太子言。唯思樂聞。彼諸上士受世尊教。如來告曰。樹信賢者與值有佛。何謂爲信。信謂正士修諸明法。奉之爲先。何謂明法。曰依行應不離德本。習求樂賢慕隨。

●智一知● ●求一永● ●悅性一悅情● ●情悅一● ●聖賢一賢聖● ●人二入● ●數一欲● ●以二已● ●想二相● ●知二智● ●此二新● ●莊嚴二垢限● ●法品二品法● ●子二入● ●反二反● ●原二見● ●于二於● ●(生)十出● ●佛說二三昧● (佛說一二)卷末題一● ●三昧二定意● ●佛說二三昧● ●三昧二定意● ●以二已● ●唯二惟●

聖。衆。勤心樹信志無勞疲。思憐聞法拔棄陰
蓋。順習於道得法利養。以施周。慧戒與不
戒。濟接等與在諸悲怒。而常有悅勤樂普智。
心無懈退信佛不休。未曾亂法悅心聖衆。志
道難動喜樂正真。而離貪高於衆自卑。常有
等心諸處無著。終捨身命不造惡行。修立質
信言行相應。等過於著心無垢穢。身口意行
順隨聖化。明了諸事得爲清淨。知足無貪所
行應淨。曉入智幻習求慧根。依順七財修念
誠信。根力。以備而行正見。所受師友謙恪禮
敬。安足易養數詣法會。心無退厭有患生死。
示無爲德勤心精進。求昇普智以弘道化。於
如來法志樂出家。修諸無數梵清淨行。造立
慈悲救彼衆生志。存反復。其有報恩及不報
者。等接護之心無適莫。不自念利常悅彼
。恭。忍調之行。以悉備足。日見無惡不背說
人。內。性以寂志於閑居。心常樂靜專念習
法。而無諍訟等已彼過。求備戒具集合定行
勤謹於道。斯謂賢者。行應俗信樹信如是。此
謂與值佛世者也。又賢者等。其於世俗造信
無忘。是謂與信值佛世也。又賢者等。何謂俗
信。其有信者信諸法空以離妄見。信知諸法
以爲無。想而離念應。信知諸法悉皆無願不
有去來。信知諸法無識無念。靜身口意寂無
有識。信知諸法以爲離欲。無我人壽命。信
知諸法。信知本無去來自然。信知諸法真際
無跡如本無跡。信知諸法已皆自然等若空
跡。信知諸法而依法性。信知諸法等過三世。
信知諸法欲處邪見而皆悉盡。信法無著以

離本癡本無清淨。信知諸法心常清淨。亦不
興起客欲之垢。信知諸法無所觀見。信諸法
護等斷衆行。信法無我以過喜怒。信諸法無
心無形像而不可獲。信諸法爲如握空拳誘
調小兒。信法無欺不有上下無所捨置。信諸
法虛若芭蕉樹。信法自由如常寂靜。信法無
審不住三處。信法永無不有所生。信法若空
以等無數。信知諸法若如泥洹常自寂靜。如
是賢者。其於世俗興起是信。斯謂造信而值
佛法。又復賢者。其有信值佛法名者。此則名
曰諸法都無起之謂也。所以者何。不色生故。
不色無生化轉之習。不痛想行識。已無識
起。不以眼耳鼻。舌身意。無起轉習。不身起
轉。不癡有無。不生老死。有無起故。如值佛
世。不起有生亦不起滅。又復無起習於無滅。
不以正意無志意習而值佛世。總要言之。亦
不以三十七道品法起無起習。亦不以道無
生之習。不以起慧亦不滅慧。不慧無慧無二
之習。如值佛世。當說賢信值佛品世時。無
熱龍王五百太子。皆悉逮得柔順法忍。於是
世尊。復說頌曰

與信值佛世 而習於不生
其無向信者 斯不值佛世
修信謂最上 從致清淨法
行質有報應 不違厥所修
信習諸賢聖 勤隨常禮敬
心不有懈退 此信之所行
動行慧法說 陰蓋不能動
從信得致道 行逮於柔順

以法所得財 轉惠普周濟
護戒與毀戒 行信而等施
能悅諸悲怒 道心不懈倦
勤求大乘法 有信悅向衆
永離大貢高 志常自卑下
所在無所著 立信相如是
志信不惜身 終不造惡行
守善無妄語 言行常相應
悅信以過界 樂行於無心
身口意清淨 習隨聖所護
有信行內淨 常爲慧所將
知身之要本 求問宜所聞
等念於七財 得力根以足
長離衆邪見 志常習等行
禮恪有悅心 敬事如其師
心宿善虔恭 知足無所還
其心常無念 所志唯道法
有厭生死者 引示無爲德
脫之所當行 唯常求悅心
速離於是世 修梵行無倦
懷受諸衆生 救彼無利望
當報所受恩 悅信當勤求
己利不以悅 亦不嫉彼供
仁忍而悉備 無諂調質直
行信目所見 不背說人短
根寂性安敏 志悅樂閑居
其心無慣聞 自勵備思行
勤求具戒行 內省剋己過
專習於定道

●來二教● ●慈二惠● ●存反二在返● ●恭二供● ●日二自● ●性以二情已● ●想二相● ●已一● ●舌二
口● ●起一● ●起二● ●如二而● ●信二信● ●品世二世品● ●隨二修● ●法說二說法●
●如其二其如● ●心二止● ●宿二應● ●目二自● ●故二整● ●先二無● ●具二其●

悅信慕樂行 信者相如是 其過欲信者 彼行而解此 與法不有諍 深妙佛所說 誠信信於空 彼都無衆見 諸法無有想 不意離衆念 當除斷諸念 覺了去來事 法求無著作 不有於身心 信爲無欲法 離我人壽命 信者解無本 得至不二處 其本無有積 體無若虛空 諸法信亦然 便與法性同 等過於三世 諸法無有漏 欲處及與貪 樂信無受見 諸法不有著 其本明清淨 客欲無能蔽 不處心有住 諸法不可見 因緣而無起 常觀於高行 不受所住短 無合不有離 脫者無合同 信悅於空法 愚之所可惑 湛泊意無起 欺偽如芭蕉 口言而自然 無去亦不有 諸法無所有 所見皆不要 其法若虛空 等緣無有數 諸法如泥洹 本無不可見 信悅而行此 解了身虛空 其有如是信 菩薩及凡人 彼則值奉佛 所處無有惡 不以造色行 得應值佛世 無色不有處 不來亦不去

於色無有生 不滅亦無住 當來無所至 值佛廣演說 五陰亦如是 化習轉無生 值佛當敢說 慧達諸菩薩 其身及諸情 亦習以無生 佛與以無生 常救諸墮生 癡本無有生 生死亦如斯 是緣如本無 從法而有佛 無起不有生 不滅無有住 是以知無處 處亦不可見 斯亦不自生 與佛而博演 無志不有住 是亦佛所轉 諸種亦如是 佛種順如法 斯類亦起無 如佛而等此 其行如是者 佛與爲若此 悅信斯大處 其限不可量

轉法輪品第七

爾時世尊告太子等。又諸賢者。何謂菩薩得轉法輪。其有布露如是像法樂說句義。受持不忘修而行之。諸有不發大悲意者。爲與普智隨順衆願。而爲說之廣宣布示。志不有倦。忽棄利養。勸念順時受持護行。斯謂菩薩應轉法輪。又若如來所轉法輪。而其法輪行像入德當粗割說。不以起法亦不滅法。不以凡夫下劣行法。亦復不以賢聖法故而轉法輪。又其法輪。不中斷絕等斷善惡。彼以是故爲無斷輪。又其法輪因緣之起。不起無起而有其轉。以斯之故爲無起輪。又其法輪。不以眼色耳聲鼻舌味身更心法諸情轉隨有轉。

以此之故彼無二輪。若有二者則非法輪。又其法輪。亦不過去當來現在所著而轉。是無著輪。又其法輪。不我見轉非人命壽所住而轉。是爲空輪。又其法輪。不識行想滅念之轉。是無想輪。又其法輪。不於欲界形無形界所望而轉。是無願輪。又其法輪。不計衆生有異而轉。不處二法。是凡人法。是聖戒法。是聲聞法是緣覺法。是菩薩法。是爲佛法。彼以是故爲無異輪。又其法輪。不以有住法輪而轉。以斯之故爲無住法輪也。法輪名乎。諸賢者等。真諦正輪常無毀故。要義之輪等三世故。無處之輪。諸習見處以等過故。寂寞靜輪。身心無著不可見轉。意識離故。無燥之輪。五道不處。審諦之輪無諸現故。行信之輪。等化衆生用無欺故。不可盡輪字無字故。法性之輪。以其諸法依法性故。本積諦輪本無積故。本無之輪如本無故。無所造輪無念漏故。無數之輪導至聖故。如空之輪明見內故。無想之輪無外念故。無願之輪無內外故。不可得輪修過度故。又諸賢者其如來者以此法輪。轉之衆生諸意行也。其轉不轉。彼不可得。法無所捨。於時世尊。說是轉法輪品之時。天龍鬼神及諸種種神欣心踊躍。顯光讚揚如來斯法。皆同聲曰。善哉世尊。甚爲難值。如來示說轉此法輪。聞者奉行則應法輪。是法名轉空虛之輪。諸已過佛及與當來。并諸現在悉由是法。其有信者斯則已度。諸行此法。吾等世尊。代其勸助彼諸衆生。其與是心常欲聞斯法輪品者。聞當發求是道要行。

○依二信 ○與二與 ○除諸諸念一斷除諸願 ○求二永 ○無本二本 ○湛泊一湛泊 ○不二無 ○敢一敢 ○與二與 ○處二處 ○量二得 ○(弘道廣顯定重經)十 ○更二更 ○輪二輪 ○一 ○轉二輪 ○根二根 ○處十(故) ○

彼亦不久得轉法輪。於是來中間是說者。有萬天。人皆發無上正真道意。五千菩薩遠得法忍。

於是世尊告諸賢曰。又正士等。其護正法。受持正法。營護正法。是謂護法。所以者何。於永無滅應是行者。天及世人終不能當。於時無憂前白佛言。又唯世尊。若斯正士以如是法而得最覺。於其本無不有惑者。又如如是像諸正士等當共擁護。所以護者。令諸正士使其速應於此大乘。彼皆行已得轉法輪。又能與護法之。大明。是故世尊。以斯等教要法正護使發大乘。以護法師安救敬禮順聽禁戒。是時世尊讚歎無憂龍王子曰。善哉善哉。無憂正士。諸發大乘為法師故安救擁護。是謂護法。為諸法師營護正法護持正法。又復無憂。護正法者得十功德。何謂為十。無其自。本降下貢高。又行恭敬。亦無諂行。勤思樂法。志慕習法。專意隨法。行觀於法。樂宣說法。樂修行法。隨所志乘順。如說之。是為十行以護正法。又復無憂。有十事行。護得正法。何謂為十。若族姓子及於族姓女。所聞法師遙禮其處。思樂得奉。來輒敬愛。供給所欲衣被飲食。謹以諸事。往詣謙敬。順聽所說。以宜同學。障其說非。常樂稱歎。使譽流布。是為十事得護正法。又復無憂。有四施行得護正法。何謂為四。筆墨素施給與法師。衣被飲食床臥醫藥供養衆所。若從法師聞所說法。以無諂心而護。善之。所聞受持廣為人說。是為四施得持正法。又復無憂。有四精

進得持正法。何謂為四。求法精進。勸廣說法敬禮法師。若毀法人正法降之亦以精進。是四精進得持正法。時阿耨達五百太子。聞佛說是。悅懌欣喜歡樂無量。同聲言。如來所說。甚善無比解諸狐疑。各以宮室及其官屬。盡以上佛奉給所應。以敬順心而重言曰。從今世尊。當勤受化永常無倦。至於如來無為之後。佛之所說是像寶法。當共敬受是經要品。求索通達勤進修行。斯則世尊。吾等至願。又若如來無為之後。吾等聖尊在所國邑。當共同心供養舍利。謹奉禮敬至於現滅也。於是賢者耆年迦葉。謂諸太子。又賢目等如仁輩言。獨欲完全供養如來神身舍利。汝等是言。多斷衆生諸德之本。障蔽明淨賢道至化。使與是言。何則然者。又若如來本始造願。使留舍利布如芥子。為諸衆生降大悲故。何得完全而獨供養耶。彼正士等。即答賢者大迦葉曰。唯然迦葉。勿以聲聞所有智限而限如來深遠無極明達之慧。所以者何。若如來者有普智心一切之見。處以神足感動變化。若其與念。能使三千大千世界天龍鬼神。各於宮殿普令聖完全安置舍利。使各念言。吾獨供養如來舍利。其餘者不。又復迦葉。若如世尊無為之後。隨衆生心應置舍利。又復迦葉。若如來德。至阿迦賦吒天上立置舍利。其如芥子。能普明照一天地內。是佛世尊神威變化感動力也。

決諸疑難品第八

爾時賢者須菩提曰。諸族姓子。又如來者為

滅度耶。曰須菩提。於起生處當有其滅。須菩提曰。諸族姓子。如來有生乎。曰如來者。如其本無無生而生。須菩提曰。如如本無無生不生。彼都無生也。答曰。是者須菩提。則佛所生如其本無而不有生。須菩提曰。佛生如是滅復云何。答曰亦復如如本無。生於無生。無為滅度亦爾本無。唯須菩提。不起而生滅度亦爾。如其滅亦爾本無也。說是語時。無熱淵池現大蓮花。若如車輪。數有無量種種之色。以名衆寶而用光飾。於諸花間有大蓮華。色最顯明現奇異好特獨顯高。賢者阿難在於無熱大池之中。觀其變化所見若斯。尋得世尊。今此變化為何瑞應。與其感動乃如此耶。如來告曰。且忍阿難。自當見之說適未久。忽從下方乃於寶英如來佛土寶飾世界。六萬菩薩與諸首俱忽然踊出。運能仁界昇於無熱大池之中。各現妙大蓮花座上。諸首童子即就蓮花高廣顯座。是時衆會皆悉見之愕然而驚。時阿耨達及諸菩薩。釋梵持世來會。諸衆悉各叉手稽首敬禮。諸首童子退住虛空。共持珠寶交露之蓋。時諸首與諸菩薩俱并蓮花座。亦踊虛空去地乃遠。於上而雨未曾所見最妙蓮花供養如來。從諸花中有聲出曰。寶英如來問訊世尊起居無量體康強神安和乎。聲復言曰。諸首童子與諸菩薩六萬人俱往詣忍土。至於無熱龍王淵池觀彼威變。又志樂聽龍王所問莊飾道品入法要說。為世尊廣勸法言。便有一悅。於是諸首及諸菩薩。從虛空下

○人二子○ ○本二大○ ○志二至○ ○如二而○ ○護得二得護○ ○飲二飯○ ○善之二法善○ ○有二爲○ ○百十
(口)○ ○目二者○ ○始一如○ ○完全二完全○ ○至十(於)○ ○(弘道廣顯定意經)十決○ ○如十(是)○ ○
○數二萬○ ○考○ ○於二至○ ○滿二飲○ ○下同○ ○昇二升○ ○爲十(其)○ ○便有二使其○ ○續二歡○ ○

悉謂正覺稽首如來。欣心肅敬住世尊前。爾時天師。告濡首曰。童子來乎。為何志故與諸菩薩俱至此耶。濡首白佛。吾等世尊。在彼寶英如來佛土寶飾世界。承聞至真能仁如來。垂慈十方演說斯要。聞是法故。尋從彼土昇遊詣此奉禮天師。緣聞如來所講法也。迦葉白佛。近如世尊寶英佛土寶飾世界。而諸大志忽至此耶。濡首答曰。唯如迦葉坐一定時。極其神足飛行之力。盡其壽命於中滅度。而由不能達到彼土。其國境界。弘遠乃爾。佛告迦葉。其土去此。過於六十恒沙佛刹乃至寶英如來佛土。曰其來久如而到此乎。答曰久如。昔年漏盡意得解也。大迦葉曰。甚未曾有。唯然濡首。是諸正上神足若斯。濡首又曰。昔年漏盡意解久如耶。答曰。如其轉意之頃。又曰。昔年意以解乎。答曰。以解。濡首復曰。其誰縛心。而有解乎。答曰。濡首。以心結解非脫有解致慧見也。曰唯迦葉。其無縛心以何解乎。迦葉答曰。知心無縛斯則為解。曰唯迦葉。以何等心云何知心。過去知耶。當來現在乎。去者滅盡當來未至現在無住。以何等心而知其心。曰心已滅者是濡首。即無身心之計數也。曰賢者心知其滅耶。曰心滅者不可得知。曰其得致都滅心者。彼永無有身識之得。曰大辯哉。濡首童子。吾等徵劣。豈能應答上辯之辭。濡首又曰。云何迦葉。響事有辭耶。曰無。童子因緣起耳。曰不云乎。唯大迦葉。一切音聲若響耶。曰爾。濡首又曰。響聲可致不乎。曰不可

致。又曰。如是唯大迦葉。菩薩協懷權辯之才不可思議。亦無其斷。若昔年間從劫至劫。菩薩機辯難可究盡。爾時迦葉而白佛言。唯願世尊加勸濡首。為此大眾弘講佛法。令諸會眾長夜致安。普使一切得明法要。於是眾中有大菩薩。其名智積。問濡首曰。何故童子。長老迦葉年著極舊。所言怯弱微劣乃爾為。以何故名之著年。濡首答曰。是聲聞耳。故不果辯。智積復曰。斯不知發大乘志耶。曰永不矣。唯以聲聞乘之脫也。曰又濡首。何故名為聲聞之乘。濡首答曰。是族姓子。世尊能仁隨諸眾生。與三乘教數以說法。有聲聞乘緣一覺乘及大乘行。所以然者。由此眾生意多懷貪。志劣弱故說三行耳。智積又曰。云何濡首。如空想願都無其限。何故限之有三乘乎。曰族姓子。是諸如來執權之行。空無想願不有其限。為諸著限而諸有限。終不限於無限行也。曰又濡首。吾等可退使永莫與劣志眾生得有會也。濡首答曰。諸族姓子且忍。當從無熱龍王聞其智辯及無量法。昔年迦葉謂智積曰。云何正士。如彼寶英如來佛土。云何說法。智積答曰。唯一法味。從其一法演出無量法義之音。但論菩薩不退轉法諸佛奧藏要行之論。從已取脫不由眾難。依於善智永無餘脫。恒講菩薩清純之談。其土都無怯弱之行也。時阿耨達問濡首曰。仁尊濡首來奉如來。為何等像觀於如來。以色觀耶。痛想行識觀如來乎。答曰不也。以約言之色苦觀耶。痛想行

識苦觀之乎。滅色痛想行識觀耶。為以空無想願行觀如來乎。答曰不也。又問。云何去來現在相好肉眼天眼慧眼觀如來乎。答曰不也。云何濡首。以何等相觀如來耶。答曰龍王。觀於如來當如如來。又曰軟首。如來云何乎。曰如來者無等之等。等不可見。用無雙故故妙矣。龍王。如來極尊無偶無雙無比無喻。無等無倫。無匹無倫。亦無色相。為其無像。無形無影。無名無字。無說無受也。如是龍王。如來若此。當作是觀觀於如來。亦不肉眼天眼慧眼而觀如來。所以者何。其肉眼者以覺見明故。如來者無冥無明故。不可以肉眼而觀。又天眼者有作之相。若如來者等過無住故。不可以天眼而觀。又其慧眼知本無相。又如來者來都永無故。不可以慧眼而觀。云何軟首。觀其如來得為清淨。曰若龍王。其知眼識心不有起。又知色識心無起滅。其作是觀觀於如來。為應清淨。爾時其從寶英如來寶飾佛土菩薩來者得未曾有。而皆歎曰。甚快妙哉。斯諸眾善值如來。逮聞如是龍王所問決狐疑品。聞已悅信不恐不怖又無驚怪。加復受持誦誦宣布。如是正士應在慧著。吾等世尊不空至此。值聞是要無極像法。又若世尊。斯法所至聚落國邑。當知其處如來常在終不滅度。正法無毀道化興隆。何則然者。以此法品能降魔場伏諸外道也。時阿耨達謂軟首曰。善修行者軟首童子。斯之菩薩逮聞是法得佛不難。進己勸人勸道無倦也。

●志二至● ●志二士● ●由二痛● ●弘一● ●上二士● ●以二已● ●而一如● ●(過)十去● ●●十(日)● ●滅十(之)● ●群二辯● ●若十(如)● ●協二決● ●盡十(也)● ●法說二說法● ●夜十(無)● ●想一相● ●諸有二有● ●士二士● ●要二教● ●(無)十類● ●(故)一● ●二二● ●明二明見● ●甚二其● ●應二機●

不寂。亦無其亂等過諸行。無心意識不違本願。昇普智心等離衆念。權曉衆生種種意行。得賢聖者及非賢聖。勤以精進立正聖法。無淫。法行建志不捨。寂與不寂等。皆濟度無念不念。其不整者佛土莊嚴嚴整立之。過俗向脫脫不離俗。如是龍王。以執智權有賢聖定。是爲菩薩修應向脫。

譬如龍王聲聞之行修應向脫名曰往還。以成其道不能前進發於無上建立大悲而化衆生。如其菩薩亦應修脫無復動搖。成不退轉往還乎。龍王。修應向脫無疑會當得至道果。又如菩薩修應向脫。都不忘於聲聞之果受菩薩道。以是聲聞修應向脫爲有其限。如菩薩者永無其限。譬如龍王有二匹夫在峻山頂而欲自投。其一人者力最勇。悍。權策通捷宿習機宜。曉了諸變無事不貫。從其峻山而自投。忽爾復還住彼山頂。由其勇勢爽健猛達。身昇最力輕靈翻疾。強。懷所致而使無墮亦不所住。如其一人志怯意弱亦無權謀。於其山上不能自投。如是龍王。其菩薩者於空無相願。觀觀諸法無所作念。如是觀訖。又復能以權慧之力。爲衆生故住普智心。其峻山者謂是無數。其慧博達顯大力者。譬執權慧行菩薩也。其修權慧菩薩行者。不處生死不住無爲。是謂菩薩。披普智鎧。如入死生抽拔衆生。令發菩薩大乘之行。其劣弱者住彼山上不能返還。譬之聲聞不入生死無益衆生。若是龍王。其有菩薩聞是脫慧要行品者。斯證世尊。皆得堅固於無上正真道。

意。疾近佛坐濟度三界。說是法時。會中菩薩七千人得不退轉。

●衆要法品第十

時阿耨達龍王太子。其名威動。前白佛言。今吾世尊。以無貪心自歸三尊。願使是經久住於世。護正法故。唯世尊。志發無上正真道意。願造斯行樂與達之。得了心本。明曉道本及諸法本。自致成佛最正之覺。當廣宣道化潤衆生。又唯世尊。其諸菩薩聞此清淨大道法品。而不信樂不奉行。當知斯輩菩薩之類。爲魔所魔。亦不得疾近普智心行。所以者何。從斯世尊法品要義出生菩薩。自致成佛伏魔外道。去來現在諸佛正覺皆由是法。爾時賢者須菩提。謂太子威動。如仁賢者了解心本。明識道本及諸法本。若得成其覺諸法者。此何心本而得了耶。曰其本者。唯須菩提。是之本者以心本也。須菩提曰。心爲何本。曰本乎由姪怒癡也。曰姪怒癡爲何本耶。曰以念無念爲本也。須菩提曰。云何賢者姪怒癡本。爲從其無念興起生耶。曰須菩提。姪怒癡本不念無念亦不生也。又其本者不起爲本。又須菩提。所可言者此何心本。爲心本者其本清淨。所謂心本。如本清淨。彼無姪欲恚怒癡垢。曰族姓子。欲生起生彼從何生。而常生生如無斷耶。曰須菩提。其欲當生而已生。於心本者不有著生。唯須菩提。若彼心本有其著者。則終無致至清淨者。是故心本都無著也。由是知欲亦爲清淨。須菩提曰。云何族姓子。了知欲耶。曰以

因緣之起生也。其無因緣爲不有生。唯須菩提。修淨念者了欲無也。須菩提曰。又云何乎族姓子。菩薩爲應修淨念耶。曰須菩提。菩薩於行而修諸行。是謂菩薩修淨行者也。唯須菩提。其有菩薩都爲衆生。被大德鎧化至泥洹。等見衆生本如泥洹。是則菩薩修淨念行。唯須菩提。其菩薩者爲諸聲聞及緣一覺。隨應說法不隨是化。所謂菩薩修淨念行。唯須菩提。又彼菩薩。自寂其欲靜衆生欲。是謂菩薩修淨行。又須菩提。其菩薩者在於淨念而見不修。又於不淨而見修淨。是謂菩薩修淨行者。爾時須菩提謂王太子。威動曰。又云何乎族姓子。菩薩於淨而見不修。於其不修見淨修念。曰須菩提。修淨念者。謂修眼色耳聲鼻香舌味身更心所受法見。悉不修法性無二謂修。三界不著是菩薩住。以善權斯曰修念。菩薩作此行。須菩提。則謂修淨念行者也。於是世尊歎太子曰。善哉善哉。如若正士威動所言。修淨如斯。是爲菩薩修淨行。今若所說皆佛威神。其有菩薩堅固普智。於是太子威動白佛。云何世尊。菩薩得以無欲之心應自歸佛。曰族姓子。若有菩薩了知諸法無我人壽無色無想亦無法相。不於法性而見如來。如是菩薩爲應無欲自歸佛。如如來法彼則法性。如其法性爲普所至。有得致是法性之法。則知諸法。所謂菩薩以無欲心應自歸法。其法性者。彼爲無數。無數者即是聲聞。又如菩薩等見無

●次一伏● ●度一護● ●性一持● ●已二以● ●懷二果● ●其二字● (其)一● ●性二被● ●薩十(等)● ●(弘道
廣顯定意經)十來● ●唯二惟● ●達二建● ●顯二顯● ●(得)一● ●及二若● ●本十(者)● ●經
二淫● 下同 ●不二無● ●不二有● ●此二是一此● ●命二念●

受封拜品第十一

鸞音商雅踰諸樂

①依一依◎ ②在二坐◎ ③著一著◎ ④齊一此◎ ⑤[也]一◎ ⑥又言二又指◎ ⑦偶二間◎ ⑧與二與◎ ⑨德二得◎
 ⑩執二志◎ ⑪惟二唯◎ ⑫常二常◎ ⑬權二惟◎ ⑭性◎ ⑮否二空◎ ⑯懷二懷◎ ⑰道二導◎ ⑱餘二依◎
 ⑲交二直◎ ⑳以二已◎ ㉑定二直◎ ㉒專十(之)◎ ㉓所十(授)◎ ㉔來二末◎ ㉕[來卅本末]一◎ ㉖[中]
 一◎ ㉗交二交◎ ㉘是二者◎ ㉙作二設◎ ㉚千二十◎ ㉛(爲)一◎ ㉜端二府◎ ㉝而二如◎ ㉞輯二

道之所得便。常在羅網結疑中也。時佛歎曰。快哉所言。誘進一切使習斯法。令行應之。如

來又曰。當以是經數為四輩。宜廣說之。爾時慈氏軟首菩薩賢者阿難。皆白佛言。唯願

世尊。輒當受持布演是法。又復世尊。此經名何。當云何。奉世尊告曰。斯平族姓。名阿

釋達龍王所問決諸狐疑清淨法品。亦名弘道廣顯定意。當勤受持斯經之要。又族姓等

是道品者珍護諸法經之淵海也。慈氏菩薩軟首童子。及諸來會神通菩薩。釋梵持世天

龍鬼神。同聲白佛。甚善如來快說是法。吾等躬身營護斯輩。其間此者令無邪便。吾等亦

當受持是經。使普流布而常無斷。佛歎慈氏軟首童子并來菩薩曰。善哉諸族姓子。卿等

所言勸樂將來諸學菩薩。快甚乃爾。佛說此已。十方來會神通菩薩。七萬二千悉逮顯定。

五萬四千天龍鬼人。皆發無上正真道意。五千人得生法眼。阿耨達龍王。慈氏菩薩。軟

首童子。一切菩薩。賢者阿難。來會四輩及諸天龍。種種鬼神人與非人。聞佛說是莫不歡

喜。稽首佛足各便而退。佛說弘道廣顯三昧經卷第四

喜。稽首佛足各便而退。佛說弘道廣顯三昧經卷第四

No. 636 (No. 617)

無極寶三昧經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。與千二百五十比丘俱。菩薩九十億人。皆如文殊師利等。是時竹園四面周匝。地自然生文陀般華。種種妙色非世所有。華華各有百萬之葉。華上各有佛坐之。佛上各有交露寶蓋。蓋間各有伎樂之聲。一佛之前各有菩薩。皆如文殊而坐問事。竹園之地如三彌佛刹。皆悉平等。大千刹土日月之光。皆悉蔽沒無復明耀。百日之中。但見諸佛。諸大泥犁皆得休息。百鳥禽獸不飲不食。皆得法味百天安寧。見佛歡喜自忘食心。一切人民普得法味。百天安寧無飲食想。心意快然發無上意。一切樹木皆有音聲。竹園之中化有浴池。池中生十萬種華。華有交露師子之座。各有菩薩而處其上。其邊各有天人立侍。帳間各各萬種音樂。千歲枯樹悉生華葉。一切樹木皆傾相向。竹園左右女人見佛者。皆化作男子。無復愛欲。悉得法眼。爾時佛作寶如來三昧。遍悉感動九萬億刹。四方四隅上下方面無極佛刹。各遣菩薩齋持妙華。來詣竹園禮事供養訖各却坐。釋梵四王愛欲諸天。各與眷屬於虛空中。以天華香伎樂供養。諸大龍王阿須倫王迦樓羅真陀羅摩休勒等。各自與無數官屬。來詣佛所禮事供養。舍利弗白

佛言。今所感動是何瑞應。佛言。無應之應是其應也。舍利弗言。無應之應其義云何。佛言。汝往問於寶來菩薩。則當為汝演說此義。即時舍利弗問寶來曰。今此感動為何瑞應。寶來菩薩答舍利弗。羅漢疑重故未解乎。有我想者非盡之法。無想無作是為法寶。昔者我始發意之時。與三十六億人求菩薩道時。釋迦文亦在其中。一切所志皆有起滅。諸法本空譬如野馬無想起作。持是作法而滅行求願想欲得是。自言得道。起想罪根壞滅諸慧。求於三尊想取泥洹。疑盡滅身而生死不斷。羅漢得泥洹譬如寐人。其身床一。時休息命不離身。羅漢得禪故是大疑。寶來又問舍利弗言。譬如龍王興作雲雨。四面令冥不知所從來。菩薩從第九已下。悉已逮得六萬三昧。其所興為固不可限。亦何復疑所從來處。舍利弗言。我學不得善知識故。令我疑根不斷絕耳。今聞尊法無所復益。譬若如人為百鳥作樂。樂雖和妙鳥不聽受。今我如是不了是法。一切新學菩薩大士。聞是三昧德尊無量。譬如夜時暫見火明。火滅之後故冥無見。今我如是無益已矣。願作八千里火以身投中。如是億劫然後乃出。復入三惡道為一切所噉食。數千億劫後生作人。求善知識寧可得。寶來答曰。火雖廣大心垢巨燒學無涯和拘舍羅。不得善知識者。不得薩芸若也。寶來菩薩白佛言。諸法無主。誰為成薩芸若者。誰成正覺。弟子緣覺。惟加大思演示其義。佛言。善哉。所問深妙。乃欲決斷生

來二如(來十)(如來) 宣廣二廣宣 願二然 奉十(持) 所一 載十(也) 快一恒 佛說二 三昧 佛說十 卷上 月氏 三藏十(法師) 蓋開二寶開 但二恒 食二 二 二 九萬億二無量佛 禮二 大二天 十欲 二唯 善哉十(善哉)

死之根。今爲汝說諦聽受之。若善男子善女人。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當行九法寶一者見諸天無有處但有名耳。二者見世間人民但有字耳。三者見五道勤苦但有習耳。四者地水火風亦本空耳。五者當來過去現在如芭蕉無想。六者現生死無本際。七者觀諸三昧寂無往來。八者當觀大千諸佛刹土。了無得三昧者。九者見大千刹土中一切蠕動悉欲度之令與佛等。是爲九寶。得是無作之想者。可得決斷一切大想。寶來又問。諸法無想當作何住得無所住。佛言。諸法無住住。則爲想。無起之念非想非非道。亦復是想斷。求無想得住無住寶來又問當作何緣度於衆欲。佛言。衆欲無垢無度。無主無往無來。如虛空觀與泥洹等與無名等。寶來菩薩言。善哉善哉深妙乃爾。

般施菩薩白佛言。菩薩欲得坐佛樹下。莊嚴刹土教導十方。令諸佛土如今竹園。昔使逮得無所從生。修行何法而得致此。佛言。當行八直。一者直無名之響。二者直無名之聲。三者直觀十方佛土等無有二。四者直見大千刹法等無異。五者直觀十方一切欲令與佛等。六者直於無形見一切無有起滅。七者直見入諸三昧無有往來相。報之想。八者直見十方諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異。是爲八法。菩薩從是疾得無所從生法忍。教授十方得如竹園。寶來菩薩復白佛言。今諸上人各從遠來。觀見世尊歡喜忘食。乃得值聞是尊三昧。爲是

宿願本願所致耶。佛言。亦非本願亦不離本願。所行常精進不失諸三昧。常隨善知識遠離於衆事。寂然不數會但志在三昧。今故以寶珠來雨衆會上。寶來復問。新發意菩薩欲行是三昧。當云何行而得致是。佛言。當行八法寶。得是三昧。一者即於佛前得是三昧。二者供養十方羅漢真人。行菩薩法億劫不懈。一時聞是三昧尊法。解說親近奉不遠離。三者供養舍利起塔彌滿。四種福無缺而於法無益。一時轉意作行者即向慧門。四者得四無畏於十方生死無所遠離。五者菩薩見五道勤苦意欲度之。沒命救濟不以爲劇。又欲令彼得安至佛。六者菩薩事人如奴事大夫貴欲度之不以勤苦。所以者何。知本無故。七者菩薩觀見九十六種道。於中覺知欲起法住。八者奉行六波羅蜜。供養比丘僧雖億萬劫。不如一時聞是三昧。十方其有當作佛者用何爲證。聞是三昧即知是人爲得佛證也。其有發意向是三昧。歡喜信樂而解慧者。即爲已解六萬三昧。是爲八法寶。行是三昧即得陀隣尼門。佛於爾時欣然而笑。光耀燁燁靡不遍照。文殊師利稽首白佛。佛不虛笑將有意。佛語文殊審如所言。是寶來菩薩從寶如來佛利來。去是九億萬佛國。其利名曰諸法自然。其有善男子善女人。往生者不從胞胎。不更苦痛無有恩愛。皆於自然華香中生。生即住立無乳哺者。自然伎樂朝暮娛樂。寂然清淨以爲法僧。若善男子善女人。聞是三昧即却六百四十萬劫之罪。罪盡命

終便得往生彼國。寶如來利無日月光。雖有日月明藏不現。若人往生者日月星宿即爲出現。其見日月星宿有光明者。即知有人當往生也。而諸聲聞不遠知此。唯佛世尊及神通菩薩乃見知之。是故我今而笑之耳。賢者須善提及舍利弗。俱前稽首而白佛言。願加大恩加我威神。得至彼刹諸法自然國。禮事供養須臾來還。佛即聽往俱到彼國。即至而見其中所有。俱亦復有羅閱祇城。亦有竹園。釋迦文佛一切所有如此無異。舍利弗問須善提。但薩阿竭隨我來乎。須善提舍利弗。禮事畢訖從彼來還。至觀衆會續自如故。佛問舍利弗。向至彼國皆何等見。對曰。我見彼國悉如此間。諸佛之功德甚尊甚尊。僥哉會者得遇見此也。三彌菩薩從座起。整衣服。稽首佛足願欲所問。無生之法爲有想無。未起之想有識無泥洹。寂然有定無泥洹不起有形無設無形。而在彼間教。生死五道誰是主者。佛言。諸法本無一切清淨。因緣起滅故生諸法。以空造空本無是主。三彌菩薩聞佛所說。諸天及人八萬六千。皆得無所從生法忍。昇住空中去地百六十丈。從上來下稽首佛足。是時三千大千刹土地大震動。彌勒菩薩白佛言。向者地動是何瑞應。佛告彌勒。今地之動非獨此也。十方諸刹地亦普動。諸刹亦復各有八萬六千天與人。得無所從生。住空中皆如此也。彌勒復問。菩薩云何得致無所從生法忍。佛言。有六法得致之。一者知天及人當得佛者。

○(者)一○(了)二○(中)○(得)三○(國)○(無)一○(無)主一○(得)十○(令)○(報)一○(今)二○(令)○(得)二○(來)○(解)說
二○(解)說○(道)二○(結)○(如)○(觀)二○(教)○(外)十○(道)○(果)道二○(若)○(終)十○(時)○(者)二○(見)
○(宿)一○(有)二○(是)○(院)十○(佛)○(聖)二○(正)○(佛)

即爲實。二十二者欲入無生處。是即爲實。二十三
十三者欲入不動搖處。是即爲實。二十四者
欲入一切無我不離無我。是即爲實。二十五
者欲與生死初無相知者。是即爲實。二十六
者欲與三昧初無相知者。是即爲實。二十七
者欲入相初無相知者。是即爲實。二十八者
欲入欲。能欲意。是即爲實。二十九者欲入不
念無有念。是即爲實。三十者欲入陀隣尼門
無所不總。是即爲實。三十一者欲入者所作
惡欲不爲惡。是即爲實。三十二者欲入溫和
拘舍羅以意作法器。是即爲實。三十三者欲
與萬事相應不相遠。是即爲實。三十三事

佛語文殊師利。譬如欲入城當從其門。欲知
因緣無所諍。欲知靜者不如自守。欲知不
欲語言者不如莫在中。不欲動者勿得轉。欲
無怖望者當無所想。不欲色者當正住。不欲
有異者當寂自守。能自守者不稱說。不自高
自下者其人已具足。故欲有所便者所作無所
失。得道亦如是。無有疑。無有疑者知本無故。
知本無者無所失故。三世等無有畏。三世無
增減者不住色。已不住色爲不住衆法也。眼
見色者但是眼。睛住非是色也。耳聞聲。聲
無所住。鼻識香。香亦無所住。口識味。味亦無
所住。意亦不知識。識亦不知意。意無所住。
如本行無有想。慧行諸諦如是。無有我。是我
所諸法見。但見無我。慧不知所有。所有亦不
知慧。慧不知習。習不知慧。菩薩心不離心。
曼摩菩薩白佛言。道不與想合者。爲有合
者無。佛言。諸法不以想爲證。但以音響爲法。

譬如人吹笛聲音悲快與歌相入音均合同。
諸三昧者亦如是。諸化亦如是。念亦如是。覺
亦如是。生死無名離於無名。念化覺亦如是。
諸名無處我不想之。無作之想爲離無離。無
作之作以爲作想。想行寂然都無所有。諸法
非欲一切皆然。實來菩薩白佛言。諸寂不起
欲決斷大疑各還本處。佛言。諸法處無有處。
化亦無處。念亦無處。又問。生處有生。處
無。化化處處有化化無。念念處有念念無。覺
覺處有覺覺無。佛言。生復生泥洹生。是
爲合。但薩阿竭意。生復生不生泥洹生。是
爲不合。但薩阿竭意。化化復化不化泥洹化。是
爲合。但薩阿竭意。化化復化不化泥洹化。是
爲不合。但薩阿竭意。念念復念念不念念泥洹念。是
爲合。但薩阿竭意。念念復念念不念念泥洹念。是
爲不合。但薩阿竭意。覺覺復覺不覺泥洹覺。是
爲合。但薩阿竭意。覺覺復覺不覺泥洹覺。是
爲不合。但薩阿竭意。文殊師利菩薩說頌。言

法法無有生 合爲一淨耳
生生不復生 泥洹皆如是
化者從本無 化化無脫者
化與泥洹等 寂然無處所
念者本無識 發念因空耳
泥洹與念等 所念諸如是
覺覺平等行 所覺無所到
所覺無常住 是但薩阿竭
化處無有處 所覺無所到
若化無處所 諸法皆如是
生處有本無 無生是其處

化處無名處 一切爲三昧
念處有念無 從空到其處
非本無所諦 其慧已如是
覺行不相連 覺不離其處
行從覺見。諦 離覺無有脫
所生法不絕 所在常如是
三千日月中 所明無有上
法者。非思想 所當還行者
於欲不起垢 *非空亦非想
如來意常淨 亦不處法名
所脫非常住 一切如本處
華香自然來 所出無處所
清淨竟無處 所有皆悉爾
千歲枯樹生 皆從發意起
皆見大光明 世明最無有
虛空。爲音樂 晝夜光明見
是時大會者 悉發菩薩意
人民大歡喜 皆得聞是經
即動三千刹 得受不動身
寂然法爲見 無名是其應
何況世所有 一切皆如是
清淨不爲定 寂慧本無是
淨癡合同本 慧本無脫者
三昧無所起 一切皆如是
菩薩住道地 在意所從生
五事不可親 令墮三道中
遠離如是行 得佛達十方
百日得法味 奉行是三昧
皆從諸刹來 飛來至佛所

①能二厭②③諸二精④⑤〔聲〕一⑥⑦與二興⑧⑨處二生⑩⑪言二日⑫⑬已二有⑭⑮諸二義⑯⑰非二虛⑱⑲爲二無
⑳飛來二飛到㉑㉒所二前㉓

諸天及國王 悉得見佛身
志意大歡喜 身體爲悉輕
不當以色想 觀法有三尊
般若比羅經 所處無三千
如來本發意 願不離十方
常作大法國 所處無三千
三界之中人 及上忉利天
悉荷陀那佛 其號天中天
發意到其國 須臾復來還
摩提那菩薩 飛還到竹園

舍利弗白寶來菩薩言。仁所來處刹土何
類本願。何如無極國土。寶來答曰。無極國土
爲何如耶。舍利弗言。無極國中悉皆菩薩。
無有雜漢異種雜人也。一切所有皆是七寶
寶來言。我發願以來所度不逮。不願無極國
土所有也。法無起處豈有思想。一切刹土有
起願者。今復逮見無極想願。舍利弗言。仁
者來時齋持妙華。貴其珍琦不亦想乎。答
曰。是華無形但以是主。而於竹園以法授之
耳。又舍利弗。見佛像者爲作禮佛道。威神
覺在像中。雖不在像中亦不離於像。但有想
者謂有威神。觀之了無所有也。願者譬如忉
利天上有華名拘耆。諸天莫不愛樂者。菩薩
以法爲一切導眼目。道本所有但以意作法
器耳。舍利弗言。意者獨有主耶。寶來曰。意
者與諸法合。諸法與意合。道者無主。以無起
作主。是故爲法器也。又謂舍利弗。汝見化未
日見之。寶來曰。化道在何所。從何所來。去
至何所。舍利弗言。化無處所。寶來言。何知

爲化。舍利弗言。但見化成時不見本末故名
爲化。寶來曰。是故無所有也。舍利弗言。見者
爲。到見乎。無所見何等爲見。寶來曰。諸想
如化是爲見。未起法如化未來法無名是爲
見。無造法未作法是爲見。無有造化者但作
無名之想是爲見。但薩阿竭作無造之作是
爲見。舍利弗言。於是見中有往來無。寶來言。
無往來者以故爲見。設有往來者是不爲見。
是爲倒見也。

舍利弗問。寶來言。乃有斷輪門者無。寶來曰。
薩婆若者已見無形之門。是爲已斷輪門。已
空可致脫無脫者可致於空。譬如空無所不
入。何以故。都無有處用。是故無所不入。脫
於本故其輪不轉。曇摩菩薩語寶來言。諸新
學者我欲皆使逮得是法。寶來曰。欲得空定
者當行九法。一者當定十方人悉令作菩薩。
二者見諸惡意令心不起。是爲定。三者觀五
道勤苦悉欲脫之。是爲定。四者於癡迷中不
起吾我。是爲定。五者視諸不明悉欲令明。是
爲定。六者所作功德悉令不失。是爲定。七者
視十方人皆等。是爲定。八者觀當來過去諸
可意生勿復作識。是爲定。九者使諸佛刹人
悉志菩薩意不動轉從是疾得三昧。是爲定。
彌勒菩薩白佛言。今在會者。誰不發阿耨多
羅三三耶三菩提心。佛語彌勒。昔沙阿河樓陀
佛時。我初發意爲垢所蓋不得大慧。但聞菩
薩謂發意當得其處也。但想空不得善師。不
得溫和拘舍羅。遠離善知識爲欲王所欺。意
著不斷失波羅蜜。沒六十二劫後與法自然

佛會。斷我諸疑逮得本無。立於空中諸根即
斷。見於慧門得無動之形。從是轉行便斷法
輪。便從正覺受是三昧。雖六十二劫發意於
法無益。後與法自然佛會。便得大樹乃更發
意。發意時有九十億人。俱共發心求阿耨多
羅三三耶三菩提。

彌勒菩薩白佛言。初發意者有幾法。佛言有
九法。一者遠離衆會常志寂靜。二者得善知
識從受法不失。三者遠惡智識不與從事。四
者常遠離五事。一者惡沙門。二者惡婆羅
門。三者惡黃門。四者惡牛惡馬。五者蛇虺
毒蟲。此五者不當與從事。未得道頃令人
入泥犁。以故當遠之。五者初發意求羅漢辟
支佛心者當遠之。當覺諸魔事不當與共事
也。六者但夢中見佛說深法。七者但爲法發
意不在四飯食。八者不當數聚會有所憐望。九
者當等心於十方等心於三昧。志欲坐佛座
不恐怖是爲九法。佛說是時六萬愛欲天子
皆得是三昧。諸天飛在空中悉言。善哉善哉。
得聞是法福德無量。彌勒菩薩白佛言。是諸
天子得聞是法。自持功德持佛威神耶。佛言。
是諸天子今聞是者。宿命已事二萬佛。供
養舍利如須彌山。雖有是福無益於泥洹。今
聞是三昧起壞前福。所以者何。前世所殖
福皆有生滅。今是三昧以空壞有。彌勒又言。
聞是三昧者。後得無復壞滅耶。佛言。是三昧
終不可壞。所以者何。三昧無名處。無想處。
無念處。無形處。無識處。無威神處。無有結行
求脫處。三昧清淨是不到彼彼不到是。無有

●想二相● ●卷上終● ●卷下首● ●國中二國土● ●今二今● ●見二見● ●增二增● ●[從]一● ●到二到
●● 一● 二● 三● 四● 五● 六● 七● 八● 九● 十● 十一● 十二● 十三● 十四● 十五● 十六● 十七● 十八● 十九● 二十●
● 二十一● 二十二● 二十三● 二十四● 二十五● 二十六● 二十七● 二十八● 二十九● 三十● 三十一● 三十二● 三十三● 三十四● 三十五● 三十六● 三十七● 三十八● 三十九● 四十●

願想非想處。無有造作。於化無有形處。無生死斷無斷處。但有名。但有響。但有。開慧之處。慧無所到。無作器。是故不可壞。不可滅。無色處。於欲無作識處。無起行處。不受衆味。無有形。無出無入。無生處無應處。寂然無動無邊幅不可壞敗。欲壞敗者是大癡根生死之門也。又舍利弗。有五不直不當與從事。一者不當處法有二。二者不當於法有所起。三者不當現諸法是非無有名者。四者不當於當來過去有所見。五者諸法不可斷。是爲五。菩薩得是無去。無來法者。疾得阿耨多羅三耶三菩提。

無極寶三昧經卷上

無極寶三昧經卷下

西晉月氏三藏法師譯

須菩提白佛言。若有念苦樂者。則不離於苦樂。是則爲二法。菩薩者不中離。不上離。不脫離。不中無所離。於所作遠無作。是爲作所起如幻以幻脫幻。幻中無幻幻中無名。如是亦不從法得度。亦不離法得度。於脫中復脫。是爲無有主但有名耳。於字無知名者。是爲法輪斷。舍利弗言。法輪本清淨無所有。誰有斷輪者。寶來口。不知輪有處者是即爲斷。佛言。貪可法者是爲生死根。滅法亦爲無結之作也。無作之作是爲不離作。離貪諸可即爲無有斷者。無貪不起是即道無可不

可無生不生。無識不識無死不死。無斷不斷無遠不遠。諸不可不可所住無想。離於無想所念無念。所說無所說。泥洹無離離於無滅泥洹無形離於無形。泥洹滅盡無所盡。諸法寂然離於寂然。諸法無可。不可不有所失。於慧離本非名無想。所明無所明。於明冥無相知者。癡慧無相入者。於道無有得道者。若苦若樂無相。識者。所起無所想。於清淨無難易。所度無有主。所至無相離者。諸法非名離於非名。所度如流水。於名無轉者。如是者皆即道也。佛以三昧度如人意。以萬物自莊嚴。但莊嚴無形。莊嚴倒見。莊嚴諸可意王。莊嚴是想非想耳。

文殊師利菩薩白佛言。此諸天人來在會者。有幾所人得是三昧。佛語文殊。今是會者諸天及人。一切普悉得是三昧。遠是功德。悉當作佛。當受尊決斷於五道。爾時會者聞佛所語。八千億諸天及人。悉得無所從生法忍。即昇虛空去地三百丈。其身上各有萬億華香。却乃來下稽首佛足。阿樓菩薩。阿提菩薩。從坐起白佛言。是諸上人飛在空中。身上華香從何所出。佛言。譬如淨帛本自淨潔。在所染之五色鮮好。帛本自淨色本亦淨。二物因緣故得明好。色亦不入帛帛亦不入色。以淨因緣而得發明。菩薩清淨故致華香。其所因緣亦復如是。菩薩亦不在華香中。華香亦不著菩薩。諸天及人得斷念想。逮明慧法便有華香見。用華淨故因緣興耳。法亦如是。無住者成諸功德。住想行者開生死門。羅漢辟支

佛所以由遠五道者。但用十倒見故。一者見諸功德悉言說者悉爲倒見。二者見五道勤苦欲取泥洹。是爲倒見。三者見萬物無常欲疾離之。是爲倒見。四者求安本自無本。是爲倒見。五者知出無間入無處世自無出求之不止。是爲倒見。六者羅漢取泥洹時。身中自火出火亦無處。便起想出身中火自燒者。故知生死不斷。是爲倒見。七者本末不可盡而自求盡。是爲倒見。八者欲於泥洹滅盡諸惡。不知無主。反欲滅之。是爲倒見。九者所施與不發一切人意。但欲法不斷。是爲倒見。十者於苦於樂不等淨行言有二法。是爲倒見。行菩薩道當知是事而疾離之。

佛語阿樓菩薩。摩提菩薩等。今是諸天及在會人。皆是往昔阿阿耨佛時人也。今於我前悉別之者。宿命已於六萬佛所受是三昧。今故於此而別之耳。却後我法欲斷絕時。是等當有四十萬人。當持法住令不斷絕。然後久入有惡沙門。若壞戒人當壞我法。須菩提白佛言。何所菩薩護法令不斷絕。佛語須菩提。是四十萬菩薩悉住第八已下。於法煩瑣荷之想。是爲護持法令不斷絕也。須菩提白佛言。何等爲壞法者。願佛說之。佛告須菩提。若有得羅漢辟支佛。若沙門及天與人。起想煩瑣。荷於法求名。壞亂本慧安增滅法。枝掖解說。以偽錯真以辯亂道。不惟空慧而務嚴飾。聞佛可得志存超獲。不知溫和拘舍羅。而不勤。殖德行。爲是法賊破我道者也。阿須夷天。潘那提天。提樓尼天。拘屬提天。施那利

①開二即②③癡敗一敗壞④無來一來之⑤⑥不分卷⑦泥洹一泥洹⑧(不可)一⑨續一續⑩是一
在⑪河提一阿提⑫見一現⑬說一說⑭滅一滅⑮中⑯反一及⑰阿二阿⑱今二合⑲欲一未
⑳(無)十煩㉑⑳前二前㉒*㉓前二續㉔提十(天)㉕

天俱白佛言。願持形壽歸持法者。千億萬劫無休息時。常令我等得是三昧。佛言。其有德人奉行三昧。如法不失則得佛疾。其有發意行是三昧者。譬如泥洹天上有寶諸寶中王。天上天下寶中最尊。有佛在世寶乃現耳。名曰精摩尼珠。有得是珠持著器中。若著手中視之四面。空中在欲得幾日雨。珍寶所向莫不如願。是尊寶珠不當貪惜。當雨三界普令獲寶。是三昧者德亦如是也。羅閱祇王白佛言。佛者尊祐世之。大導。常有仁慈救濟十方。願以寶珠雨我國界。得令人民普得福利。佛則時笑神光輝燁。阿難。整服前白佛言。佛不妄笑。願聞其意。佛語阿難。見是王不。欲得泥洹天上寶珠。雨羅閱祇使普富饒。不知寶來三昧已得是寶也。佛語王言。寧見人民百日不食。普得安隱以法為味。又諸女人化為男子。是法之利不亦大乎。王心歡悅。即脫珠寶。以散佛上及菩薩上。化成華蓋列在空中。其間悉有百千音樂。王倍踊躍忘食之想。王白佛言。是花蓋者從何而出。佛言。從無處出。又問。無處從何出。佛言。從無所起來。又問。無所起從何所來。佛言。從無所生來。又問。無所生從何所來。答曰。從不動來。又問。不動從何所來。答曰。從無造來。又問。無造從何所來。曰。從無名來。又問。無名從何所來。曰。從無生來。又問。無生從何所來。曰。從無音來。又問。無音從何所來。曰。從無二來。又問。無二從何所來。曰。從無形來。又問。無形從何所來。曰。從自然來。又問。自然從何

所來。曰。從化來。又問。化從何所來。曰。離於化來。又問。離化從何所來。曰。離於不化。無相知處來。又問。無相知處從何所來。佛言。以是故為諸法也。王聞佛語倍大歡喜。白佛言。此諸菩薩從遠方來。願悉請之。明日到宮。佛即許之。皆受其請。王即還宮莊嚴供具。使道施帳帳幡。宮中皆以珍寶作座。夫人。采女。齋戒盡敬。明日文殊及寶來等。與諸菩薩俱詣王宮。寶來菩薩讚文殊曰。今諸上人宜於前入。諸菩薩言。於慧無處於意無形。於念無想。於法無所施。所施不離道。已斷於法輪。於法無念想無多少。如是者故為尊多入於構。於薩芸若無相知者。已被法鎔於三昧無增減。是則為尊故宜處前。寶來菩薩答曰。今諸上人年著德高。以故為尊宜在前入。諸菩薩言。我等之年亦如枯樹。根本已死。無有華葉。豈於薩芸若世弘多。仁者雖幼入慧甚深。譬如寶樹益世弘多。以故為尊故宜在前。既皆入宮就座而坐。諸天在上以樂樂之。王使夫人及諸采女。燒衆名香進奉供具。飯食畢訖。王問寶來。我今欲得見十方佛。當行何法而得見之。寶來曰。欲見諸佛。當行九法。一者視十方佛與是無異。二者當視道無有徑。三者視一切人無有脫者。四者當視飯食如化所見。五者當知五陰無有識想。六者當知六情觀之如幻。七者當知所觀但是倒見。八者於法中大施與。九者當知所施無所施。是為九也。空其意等所視無彼此。志寂然得淨定。無所見則普見佛。爾時讚寶來

曰。快哉快哉。審如所說。佛說頌曰。常當願是劫。所生常遇尊。從受大智慧。常除愛欲根。不貪亦不嫉。惡意不復生。乃於無數佛。得聞是三昧。入於三千剎。常行尊三昧。不於一切人。所有諸珍寶。法不從五陰。亦不離其處。從觀得脫名。一切皆如是。從觀得歡喜。發意無所生。其處已如是。故為天中天。若在三界中。不生亦不死。泥洹及泥洹。一切無有是。意不當邪念。所行作非法。若在三界中。持心令不起。音響有還答。內外悉相應。不起悉寂然。諸法亦如是。三千諸佛刹。名字悉如是。無聞亦無見。非法所當議。三昧不按計。以數持作多。慧者解是言。得佛無常處。法者悉清淨。曠大無有雙。常作無邊水。所載蔽三千。意願陀隣尼。發意無有前。法者已如是。一切當奉行。我念求法時。從來若干劫。志意常棄家。於欲無所求。常依善知識。得立正法住。是時於大會。得聞尊三昧。

○日二日 ○珍一珠 ○○一三 ○一正 ○(所)一 ○* 答曰一佛言 ○無十(無) ○快二夾 ○采二
珠 ○(所施)一 ○(樂)一 ○(我)十 ○(人)一 ○誠二快 ○三千剎二千佛刹 ○當二當 ○
生二至 ○故二足 ○寂然二善念 ○當二當 ○

◎悉意大歡喜

即住虛空中

去地百。卅丈

又手在佛邊

◎今坐諸菩薩

受。亦如是

其意。增歡喜

得聞諸三昧

便從一佛利

飛到諸佛前

不動亦不搖

震動諸利中

龍王大歡喜

即雨萬種香

化爲諸水池

上到三千中

華香自然來

亂風自然生

百種諸音樂

悉住於空中

於是寶來菩薩問文殊師利言。今此香花從

他利來。及諸音樂來在會中。爲佛威神。將菩

薩力耶。文殊答曰。佛及菩薩。得力神變皆

不可見知是樂者無名之樂。有所在處法音

無名處。若樂是樂處。所有如化是樂。無二

法是樂。於羅漢辟支佛悉欲。度之是樂。所

見異道悉欲令得佛是樂。所度無有主是樂。

一切處。無所無所起於三昧無煩。荷是樂。

一切處無有主是樂。諸所有皆。如化是樂非

音處無所生處是樂。法所施無所施是樂。大

千刹中無常處是樂。一切人令得。信無所

得是其樂。當來過去現在三處盡無所盡是

樂。令還本無所見是樂。見法輪是爲無所見

是樂。三千刹中一切等是樂。十方三千樹法

之藏是樂。十方利但有名是樂。色欲合是樂。

於名字無有主是樂。無邊幅一切寂是樂。一

切明與冥合是樂。諸所行不失戒是樂。諸所

念不離三昧是樂。虛空寶度無極是樂。諸慧

覺無有處是樂。諸所可是樂。一切決無受者

是樂。三界中無與等是樂。貪於法不惜命是

樂。一切明令復明是樂。諸所有但倒見見正

者是樂。布施無所怖望是樂。意無極作大船

師是樂。無邊圖股無極是樂。意寂靖是樂。

無所定是樂。諸三昧門無倒者是樂。亦無聽

亦無聞是樂。諸所念非。政意是樂。一切人

無脫者是樂。諸所度譬若幻是樂。初發意三

昧俱是樂。諸菩薩所從來無有處是樂。諸菩

薩在意生。到十方是樂。非青黃白黑無道徑

是樂。如是寶來。欲知佛及菩薩威神音樂所

樂如是。寶來菩薩說頌曰

文殊師利意

慧尊無有前

所施樂三千

其智莫不尊

威神所施行

悉除三千中

諸樂無所欲

但爲不脫施

法樂爲最大

於化無度者

所施樂法與

若空無度者

法與樂俱行

無有過是寶

所樂不有主

若空無處所

深入諸微妙

曉了一切人

使之得大法

斷滅勤苦根

一切世間人

悉有意不解

以法爲覺意

以慧救一切

佛爾時遙爲寶來菩薩說頌曰

離空非想

是想非空

即爲是起

常當軟意

色欲同合

無相入者

不離有形

因法如夢

是寂離寂

無離不造

所可如化

都無所受

法無所捨

所作到見

一切皆然

非色離色

是色不離

其法如色

其處如是

非音是響

無聞不見

不聽不觀

所有如是

於化無名

自言爲是

法無是計

所度如是

於幻無見

所見離見

離貪諸欲

非法所儀

於欲無垢

不著無離

如是諸見

無有見者

於淨離淨

十方無造

所可若覺

如化無主

寶來菩薩知佛所說便於宮中說頌曰

疑本不解

謂法皆然

本無常住

疑慧如是

於想無勞

識念無苦

舉名住字

非求法者

於本不爾

不還不是

所可無可

遠離無可

脫生無滅

是即爲滅

於滅無想

是爲非滅

於法無生

亦不想成

所以者何

諸法皆空

亦不求言

我離泥洹

所以者何

本末淨故

不盡十方

舉之爲證

有言是我

是即爲證

不當還念

念於十方

法無二法

即得無名

法非思想

可當遠者

起行如是

不見尊法

要當解慧

於妙不恐

深行不主

可謂滅門

寶來菩薩問文殊師利。今在會中新發意者。

我欲使得無極法。當何以致之。文殊答曰。於

想無作即得無極法。又問。何謂無想作者。文

殊言。當遠九法。一者意無處所是即寶二

◎悉一志◎◎無二心◎◎四十四◎◎二二二◎◎今二合◎◎前二別◎◎增二惟◎◎得二德◎◎度二受◎◎無所無◎◎起二無◎◎除二障◎◎生二心◎◎因二同◎◎到二到◎◎其二實◎◎住二作◎◎遠二遠◎◎深二深◎◎不二不◎◎滅門◎◎

者觀法無主是卽寶。三者不見有當來過去是卽寶。四者於法無有造作者是卽寶。五者所施但施經法是卽寶。六者見五道勤苦於其中不轉是卽寶。七者所覺不遠溼和拘舍羅是卽寶。八者直見諸法不處法有二是卽寶。九者到於泥洹亦如化是卽寶。是爲九法寶。於是文殊師利說偈曰

於可無所欲 所住無常名
若空無有垢 佛笑無不可
笑空不離末 如本無笑者
已住諸法名 一切皆如笑
本末皆自然 無有往來者
笑者有還報 不還亦不笑
法者皆是一 已笑便有二
於二無名字 是故爲是尊
所笑無所著 但爲衆法施
所動無所動 是故無上尊
笑者無還報 一切無有主
其笑不離本 是故天中天
笑者無所起 但爲倒見耳
於法悉寂然 寂者本無故
笑者不離化 以化大施與
於化無舉名 是故乃爲法
於法無有是 但爲不脫施
所脫不爲脫 佛者亦如是
故於大會中 議度無度者
於法作施與 無有與比者

舍利弗問寶來曰：欲使十方一切學者，皆得總持。諸陀隣尼，修行何法當得致之？寶來

曰。當行三十二法寶。一者欲使一切未發意者皆當度之如化無礙。二者未發無上正覺道意者皆令住正法。三者視三千大千刹土等無異。四者若住限者令遠離衆欲在於慧門。無動無轉得至泥洹。五者人說有天無天志不動還。六者志道堅固意不怯弱。七者一切無來受生者。視當來過去無有二。八者觀諸三昧禪寂然無處所。九者諸所度無有主一切從空致空。十者三千大千諸佛我悉從受法。十一者他方刹土敢有來聽經者悉令得決。十二者諸佛刹土所有華香。來者亦不喜不來者亦不求。十三者諸發意者使得法住。十四者當來過去意無增減。所以者何。知本無二故。十五者悉欲令十方蜎飛蠕動奉持禁戒終無毀犯。十六者無有邪念在於十方。轉意還本則向慧門。十七者無所不忍常無邪恨。十八者從觀至觀無有度者。十九者如本無住無常住處。二十者所度無有主如空無念想。二十一者於慧作施與無有舉名者。於欲無所著便從是得脫。二十二者所說不離對因作施與故。於大國衆中度無脫者。二十三者於無數刹飛到他刹。在諸佛前無所罣礙。二十四者視諸刹等無得脫者。二十五者淨癡同合本淨無異。二十六者住大千中主作橋梁勸進未覺令冥見明。二十七者於大海中作大船師。渡諸群生無有厭極。二十八者作無邊蓋閉塞衆垢。二十九者作無極惠不離十方。三十者作大慈哀。苞潤一切。諸未度者悉當度之。故號之曰天中之

天。三十一者常行等心無有偏適救濟無雙。故號無上尊祐。三十二者菩薩所說不離經法。遍大千刹中莫不等聞。是故空中自然。生華。是爲菩薩三十二法寶。於是寶來菩薩說。頌曰

十方普如化	眞法正諦寂	有想不離想	若華未施葉	一切所衆欲	諸實無上尊	故於大會中	其本無常住	一切爲倒見	所可若 _如 如化	虛空無常處	以脫無脫者	十方諸佛刹	自然衆大會	佛者一切覺	不離黃金色	十方爲作導	所施無所施	金色大蓮華	起想而作行	文殊師利意	使得道 _如 剎者	寶來慧意尊	可意諸天人
一切皆無常	演說度衆生	一切實本空	其色不可當	立之可意王	號爲天中天	議度未脫者	故字十力尊	世間謂之冥	能脫十方中	佛藏悉在中	故教十方人	合之爲一國	悉滿十方中	笑不離其容	以示未脫人	意不離法王	華布於十方	遍滿諸空中	不住諸天中	曠大無有雙	住在虛空中	光明遍宮中	悉得到法門

●〔本末一不笑〕四句二十字●●●●〔諸〕一●●●●〔邪二取〕●●●●〔恨二限〕●●●●〔裏一替〕●●●●〔看二包〕●●●●●●●●〔生二主〕●●●●●●●●〔實一實〕●●●●●●●●

十方諸菩薩 感動諸刹中
今會諸天子 得聞是尊經
微見諸一切 乃到可意宮
化爲交露坐 萬種天華香
聽受諸三昧 坐觀大衆中
諸來宿功德 發意供養尊
道者不直見 所有皆如是
諸脫無有數 三界不可極
文殊師利菩薩問寶來曰。衆音如化所作法
無想。亦不可盡故有自然。當以何脫之。寶來
答曰。有九法寶。一者自然無處亦如化。二
者諸法無處亦如化。三者當來無處亦如化。
四者諸所有世處亦如化。五者觀過去處亦
如化。六者觀見諸法如幻耳。亦無有處亦如
化。七者所見無處亦如化。八者得道無脫處
亦如化。九者得於泥洹本無住處亦如化。是
爲九法可得脫慧。文殊又問。過於泥洹皆亦
自然。誰爲是化本者。誰是化主者。化爲有本
無化有所。起處無道爲有處無。寶來答曰。有
九法知化無處。一者非道無處是則化。二者
化非處無想是則化。三者化者無起化處無
處是則化。四者非常名。無有盡時是則化。
五者化處無處是則化。六者於道無想是則
化。七者化者於起無起是則化。八者化者於
諸欲無有處是則化。九者化者於所度無所
處是則化。是爲九法知化本。於是文殊師利
又說。偈答曰

十方無化者 化化無有形
一切無常寶 是故爲化主

道者不化得 所說無常形
諸寶從化得 其本同化生
欲者從化起 化而住五道
生死及五道 以世貪不斷
如來及化主 持化大其世
法輪無色轉 繫色有思想
想色化十方 所施大智慧
諸欲及羅漢 故於衆會中
智慧不可極 十方作橋梁
亦不使其人 十方諸佛刹
亦不從世間 於惠無有脫
於寂復見寂 法者非慧得
慧冥俱同合 癡慧不同合
所施但爲法 諸惡不可極
亦不離其處 自然在其處
本離從無有 是故人中尊
法本無有是 無有見化主
與化不相連 故現正覺耳
十方尊無極 世間無知者
於化無轉者 深法無轉者
莫不受法者 世間無說者
不逮覺是寶 廣說無二寶
光明最無有 所說無有二
悉令爲平等 發意有異心
一切法度垢 於法無脫者
不見往來者 明中復見明
自然本無是 故無相識者
其慧衆冥明 如華在高山
色欲不可盡

泥洹及生死 一切皆如是
十方諸佛慧 無知無覺者
所以見淨法 故言世無有
曼摩菩薩。復問寶來菩薩言。於化無起離誰
爲成主者。泥洹不生滅不遠五道。當來發意
轉住法輪淨無諸垢。一切衆生誰爲度者。寶
來答曰。快哉所問。欲決一切生死之根。乃如
是乎。菩薩有九法寶。一者於化化主無主
二者於泥洹與生死初無相知者。三者於生死
於滅無滅。四者一切天上使不還生無生處。
五者當起意未起意如處住。六者三千大千佛
刹觀了無得度者。七者於念無起處。八者悉
使三千佛刹皆取泥洹意亦不喜。不取泥洹意
亦不瞋。所以者何。諸法無處故。九者隨願取
羅漢我悉令發意。若有發意求願者。不令復
還不起諸生無有還願。是爲九法。又說偈言
於可無不可 於欲無所欲
所度無見者 法轉無常處
慧者無所說 因度無往者
故見大正法 世之最無有
道者無常名 故爲十方寶
以得無得者 生死無有道
四馬不可盡 可意無有足
世間悉樂之 不捨不得道
畏生無有脫 不畏無脫者
生死當舉名 立之爲五道
有報無答者 可謂爲是法
法者本無二 所有歸以覺
無邊亦無賴 無極不可計

①道一尊②③直見一見直④⑤見有⑥⑦見一可⑧⑨非一⑩⑪無一所⑫⑬(無)十盡⑭⑮偈一頌⑯⑰無常二
二第⑱⑲同二因⑳㉑主二生㉒*㉓慧二慧㉔非二悲㉕見二具㉖轉二輪㉗

No. 637 (No. 637)

佛說寶如來三昧經卷上

東晉天竺三藏祇多蜜譯

本際如影響 無有往來者
 於起無所起 法無諸欲者
 生死本無處 生死化如是
 於淨無有淨 於垢無有垢
 悉爲十方人 斷絕諸五道
 淨意若如水 一切無瑕垢
 青黃及白黑 悉得見其形
 諸法不可呵 即得無上寶
 吾我及與人 世間無得者
 不住無住諦 所有諦如是
 所覺無所見 世間諦如是
 不度無不度 世時誰不有
 十方立正覺 悉得無上寶

曇摩菩薩問寶來菩薩言。欲使十方諸天人
 民。自然皆令得如其處。當行何等法得致之
 乎。寶來答曰。有六事得逮是法。一者聞。知
 是會時是即爲寶。二者得聞是經是即爲寶。
 三者速本功德。是即爲寶。四者得聞是經法
 者。悉得六萬三昧。是即爲寶。五者已得六萬
 三昧。欲十方人發無上意。是即爲寶。六者皆
 使十方悉得會於佛樹。是即爲寶。說是經時。
 九十億菩薩。六十七億諸天人。民皆得無所
 從生法處。九億菩薩得是三昧。三千大千佛
 刹六反震動。諸天於空中大作伎樂。諸龍阿
 須倫。皆得聞見是深三昧。阿難正衣服。長跪
 白佛言。是名何經。云何奉持。佛語阿難。是
 名爲無極寶。當奉持之。佛說經已。諸天人阿
 須倫人非人皆歡喜。各前爲佛作禮而去。
 佛說無極寶三昧經。卷下

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。時與千二
 百五十比丘僧。菩薩有九十億人。悉皆如文
 殊師利。是時羅閱國及竹園四面廣縱。上到
 三十六天。下到無極佛刹地。悉生文陀。般
 華。悉有九十萬億種。種色。各各異非世之
 明。一華有百萬葉。葉上悉有一恒薩阿竭。悉
 有交絡萬寶之蓋。一蓋之上各各有萬種之
 音樂聲相娛樂。一佛前各各有一菩薩。如文
 殊師利菩薩等問事。是時竹園地悉平等。如
 三彌佛刹。是三千日月諸佛境界。光明悉蔽
 隱無有明。一時諸佛境界諸大泥犁。毒痛勤苦
 悉爲不行皆得安隱。百億悉得見十方佛。當
 是時禽獸飛鳥。悉百目不飯食。但聽法味耳。
 不自知是衆生亦復見佛。爾時羅閱國中
 人。民。悉百目無復食五味者。悉以法作味。皆發
 阿耨多羅三耶三菩提心。三千大千佛境界
 樹木自有音樂。自復相娛樂。是時竹園化作
 水池。池中有十萬種蓮華大如小山。一華有
 四十萬葉。葉上悉有交露師子座。一座上各
 各有一菩薩。如文殊師利。一座前各各有天
 侍菩薩。交露帳間各各有萬種音樂相娛樂。
 千歲枯死樹悉爲生華。三千大千佛刹諸樹
 悉爲屈枝四面相向。是時竹園佛教導處。女
 人悉化爲男子。無有愛欲悉得法眼。佛爾時

爲廣大現寶如來三昧。即動九億萬佛刹土。
 爾時三昧都無所捨。有東方無極佛刹土。這
 無數菩薩悉如如來等。各各自持無形之華。
 十萬種異色之華。來到竹園。爲正覺作禮。以
 華散正覺上却就坐。復有南方無極佛國土。
 復遣無數菩薩悉如如來。各各持二十萬種
 華。來到竹園中。爲正覺作禮。以華散正覺
 上却坐。復有西方無極佛。復各各遣無數菩
 薩。悉如如來等。各各復持三十萬種異色華。
 來到竹園。爲正覺作禮。以華散衆會上却坐。
 復有北方無極佛刹。亦復遣無數菩薩。悉如
 如來等。各各復持異色四十萬種之華。來到
 竹園。爲正覺作禮。以華散衆會上却坐。復
 有東角佛刹。復遣無數菩薩。悉如如來等。各
 各持無形華。來到竹園。爲正覺作禮。以華散
 佛及衆會上却坐。復有南角佛刹。亦復遣無
 數菩薩。悉如如來等。各各持無想欲之華。來
 到竹園。爲正覺作禮。以華散正覺及大會却
 坐。復有西角無數佛刹。復遣無數菩薩。悉如
 如來等。各各持無響之華。來到竹園。爲正覺
 作禮。以華散佛及大會却坐。復有北角無極
 佛刹。遣無數菩薩。悉如如來等。各各持文尼
 之華。來到竹園。爲佛作禮。以華散佛上及衆
 會却坐。復有上方無極佛刹。各各復遣無數
 菩薩悉如如來等。各各持亂色之華。來到竹
 園。爲正覺作禮。以華散正覺及大會却坐。下
 方無數佛刹。各各遣無數菩薩。悉如如來
 等。各各持諸妙華。來到竹園。爲正覺作禮
 以花散正覺及大會却坐。上方諸天宿命。功

①白黑二色 ②行二得 ③知一如 ④遠二遠 ⑤(卷下)一 ⑥(佛說)一 ⑦天竺二西域 ⑧二散 ⑨種二色 ⑩各二色 ⑪交絡二設路 ⑫衆生二書生 ⑬(提)一 ⑭(刹)十佛 ⑮佛十(刹) ⑯無數二無極

德甚尊。遇佛大會。曠大寶如來三昧。各各自莊嚴。天上諸天子。皆令初發意。梵天將無數天。各各持天香天華。梵多會天復將無數天。各各持天上雜華香。遍淨天持非世間名華。諸尊天盡持天上伎樂。在虛空中。立樂之三千大千悉以法音。晝夜百如是受之。來到竹園爲佛作禮。愛欲天子復將無數天子。各各持天伎樂。來到竹園爲佛作禮。於虛空中娛樂諸天。迦翼天上諸天。持千萬種雜香。以散佛上及諸菩薩上。爲佛作禮。盡天上諸天。悉來會竹園中。上到三十六天。中間無缺。悉諸天子諸大龍王。各各復將無數官屬。持世間人所不能得華以雨竹園。諸阿須倫王各各復將無數官屬。各各持雜華。以雨佛上及諸菩薩上。諸迦樓羅。各各復將無數官屬。來到竹園。諸異陀羅。各各復將無數官屬。來到竹園。諸摩睺勒。復將官屬來到竹園。佛爾時現寶如來三昧。即動九億萬佛刹。舍利弗見地大動。舍利弗白佛言。今諸遠方菩薩諸天人人民悉會。上到三十六天地爲大動。是何等應。佛告舍利弗。無應之應是其應。舍利弗復白。佛言。無應之應是何應。佛告舍利弗。若疑不斷若往到寶如來菩薩所。舍利弗正衣服禮如來若千過。又手白如來言。今日諸十方。上到三十六天。百千億佛刹菩薩悉會。何等之應。願如來說之。如來謂舍利弗言。若阿羅漢本疑大重故來解耶。如來善薩言。舍利弗。若常有想。想者非盡之作。無想無作。是故寶法如來告舍利

弗。我初發意時。與三十六億人求菩薩道。正覺時亦在其中。一切悉起我不作。諸悉作我不念空。法悉無我無求。生死生死無道無有斷者。虛空無主。我非所有現法。譬若野馬無相起作。持是作法滅行求願。想欲得是爲。懷重者。罪之明。自言得道起想罪。壞滅諸慧求得三尊。從是作想取泥洹。疑盡滅身然生死不斷。言得泥洹羅漢。譬如命盡之人其身在床。一時得聞須臾休息。命盡猶不離於身。羅漢辟支佛自得禪。是非大積疑耶。如來謂舍利弗。佛所問乃爾。如來謂舍利弗言。若當見龍欲作雨起雲時不。舍利弗言見之。四面不知雲所從來。何況菩薩從第九以下。悉得逮六萬三昧。何道菩薩所從來處。舍利弗白如來言。解慧如是心意疑結。今悉破壞都無復有疑根。但學本不得。善知識相得。今故斷滅我意。令我不脫法輪。令我疑根不絕耳。今我聞尊法無所益。譬如爲百鳥作音樂會無有聽受知者。如是但當爲坐中新發意諸摩訶薩故。令大會諸天及人。得聞是尊三昧。何一巍巍乃爾。但當親近尊。但我前世不與善知識相得故。令我不得見是三昧如來慧。如是心意所疑今散解。譬如冥處須臾以火明之。火滅冥復在處。今我聞之如是。舍利弗又手白如來言。今乞得作八千里大火。上到三十六天。持我身置其中億萬劫。後出復入三惡道。爲天下人所啖食數千億劫。後生作人如奴事大夫。求善知識相得。求我心中所願可得。不。寶如來言。大火上至三十六

天。尚可燒滅。若本發意微薄功德無厚覺本。不得薩。云若。不得溫。和拘舍羅。不得善知識。故不致是耳。舍利弗問事竟還坐。如來正衣服。爲正覺作禮。願欲有所問。佛言。善哉善哉。當問如來。白佛言。諸法無主。誰爲成薩。云若者。誰爲成正覺者。誰爲成阿羅漢。辟支佛者。願恒薩阿竭。當爲坐中諸摩訶薩分別其決。佛言。善哉善哉。如來乃欲決斷十方大生死根。若有善男子善女人。欲使發阿耨多羅三耶三菩。提心。當行九法寶。何等爲九法寶。一者見諸天無有處但有名耳。二者寶者世間人民但有字耳。三者寶者五道勤苦但有苦習耳。四寶者水火風地但有戲耳。五者寶者過去現在如芭蕉無想。六者現生死無本際也。七者觀諸三昧寂然無有往來者也。八者當觀三千大千日月諸佛刹土見之了無得三昧者。九者見三千大千日月中國人民蠕動。悉欲度之令與佛等。佛告如來。得是無作之想者。即可決斷十方之大想。如來復白正覺言。諸法不以想見知之。當作何等住得無所住法。佛言。諸法無住是即爲想無起之念。是亦復爲想非想非道。亦復爲想斷求之作。如來白。佛言。當作何緣度衆欲。佛言。善哉善哉。如來所問乃爾故。非羅漢辟支佛所及者。衆欲無垢。衆欲無過度。衆欲無主。衆欲無往來者。衆欲如虛空無有能蔽隱者。與泥洹等與無名等。如來問事竟爲天中天作禮却坐。殷施白佛言。今日大會菩薩欲於佛樹。欲得無所從生處立。欲得莊嚴

①立一以② ③〔各〕一④ ⑤生死生死二生生死死⑥ ⑦懷一懷⑧ ⑨今二今⑩ ⑪寶如來一寶如來⑫ ⑬云一芸⑭ ⑮ ⑯

千億佛刹土。欲得教授十方。悉使十方諸佛刹土。各如今日會竹園中時。佛言。善哉善哉。般施菩薩所問甚深甚深。佛語般施菩薩。欲得使十方大會欲坐於佛樹。欲得無所從生處立。欲得莊嚴諸佛刹土。欲得教受十方。悉使諸佛刹土。各自會如今日會竹園中時者。當行八直。一者直無名之響。二者直無名之聲。三者直觀十方佛刹土無有二。四者。見三千大千刹土。直之法皆同無相離者。五者直觀十方一切欲令與佛等。六者直於法無作形。見一切不生死者。七者所見直悉入諸三昧。藏於無住相報之想。八者直見十方佛。泥洹不泥洹亦復悉等。是為八直。法行菩薩從是疾得無所從生法。從是得教授諸佛刹土。從是疾得大會竹園如今日會時。如來復白正覺言。今日遠方悉來會竹園。悉得見佛如其處是。歡喜不食若干日。各自是諸菩薩諸天及人民皆得見佛。皆見諸三昧。是其本願所致耶。佛當為新發意摩訶薩解說如是。

佛言。善哉善哉。如來所問甚深。悉欲為諸來會菩薩。新發意諸天人民。作橋樑如是。佛語如來。是今日諸菩薩摩訶薩。諸天人民大龍王諸鬼神王。悉來會竹園者。皆聞見。諸三昧。亦非本願。亦不離於本願。所行常精進不失諸三昧。不失善知識世世遠來事寂然不數會。但願是三昧。今故以寶精泥洹珠。以兩大會耳。如來白正覺言。今會有新發意摩訶薩。欲行是三昧。當何以致之。佛言如來。所

問甚快。若新發意摩訶薩欲行是三昧。當行八法寶。何等為八法寶。一者即於佛前是三昧。是為一法寶。二法寶者供養十方諸羅漢。從其相隨億億萬劫。一時間是即解親近尊。三昧不遠。是為二法寶。三者供養舍利從上至三十六天。中無空缺無益一時也。轉意作行即向慧。問。是為三法寶。四法寶者得四無所畏。不與十方於生死無所遠離。是為四法寶。五法寶者菩薩見五道勤苦。心意欲悉止度之。以其身救之命。不用作勤劇趣令得佛耳。是為五法寶。六法寶者菩薩專十方天下人。常如奴事大夫。不用作苦貴度之。所以者何。知本求無故本無所起故。是六法寶。七法寶者菩薩觀見九十六種外道。於其中覺知之。欲起想取法住。是為七法寶。八法寶者奉行六波羅蜜。供養比丘僧。供養億萬劫。不如一時間是寶如來三昧。十方當作佛者用何為證。聞是寶如來三昧者。即十方人得佛證。若新發意向是三昧。歡喜解是三昧者。即為是為以解萬萬三昧。為已得如來三昧。是為八法寶。今行是三昧即可得陀羅尼門。如來問事。竟還坐。佛便笑。文殊師利正衣服頭面著地。叉手為佛作禮。白佛言。佛不妄笑。既笑當有意。願佛說之。佛語文殊師利言。寶如來所從來佛刹。過是九億萬佛國土。其刹名曰諸法自然無厭敢有。善男子善女人。往者無有胞生者。無有苦痛生者。無恩愛生者。悉於百億萬難華香中生即立住。悉有亂音樂聲朝暮相娛樂。但以無作法。但

以寂然法為唱樂。若善男子善女人。聞是三昧。即却六百四十劫。罪盡絕命。即得往生。往生者但以諸三昧為樂。寶如來刹。無有日月光明。雖有為不現。若有善男子善女人往生者。日月光明星宿明即為現。應是三昧當往。星宿日月光明悉為見。十方佛言。今日復往生寶如來刹。十方諸菩薩問十方佛。何以為證。十方佛言。以星宿日月明見作證。羅漢辟支佛其數如是。非諸羅漢辟支佛所及知。以往生其國中。善男子善女人。菩薩自知之耳。我故笑也。須菩提及舍利弗第二一賢者。起頭面著地。為正覺作禮。願佛加大恩。廣大哀我等。以佛威神神足與我。我等欲到寶如來刹土諸法自然國。觀須臾復還。佛言。善哉善哉。舍利弗尊。羅漢須菩提乘佛威神須臾即到寶如來菩薩刹。便復見寶如來國中。亦復羅閱竹園如釋迦文佛會時也。見東方遠無央數菩薩。見南方無數菩薩。十方上至三十六天會如是。舍利弗問須菩提。但薩阿竭隨我人來到是刹也。須菩提舍利弗須臾便還。到竹園眾會如故。佛問舍利弗。向觀寶如來國土人民何類教授幾人。須菩提舍利弗白佛言。觀彼國悉如今日會竹園中時也。舍利弗為佛作禮。佛功德甚尊。今大會諸天人民。得見明乃如是。三彌菩薩從坐起。正衣服頭面著地。為佛作禮。願欲所問。佛言。善哉善哉當問。三彌菩薩白佛言。無生之法有想無。未起之想有識無。泥洹寂然有無。泥洹不起有形無形者。在彼問教。

①受二授②③(直)十見④⑤(直)一⑥⑦諸二是一⑧⑨問二門⑩⑪與二異⑫止二正⑬⑭當二當⑮是十(為)⑯⑰(外)一⑱⑲是為以解萬萬三昧二為已解六萬三昧⑳㉑龍二群㉒㉓維㉔㉕三彌二三彌勤㉖*㉗形二無㉘㉙間二問㉚

生死立處。誰是主者。以空造空是爲主。三彌聞佛解說。是事如是。即時諸天及人八萬六千人。即得無所從生法忍。即住虛空中去地百六十丈。來下爲佛作禮。是時三千大千日月即復大動。彌勒菩薩從坐起。爲佛作禮。問佛言。向者地大動。是何之應。佛語彌勒菩薩言。所以地大動者。非但利動。十方諸佛刹悉復動。亦復各各八萬六千諸天及人。得無所從生。法住。即住虛空中。如是以故地大動耳。彌勒白佛言。何從致若有發意常當六法。何等爲六。一。法者知三十六天。當得佛者。未得佛者。我當往剎之。不與十方天下人共知之。二。法者三千大千日月。中善男子善女人當得佛。我悉當往剎之。不與十方天下人共知之。三。法者百千泥犁中人。當得佛者。我悉往剎之。不與十方天下人共知之。四。法者十方人絕命當所生處。我悉知之。不與十方天下人共知之。五。法者十方天下人命盡我悉知之。不與十方天下人共知之。六。法者十方諸佛當取泥洹不取泥洹者。不與十方天下人共知之。也是爲六法住。從是疾得無所從生法忍。彌勒菩薩復白佛言。是三昧甚尊甚尊。今我欲使來會者悉得是三昧。當行何等法。佛言。當行九法。何等爲九。一。法者視諸法悉清淨無邊。二。法者視天悉清淨。三。法者視諸生死亦清淨無邊。四。法者視五道悉清淨。五。法者於欲無所求悉清淨。六。法者視三界色悉清淨無有邊。七。法者見諸泥洹悉清淨無邊。八。法者觀視泥洹悉無

邊。九。法者十方無有署名者。是爲九法。作是行者。疾得是三昧。彌勒白佛言。說是如來時。即得六萬三昧。三昧乃有邊。無如得六萬三昧。是爲有邊耶。佛言。雖得六萬三昧。但有名耳。不可極盡三昧。悉具足。佛言。三昧非但一輩。有無念三昧。有離欲三昧。有坐聽十方佛三昧。有莊嚴諸佛國土華香三昧。有所說法一切人悉還本三昧。有出諸欲無還想三昧。有說經時化爲百種音樂聲三昧。有說法億千萬佛國華香自然來三昧。有伏諸魔三昧。有發師子意獨行獨步三昧。有所向處莫不發阿耨多羅三耶三菩。提三昧。有所在處莫不供養者三昧。有亂風一起時。如佛說經聲三昧。有所向門莫不開三昧。有所處悉師子座爲現三昧。有飛到十方三昧。有所向門十方菩薩往來無極三昧。有所知十方人意三昧。有壞滅諸想三昧。有壞滅諸識三昧。有合十方諸刹土合爲一刹三昧。有發意不盡三昧。有觀三界中了不有一人三昧。有從一佛國到一佛國三昧。有所在處令法不斷絕三昧。有所在處常與佛相遇三昧。有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖。悉住教導之。二。法者有所在處但以法作器三昧。有善男子善女人聞是三昧。即得住無邊之想三昧。是三昧大多不可極盡。住大會說之。有無名三昧。有住諸法三昧。有名諸慧三昧。有教法三昧。有滅壞羅漢辟支佛三昧。有法寶三昧。有總持無名法三昧。有知人意三昧。有斷諸煩。荷三昧。有制力欲覺

三昧。有十種力三昧。有智慧三昧。有光明所行處三昧。有不可計三昧。有見法時如水。中影三昧。有不可盡淨慧三昧。有人空衆惡。無有無願想三昧。有住禪乃到泥洹三昧。有譬若金剛無礙三昧。有無極明三昧。有度諸煩。荷已盡三昧。有廣大水法三昧。有莊嚴大船三昧。有入無名三昧。有不可盡喜意三昧。有總持無忘三昧。有在冥悉令明三昧。有所樂悉樂三昧。有慈行三昧。有淨大哀三昧。有入等心三昧。有出等心三昧。有名已脫未脫三昧。有光明所從來處三昧。有金。色蓮華爲現三昧。有無離無常三昧。有尊智慧無生三昧。有勇猛無所不伏三昧。有開闢諸刹三昧。有清淨於無形三昧。有無名珍寶三昧。有如海無所不受三昧。有神足廣大。三昧。有彈指頃無所不及三昧。曇摩竭菩薩。語舍利弗言。所問慧住故曰不可極。應時聞所聞如意不自貢高。所作不妄常敬意如所教。習慧用意無所受故不失禮節。所作法不妄不亂。意如珍寶除諸老病。以意爲法器也。是爲樂忍辱。所思但想。諸所樂但法意。慧不有足時。所施無所惜。與無適莫。所問諦意觀。歡喜無所得。其意已悅身體悉爲輕。意不在外道。但欲聞法味及毘羅經。但欲聞渥和拘舍羅。但欲聞四平等心。但欲聞無底法。如意無異念。欲意受渥和拘舍羅。欲聞無所從生法不貪觀。但欲慈度之。欲知無常聲。欲知寂然之意。欲知空復空。欲知無想生死及

①但十(是)②此③法住一法忍④(法)一⑤悉十(當)⑥二信⑦二惟⑧所二生⑨二味二三
味⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

一者欲入響欲入觀無所觀。是卽爲寶。二者欲入心離心於心無主。是卽寶。三者欲入身求脫本無脫者。是卽寶。四者不入十二因緣無有住者。是卽寶。五者欲入斷離於不斷。是卽寶。六者欲入無常視之無形。是卽寶。七者欲入無名主離於無名。是卽寶。八者欲入寂不離於起。是卽寶。九者欲入三界不離三界。是卽寶。十者欲入受無所受。是卽寶。十一者欲入當來過去亦出當來過去。是卽寶。十二者欲入功德觀本末無主。是卽寶。十三者欲入空空中空。是卽寶。十四者欲入無想不起無想。是卽寶。十五者欲入願不起願。是卽寶。十六者欲入空離想空。是卽寶。十七者欲入三昧無有合者。所以者何法無二法。是卽寶。十八者不以三昧有所願生處。是卽寶。十九者三昧不爲一切諸法作證。是卽寶。二十者欲入無生之道有度者。是卽寶。二十一者欲入無生處。是卽寶。二十二者欲入不動搖處。是卽寶。二十三欲入一切無我不離無我。是卽寶。二十四者欲與生死初無相知者。是卽寶。二十五者欲與三昧初無所識者。是卽寶。二十六者。相欲切相知者。是卽

佛語如來。譬如若欲入城會從其門。欲知因緣無所諍。欲知譯者不如自守。欲知不欲語言者。不如莫那中居不動者勿得轉欲。無怖望者無所想方。是故等不欲危者。當正位謂至故。欲有不與者。當自守其家。能自守者不稱說。不自高不自下者。其人已具足故。不欲威者。無而謹之者。欲有所使者。所作無所失。得道亦如是無癡。無癡者知本無故耳。知本無者無所失故。三世等無異。三世無增減者。不住色。已不住色。爲不住衆法也。眼見色者。但是眼眼精住是色也。耳聞聲聲識無所住。鼻聞香香識無所住。口所識味亦無所住。身知細滑識亦無所住。意不知識識不知意無所住。如本行無有想。慧行諦諦如我。無有我。是我所。非。識法見我。但見無我名者。慧不知諸所有亦不知慧。欲不知習。習不知慧。慧不知身。身不知慧。菩薩其心不離其心是非耶。曇摩竭菩薩自佛言。天中天。道不與想合。爲有合者無。佛語菩薩。諸法不以爲證。但以音響爲法。譬若人吹長笛音聲悲快與歌相入。知歌氣笛氣合同一。音出。菩薩諸三昧亦如是。諸法無生壞者。亦離於壞滅。諸化亦如是。諸念亦如是。諸覺亦如是。

如來正衣服自正覺言。諸法不起。今復欲問如來。曇摩竭菩薩向者所問。欲決斷大疑。各還本處。佛語如來。諸法若生處無有處。若化處無有處。諸法若覺處無覺處。諸法若念處無念處。如來菩薩白。天中天言。生生處有生處。無化化處有化無。無念處有念無。無覺處有覺無。如來言。生生復生泥洹生。是爲合。怛薩阿竭意非合。生生復生不生泥洹生。是不合。怛薩阿竭意是合。化化復化泥洹化。是爲合。怛薩阿竭意非合。化化復化不生泥洹化。是爲不合。怛薩阿竭意是合。念念復念念泥洹念。是爲合。怛薩阿竭意非合。念念不念泥洹念。是不合。怛薩阿竭意是合。覺覺復覺泥洹覺。是爲合。怛薩阿竭意不^{*}合。覺覺復覺不覺泥洹覺。是爲不合。怛薩阿竭意是合。文殊菩薩說偈言。

法者無有生	合爲一剎耳
生生不復生	泥洹皆如是
化者從本無	化化無脫者
化與泥洹等	寂然無處所
念者本無識	發念因空耳
泥洹與念等	所念諦如是
覺覺平等	所覺無所到
所覺無常住	是故但薩竭

①出於衆侯中二出衆侯中②③，出衆病中④⑤。⑥〔爲〕一⑦⑧ ⑨想二相⑩⑪* ⑫相欲切二欲入相初⑬⑭ ⑮是即二即是⑯ ⑰不與二不
 異⑱⑲ ⑳口二舌㉑㉒ ㉓識二諸㉔㉕ ㉖知一如㉗㉘ ㉙音二意㉚㉛ ㉜減二成㉝㉞ ㉟已二以㊱㊲* ㊳都無所遺二都教無所有㊴

化處無有處	所覺無所到	諸法皆如是	無生是其處	一切為三昧	從空到是處	其慧已如是	覺不離其處	離覺無有脫	所在常如是	所明無有上	可得還行者	非空亦非想	亦不處法名	一切如本處	所出無處所	所有皆悉爾	皆從發意起	世間最無有	晝夜光明現	悉發菩薩意	皆得聞是經	得受不動身	無名是其應	一切皆如是	癡慧本無現	慧本無脫者	一切皆如是	在意所從生	今墮五道中
若化無處所	諸法皆如是	無生是其處	一切為三昧	從空到是處	其慧已如是	覺不離其處	離覺無有脫	所在常如是	所明無有上	可得還行者	非空亦非想	亦不處法名	一切如本處	所出無處所	所有皆悉爾	皆從發意起	世間最無有	晝夜光明現	悉發菩薩意	皆得聞是經	得受不動身	無名是其應	一切皆如是	癡慧本無現	慧本無脫者	一切皆如是	在意所從生	今墮五道中	

遠離如是行	得佛達十方	奉行是三昧	飛到恒薩前	悉得見佛身	身體為悉輕	觀法有三千	所處無三千	願不離十方	所處無三千	乃到忉利天	其號天中天	須臾復來還	飛到竹園中	摩提那菩薩	舍利弗白如來言。願復有所問。如來所從來處利土。何類厚薄。何如本願。何如無極國土。如來語舍利弗言。本願無極。無極國中悉菩薩。無阿羅漢之名。無女人之聲。宮殿皆水精。黃金為樹。白銀為葉。珊瑚瑪瑙為寶。鉢鉢鑚鑽非世所明。諸菩薩皆生蓮華中。如來語舍利弗言。舍利弗。我發願已來所度不還。無願不極所願也。珍寶金銀樹木。我欲。皆不欲耶。法者無起之處起。願珍寶是非思想耶。百千億佛刹土有起願者。今復還是無極之想願也。舍利弗白如來言。實如來時持億萬種華來。各各異色。豈非想耶。如來語舍利弗。是無形之華。但已華作法器授之耳。諸菩薩以花所竹園中者。悉已法授之。不於中願生。持華為主。不於華中生也。如來語舍利弗。若初見佛形像不。舍利弗言見之。人悉
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

為佛像作禮。其佛威神無有不歸之者。其中有道威神無。舍利弗言。威神在何所。如來言。亦不在像中。亦不離於像。但有想者言有威神耳。觀之了無威神願者。譬如忉利天上有樹名拘者。而華熾盛。諸天莫不愛樂者。菩薩已法為一切。誠可意主。作眼目耳。道者俱無。但以意作器耳。舍利弗言。意者獨有主耶。如來言。意者與諸法合。諸法與意合。道者無主。但以無起作主耳。是故為法器。如來語舍利弗。若見化未。舍利弗言見之。如來言。化道徑在何所去。來到何許。從何所來。有道路無。舍利弗言。化無有道徑。何知為化。舍利弗言。但見化成時了不見本末。故呼之為化耳。如來化無所有。舍利弗言。見者不見到見耶。舍利弗白如來言。無所見。何等為見者。如來答言。諸想如化是為見。未起法如化是為見。未來法無有名是為見。無造法是為見。未作法是為見。無有造化者是故見。但作無名之想是為見。但作無造之化是為見。舍利弗言。云何於是見中為有往來無。如來答言。故無往來者已。已為是見。設有往來者。是不為是見。是為至見耳。如來見事

○本無二大無 ○見諸二見識 ○志二悉 ○法一經 ○實二寶 ○鉢鉢鑚鑽二鉢鉢鑚鑽 ○若二想 ○者二言 ○何等二何事 ○(見)一 ○言二言 ○已二以 ○(已)一

佛說寶如來三昧經卷下

東晉·天竺三藏祇多蜜譯

舍利弗問如來言。乃有斷法輪者無。如來答舍利弗言。菩薩若已見無形之門。是爲已斷輪門已空可缺。其脫無脫者可致於空。譬若空無所不入。何以故。觀無有處用。是故無所不入。用脫於本故。其輪不轉故。曇摩竭菩薩白如來菩薩言。諸新學者摩訶薩。我欲令得是法定。如來答曇摩竭菩薩言。欲得是三昧者。當行九法。何等九法。一者當定十方天下人悉令作菩薩。二者見諸惡意令心不起。是爲定。三者觀五道勤苦悉欲得脫之。是爲定。四者癡染於其中不起吾我。是爲定。五者視諸冥悉令明。是爲定。六者所作功德悉令不失。是爲定。七者視十方天下人皆令爲等。是爲定。八者觀當來過去諸可意王。勿令復使有作之識。是爲定。九者悉使千億佛刹土人悉不動轉者。是爲定。菩薩從是疾得三昧。彌勒菩薩問如來言。今日敢來在會者。何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心。佛語彌勒。往昔沙樓陀佛時。我初發意學悉爲衆垢所蓋。不得大慧。但聞菩薩謂發意。當至其處起想識空。不得善知識。不逮漚和拘舍離。遠離善知識。爲欲王所欺。可意王斷。如是令我失波羅蜜失意。沒六十二劫後。與法自然佛會。斷我諸可得還本。即得樂於空中住。斷諸可得即見慧門。便得無動之

形。從是轉行便斷法輪。是時從正覺。受是三昧。雖六十二劫發意。於法無益。後與自然法佛會。便得大樹更初發意。我發意時。有九十億人善男子善女人。亦初發意。如是爲阿耨多羅三耶三菩心。彌勒自謂。如來發意有幾事。如來言。有九法。何等爲九。一者遠離衆會寂然。二者得善知識從受法不失。三者遠惡知識。四者當遠離五事。一者惡沙門。二者惡羅門。三者黃門。四者惡牛惡馬惡蛇多毒。不當與從事。未得道頃令人入泥犁中。當遠離之。五者初發意求羅漢辟支佛心者。當遠之。五者當覺衆魔事。不當與共事也。六者但當於夢見說深法。七者但爲法發意不在飯。八者不當數聚會有所憐望人飯食。九者當等心於十方。當等心於三昧。於佛坐不恐怖。是爲菩薩九法發意。佛現寶如來三昧時。有六萬諸愛欲天子。皆得是三昧。是時空中飛天悉共善之。快哉。愛欲天子得聞是三昧。彌勒白佛言。是諸天子得是三昧。巍巍尊自是其主。發意持佛威神耶。佛言。是諸天子前後供養舍利。大須彌山無益於泥洹。今得是三昧前功德悉滅壞。所以者何。三昧無名處。三昧無想處。三昧無念處。三昧無形處。三昧無識處。三昧無威神處。三昧無有結行求脫處。三昧清淨處。三昧是不到彼彼至是處。三昧無有是。相非想處。三昧無有造作處。三昧於化無形處。三昧無生不死無無處。但有名耳。三昧但有響耳。三昧但有音耳。三昧但有開慧之處。慧無所生處。三昧無作器處。是故三昧不可壞滅。如是處三昧無出入治處。三昧亦無作識處。三昧無有起行處。三昧不受衆味受處。三昧無形處。三昧無出入欲處。三昧不定諸法處。三昧無生處。三昧無應處。三昧寂然處。三昧無動處。三昧無邊幅處。是三昧不可壞敗。若有壞敗三昧。是大癡根生之門也。故不壞敗。如來語舍利弗言。有五不直不當與從事。何等爲五。一者不當處法有二。二者不當於所起。三者不當視諸法是作非作無有名之者。四者不當於當來過去有所見。五者諸法不可斷。是爲五法。菩薩摩訶薩得無去來之作者。疾可發阿耨多羅三耶三菩心。須菩提白佛言。若有於苦薩。菩薩者不中離。不止離不脫離。中無所離於所作。遠無作之爲作。所起如幻耳。以幻說幻之中無名。如是亦不從法得度者亦不離法。得度脫者於脫中復脫。是爲無有主者。但有住名耳。於字無知名者。是爲法輪斷。舍利弗法輪自本。清無所有。誰有斷法輪者。如來語舍利弗言。不知輪有處者。是即爲斷。佛語如來言。貪可法者是生死根。滅法者亦爲無結之作也。無作之作是爲不離作。離貪諸可即爲無有斷。有。無貪不起。是即道。無可無不可。是即道。無生不死。是即道。無識不識。是即道。無死不死。是即道。無斷不斷。是即道。無遠不遠。是即道。諸可不可。是即道。所住無想離於無想。是即道。所念無念。是即道。所說無所說。是即道。泥洹無滅離於無

滅。是即道。泥洹無形離於無形。是即道。泥

曰滅盡無所盡。是即道。法自寂然離於寂然。

諸法無可有所失。是即道。於慧離本。是即

道。非名非想。是即道。所明無所明。是即道。

於明冥無想知者。是即道。癡慧無想入者。

是即道。於道無有得道者。即是道。若若若

樂無想識者。是即道。所起無所思想。是即

道。於清無難易。是即道。所度無有主。是即道

所至無想者。是即道。諸法非名離於非名。是

即道。菩薩所度如流水。是即道。於名無轉者。

是即道。佛已三昧成度如人意。以萬物自

莊嚴。但莊嚴無形耳。但莊嚴。到見耳。但莊

嚴諸可意王。但莊嚴是想非想耳。如來問事

竟。文殊師利菩薩白佛言。三十六天人悉會

者。乃有幾人持受是三昧。佛語文殊師利菩

薩言。諸會者非但天人敢來會者悉得是三

昧。悉當作佛。悉當受十方。悉當斷五道勤苦

如今日會。時諸菩薩聞佛授與。八十億諸

天及人。悉得無所從生法。住虛空中去地三

百丈。觀身上萬千億香華。下為正覺作禮。阿

樓菩薩。阿提菩薩。從坐起白佛。是諸受剎

作明淨故。便有華現耳。用華淨故便現耳。如
是無住者而成諸功德。有住想行者開生死
之門。阿羅漢辟支佛所。已由遠五道者。但
有十見。何等十見。一者見諸功德悉言脫者。
是為倒見。二者見五道勤苦欲取泥洹。是為
倒見。三者見厭萬物無主欲疾離之。是為倒
見。四者求安本自無本。是為倒見。五者欲出
無間。入無處世自無出求之不止。是為倒見。
六者羅漢取泥洹時。身中火自出火無處起
想。出身中火自燒者。故知生死不斷。是為
倒見。七者未自無盡。是故為倒見。八者但欲
時欲於泥洹盡之成。惡亦無主反欲滅之。是
故倒見。九者所施與不發十方人意。但欲法
不斷。是為倒見。十者於苦於樂不等淨行言
有二法。是故倒見。十事倒見。佛語阿惟阿樓
菩薩摩提菩薩。今諸天及人。皆是阿訶耨佛
時人也。今我悉剎之者。亦於六萬佛所受是
三昧。今放復於我記別之耳。却後若干億萬
歲。我法斷絕。是今日會發意。當有四十萬
人。持住於法。轉不退輪。令法不斷絕。當護
持法至使各得佛故。法不斷如今日會時。是
諸發意者若干千歲。我弟子當共壞我法。若
惡沙門。若男子女人。須菩提白正覺言。何
所菩薩以何等行護法令不斷絕。佛語賢者
須菩提。諸四十萬菩薩。悉住第八已下。於
法無煩荷荷之想。是即為已護持法令十方不
斷。須菩提白佛言。何等為壞法者。願天中
天解之。佛言。須菩提。若有諸羅漢辟支佛。
若有沙門諸天及人。起煩荷想。於慧求名

壞滅本末增減。非法毀壞經言。但好飯食為
是道。遂不知空何所是空。但欲莊嚴利土。非
算法者。聞佛可得求佛。亦不知法言有二法。
是為壞敗我法。天上尊天。阿須夷天。潘那天。
子樓尼天。拘屬提天。施天。那利天。諸天。白天
中天言。乞持形壽歸是持法者。千萬劫億
萬劫無有休息時。但令我等得是三昧。佛言。
奉行是三昧如其未者便是。佛語如來言。後
有發意行是三昧者。得是三昧者。譬如精泥
洹。天上有寶諸寶中王。天上天下寶中最尊。
有佛在世時乃現耳。名精泥洹珠。有得是一
寶珠。持是珠著竹上。若著手中見之。四面
空中在欲得幾日雨。珍寶。向莫不得如其願
者。有得精泥洹珠者。不當貪有亦持雨三界
各令得寶如是。行是三昧亦如是。羅閱國王
從諸群臣到佛所。為佛作禮。白佛言。是天上
之大尊。儻加大恩。已度脫十方。儻持天上精
泥洹珠寶。儻已雨於羅閱。令我國中人民悉
得是寶。佛便笑。阿難正衣服。為佛作禮。白
佛言。佛不妄笑。既笑當有意。佛語阿難。羅
閱國王從諸群臣。欲乞得泥洹天上珠寶清
泥洹珠。欲使雨之於羅閱國。國中亦樂是寶。
不知如來時悉已得是寶。佛語羅閱王言。見
人民悉百日不食五味。但以法為味。女人悉
化為男子。王見之不。王言見之。悉得是三
昧。王大歡喜。悉以身上珠寶。以散佛上及諸
菩薩上。珠寶悉化成香華。虛空中住皆成
行。其間悉有百千種音樂相娛樂。王見衣服
如是。王便歡喜。王若百千日復不食。王白

想二相 即是一 是人入 以二已 到二倒 受二授 青本自口 青白本白 已二以
自入二八 不十取 煮二者 故一 持住二住持 轉不退輪 不輪轉 荷二荷
起煩荷想 起想煩荷 起想煩荷 起想煩荷 起想煩荷 起想煩荷 起想煩荷 起想煩荷

尊。於意無形是故尊。於念不想是故尊。於法無所施是故尊。所作不離於道是故尊。已斷法輪是故尊。無念法不想是故尊。於法無有多少是故尊。欲澀和拘舍羅甚多是故尊。於薩芸若無相知者是故尊。已被法鎧是故尊。於三昧無有多少是故尊。如是者如來故當於前入宮也。如來語菩薩。故尊何等爲尊。年故尊故。諸菩薩言。今我年雖長尊者。譬如萬歲之枯死樹。根本以永盡。無復有華實可蔭覆蓋世者。今如來雖年少者。入慧甚深。譬如寶樹間人得之華實。莫不得度者。已故當於前入宮。如來於前入。諸尊天持萬種音樂隨如樂之。文殊師利及如來等各坐。王使夫人。利修諸菩薩所食金器悉有八種味。出宮中燒萬種雜香飯食竟。王白文殊師利及如來言。我今欲得見十方佛大會時。當以何致之。如來言。欲得見十方佛會者。悉欲見衆慧者。但行九法。何等爲九。一者當視十方佛與是無異。二者當視我所道無有道德。三者當觀一切人無有脫者。四者當視飯食如化所見。五者當知五陰無有識想。六者當知六情觀之如幻耳。七者當知觀但是倒見。八者當於法中大施與。九者當知所施非施。王聞如來解之歡喜却坐。佛爾時便在彼笑言。快哉快哉。如來爲說偈言。

常當顯是功 所生常遇尊
從受大智慧 常除愛欲根
不貪亦不嫉 惡意不復生
乃從無數佛 得聞是三昧

乃於三千利	不於一切人	法不從五陰	從觀得脫名	從觀得歡喜	其處已如是	若在三界中	泥洹及泥曰	意不當邪念	若在三界中	音響有還答	不起悉寂然	三千諸佛刹	無聞亦無見	三昧不按計	慧者解是言	法者悉清淨	常作無邊水	意願陀隣尼	法者已如是	我念求意時	志意常棄家	常依善知識	是時於大會	志意大歡喜	去地百卅丈	今坐諸菩薩	其意增歡喜	便從一佛刹
常行尊三昧	所有諸珍寶	亦不離是處	一切皆如是	發意無所生	故爲天中天	不生亦不死	一切無有是	所行作非法	持心令不起	內外悉相應	諸法亦如是	名字悉如是	非法所當議	已數持作多	得佛無常海	廣大無有雙	所載蔽三千	發慧無有前	一切當奉行	從來若干劫	於欲無所求	得立正法住	得聞尊三昧	卽住虛空中	叉手在佛邊	受別亦如是	得聞諸三昧	飛到諸佛前

①已=以㊦②* ③但=則㊦④ ⑤俠=俠示㊦⑥*, 夾㊦⑦ ⑧語=語㊦⑨ ⑩今我=我今㊦ ⑪華實=華實㊦⑫ ⑬利=利㊦, 疾㊦
 ⑭(大)+歡喜㊦⑮ ⑯笑=歎㊦⑰ ⑱顯=顯㊦⑲ ⑳功=功㊦㉑ ㉒滅=滅㊦㉓ ㉔乃=及㊦㉕ ㉖生=至㊦㉗ ㉘無當海=無當海
 ㉙㉚ ㉛卅=四十㊦㉜ ㉝別=別㊦

不動亦不搖 驚動諸刹中

花香自然來 亂風自然生

百種諸音樂 悉住於座中

龍王大歡喜 即雨萬種香

化爲諸小池 上到三千中

如來謂文殊師利菩薩言。今自然華香從三千刹土來到是會。音樂悉具足。是爲佛威神如來之神足。文殊師利菩薩語如來言。卿欲知。佛之威神及諸菩薩威神者不可見知。是樂者所處無名之樂。有所在處法。者無名處。若苦若樂。是樂處。所有如化耳。是其樂。法無二法。是其樂。於羅漢辟支佛悉欲度之。是其樂。所見五道悉欲令得佛。是其樂。諸所度無有生。是其樂。一切無處。無所起。是其樂。於三昧無煩荷。是其樂。一切處無有名。是其樂。諸所有皆如化。是其樂。非音處無所生處。是其樂。法所施無所施無所有。是其樂。三千中無常處。是其樂。一切人令得信無所得。是其樂。當來過去現在三處盡無有盡。是其樂。令還本無所見。是其樂。見法輪是爲無所見。是其樂。三千刹一切等。是其樂。十方三千樹法之藏。是其樂。十方諸刹但有名。是其樂。色欲合。是其樂。於名字無有主。是其樂。無邊。幅一切寂。是其樂。一切明與冥合。是其樂。諸所行不失戒。是其樂。諸所念不離三昧。是其樂。虛空。實度無極。是其樂。諸慧覺無有處。是其樂。諸所可。是其樂。一切決無受者。是其樂。三界中無與等。是其樂。貪於法不惜命。是其樂。一切明合復明。是其樂。

諸所有但倒見。是其樂。若布施無所望。是其樂。意無極作大船師。是其樂。無邊圍脫無極。是其樂。意寂。是其樂。無所定。是其樂。樂諸三昧門無到者。是其樂。亦無難亦無聞。是其樂。諸所念非正道。是其樂。一切人無極者。是其樂。諸所度譬如幻。是其樂。初發意三昧具。是其樂。諸菩薩所從來無有處。是其樂。諸菩薩在意生到十方。是其樂。非青黃及白黑無道徑。是其樂。文殊師利菩薩謂如來。欲知佛及諸菩薩威神及所樂。其諸所樂如是。文殊師利答如來菩薩所問樂五事。如來便說偈言

文殊師利意 慧尊無有前
所施蔽三千 其智莫不尊
威神所施行 悉除三千中
諸樂無所欲 但爲不奪施
樂法爲最大 於化無度者
所施樂法與 若空無惡者
法與樂俱行 無有過是寶
所樂不有主 若空無處所
深入諸微妙 曉了一切人
使之得大法 斷滅勤苦根
一切世間人 悉有意不解
以法爲覺意 以慧救一切

佛是時說偈言
離空非想 是想非空
即爲是起 常當軟意
色欲同合 無相入者
不離形有 因法如夢
所欲無底

是寂離寂 無離不造
所可如化 都無所受
所作倒見 一切皆然
是色所離 其法如色
非音是響 無聞不見
所有如是 於禮無名
法無是計 所度如是
所見離見 離貪著欲
於欲無垢 不著無離
無有見者 如是諦見

如來菩薩知佛笑。便於宮中說偈言

疑本不解 謂法自然
疑慧無是 於想無勞
舉名住字 非求法者
不還不退 所可無可
於生無滅 是即爲滅
是爲非滅 於法無生
所以者何 衆法皆空
我離泥洹 所以者何
不盡十方 舉之爲證
是即是證 不當遠念
眞法不煩 是受無名
可當還者 起行如是
要當解慧 於眇不恐
可謂慧門 漫行不至

如來問文殊師利菩薩言。今日來會新發意者。我欲使得無極法。何以致之。文殊師利語如來言。於念無作即可得無極法。如來復問。何等爲念無作者。文殊師利答如來。當建

①小池二水池②③佛二神④者二等⑤所有二所見⑥煩荷二煩方⑦煩惱⑧主二生⑨福二福⑩實二寶
⑪爲最大⑫最爲大⑬因二同⑭衆法二衆生⑮所離二不離⑯禮二化⑰者二者⑱退二是一
⑲念無二無念⑳答二告

九法寶。何等爲九法寶。一者意無處所。是即寶。二者觀法無主。是即寶。三者不見有當來過去。是即寶。四者於法無有造作者。是即寶。五者所施但施法言。是即寶。六者見五道動苦於中意不轉。是即寶。七者所覺不遠溫和拘舍羅。是即寶。八者直見諸法不處有二法。是即寶。九者到於泥洹亦如化。是即寶。如來語舍利弗言。是爲九法寶。文殊師利菩薩說偈言。

於可無所笑。所作無常名。若空無有垢。佛笑無不可。笑空不離末。如本無所笑。已住諸法名。一切皆如笑。本末皆自然。無有往來者。笑者有還報。不還亦不笑。法者皆是一。已笑便有二。於二無名字。是故爲是尊。所笑無所可。但爲衆法施。所動無所動。是故無上尊。文殊師利報如來偈。笑者無還報。一切無有主。其笑不離本。是故天中天。笑者無所趣。但爲倒見耳。於法悉寂然。寂然本無是。笑者不離化。以化大施與。於化無舉名。是故乃爲法。於法無有是。但爲不脫施。已脫不爲脫。佛者皆如是。故於大會中。議度無度者。

於法作施與。無有與此者。

是寂離寂。

無離不造。

衆法無主。

所向如化。

舍利弗復問如來言。欲使十方發意陀隣尼行者。當行何等法。當行三十二法寶。何等爲三十二法寶。文殊師利言。一法寶者。欲使十方未發意皆度之如化。二法寶者。未發阿耨多羅三耶三菩。提者皆令住正法。三法寶者。欲使三千大千日月視之一切等。四法寶者。若在住意者皆令遠離衆欲。在慧門無動無搖至於泥洹。五法寶者。人說有天無天志不動還六法寶者。意不動還。七法寶者。一切無來受生者。視當來過去無有二。八法寶者。觀諸三昧禪寂然無處所。九法寶者。諸所度無有主一切從空引空。十法寶者。三千日月諸佛者我從得決。十一法寶者。十方諸佛三千日月。敢有來聽經者悉得佛剎。即住虛空中亦如是。十二法寶者。諸佛刹土華香自然來。繪蓋來者亦不喜。不來者亦不求。十三法寶者。皆使敢有發意使得法住如其處。十四法寶者。當來過去無增減。所以者何。知本無二故。十五法寶者。悉欲使十方蜎飛蠕動持佛經戒令不毀傷。十六法寶者。無有邪念。在於十方轉意還本則向慧門。十七法寶者。常行忍辱。十八法寶者。從觀至觀無有度者。十九法寶者。本住無常住處。如是無常住處。二十法寶者。所度無有主名空。爲衆欲施於欲無常處是故爲道。二十一法寶者。施慧作施與無有舉名者。於欲無所可但爲脫耳。二十

二法寶者。所說不離對因作施與故。曰大法。故獲度無脫者。二十三法寶者。常於無數佛刹飛到一佛前。二十四法寶者。十方諸刹等無得脫者。二十五法寶者。淨癡同合本淨無異。二十六法寶者。住於三千住作橋梁故。是進學如冥見光明。二十七法寶者。常於無邊水廣作大船師所度無有極。二十八法寶者。常作無邊蓋閉塞三千垢。二十九法寶者。常作無極慧不離十方。三十法寶者。常作大慈動於十方。未度悉度之。未脫悉脫之。故。無字爲天中天。三十一法寶者。等行無有雙於無有及與人。字爲無上尊發意平等是故爲佛。三十二法寶者。如來爲是尊所說不離法。遍聞三千刹中虛空爲自然王。故立華香中菩薩三十二法寶如是。

十方都大化。一切名無常。眞法不煩。荷。即說度十方。有想不離想。一切諸寶空。若華及於葉。其色不可當。一切衆欲所。立之可意王。諸寶無上尊。號爲天中天。故於大會中。議度無脫者。其本無常住。故字十方尊。一切爲倒見。世間樂之具。所可若如化。能脫十方中。虛空無常處。佛藏悉在中。已脫無脫者。故教十方中。十方諸佛刹。合之爲一國。自然衆大會。悉滿十方中。

佛者一切覺 笑不離其容
不離黃金色 已示未脫人
十方爲作道 意不離法王
所施無所施 華布施十方
金色大蓮華 周遍滿剎中
起想起作行 不住諸天中
文殊師利意 曠大無有變
譬如初得剎 住在虛空中
如來慧意尊 光明遍宮中
可意諸天人 悉得到法門
十方諸菩薩 驚動諸剎中
今會諸天人 得聞是尊經
徹見諸一切 乃到可意宮
化爲交露坐 萬種天華香
聽受諸三昧 坐觀大衆中
諸來宿功德 發意供養尊
道者不具見 所有皆如是
諸脫無有數 三界不可極
文殊師利菩薩問如來菩薩言。衆音如化所
作於法無想。亦不可盡極。故有自然當以何
脫之。如來菩薩語文殊師利菩薩言。復有九
法寶。何等爲九法寶。一法寶者。自然無處亦
如化。二法寶者。諸法無處亦如化。三法寶者。
當來無處亦如化。四法寶者。諸所有皆世直
處亦如化。作。五法寶者。觀過去處亦如化。
六法寶者。觀見諸法如幻耳。亦無有處亦如
化。七法寶者。所可無處亦如化。八法寶者。得
道無脫處亦如化。九法寶者。得於泥洹本無
住處亦如化。文殊師利復問。如來過於泥洹

皆自然。誰爲是化本者。誰是化主者。化爲有
本無化爲所起。處無非道無處。如來菩薩謂
文殊師利。復有九法。一者化無處化者非道
無處。是即化。二者非處無想。是即化。三法寶
者。非處化爲作處。是即化。四法寶者。非常
名所有無盡時。是即化。五法寶者。化處無處。
是即化。六法寶者。於道無想。是即化。七法
寶者。於起無起。是即化。八法寶者。於諸欲
無諸欲處。是即化。九法寶者。於所度無所度。
是即化。文殊師利菩薩說偈答如來
十方無化者 化化無有形
一切無常寶 是故爲化生
道者不化得 亦不離其處
所說無常形 自然在其處
諸法從化得 本離從無有
其本因化生 是故人中尊
欲者從化起 法本無有是
化而住五道 無有見化主
死生及五道 與化不相連
以世貪不斷 故現正覺者
如來及化主 十方尊無極
持化大施世 世間無知者
法輪無色轉 於世無轉者
繫色有思想 深法無轉者
想色化十方 莫不受法者
所施大智慧 世間無聽者
諸欲及羅漢 不還與是寶
故於衆會中 度脫無上寶

智慧不可極 光明最無有
十方作橋梁 所說無有二
十方諸佛剎 悉令爲平等
亦不使其人 發意有異心
十方諸法圖 一切住脫垢
亦不從世間 於法無奪者
於慧無有脫 不見往來者
於寂復見寂 明中復見明
法者非慧得 自然無本是
慧冥俱同合 都無相識者
癡慧不同合 其慧衆冥明
所施但爲法 若華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡
泥洹及生死 一切皆如是
十方諸佛慧 無知無覺者
所以見淨法 故言世無有
曇摩竭菩薩復問如來菩薩言。於化無起離
於護成主者。泥洹不生滅不遠五道。當使來
發意轉住法輪無諸垢。令悉不生。誰爲度者。
如來言。曇摩竭所問。欲決斷十方生死根。乃
如是當行九法寶。何等爲九法寶。一者於無
主。是即寶。二法寶者。於泥洹與生死初無相
知者。是即寶。三法寶者。於死生於滅無滅。
是即寶。四法寶者。上到三十六天使不還。生
死生處。是即寶。五法寶者。當起意未起意
如處住。是即寶。六法寶者。三千大千佛剎觀
了無得度者。是即寶。七法寶者。於念無起處。
是即寶。八法寶者。悉使三千佛剎悉取泥洹
意亦不喜。不取泥洹者意亦不怒。所以者何。

①未脫二不脫 ②衣服 ③道一導 ④施二於 ⑤天人二天子 ⑥道者不具見 ⑦尊者不真見 ⑧〔作〕一 ⑨處一起 ⑩本二大 ⑪正覺者二正覺身 ⑫國二國 ⑬見二是 ⑭死生二生無生 ⑮生生死死二生無生處 ⑯

諸法無處故。是即寶。九法寶者。隨願取羅漢。我悉令發意求願者。不令復還。是願。是即為寶。不起諸生無有還願。是。即為菩薩法寶。

如來答曇摩竭菩薩說偈言

於可無所可	於欲無所欲
所度無見者	法輪無常處
慧者無所說	因度無往者
故見大正法	世之最無有
道者無常名	故為十方寶
已得無得者	生死無有道
四馬不可盡	可意無有足
世間悉樂者	不捨不得道
畏生無有脫	不畏無脫者
生死當舉名	立之為五道
有報無答者	可謂為是法
法者本無二	所有諦已覺
無邊亦無幅	無極不可計
本際如影響	無有往來者
於起無所起	法無諸欲者
生死本無處	生死化如是
於淨無有淨	於垢無有垢
悉為十方人	斷絕諸五道
淨意若如水	一切無瑕垢
青黃及白黑	悉得見其形
諸法不可荷	即得無上寶
吾我及與人	世間無得者
不住無住諦	所有諦如是
所覺無所見	世間諦如是

無度無不度 世時誰不有
十方立正覺 悉得無上寶

曇摩竭菩薩問如來言。欲使十方自然諸天人民。皆令得如其處。當行六法寶。何等六法寶。一者聞知是會時。是即寶。二法寶者。諸來會者得聞是經。是即寶。三法寶者。非今功德。是即寶。四法寶者。敢問是經法已得六萬三昧。但欲使十方人發無上意。是即寶。五法寶者。皆使十方會於佛樹下。是即寶。六法寶者。佛所說經法使十方人悉令得之。是即寶。說是三昧時。會中有九十億萬菩薩諸天人民。有六十七億萬人。皆得無所從生法處。當是時。九億萬菩薩皆得是三昧。三千大千佛刹土。復即九反大動。三十六天諸天王。在虛空中。亂風音樂樂佛。諸大龍王諸阿須倫。皆得見是法。阿難正衣服頭面著地。叉手為佛作禮。白佛言。是經名為何等經。我當云何奉行。之。佛言。阿難。是名為諸利無極園自然華香自然。號為會無極寶。說是經時。無數諸天人。民阿須倫人非人。聞經皆大歡喜。各前為佛作禮而去。

*佛說寶如來三昧經卷下

No. 638

佛說超日明三昧經卷上

西晉清信士壽承遠譯

聞如是。一時佛遊於維耶離樹園。與大比丘眾俱。比丘萬八千。菩薩八萬。一切大

聖神通已達。悉得總持。攬十力慧。住無所住。超三脫門。善權方便。莫不從化。三達之智。無所罣礙。遊步三世。獨尊無侶。見生死。原本末所起。應病授藥。令各得所。守護法城。救濟群生。行四等心。慈悲喜護。四恩隨時。開建橋梁。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。以度無極。解空無相。無願之法。得不起法忍。現入眾生都無所起。誨諸退轉。令不迴還。八不思議。拔度八難。與法身合。示現菩薩。或為如來。聲聞緣覺。猶如日光。無所不照。往來十方。亦無周旋。觀一切法。如化幻夢。野馬影響。悉無所有。利衰毀譽。苦樂善惡。永已滅除。皆過世間。諸所有法。至于道場。等無增減。其名曰普明菩薩。普達菩薩。普智菩薩。普慧菩薩。普至菩薩。光明菩薩。光煥菩薩。光等菩薩。光英菩薩。光造菩薩。慈光菩薩。慈施菩薩。慈戒菩薩。慈忍菩薩。慈進菩薩。慈寂菩薩。慈智菩薩。慈救菩薩。慈護菩薩。慈雨菩薩。慈明菩薩。慈普菩薩。如是等。上首八萬德。皆如是。爾時世尊。與無央數百千之眾。眷屬圍繞。而為說法。講大乘業無極之慧。於是城中有大長者。名曰善智。與千人俱。各執七寶之華。來詣佛所。稽首佛足。以其寶華。共散佛上。而各贊頌。願使十方眾生之類。心軟如華。意淨若空。如來威神。令諸寶華。皆在空中。於世尊上。合成華蓋。華蓋之光。普照十方。諸佛國土。菩薩諸天。人民靡不觀焉。諸佛世界。各有無數億百千菩薩。來詣佛所。稽首畢。一面坐。於是慈音八萬大士。與百億天帝釋梵王。與三十億梵

①(即)一②③ ④所有二所謂⑤所為⑥不住二無住⑦⑧(佛說)一⑨⑩ ⑪(於)一⑫⑬ ⑭(十)⑮⑯ ⑰(十)⑱⑲ ⑳(十)㉑㉒ ㉓(十)㉔㉕ ㉖(十)㉗㉘ ㉙(十)㉚㉛ ㉜(十)㉝㉞ ㉟(十)㊱㊲ ㊳(十)㊴㊵ ㊶(十)㊷㊸ ㊹(十)㊺㊻ ㊼(十)㊽㊾ ㊿(十) 一(十) 二(十) 三(十) 四(十) 五(十) 六(十) 七(十) 八(十) 九(十) 十(十) 十一(十) 十二(十) 十三(十) 十四(十) 十五(十) 十六(十) 十七(十) 十八(十) 十九(十) 二十(十) 二十一(十) 二十二(十) 二十三(十) 二十四(十) 二十五(十) 二十六(十) 二十七(十) 二十八(十) 二十九(十) 三十(十) 三十一(十) 三十二(十) 三十三(十) 三十四(十) 三十五(十) 三十六(十) 三十七(十) 三十八(十) 三十九(十) 四十(十) 四十一(十) 四十二(十) 四十三(十) 四十四(十) 四十五(十) 四十六(十) 四十七(十) 四十八(十) 四十九(十) 五十(十) 五十一(十) 五十二(十) 五十三(十) 五十四(十) 五十五(十) 五十六(十) 五十七(十) 五十八(十) 五十九(十) 六十(十) 六十一(十) 六十二(十) 六十三(十) 六十四(十) 六十五(十) 六十六(十) 六十七(十) 六十八(十) 六十九(十) 七十(十) 七十一(十) 七十二(十) 七十三(十) 七十四(十) 七十五(十) 七十六(十) 七十七(十) 七十八(十) 七十九(十) 八十(十) 八十一(十) 八十二(十) 八十三(十) 八十四(十) 八十五(十) 八十六(十) 八十七(十) 八十八(十) 八十九(十) 九十(十) 九十一(十) 九十二(十) 九十三(十) 九十四(十) 九十五(十) 九十六(十) 九十七(十) 九十八(十) 九十九(十) 一百(十)

光演深遠無上慧義與隆三寶洗滌愚冥。超至日明三昧尊定。佛時頌曰

譬如日出時 其光悉遍照

百穀仰成熟 大定超於彼

等至於一切 難行群萌類

普現無不周 莫不得過度

醫王療衆病 隨時而授藥

斯定應所宜 從此到彼岸

船師度往還 所濟無窮極

菩薩亦如是 獨步無所畏

譬如雄師子 斯定皆降化

六十二疑見 綏恤四天下

若轉輪聖王 四等度群黎

菩薩猶如斯 瑰琦異珍寶

巨海受萬川 施以七大財

斯定苞諸法 欲至無上慧

假使有發意 疾獲正真覺

當尊斯定義 疾獲正真覺

佛語普明。菩薩有四事。疾獲斯定。何等四。

慈傷群黎如已骨髓。殖衆德本不望其報。觀

四大空猶若如夢。計五陰本則野馬也。是爲

四事。佛時頌曰

欲獲定意者 慈哀衆生類

猶如已骨髓 立德不想報

觀身四大空 恍惚其若夢

計五陰本無 譬若如野馬

設使解慧者 則不計吾我

縷練一切原 速逮斯定意

佛告普明。菩薩有四事。疾得斯定。何等爲

四。慈育衆生愛若赤子。常行大慈無有彼此。勸誨愚癡示以道明。晝夜精進志道無求。是爲四。佛時頌曰

養護哀衆生 如父母愛子

大慈不勞望 等心無適莫

勸化誘愚癡 使觀大道明

夙夜樂正法 乃能逮斯定

佛告普明。菩薩有六事。疾得斯定。何等六。

布施平等奉持禁戒一切無犯忍辱之力。被

大乘鎧精進勤修未曾懈廢一心攝意使無衆

想。智慧明了不著三界。是爲六。佛時頌曰

布施無所望 護戒如山地

忍辱立大力 則被大乘鎧

善修大精進 未曾有懈休

一心禪三昧 智慧無罣礙

不自觀緣變 所從與造立

三處忽現沒 一心無所住

佛告普明。菩薩有十事。疾得斯定。何等十。

施安於人。除諸穢害。消化塵勞。和合別離。

釋理邪見六十二疑。曉無吾我。常崇十德。欲

濟一切三趣之難。不爲細術所見迷網。從本

無教無合不散。是爲十事。佛時頌曰

施安悅衆生 離諸穢害想

消化于塵勞 和合亂別離

釋六十二見 曉了無吾我

常遵崇十德 欲濟拔三趣

矜愍諸八難 往來周旋者

猶如盲無目 不自覺沒冥

以故與大慈悲 救脫衆危厄

分別深遠慧 疾得斯定意

佛告普明。菩薩有七事。疾得斯定。何等爲

七。心專志道不爲他念。於法自在分別英

妙。悅顏一切瞻察衆生。信知諸法無有根

原。當力精進不廢于道。建立大意志存永

安。將順護法至獲大定。是爲七事。佛時頌曰

策心專志道 未曾與他念

分別於本空 和顏向一切

曉了三脫門 解諸法無根

常修於精進 不廢於道教

建立大弘意 將養到永安

救護悟迷惑 得超日明定

佛告普明。菩薩有十事法。疾得斯定。何等

爲十。無我無人。無壽無命。無聲聞。無緣覺。

不處二法。不著菩薩。不想見佛。不在生死。不

處泥洹。是爲十。佛時頌曰

不見吾我人 不計身壽命

無有聲聞心 獨除緣覺想

不處法有二 無著於菩薩

不想觀佛身 不住有無際

燿然不自見 乃觀一切空

因緣不復起 乃得成定意

佛告普明。菩薩有八事法。疾得斯定。何等

爲八。等觀邪正無有二心。常念三寶令不斷

絕。講深法義未曾談話。業以大乘不樂弟

子。所造順法不捨佛道。平正方便除諸起滅。

因緣之想永已滅盡。意止至寂不爲憤亂。一

心定意觀見十方。是爲八。佛時頌曰

等觀諸邪正 二俱無所處

○寶二業○ ○終二○ ○上二○ ○當二○ ○正二○ ○等二○ ○殖二○ ○哀二○ ○恍二○ ○若二○
○苦○ ○故二○ ○計二○ ○佛告二○ ○也二○ ○應二○ ○大慈二○ ○求二○ ○等十○ ○
○布二○ ○如二○ ○善二○ ○心二○ ○等二○ ○請爲○ ○細二○ ○不無○ ○于二○ ○
○悲二○ ○美二○ ○切二○ ○原二○ ○力二○ ○本空二○ ○於精進二○ ○
○想觀二○ ○深二○ ○談話二○ ○

處無爲。無有無。亦無過去當來現在之處。度無所度生無所生。道跡本無往來本無。不還本無無著本無。緣覺本無三界本無。衆生本無佛道本無。無此本無乃真本無無所適莫是謂其心泰然。

離垢目又問。何謂爲限何謂爲礙。何謂其心偏局。佛言。畏惡生死三界之患言泥洹。第一不丁自然厭身之苦。憚無數劫周旋塵勞。布施持戒忍辱一心精進學智不倦。頭目耳鼻髓腦肌肉支體。所在惠與不可稱限。乃到于佛懷懷是心。便却不學菩薩法欲求滅身。是謂爲限。已得羅漢欲有所度三昧禪息。乃見人心不能豫觀一切根本不應病授藥。適欲久住。觀察惡露不淨之。不以爲樂視如仇賊。如應如毒早體泥洹。是謂爲礙。住于泥洹好明惡冥。不了諸法都無根本。而求處所不知空慧。是謂其心偏局。離垢目又問佛言。何謂中時。佛言。發菩薩意。布施持戒忍辱精進一心智慧皆爲妄想。欲得世尊三十二相八十種好。威神聖德與衆卓異。不解本無如來之化。示現身命反求謂有。又謂有人欲度吾我不知本空行四等心四思著行。至空無見無爲因止不知進退不知空慧欲度衆生無善權方便法身之明可以濟之。是謂緣覺學。說是語時。無數天人皆發無上正真道意。

慧。施行何法得攝佛土。佛言。有一法行而應道意。何謂一。心性調柔等向一切。是爲一。佛時頌曰

心性常調柔 志意不龜縮
平等攝一切 乃應菩薩行

復次又有二法爲菩薩行。何謂二。寂然心淨離諸著觀。觀於無見唯志大道。是爲二。佛時頌曰

心淨常寂然 離見諸著觀
釋六十二疑 唯念大道行

又有三法爲菩薩行。何謂三。曉空不著無相不縛。無願不脫。是爲三。佛時頌曰

心常曉了空 無相不復縛
無願無所脫 乃解三界結

又有四法爲菩薩行。何謂四。常遵慈心無有害意。長養道化常修慈悲。慈傷衆生生死動苦爲之雨淚。常奉喜意和顏悅色。向於群萌無憎愛心。常行護心勸教衆生使發道意。已發道意至不退轉。已不退轉。至於道場無上正真。道是爲四。佛時頌曰

常遵四等心 和顏意志悅
慈哀衆生類 矜傷爲雨淚

心欲度衆生 等心無憎愛
救護以道法 乃應菩薩行

又有五法爲菩薩行。何謂五。奉於禁戒而無所犯。定意攝志令心悊悊。智慧解空而無所起。脫於五陰使無處所。示現三界觀無所有。是爲五。佛時頌曰

持戒無所犯 三昧意不亂

智慧分別空 濟脫五陰衆

觀見三世厄 示現在其中
隨時而開化 各令得其所

又有六法爲菩薩行。何謂六。目觀皆空。耳聽無聲。鼻嗅無香。口語無言。身不存細滑。心無思想。是爲六。佛時頌曰

目所觀皆空 耳聽無有聲
鼻香無所著 舌味何所有

計身但四大 心了本空事
如是曉無形 乃應菩薩行

又有七法爲菩薩行。何謂七。攝身口意寂寂定無亂無所復達。是爲七。佛時頌曰

常攝己身口 其心靜不亂
寂寞定三昧 神通無不達

又有八法爲菩薩行。何謂八。施度無極。戒度無極。忍度無極。進度無極。寂靜定度無極。智度無極。權度無極。成爲名慧行。是爲八。佛時頌曰

布施度無極 戒忍精進禪
智慧自然達 道明爲最尊

又有九法爲菩薩行。何謂九。除五陰。去六衰。滅三垢。斷八難。不著三界。不慕三世。離羅漢心。遠緣覺意。常志大道。是爲九。佛時頌曰

除五陰六衰 無三垢八難
不著於三界 三世無所處

以離羅漢心 無緣覺之念
常慕求大道 斯謂菩薩行

又有十法爲菩薩行。何謂十。法寶三昧。善住三昧。無動三昧。度無轉三昧。寶積華三昧。日光耀三昧。諸利義三昧。現三昧。慧光

無二不... (第)一... 所在二在所... 到二至... 限二限... 已二以... 息二思... 適二適... 離二離... 一不丁自然厭身之苦... 憚無數劫周旋塵勞... 布施持戒忍辱一心精進學智不倦... 頭目耳鼻髓腦肌肉支體... 所在惠與不可稱限... 乃到于佛懷懷是心... 便却不學菩薩法欲求滅身... 是謂爲限... 已得羅漢欲有所度三昧禪息... 乃見人心不能豫觀一切根本不應病授藥... 適欲久住... 觀察惡露不淨之... 不以爲樂視如仇賊... 如應如毒早體泥洹... 是謂爲礙... 住于泥洹好明惡冥... 不了諸法都無根本... 而求處所不知空慧... 是謂其心偏局... 離垢目又問佛言... 何謂中時... 佛言... 發菩薩意... 布施持戒忍辱精進一心智慧皆爲妄想... 欲得世尊三十二相八十種好... 威神聖德與衆卓異... 不解本無如來之化... 示現身命反求謂有... 又謂有人欲度吾我不知本空行四等心四思著行... 至空無見無爲因止不知進退不知空慧欲度衆生無善權方便法身之明可以濟之... 是謂緣覺學... 說是語時... 無數天人皆發無上正真道意... 於是長者子名曰淨教... 與五千群從... 來詣佛所稽首... 佛足退坐一面... 又手白佛曰... 此諸群從好樂佛法... 諸發道意積何等行得至道

★耀三昧、勇猛伏三昧、超日明三昧。是爲十佛時頌曰

以法寶三昧 善住無所動
堅立不可震 寶積花三昧
光耀諸利義 現在慧光明
勇猛伏三昧 乃獲超日明

復次難垢目。菩薩布施天人樂從。開化慳者令無所惜。菩薩遵戒。天人樂從。化放恣者令無缺。菩薩忍辱。天人樂從。化忿狷者令無纖介。菩薩精進。天人樂從。化懈廢者令建勤。力。菩薩一心。天人樂習。化懶擾者令志安寂。菩薩智慧。天人樂順。化蔽礙者令通聖範。菩薩行慈。天人樂之。化不仁者令等。憐愍。菩薩行悲。天人樂之。化愚迷者令慈。眾生。菩薩喜悅。天人樂之。化愁感者法鼓自娛。菩薩行護。天人樂之。教化無援。將養一切。菩薩講法。天人樂聽。化志俗者令慕聖典。菩薩謙卑。天人樂恭。化貢高者奉敬三寶。菩薩利人。天人樂惠。化無義者令普施恩。菩薩行等。天人樂豫。化不恢泰。令接未達。菩薩行權。攝諸衆生。化之爲善。成平等覺。悉生彼國。菩薩行三十七。攝品以攝衆生。意止。意斷。根力。覺道。攝取衆生。使令寂然。若成佛時。悉生彼國。菩薩在于大會。講深妙法。欲使蠕動。悉蒙超度。若成佛時。皆生彼國。菩薩行十德。以攝衆生。悉開化之。護身口意。菩薩說經。調除八難。以攝衆生。行八正道。若成佛時。皆生彼國。菩薩自省。不求彼闕。以攝衆生。離諸邪見。六十。二網。若成佛時。皆生彼國。菩薩說法。以攝衆

生。脫於八縛。得至八解。若成佛時。皆生彼國。菩薩說法。除八思議。至不思議。法門之海。若成佛時。悉生彼國。菩薩說法。假使遠得。無所從。生法忍。成具佛事。示現泥洹。度無量人。皆使得道。如是離垢目。菩薩所行。本末若斯。以應此行。號字自然。成立國土。度脫群衆。佛說是時。離垢目長者子五千。皆從。皆發無上正真道意。尋時。逮得不起法忍。於是居士名曰見正。前白佛言。我常聞佛。思一奉觀。罪蓋之故。不能自到。今日。乃果欣踊。離羣。視尊無厭。聽法不倦。唯加大恩。使我。世世值遇。天尊。佛言。善哉。善哉。有四。事。常不離佛。何謂四。常念。如來。立佛。形像。開經。深義。則信奉行。雖不見佛。曉了本無。知十方佛。則一法身。是爲四事。不離諸佛。又有四事。雖面觀佛。則不見佛。如來。現在。不往。聽經。不採其義。不能奉行。宣示於人。是爲四。雖面見佛。則爲不見。又有見佛。自計吾我。不解非常。苦空。非身。墮四顛倒。聽經著音。不能分別。呼聲之響。於其人。身則滅度也。佛以滅度。不現世間。其人。聞經。欣然。心開。如冥。親明。曉知。如來。隨俗。現化。奉行道。禁不違。經典。離外邪。法六十二見。行四等心。無憎無愛。佛雖滅度。志達如是。常爲相見。復問曰。何謂見佛。何謂聞法。何因供養。佛言。見如來身。觀如何行。至於佛。本因六度無極。感傷一切。如父如母。如子如身。不貪四大。是爲見佛。聞說經法。不著音聲。但取其法。不取於人。取要。不聲取。慧不形。取正不說。是爲聞經。若見道跡。往來不還。無著緣覺。世

尊菩薩。等心。供養。謙遜。卑順。不以。憍慢。爲見聖衆。又問曰。何謂魔事。佛言。魔有四事。何謂爲四。一曰身魔。身犯衆惡。五陰六衰。不順佛法。二曰欲魔。愛欲情態。無有休息。三日死魔。生諸想著。不興法念。四曰天魔。及與官屬。來試。乞求。無有厭足。意止意斷。魔則降伏。譬如。雨木。不相。搭則。自生。火。還。燒其木。火。不從水出。不從風出。不從地出。其四魔者。亦復如是。皆由。心生。不從外來。譬如。畫師。畫作。形像。隨手。大小。雖因。緣合。有彩。有板。有筆。畫師不盡。不能。成像。四魔如是。心已。堅固。便無所起。則無四魔。所以者何。五陰。無處。四大。本無十二。因緣。無有。端緒。曉了如是。則無魔事。計我人。有壽命。隨魔。見縛。分別。無身。乃降伏魔。離垢目。白佛。何謂法寶三昧。佛言。不斷三寶。佛法。聖衆。何謂不斷。發無上。正真。道意。成諸。德本。如須彌山。信樂。大乘。心不動移。先觀。嘉瑞。三千。佛土。億百。千歲。皆滿。具足。逮成殊勝。難當。總持。而成。就達。施度。無極。初發心時。捨身之安。常愛一切。諸樂。所樂。不以爲樂。棄俗。所慕。以法。爲樂。何謂俗樂。吾我人壽。五陰。六衰。十二。因緣。伎樂。飲食。官爵。奉祿。財物。富貴。妻子。奴婢。眷屬。營從。田宅。牛馬。車乘。是俗所樂。何謂法樂。樂。知。無我。無人。無壽。無命。五通。六達。十二。部經。講讀。誦誦。菩薩道法。於七法。財。不以爲厭。四恩之行。行四等心。慈悲。喜護。六度。無極。衆善之行。無毀害心。毀行。喘息。人物之類。以爲國土。不自。稱譽。不毀其餘。其心。懷懷。常志。一切。天神。龍鬼

◎從二之◎ ◎利義二義利◎ ◎從二得◎ ◎順二修◎ ◎捐二慈◎ ◎從二隨◎ ◎力二防◎ ◎燒二燒◎ ◎燒二燒◎
◎從二之◎ ◎苦二若◎ ◎行二等◎ ◎品十(之行)◎ ◎意二足◎ ◎開化二以開化◎ ◎是二時有◎ ◎時◎
◎唯二惟◎ ◎事十(法)◎ ◎又十(復)◎ ◎宣示於二不宣示◎ ◎四十四(事)◎ ◎業二救◎ ◎又(父)十復◎ ◎
◎業二業◎ ◎業二業◎ ◎又十(復)◎ ◎不從水出◎ ◎不從風出◎ ◎有(有)一◎ ◎度二度◎ ◎佛十(言)◎ ◎
◎諸二就◎ ◎就十(通)◎ ◎東二東◎ ◎奉二奉◎ ◎乘十(衣被)◎ ◎其二諸◎ ◎懷懷二懷懷◎ ◎志二在◎

所以者何。欲度脫之。見來侵者。不念其惡。若光益者。不偏念善。見罵詈者。默而不報。若撻撻者。受而不抗。若瞋恚者。慈心向之。若輕毀者。哀而不害。又自羞恥。從無數劫。在生死中。五陰所蓋。不能自拔。心迷惑。惑流於五江四懼之患。不能自覺。有物能施。知財非常。身非我有。求于善友。遠離惡友。發意向佛。恒求尊經。不慕世名。行常恭敬。志於信戒。聞施慧道。不爲疑惑。犯禁懈怠。慳貪愚癡。捨道義也。常思念法。如飢求食。稍入於道。如泉遠流。稍入于海。如母生子。乳哺養育。治一生救命。不居畜積。供給父母兄弟妻子奴客婢使。皆念慇懃。欲令得度。不墮三塗。使越三界。歸命三尊佛法聖衆。獲三達智。無礙之慧。不爲三垢之所羂污。其行是者。則善住三昧也。

離垢目白佛言。何謂無動三昧。佛言。譬如師子諸鹿之王。鹿獸畏威。靡不潛伏。先覩嘉瑞三千佛土。自現執持五兵勇猛。逮成善住總持。則具超越忍度無極。又有十事。何謂十。忍辱爲本。信悅爲力。訓一切人深妙法忍。散割諸結。除所欲礙。不慕身原。不惜壽命。以諸通慧。超三脫門。觀法平等。是爲十。護身口意。常以諸法而興因緣。何謂法樂。樂於佛法。不好俗法。樂聞經典。不思世談。樂供養衆。不爲俗黨。但樂三寶。不志三垢。樂度三處。不爲羂污。樂觀四大爲地水火風。不計我許。樂安人物。不爲危害。樂施所有。不爲慳吝。樂奉禁戒。不毀所遵。樂忍於辱。不失德本。樂精進。

力不爲罪根。樂禪一心不爲亂意。樂深智慧不爲愚惑。樂化塵勞不爲垢濁。樂佛國淨不厭開化。樂嚴道法不爲非法。樂三脫門離空相顯。樂無爲法不樂俗爲。樂入深法不爲失節。志樂欣喜離怒不譎。樂自然法亦不捨人。樂習善友遠世親厚。樂常志道不造迷惑。樂講正議不爲俗典。樂慕菩薩不爲聲聞。樂求正覺不爲緣覺。樂向大道不爲細術。樂存八等不爲八邪。樂六十二慧不爲身墮六十二見。樂無上法不爲下劣。樂大乘業棄羅漢法。是爲法樂。又有十事。疾得定覺。何謂十事。慈心哀人不爲危害。常行十善。遠離惡行。專心修道。善念佛法。如飢求食如渴求飲。普尊深義。不偏他念。慈念十方。欲度一切不自念己。是爲十。所以名曰無動三昧之法。超越第一第二三昧之故。不爲欲法之所迷惑。奉行菩薩慈心之法。布施持戒忍辱精進一心智慧以救衆生三趣之難。稍習大慈欲濟三界。視一切人如己無異。不爲他念常念法念。以法爲本以俗爲罪。常哀群萌悉使至道。是爲無動三昧。離垢目曰佛言。何謂度無動三昧。佛言。譬如自然鉤銷力士勇猛力強多。所開闢獨步雄傑。雄傑無侶除諸穢害塵勞。仇怨先觀嘉瑞三千佛土。四方四隅有大風來。若干種華普遍佛土。分別遠成

元二原也⑤，源也⑥，緣也⑦。護二護也⑧。謀二類也⑨。次不犯十有二十事不犯⑩，次不犯十⑪。志氣狐疑⑫，貪恚癡癡⑬。念
 十方二十人⑭。華二貴也⑮。人二依也⑯。行十(念)⑰。法二等⑱。也⑲。日⑳。美古思香⑳，好情美
 苦香㉑，好醜美香㉒。華二連也⑳。陰二陰也㉓。莊二莊嚴也㉔。捨二捨也㉕。華二譯也㉖。於二於
 而二好也㉗。無二不也㉘。接二接也㉙。陰二行也㉚。心迷意惑㉛，迷心意惑㉜，走心意惑㉝。稍二轉也㉞。于二於
 生二產也㉟。弟二兄也㊱。富二點也㊲。其行二也行如㊳。應二應也㊴。度二度也㊵。現二見也㊶。
 訓二教也㊷。原二源也㊸。謀二謀也㊹。道二道也㊺。俗二俗也㊻。爲俗二爲俗也㊼。喜二喜也㊽。

無菩薩心不動迴。有法身無法身心不動迴。

想念。五陰則斷六衰無處。心則得定。不見四

臣二
以
以
自
十股
〔行〕

成具
十(悉)
群二

離垢日問世尊曰。大聖嗟歎當言極廣甚大長遠。何謂無遠無近無廣無狹。佛言。有狹之故。因日有廣。有近之故。因日言遠。無遠無近無廣無狹無可。比方。假喻譬之。欲使人解。無有邊際。如空無際。超出其外。微塵無色。開入其裏。無復計校。引喻了義。至大道慧無有譬也。過諸聲聞緣覺菩薩。乃至無上正真之道。爲上爲尊。爲無雙。爲無等倫。自然之法。無有作者。亦無不造。無來無去。虛無自然。曉了一切本無。曉了一切本末。已了諸本。亦無所倚。亦無所不倚。自然之慧。皆別了之。三界自然。三界自然人物自然。人物自然生死自然。生死自然本無自然。本無自然佛道自然。解分別斯一切自自然。乃能速得超日明定。普濟三世至無極慧。是爲超日明三昧。於是有長者女名曰慧施。與五百女人俱來詣佛所。前稽首足下。却坐一面。聞佛說斯超日

明定。喜踊無量。前白佛言。我今女身。願發無上正真道意。欲轉女像。疾成正覺。度脫十方。有一比丘名曰上度。謂慧施曰。不可女身得成佛道也。所以者何。女有三事。隔五事礙。何謂三。少制父母。出嫁制夫。不得自由。長大難子。是謂三。何謂五礙。一曰。女人不得作帝釋。所以者何。勇猛少欲。乃得爲男。難惡多態。故爲女人不得作天帝釋。二曰。不得作梵天。所以者何。奉清淨行。無有垢穢。修四等心。若違四禪。乃昇梵天。姪恣無節故。爲女人不得作梵天。三曰。不得作魔天。所以者何。十善具足。尊敬三寶。孝事二親。謙順長老。乃得魔天。輕慢不順。毀辱正教。故爲女人不得作魔天。四曰。不得作轉輪聖王。所以者何。行菩薩道。慈愍群萌。奉養三尊。先聖師父。乃得轉輪王主。四天下。教化人民。普行十善。遵崇道德。爲法王教。匿態有八十四無有清淨行故。爲女人不得作聖帝。五曰。女人不得作佛。所以者何。行菩薩心。愍念一切。大慈大悲。被大乘鎧。消五陰化。六衰廣六度。了深慧行。空無相願。越三脫門。解無我人無壽無命。曉了本無不起法忍。分別一切如幻如化。如夢如影。芭蕉聚沫。野馬電煖。水中之月。五處本無無三趣想。乃得成佛。而著色欲。淖情匿態。身口意異故。爲女人不得作佛。得此五事者。皆有本末。時慧施女報上度曰。各願諸本用。獲果實。本有男女及報應耶。本有五處釋梵魔王轉輪聖帝大道小道乎。上度答曰。無也。慧施問曰。設使本

無何因而有答曰：因行而成。慧施報曰：譬如畫師治壁，板素和合彩具因撲，作像分賦彩色。從意則成。五道如是，本無處所隨行而成。譬如幻師化作日月帝釋梵天輪軸天王天龍鬼神人民禽獸，隨意則現。恍惚之間，則不知處。生死如是，本無所有從心所行各得之。至於本無，無幻無化無合無散亦無處所，乃成佛耳。所以者何？五戒爲人十善生天，墮墮餓鬼，抵突畜生惡墮地獄，行四等心，不離空行，生于梵天。倚空求度，散心著空，生無想天。六度無極之想，不離三界畏苦厭身，惡生死難志，存泥洹，故墮羅漢。發菩薩意，欲度一切，不解本無著佛身相，欲疾得佛，不得善師，不了善權，便中道止得緣覺道。斯之所行，有合有散，則不得成。無上正真道也。一切無相，何有男女？上度又問：以何等行而成正覺？慧施報曰：不生色行，不觀不空行，不滅色行，不捨執行，亦無造行，不生識行，不觀不空行，不滅識行，不色生行，不識生行，亦無歸行，無來無去，永無處所，無所住行，不倚三界，不捨五陰，不受五陰，不捨俗行，不想道行。是爲道行，得至正覺。不倚四等，不想六度，無極之行，不於三脫有所倚行。達空無相，無願之法，乃爲菩薩。應順法行，不達正覺平等之行。如是上度。行斯法者，寧有方面處

①王之主②③(陰四天王)④⑤無十(有)⑥⑦不一蘇⑧⑨崖二涯⑩⑪解二升⑫⑬益也譬如二稱量神足⑭⑮
 無十(央)⑯⑰此方二方比⑱⑲其真二無長短⑳㉑道十(正覺)㉒㉓晴二露⑴⑵(所)⑶⑷然十(解分別新
 一切自然)⑸⑹足下二佛足⑺⑻可十(以)⑼⑽也⑾⑿女十(人)⑿⓫作十(天)⑬⓭(釋)⑮⑯試二污
 ⑰⑱昇二升⑲⑳事二奉㉑㉒老二年⑳㉙疾二失㉚㉛得十(作)㉜㉝輪十(聖)㉞㉟王三⑿⑻⑼(有)⑽⑾
 ⑿⓫(請)⑿⑻我十(無)⑿⓫檢二焰㉙㉚清涼慈二情涼慈㉛㉜(得)⑿⓫(此)⑿⑻末十(是為五藏)⑿⓫
 ⑿⓫植二植⑿⓫離二廣⑿⓫王二天⑿⓫賦二布⑿⓫恍惚二恍惚⑿⓫自得之二各成形⑿⓫本無二如來⑿⓫成

所三界男女乎。答曰無也。尙無造者何所成立。以是之故吾取佛者有何難也。取無所取成無所成。覺無所覺無取無捨。乃號爲佛。亦無名號假爲字耳。

佛言。善哉善哉慧施。誠如所云。一切無處隨行而成。不合不散不與不衰。無見無聞無念無知無言無說。乃成正覺。於是慧施。則轉女。像化成男子踊在空中。從上來下稽首佛足。得不起法忍。時五百女忻然踊躍以偈頌曰。

本每自觀察 謂男有常種
強弱各有品 女固不得移
今日蒙佛恩 乃知無堅固
五道如幻化 隨行而各成
三界爲心迷 不了本無諦
自計有吾我 縛著墮汚泥
譬如捕魚工 以鈎釣取魚
非是已所有 自謂我應獲
三界如寄居 四大非我所
解諸法如夢 則無有取捨
惟佛見加哀 恩慈垂覆蓋
令轉女人身 值超日明定
得佛成國土 教化諸天人
衆生皆度脫 疾獲無上眞

佛告五百女。當如所願疾獲爾志。諸女欣然即成男子。於是佛授慧施及五百女決。却後十劫皆當爲佛。名曰慧見如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。世界曰除冥。劫曰光明。佛住百

億萬歲說法。恒沙菩薩得不起法忍。一生補處亦復如是。諸阿羅漢不可稱計。爾時人民被服飲食。當如第二忉利天上。時諸衆會聞佛授決滿百千。人發無上正真道意。無數菩薩得不起法忍。八萬比丘漏盡意解。十萬天人遠塵離垢諸法。法眼生。地即大動。空中散花其隨如雨。筵樂器不鼓自鳴。億百諸天於空中皆歎頌曰。

甚哉深法 離值難聞 幸哉吾等
宿有餘福 今乃得聞 何其快哉

佛復告慧施。人在世間生死之縛。但用不解深法計吾我人。猶如猩猩誘誑以酒。知不能釋爲人所獲。世人若茲。綢繆五陰六衰之患。恒計吾我。不知苦空無我非身。犯則有殃不自抑制。而爲三毒五蓋所縛。不得解脫。返眞歸道。如木生火不覺自燒。不了空行計吾我人亦復如是。自誤墮冥入三惡道。譬如劇賊劫抄寇害。自謂健快。俗人著色痛想行識。沒溺垢穢罪蔽陰蓋。不解大法殊妙深義。有癡恩愛則生爲人。十二結縛六十二見。疑網塵羅迷惑諸邪九十六徑。研精諸法分別空無。如幻如化如夢芭蕉野馬水月。呼聲之響。不計吾我。知色自然痛想自然。痛想自然行識自然。行識自然四大自然。四大自然三界自然。三界自然泥洹自然。泥洹自然乃能遠得無所從生法忍。不在生死不處滅度。則應大乘深妙之慧。譬如有人體得重疾欲自療治。常服順藥反飲毒藥。謂攻身病害腹傷藏。不即更服除毒之散。尋能殺

人悔無所及。學道之士亦復如是。本發道意爲善薩行。奉四等心慈悲喜護。遵行六度而皆有想有所希望。便墮聲聞緣覺之乘。假使適成不樂因出。得至大乘躊躇不了。便住中者即墮小乘。譬如庶人之食。如是轉輪聖王食之爲毒藥也。譬如甘露上味。具藥多所療治衆人之病。菩薩如是以大乘法。多所療治於一切。人生老病死姪怒癡厄衆想之患也。佛說是時。千天人發無上正真道意。五百天子得不起法忍。

於是菩薩。名曰慧英。問文殊師利。何謂菩薩博聞多知。文殊師利答曰。從無央數恒沙等劫。積累功德不以爲厭。聞四等心亦不厭足。修四思法亦不厭足。行六度無極亦不厭足。空無相無願亦不厭足。大慈大悲亦不厭足。進五神通亦不厭足。教化衆生亦不厭足。爲大乘教亦不厭足。現聞緣覺音化一切亦不厭足。示現泥洹住泥洹中還生死界亦不厭足。不去不來無所不至。譬如虛空無所不至不入無所不達無所不遍。是者名曰博聞多知。不以過去爲計數。不以當來有限礙。不以現在有處所。無去來今三世之限。於三塗等無三界想無泥洹念。無道無俗不附不捨。是者乃謂博聞多知。於所聞者亦無所聞。於所見者亦無所見。於所言亦無所言。於所度亦無所度。是者乃謂博聞多智。慧英又問。何謂行者何謂成就。答曰。發菩薩意行四等心。大慈大悲無極之慧。布施攝人。戒忍精進一心智慧以救衆生。行

○也二耶○ ○爲二有○ ○是二時○ ○像二身○ ○女十(人)○ ○迷二造○ ○是二自○ ○人十(皆)○ ○(法)一
○於十(度)○ ○幸二像○ ○法十(要故)○ ○理二生○ ○返二反○ ○情二緣○ ○垢二緣○ ○(能)一
○成二度○ ○應二道○ ○精二罪○ ○自然一然(十四字)二行○ ○自然○ ○(自然)一○ ○(能)一
○欲二原○ ○欲二願○ ○希二求○ ○至二志○ ○具二足○ ○人二之○ ○(也)一○ ○知二智○ ○
○恒十(沙)○ ○不去不來二不來不去○ ○者二故○ ○(者)一○ ○

③大英菩薩又問佛言。人生從何所來去至何

覺無合無散不處行洎不_二惡生死乃名之曰

於是阿難問世尊曰。欲發道意爲菩薩者。當

佛得上策者餘降不如次第作佛。懈怠薄德。

作佛

德是爲四佛時頌曰

常樂興布施 奉戒不犯禁

起) 賞一

○
十(1)
病二
爲有
慢而
三太

然燈於佛寺 若於父母前

好喜佛正典 不誹謗經法

敬沙門道士 因斯得為日

身出千光明 普照四天下

諸窮冥之處 莫不蒙暉曜

佛告日王。又有十事。為日天王。何謂十。身

不殺盜淫。口不兩舌惡。罵妄言綺語。意不恚

嫉。是為十。佛時頌曰

恭己自攝護 而不殺盜淫

不兩舌惡口 妄言及綺語

心不懷嫉妬 無瞋恚諸毒

離六十二見 日光照四方

佛告日王。又有四事。得為月王。何謂為四。

布施貧賤。奉持五戒。遵敬三寶。寶真設銳光。

君父師寺是為四。佛時頌曰

布施諸貧賤 常奉持五戒

然燈於佛寺 恭敬侍三寶

心存念諸善 獨却世眾惡

自護身口意 得月光照冥

於時。日王白佛言。唯願大聖。枉屈尊神到

宮小食。令諸導御虛空神天皆蒙大恩。聞深

妙法。悉發道意。所度無量。時佛默然已受其

請。日王見佛已許就請。繞佛三匝。忽然還宮。

辦百種食。若干甘美。床榻坐具。按飾鮮潔。為

佛敷座。高四千里。於是日王。立於宮殿。遙重

請佛傾側。竦息。以偈讚曰

布施於一切 所有無所吝

亦不望相報 得佛度十方

智慧如虛空 所化無罣礙

一切皆蒙恩 時到惟屈尊

慈心加眾生 未曾有危害

悲哀未度者 施誨以法寶

威神照群黎 救脫貧賤者

惠以七寶大財 時到唯屈尊

觀衆生迷惑 五道之勤苦

常以加大恩 慰勉諸恐懼

開化以法教 示導諸不及

種至空無慧 時到惟屈尊

其光曜日月 威德超須彌

智慧越虛空 雙比不可喻

日月照衆冥 但能成萬物

佛照五道人 悉令獲五眼

虛空尚可度 海水知幾滯

須彌十方地 亦可知斤兩

如來智慧聖 功祚弘巍巍

無限普超彼 時到惟屈尊

爾時世尊告大衆會。時到悉嚴就日王請。

則皆受教。佛與大衆。踊在虛空。至日王宮

坐師子之床。衆會坐畢。王后太子諸天眷屬

稽首于地。即以至心供養世尊。手自斟酌百

種之饍。飯訖澡畢。更取卑床。自坐佛前。恭肅

聽法。佛告日王。一切三界所受形貌。皆從心

意。心意無形。而有所造。隨行立身。豪貴貧賤

皆歸無常。如泡起頃。尋復壞滅。一切世間

所有如是。當信道德正真。可估餘不可恃。棄

捐衆行奉行法行。何謂法行。無生之行。除諸

所生。異諦之行。所存殊勝。入道之行。無所忘

失。布施之行。無所吝。持戒之行。普得諸

願。忍辱之行。不亂衆人。精進之行。未曾動轉。

一心之行。意行常達。智慧之行。以聖眼觀。

慈心之行。忍一切苦。悲心之行。等意衆生。喜

心之行。以法開化。護心之行。安慰一切。神通

之行。六通。以達。惟空之行。無害害心。消滅

之行。度諸群衆。四恩之行。合衆救人。博聞之

行。從受成道。不起之行。而觀自然。道品之行

不獲有爲。本無之行。無罪福報。緣起之行了

知無明明不可盡。衆勞之行。解人物自然。諸

法之行了。空覺慧得平等覺。伏魔之行。無能

傾動。三界之場。雖處不墮。師子之行。善勝無

畏。力無懼行所向無畏。三達之行。無有罣礙

一心覺場。大智普具。救一切行。無所不周。化

六十二見。行濟衆羅網。九十六徑。誨入一道。

如是日王。菩薩以應斯行。則順道行。已順道

行。則應大慈。已順大慈。則應大悲。已順大

悲。則應大覺。已順大覺。則師子吼。已師子

吼。則應化幻。已順化幻。則入五道。已順五

道。則隨時入。已隨時入。無所不變。已在所

變。無去無來。度無所度。淨無所淨。明無所明

覺無所覺。乃為正覺

佛告日王。欲達去來。今現在事。十方諸佛法

身平等。常當信樂分別此義。欲知生死十二

因緣。所從興發。三趣之患。五蓋之覆。當解此

義。信奉行之。欲了十二部經典之要。開三達

教。越于三脫。至三達智。常解斯義。猶郡國縣

邑。丘聚村落。百穀草木。藥果之樹。皆因地生。

菩薩入斯慧。無所不化。皆成立之。至于無上

正真之道。聲聞緣覺。皆依因之。佛說是時。日

○照二口○ ○諸毒二毒○ ○布二佛○ ○寶二寶○ ○來二諸○ ○日十(天)○ ○立一住○ ○(則)一○ ○煉二煉○
○傷二領○ ○有二懷○ ○者二有○ ○者二路○ ○大二寶○ ○尊二神○ ○勤二苦○ ○思二真○ ○
○施二與○ ○對二道○ ○越二越○ ○格二高○ ○惟二順○ ○到二至○ ○諸二滿○ ○即二却○ ○
○二二○ ○二二○ ○忘二亡○ ○格二榮○ ○以二已○ ○教二教○ ○見二之○ ○來十(生)○ ○
已二以○ ○道二陰○ ○所從二從所○

六三八 趙日明三昧經卷下

畏四魔。降伏衆邪。六十二見。化發九十六種諸徑之惑。捨聲聞緣覺之行。知無我無人無

三陽

①王二皇②③道意於二之道兩④⑤容屬國繞以傷一釋楚四王諸天翼從而蘇⑥⑦幻二夢⑧⑨惚一忽⑩⑪生一出⑫
 ⑬情一智⑭⑮者一復⑯⑰幻化一化幻⑱⑲斯一思⑳㉑深入叢林一入深妙法㉒㉓度一導㉔㉕神一天㉖㉗〔稱〕
 一②〔度〕一③④道意二之道⑤⑥生二所⑦⑧飯一食⑨⑩芬一氣⑪⑫氣⑬⑭種一踏⑮⑯所二在
 ⑰⑱〔及樂一切〕一⑲⑳天二大㉑㉒微臨一臨㉓㉔曉亮㉕㉖革一導㉗㉘道十〔也〕㉙㉚履歷車來飯二歷來飲
 ⑛㉜奧二隱㉝㉞奧二深㉟㊱滅一夷㊲㊳超一起㊴㊵惡一得㊶㊷于二乎㊸㊹海二清㊺㊻我十〔之〕
 ⑼⑽我二至㊼㊽數二結㊾*㊿〔從裏〕一㊽㊾全一怨㊿㊽月二明㊿㊽〔皆〕一㊽㊿有二得㊿㊽一

要點

度一切斯則寶也。尊敬於佛不隨外道斯則寶也。解經順教不逆大化斯則寶也。謙敬衆僧及於聖衆斯則寶也。布施一切無所悞望斯則寶也。奉戒順禁發菩薩願斯則寶也。忍辱之力伏意不亂斯則寶也。精進恪勤修道務本斯則寶也。一心行定正不邪迷斯則寶也。智慧幽微不墮六衰斯則寶也。善權方便各得其所斯則寶也。慈心弘普志不熾介斯則寶也。常懷悲愍於哀危厄斯則寶也。安和喜悅不折不憾斯則寶也。擁護一切無不救度斯則寶也。以法施與不道不俗斯則寶也。撫育衆生無所愛惡斯則寶也。務存長益無所損耗斯則寶也。等利一切無偏邪意斯則寶也。常執謙冲未嘗慢恣斯則寶也。若有罵詈而不結恨斯則寶也。假使搥捶計若無身斯則寶也。設使怒害以仁側報斯則寶也。如今輕易不念其惡斯則寶也。解知非身不計吾我斯則寶也。了一切苦不樂放逸斯則寶也。物非我有無色眩惑斯則寶也。捨聲聞行不爲緣覺斯則寶也。尚修神化于五至六斯則寶也。釋六十二不墮邪見斯則寶也。不安泥洹不危生死斯則寶也。常以大法開化未聞斯則寶也。爲一切人示現法橋救攝諸厄斯則寶也。解三界空一切自然斯則寶也。蓮花淨菩薩白佛言。何爲菩薩得至淨行。世尊曰。不爲愛欲所點汚斯則清淨。心常白光潔不協毒斯則清淨。於三界塵無所染礙斯則清淨。不憍滅度不忍生死斯則清淨。不計終始出入無爲斯則清淨。常行大慈不

捨大哀斯則清淨。無大道想無小道想。求斯則清淨。光英菩薩白佛言。何因菩薩光耀普照。佛言。然燈廟寺學問智慧博綜無厭。顯授道明令選真偽。遵習聖典十二部經。度諸有海二六牽連。常志大乘消衆人患至微妙慧。斯則菩薩光耀普照。

縛縛菩薩白佛言。何緣菩薩解一切縛。佛言。解了三處空於去來今無所想著三垢則除。分別色空痛想行識亦復如是。一切本無不著不斷。一無所求亦無所捨。是爲菩薩解一切縛。

縛縛菩薩白佛言。以何爲寶以何爲石。世尊曰。歸佛法衆不爲非法。棄捨諸徑九十六種。不願聲聞緣覺常志大道。大慈大悲救濟衆生五道之惑。是則爲寶。十二因緣所見迷謬。不識大法空無之慧。是則爲石。

思施菩薩白佛言。何謂菩薩施恩衆生。佛言。其未發意者皆令發之。其退轉者使不退轉。於諸所生使無所起。其未具足至一生補處。是爲菩薩施恩於一切。

帝天菩薩白佛言。何謂菩薩能化諸天。佛言。在於欲界現欲無常。譬如人夢示清淨行。在子色界爲現大慈菩薩之行。在無色界爲現深妙之法。無所依倚。不猗欲界。不猗色界。不猗無色界。不猗小乘。不猗大道。是爲菩薩能化諸天。

水天菩薩白佛言。何謂菩薩解知本淨。世尊告曰。菩薩了知一切諸法如幻如化。一切本無。譬如水原本初清淨無有垢濁。所以者

何。水○適定住則清如故。以了本無便達法身。

大導師菩薩白佛言。何謂菩薩爲一切導。世尊告曰。見慳貪者導令布施。放逸者導令謹戒。恚怒者導令忍辱。憊○怠者導令精進。亂意者導令一心。愚冥者導令智慧。其無道心導之大乘。是爲菩薩爲一切導。

龍施菩薩白佛言。何謂菩薩不惜身命。世尊告曰。菩薩觀世所有非常苦空非身。我不有身身非我有。一切如影因形而現。生死如是從心而成。了一切空皆無所求。吾我自然。吾我自然生死自然。生死自然泥洹自然。泥洹自然大道自然。是爲菩薩不惜身命。

爾時梵天白佛言。甚哉法之大也。誠難值遇。從無數劫積行累德。乃髣髴聞音。幸遇大聖得聞斯法。供養菩薩○正典要妙之化深遠之義。○已奉屬聽解達是法故。使彼人依行○六號。其○聞斯經爲*已見佛耳。○聆妙慧供奉聖衆。○濟天路○拔三趣。使發無上正真道意。體解三脫不廢三達。雖未至道其德漸增。如月初生。如師子子無所畏難自在由已。諸天龍神悉衛護之。衆魔邪惡自然爲伏。所在州城郡國縣邑莫不敬重。出入應節十方諸佛威神化祐。於時四天王白佛言。快哉甚善。大聖洪恩現神濁世。令我之等得○觀安住遇斯妙化。菩薩純慧如天中天。有人發行入于大海獲如意珠爲一切願。其人欣豫豈可○言量。我等如是。諸○斯大會瞻戴慈澤聽受甘露。菩薩景則猶入大海得○茲寶珠當以宣布。

○則一即○下同○惜十(有)○於一○順二慎○謹一謹○表二情○斯一私○喜悅一悅喜○
 廢一滅○一切一詳衆○冲二忠○不二無○色一所○尚修一修尚○光一鮮○忍一忍○
 ○求一想○因十(數)○順二準○是十(之乘)○則一謂○施風於二恩施○瑞一衍○
 知一諾○古一演○意二府○還二惠○亡一○已奉二以本○六二立○聞斯二斯聞○
 除一慮○濟十(人)○拔十(濟)○紫一故○親二近○若一實○斯二於○茲二是

12 ml - 100 ml at 100°C

無輕妄語也

自○
機○
二○
故○
49
要○
二○
雅○

[illegible]

十方去來現在三世之事無所罣礙。逮得權智神通已達。坐觀一切衆生根。原無有去來因緣之想。不礙四大。不礙鐵圍大鐵圍寶山。於地水火風出入無間。所以者何。地皆空故。入不解地。地不空者。我不得前。水不得入。以空之故。轉相開通。如人體中毛孔九十九萬。已神通者不見有身。察之虛空無所罣礙。是謂爲光。觀一切心已生未生有志無志道心。俗心。痛心盡心無漏之心。悉曉了。之而爲講義。各令得所。是謂爲明。說是語時。無數菩薩皆得神通。光明無量普照十方。

佛告阿難。受斯經典。宣示未聞。令得流布。衆生蒙度以致正真。阿難白佛言。惟當受持要者。何名此經。佛言。名超日明三昧。又名十定。佛之決教多所成就。譬如日明遍照四域。百穀草木萬物變化皆因成熟。斯定若茲。一切十方五道生死莫能自濟。聲聞緣覺菩薩大道。皆由斯定而得成濟。若千萬劫奉行六度而有罣礙想。不如達斯超日明定。以大慧光照於十方德。喻於彼。佛所說如是。賢者阿難大菩薩衆諸天龍神阿須倫等莫不歡喜。作禮而去。

佛說超日明三昧經卷下

①問一經②③故入一耳人④⑤我一水⑥⑦得一出⑧⑨俗一飲⑩⑪痛一漏⑫⑬之一見⑭⑮草一藥⑯⑰能自一
自能⑱⑲望一安⑳㉑喻一施㉒㉓所一㉔㉕作證而去一頂戴奉行㉖㉗佛說一

月燈三昧經卷第一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆百千人俱。菩薩八十那由他皆一生補處。阿氏多菩薩摩訶薩而爲上首。四天王釋天王。娑婆世界主大梵天王。及餘增上福德諸天。增上威勢阿修羅王。龍王夜叉。乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽人非人等。前後圍遶瞻仰如來。時此衆中有菩薩。名月光童子。已於過去供養諸佛。殖衆善根自識宿命。信樂大乘安住大乘大悲相應。從坐而起偏袒右肩右膝著地而白佛言。世尊。我今於佛欲有所問。惟願聽許。除我疑結。佛言。童子隨汝所樂。於彼彼問當爲汝說。令得歡喜。我一切智一切知見。於一切法有力無畏而得自在。與無障礙解脫知見相應。童子。如來無所不知無所不見。無所不證無不選擇。覺知無量無邊世界。童子。諸佛世尊。於彼彼問悉能隨答。皆令心喜。爾時童子以偈問曰。

諸佛行於何等行 能爲世親作光明
能得不可思議智 惟願救護解說之
何行得斯說法上 人中牛王天敬奉
不可稱量最上智 惟願爲我善分別
我以深信故諮問 眞實無有詭曲心
除更無能證知我 唯是人尊所照見
我有廣大勝樂心 釋種子知我行

我心不爲語言故 唯願爲我說助道
何法能將諸佛來 而得增長無邊智
於一切法到彼者 唯願爲我善宣說
願說長養我佛法 令得修成明利智
深心持戒不毀犯 遠離一切諸怖畏
云何於戒而不棄 云何於慧而不滅
云何安住阿蘭若 云何而得增智慧
云何能入勝妙法 樂護禁戒無悔恨
云何於戒而不缺 云何能知有爲性
云何得斯三業淨 無染穢心趣佛道
云何能得身業淨 云何能除口意惡
云何得離雜染心 唯願世尊隨問說
爾時佛告月光童子。菩薩摩訶薩若與一法相應。速得阿耨多羅三藐三菩提。如是諸法悉皆剋獲。云何一法。若菩薩摩訶薩於衆生所。起平等心。救護心。無礙心。無毒心。是爲一法相應。速成阿耨多羅三藐三菩提。能獲如是功德之利。爾時世尊而說偈言。

若有受持是一法 能順菩薩正修行
因此一法功德故 速得成於無上道
於一切處心無礙 勇猛菩薩所能行
初不起於憎愛想 如是則獲妙功德
若能如是修等心 則得證於平等果
如是法行俱平等 則得足下安平相
修於平等離瞋心 能除一切煩惱覆
以是因緣足下平 故獲足下蓮花色
彼能獨顯於十方 福德光明遍佛土
既得登於寂滅地 調伏無量諸衆生
童子。菩薩摩訶薩於一切衆生起平等心。救

護心。無礙心。無毒心。爲世間眼。證得三昧。名爲諸法體性平等無戲論三昧。從彼三昧成就十法。何者爲十。一身戒。二口戒。三意戒。四業清淨。五因渡諸因緣。六悟解諸陰。七得界平等。八除諸入相。九斷滅諸愛。十證於無生。復有十法。一入諸法性。二顯示諸因。三不壞於果。四現見諸法。五因修集於道。六與佛俱生。七智慧明利。八入諸衆生樂欲之智。九得於法智。十入無礙辯智。復有十法。一善知文字智。二已渡諸事。三得音聲智。四於界平等。五得界平等心生踊悅。六得於喜分。七得不曲心。八威儀調伏。九得質直心。十色無瞋變。復有十法。一而常怡悅。二言詞和雅。三恒先慰問。四常不懈怠。五恭敬尊長。六供養尊長。七生處知足。八修善無厭。九邪命清淨。十安住阿蘭若。復有十法。一心地安住智。二正念不忘。三得陰方便智。四界方便智。五入方便智。六證諸神通。七滅諸煩惱。八斷除習氣。九心常勇猛。十住不淨觀。復有十法。一知犯方便。二滅諸有流。三斷諸結使。四已渡諸有。五善識宿命。六於業果無疑。七於法思惟。八求於多聞。九得於利智。十得調伏地。復有十法。一不持持戒。二不妄想分別。三無有輕躁。四住不退相。五出生善法。六厭離惡法。七不行煩惱。八不捨於學。九分別諸禪。十得一切衆生樂欲之智。復有十法。一善分別生處。二得於盡智。三善知語言智。四棄捨俗緣。五厭離三界。六不起下心。七不著諸法。八攝受正法。九守護正法。十知律方便。復

① 經名 Samādhirāja. ② 一十(一名大方等大集月燈經) ③ 三藏十(法華) ④ 下同 ⑤ 提十(蒙) ⑥ 下同 ⑦ 阿氏多一阿逸多 ⑧ 月光 Candraprabha. ⑨ 補二補 ⑩ 除十(斯) ⑪ 結一 ⑫ 日二 ⑬ 唯二 ⑭ 諸法體性平等無戲論 Sarvadharmasvabhāvasamatāvipaticita. ⑮ 渡二度 ⑯ 下同 ⑰ 修集二修智 ⑱ 詞二辭 ⑲ 下同 梵名 Samādhirājasūtra ed. by Nalinaksha Dutt (Gilgit Manuscripts, Vol. II, pt. I ~ III, 1941, 1953, 1954.)

得隨音聲忍。七十六那由他人天得於順忍。六萬人天遠離離垢得法眼淨。一千比丘盡諸有漏心得解脫。一百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫。五百優婆塞得阿那含果。八百優婆夷得斯陀含果。是時三千大千世界六種震動。所謂動遍動等遍動。●踊遍踊等遍踊起遍起等遍起。吼遍吼等遍吼。震遍震等遍震。覺遍覺等遍覺。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。以法力故。忽然而起未曾有光。悉能照幽冥邊遠。乃至阿鼻地獄無不大明。是時世界鐵圍之間。黑闇衆生更相瞻觀。咸各驚言。何忽在此有斯人輩。爾時世尊而說偈言

我念往劫六億佛 本生皆在耆闍山
我於過去求道時 從彼諸尊聞斯定
時彼六億最後佛 爲世間親作光明
號曰。婆羅樹王佛 我從彼尊問是定
我時生在刹利種 於諸王中最尊勝
有子滿於五百數 具足一切諸。技能
我時爲彼無上尊 建立伽藍滿一億
純用勝妙大栴檀 糝以金銀及衆寶
我時爲王人愛樂 號曰毘沙謨。達王
爲佛廣設諸供養 滿足萬八百億歲
彼時最勝兩足尊 號曰婆羅樹王者
於其七億六千年 住壽世間弘道化
有八十億諸聲聞 三明六通常在定
住於漏盡最後身 如是聖衆無礙登
我備種種勝供具 供養諸尊慈者
爲欲利益諸人天 是以求於此三昧

我與妻子俱出家 持彼佛教無與比
於千四萬億歲中 我常諮問是三昧
八萬那由他稱讚 異異俱頌八億兆
彼佛以此爲他說 惟論此定之一品
頭目手足并妻子 種種珍寶及飲食
一切財貨無不捨 爲求如是三昧故
念昔百億諸如來 復有恒河沙數佛
是等皆住耆闍山 宜說如是勝寂定
皆同釋迦一名號 佛子同字羅睺羅
給侍同名爲歡喜 王城同號迦毘羅
最第一雙世。知者 同名目連舍利弗
世界同名爲婆娑 彼佛俱出濁惡世
我以諸供奉人尊 爲欲行於菩提行
諸供養具皆奉上 爲欲誦持此定故
發修勝行得此定 得斯定行無量種
安住一切德行者 得是三昧則不難
不著諸味離塵擾 不涉世俗無嫉妬
安住大悲離瞋恚 得是三昧則不難
遠俗不怖於世利 邪命清淨無煩惱
於戒皎然無所畏 得是三昧則不難
勇猛精進常不息 愛樂閑寂行頭陀
安住無我妙法忍 得是三昧則不難
善調伏心無戲論 安住威儀諸行等
樂行捨施無慳吝 得是三昧則不難
如來所有諸相好 及以十八不共法
力無畏等得不難 以能受持此定故
佛眼所見諸衆生 假使一時俱成佛
彼佛一一各壽命 千萬億數難思劫
猶如大海諸沙數 猶如大海諸沙數

一頭各有無量舌 其數亦如大海沙
彼一一舌各稱揚 持定一偈之功德
說其少分不能盡 何況書寫及受持
若有順定頭陀德 天修羅鬼所愛護
爲諸王等常順從 受持難見寂定故
彼有無邊無礙辯 宣說無量百千經
於一切時常不斷 以持此經聞持藏
若欲得見彌陀佛 及彼安樂世界等
後大怖畏惡世時 應當聞持是三昧
我今於汝有付囑 我人中尊自勸汝
我涅槃後末世時 應當聞持是三昧
十方所有一切佛 過去世中及現在
彼佛皆學是三昧 得到無爲佛菩提
●童子。以是義故。若有菩薩摩訶薩欲於如來
真實功德開示辯說。義味名號無有窮盡。一
切所說爲佛。所記。汝今應當讀誦受持爲他
廣說如是三昧。童子。何者如來實德名號。若
菩薩摩訶薩住阿蘭若樹下空閑靜默獨坐。
當如是學。謂如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。積集
如來勝妙功德。修諸善根而不壞失。以大忍
力得諸相好及隨形好而自莊嚴。可愛色中
最爲增上。親者無厭敬信愛樂。於諸智慧無
能奪者。不可壞力化諸衆生。爲菩薩之父。爲
賢聖之王。爲向涅槃導師。無邊智慧無量辯
才。梵音清雅言聲辯暢。相好希奇有目瞻仰。
隨所觀處欲捨不能。得無比身。不爲欲染。不
爲色染。過無色界。遠離諸苦棄捨諸法。解脫
諸界非入相應。斷除諸結盡諸渴愛。渡於四

● 第二品 下同 ● 然一 然一 ● 以上梵第一品。Nidāna。以下第二品。Sāreṇḍarā-japūrvayoga。 ● Sāleṇḍarāja。 ● 伎二 伎二 ●
● 第二 第二 ● 知一 知一 ● 以下梵第三品。Bhūtaguṇavaraprakāśana ● 所記二 所記二 ●

流滿足智慧。安處涅槃住於實際。童子。此顯如來真實功德。是名菩薩摩訶薩住彼三昧。能獲如來真實功德。開說名義無有窮盡。一切所說諸佛所記。爾時世尊。而說偈言。

於無量數千劫中 不能說盡如來德
久集一切妙善根 爲求如是勝定故
莊嚴美女姝妙身 最上希奇可樂色
我本決施無悔心 爲求如是勝定故
捨所重財及僮僕 摩尼大寶與金銀
以勝上心而施彼 爲求如是三昧故
以摩尼寶珠璽珞 天冠臂印及金繩
昔曾奉施諸尊師 爲求如是勝定故
諸妙香花無量。果 皆是毘陀婆師香
我以此花散佛塔 增上淳至勝妙心
我以無量諸法施 歡喜開導諸衆生
於諸名聞及利養 我初不起如是心
我本集於頭陀德 獨在樹下默無言
無量慈悲感衆生 爲求無上菩提果
共住同戒無違諍 愛語常流潤澤音
言詞柔軟人樂聞 一切見之無厭捨
住於他舍離家慳 無量僮生不嫉妬
歡喜常自行乞食 於諸請召皆棄捨
若有多聞能受持 於此三昧四句偈
如是便爲供養我 以勝上心而尊敬
我昔行於種種施 長夜於戒而不犯
以無量種供養佛 爲求如是寂定故
我於無量世界中 滿中摩尼而廣施
聞是三昧持一偈 此福過彼不可量
一切所有種種花 及諸妙香甚希有

供養一切諸如來 樂修善根無量劫
世間所有諸伎樂 勝妙飲食及寶衣
無量劫中增上心 常以供養諸十力
若人興於菩提願 當獲無上大法王
若人於此三昧經 聞說一偈福過彼
於恒河中所有沙 爾所劫數說其利
敷演彼德不能盡 以持無量福定故
童子。以是義故。菩薩摩訶薩。於是三昧。應當至心受持讀誦。爲他演說分別顯示。廣化衆生。修是三昧。爾時世尊。即說偈言。

於彼佛所聞如是 無上勝妙之利益
是故我今爲汝說 諸佛所說勝三昧
七億三千萬佛所 我於過去曾供養
彼諸一切如來等 亦說如是修多羅
由此能入大悲心 是故顯說此三昧
若有習學多聞者 得如來智則不難
若能於彼末世時 世間導師滅度後
有諸毀法惡比丘 於彼多聞不憚樂
雖說戒法而得活 自於戒法不樂行
雖說禪定而得活 自於禪定不樂行
雖說智慧而得活 自於智慧不樂行
雖說解脫而得活 自於解脫不樂行
雖說知見而得活 自於知見不樂行
如人口說旃檀香 於諸香中最爲上
有人問彼說香者 汝所說香自有不
答云我實不聞香 但由說香而得活
於佛滅後末惡世 有不應。式諸比丘
雖說戒法而得活 不能自行於戒法
於佛滅後末惡世 有不應。式諸比丘
雖說戒法而得活 不能自行於戒法

雖說定法而得活 不能自行於定法
於佛滅後末惡世 有不應。式諸比丘
雖說慧法而得活 不能自行於慧法
於佛滅後末惡世 有不應。式諸比丘
雖說解脫而得活 不能自行解脫法
於佛滅後末惡世 有不應。式諸比丘
雖說知見而得活 不能自行知見法
譬如貧賤爲他欺 後時富貴人所敬
人天龍鬼。鳩槃荼。終不供養無定者
若得三昧微妙地 智者便得廣智藏
爲彼人天之所敬 能以上施施衆生
我聞如是之利益 最爲勝上佛所演
親屬資財皆悉捨 爲欲聞說是三昧
月光童子心歡喜 合掌向佛說是言
我於佛仙滅度後 當護持此佛勝法
於自身命能棄捨 及諸世間種種樂
於後惡世怖畏時 當護持是勝妙定
我見世間無量苦 興大悲心而欲拔
於彼復起大慈心 而爲說此勝三昧
衆中五百人咸起 亦願護持是三昧
童子於彼爲上首 亦共持此勝三昧

爾時月光童子白佛言。世尊。所言三昧何者是也。佛言。童子。諦聽諸聽。當爲汝說。謂一能寂滅於心。二無所起。三無和合智。四棄捨重擔。五得如來智。六成佛威力。七治其欲著。八滅除瞋恚。九斷離愚癡。十住心相應。十一捨不住心。十二樂欲善法。十三欲奪有爲。十四安住正信。十五夜常覺悟。十六不捨禪定。十七增已生善。十八於生不樂。十九不造

◎摩訶三昧師◎ ◎果一乘◎ ◎集一智◎ ◎言詞二寶◎ ◎力二方◎ ◎式二戒◎ ◎Kumbhāṇḍa. ◎末一乘◎
◎以下梵第四品。Buddhānusmṛti ◎ 譯二勝◎

諸業二十不計內入。二十一不計外入。二十二不讚自身。二十三不毀他人。二十四不在俗家。二十五戒行淳熟。二十六無能輕欺。二十七有大福德。二十八自知。二十九不輕躁。三十安住威儀。三十一捨龜惡言。三十二無惡害心。三十三救護於彼。三十四護善知識。三十五護持密語。三十六於諸衆生不起害心。三十七不惱持戒。三十八恒柔軟語。三十九不依三界。四十於一切智而得順忍。爾時世尊而說偈言

我已開於甘露門
我已示於生死過
我已教離惡知識
離諸慣衆住寂靜
於清淨戒常護持
若能常習於捨慧
此能得於寂滅地
必當證於佛智慧
見諸衆生有智慧
若能發求無上智
若爲食起嫉妬心
用功無量乃得成
無物能將此定來
諸法體性常寂然
若能心住於寂定
人尊恒見諸衆生
念佛相好及德行
心無迷惑與法合
智者住於此三昧

我已說諸法自性
我已開顯涅槃利
常當親近善知識
常修慈心而不絕
歡喜樂於頭陀行
得是三昧則不難
終不墮在聲聞地
剋獲諸佛無量德
爲說佛慧以示之
得是三昧則不難
當觀食已無有淨
若深觀此能得定
必由淨戒之所起
凡夫無智不能會
是人一切常有佛
常修如是寂滅定
能使諸根不亂動
得聞得智如大海
攝念行於經行所

能見千億諸如來
若人心有迷惑者
於無量中無有量
一切世間無與比
諸智諸德皆相應
得如來身紫金色
緣於如是心安住
此緣佛相是有作
然後安住於無相
能得安住於法身
無有之相修習已
我今爲汝善說之
所謂覺知諸緣事
若有能生如是心
彼人能修如是念
若行若坐若經行
得無疑已作是願
必當得見諸如來
於此三昧而起已
身口及意皆清淨
常修如是念佛相
若遇垂死最重疾
念佛三昧常不捨
彼人自解是法故
以往如是諸教門
得聞如是利益已
於後不生追悔心
我今爲汝無量說
如人雖持良妙藥

亦值無量恒沙佛
於佛法中取限量
如來諸德不思議
何況而能有過者
於此不疑定成佛
一切端妙爲世親
乃名得定之菩薩
能除一切有相想
乃能達於諸法空
知一切有而無有
然後觀佛非色身
彼彼趣於如是處
無量思量常不斷
念佛相好及智慧
一心趣向無退轉
於諸佛智無疑惑
令我得佛三界尊
入佛法中能選擇
稽首禮於十方佛
讚歎諸佛常不斷
日夜恒見諸如來
痛惱逼迫極無聊
不令苦切奪此心
則知一切諸法空
於菩薩行不厭惡
求於如來無等智
最上菩提難得故
汝於此法若不行
於自身病不能治

是故應當知選擇
戒聞布施常修習
得是三昧則不難
月燈三昧經卷第一

月燈三昧經卷第二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊告月光童子言。過去久遠無量無邊不可思議過阿僧祇劫。爾時有佛。號曰聲德如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。童子。爾時聲德如來應正遍知。於初會衆集有八億聲聞。皆阿羅漢。諸漏已盡。逮得已利。盡諸有結。依於正教。心善解脫。能到一切心自在岸。第二會集有七億衆。第三會集有六億衆。一切亦是大阿羅漢。諸漏已盡。逮得已利。盡諸有結。依於正教。心善解脫。能到一切心自在岸。童子。爾時彼佛壽四萬歲。時閻浮提安隱豐樂。人民熾盛。普遍充滿。童子。時閻浮提有二大王。一名堅固力。二名大力。此二大王。一統領半閻浮提。二王境土安隱豐樂。人民熾盛。普遍充滿。時聲德如來在大力王國出現於世。童子。是時大力王。請聲德如來及比丘僧滿足千年。以一切隨順清淨。無過衣服飲食臥具湯藥而爲供養。童子。彼聲德如來及聲聞僧。多饒利養恭敬讚歎。時有淨信長者諸婆羅門。於聲德如來及聲聞僧所發勇猛意。學大力王而設供養。謂

以世財爲勝供養。彼人不知行供養也。云何行供養。所謂受持五戒八戒出家詣佛。親觀請問見深法忍。童子時聲德如來作如是念。是諸衆生。志意下劣。不能受持五戒八戒。出家詣佛。親觀請問見深法忍。修於梵行寂靜遠離。受具足戒得比丘分。及以受行究竟善根。如是寂滅樂具無上妙樂悉皆遠離。但以世財而供養我。是諸衆生但希小樂謂爲至樂。是諸衆生但重現法及後世法。不能愛重究竟善根。云何名重現法。謂樂五欲。云何名重後世。善根。謂樂生天。云何名爲究竟善根。謂究竟清淨。究竟吉祥。究竟梵行。究竟窮盡。究竟最後。究竟涅槃。我今說如是法。令此衆生於其檀行不爲究竟最勝供養。但以無上行而供養我。童子。爾時聲德如來。欲覺悟彼大力王。及諸長者婆羅門等。而說偈言

若人行於財食施	彼此不相尊敬
如是所行不可歎	諸佛智者已遠離
若說無我智慧者	如是勝人應奉事
彼於聖諦信不動	奉敬是者佛所歎
若人財食而奉施	但獲現近少利益
若能遠離如是施	是人成就出家行
若有能起無財心	又能顯示無財法
亦能淨信無財者	是人速成無上道
無有處於五欲中	於妻子等生愛著
凡愚恒在居家者	是人而得漏盡
厭離五欲如火坑	能於妻子離愛染
怖畏居家求出離	獲勝者提則不難

無有過去諸如來 及其現在未來者
常在居家住欲地 而能獲得勝妙道
棄捨王位如涕唾 住於遠離空閑處
斷除煩惱降諸魔 悟解離垢無爲道
若有恒沙世雄猛 千萬億歲而供養
有能厭患在家者 如是功德最爲上
非是飲食及衣服 諸妙花香及塗香
如是等事供養佛 能如出家奉行法
若有樂求菩提者 能利衆生厭世間
趣向空閑行七步 如是福報最爲上

童子。時大力王聞聲德如來應正遍知說如是等出家修行義利名已。復作是念。如我解佛所說義者。如來非說檀波羅蜜。以爲究竟清淨究竟吉祥。究竟梵行究竟窮盡。究竟最後究竟涅槃。彼大力王復作是念。非在家住能得無上修得無上修行義利。而我今者遠離是行。我今要當剃除鬚髮被服袈裟。以家非家出家爲道。童子。時大力王。與其眷屬八萬人俱前後圍遶。往聲德佛所頂禮佛足。右遶三匝退坐一面。童子。爾時聲德如來。知大力王及其眷屬心所欲樂。卽爲宣說一切諸法體性平等無戲論三昧分別顯示。童子。時大力王聞是三昧。歡喜踊躍深心愛樂。卽於聲德佛所。棄捨王位正信出家剃除鬚髮服三法衣。既出家已於此三昧廣能聽受讀誦憶持分別其義修行相應。以此善根於二億劫不墮惡道。次第復值二億諸佛。彼佛法中常得出家。一一佛所於此三昧聽受讀誦分別其義修行相應。以此善根次第

滿百億劫。得成佛道號曰智勇如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。利益無量無邊衆生。然後乃當入般涅槃。童子。汝當觀此三昧有是神力。能令菩薩招感佛智。童子。彼大力王所將眷屬八萬人等聞是三昧。歡喜踊躍心甚愛樂。亦皆隨王正信出家。剃除鬚髮被服法衣。是出家輩聞此三昧。讀誦受持分別解說修行相應。以此善根於二億劫不墮惡道。一一劫中值千萬佛。於彼佛所常得出家。既出家已聞此三昧。讀誦受持應修行住。以此善根於後滿百千劫。各異世界得成佛道。同號堅固勇健堪能如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。利益無量諸衆生已。然後乃入無餘涅槃。童子。如是三昧有大威力。能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

我念過去久遠世	不思議劫有佛出
能爲衆生作利益	號曰聲德大仙尊
初會衆集滿八億	悉是聲聞諸弟子
第二會集七億數	第三六億阿羅漢
一切漏盡無煩惱	諸神通力到彼岸
其佛壽命四萬歲	國土世界甚嚴淨
時閻浮提有二王	號曰大力堅固力
是等二王所居土	一一各領半閻浮
佛出大力王國中	諸勝人天奉供養
其王於佛得淨信	恭敬供養滿千年
國人無量學是王	種種供養於如來

但以世財非法供
爾時世尊作是念
必令彼王生厭離
彼時人尊說偈言
在家多過具諸苦
時王聞說如是偈
我今不能處家纏
即捨王位如。漢睡
一時俱往到佛所
佛知此等之樂欲
彼聞愛敬而悅樂
既出家已於此定
次第二億劫數中
是人以此諸善業
於彼佛法恒出家
是等於後得成佛
利益無量億衆生
時彼往昔大力王
利益無量百億衆
既聞如是勝利益
若能奉持佛法藏
童子。是故菩薩摩訶薩愛樂是定者。應當修
習最初所行。童子。云何菩薩於此三昧最初
所行。童子。若菩薩摩訶薩以大悲心爲首。若
佛在世。若佛滅後常勤供養。所謂花鬘。末香
塗香寶幢幡蓋音聲歌舞伎樂衣服飲食
病瘦醫藥。以此善根悉以迴向如是三昧。更
不志求其餘諸法而供養佛。不求妙色。不求
資財。不爲生天。不求眷屬。唯念是法。是

佛及聲聞悉足
我說是法令捨欲
於我法中而出家
棄捨惡法是佛教
如法修行具供佛
獨趣空閑作是念
而爲最勝法供養
并及八萬諸眷屬
頭面作禮住尊前
爲說難見寂滅定
一切歡喜即出家
讀誦受持廣分別
未曾墜墮三惡道
得見百億諸如來
宣說如是勝三昧
同號堅固大精進
後入涅槃猶火滅
久成佛道號智勇
置菩提已入涅槃
末世持經佛所讚
是等速成人中上

菩薩尙於法中不見有佛。況復法外而見佛
也。是故童子。是爲眞供養佛。而亦不見有佛
可得。不取我想。不求果報。是菩薩三輪清
淨。以花鬘。末香塗香寶幢幡蓋音聲歌舞作
伎樂飲食衣服病瘦醫藥供養如來。迴向
阿耨多羅三藐三菩提。以此善根得不思議
功德不思議果報。得是三昧速成阿耨多羅
三藐三菩提。爾時世尊。即說偈言
若人香奉無邊智
於千萬劫離惡趣
千萬劫中行勝行
成佛獲得勝戒香
施香受香二俱無
則得柔軟勝順忍
爲他割身猶如。錢
其心堅固不退轉
云何復名爲隨順
云何復名爲隨順
云何復名爲菩薩
以無我想無煩惱
是因緣故名爲忍
智者如法常修行
是故得名爲隨順
現作佛身說是言
不肯信受名不退
非此能證甘露道
是故得名爲菩薩
以無我法令開悟
存有衆生壽命想
化作佛身到其所

能得無量香果報
永無一切諸臭穢
供養百萬億如來
若復了知無衆生
若能起心如是施
若人增上修此忍
於千萬億恒沙劫
云何而得名爲忍
云何得名不退轉
欣樂自性無我法
能知諸法悉盡滅
諸佛所學隨順學
知諸佛法無疑惑
若修行時有世魔
佛道難得作聲聞
覺悟惡見諸衆生
勤捨惡道住善趣
忍著住於隨順道
乃至夢中不起念
若魔無量如恒沙
威脫身內有神我

即語無我汝非佛
知已不與煩惱俱
見已寂滅行世間
隨即爲其立名字
當知此字無所來
菩薩諸方不可求
如是知者名菩薩
菩薩終不起身見
悉斷惡見煩惱盡
所謂衆生及壽命
非彼外道所能知
於衣鉢中起愛恪
是則不知佛菩提
是則不知佛菩提
是則不知佛菩提
於佛法中。無歸信
是則不知佛菩提
於佛法中深愛樂
是則能知勝菩提
喜悅而作床臥具
是則能知佛菩提
以空林中行正念
嗅已得成無上道
非是餘人所行地
誰有智者不貪樂
如恒河沙無量劫
如來智慧無邊故
無畏世尊之所說
無上菩提得不難

以智了達諸法空
以戲論故言說有
譬如世人所生子
諸方推名不可得
爲立菩薩如是名
乃至實際求不得
假使海中熾火然
菩薩得住初發心
不見有其生滅法
諸法體空猶如幻
若於飲食生貪著
及其掉戲輕躁者
多憂睡眠及懈怠
於諸佛所無淨信
毀破禁戒無慚愧
不敬同修梵行者
不毀淨戒具慚愧
同梵行者能恭敬
念處以爲聖境界
以禪爲食定爲漿
無我忍爲經行處
七覺香花甚可樂
菩薩體道所修行
所謂聲聞及緣覺
設我壽命極長遠
說佛一毛德不盡
若聞如是大利益
速自教人持是定

○漢二譯○ ○以下第六品。Samādhi。 ○末二譯○*。 秣○* ○復二於○ ○復二後○ ○錢二前○ ○教二飯○ ○於佛...
機)二十八字一○ ○無二先○ ○誰二唯○

●童子。是故菩薩摩訶薩應善巧知入三法忍。謂知彼第一忍第二忍第三忍。於是忍中應善巧知。復於其智亦善巧知。何以故若菩薩摩訶薩於忍智中善巧知者。彼菩薩摩訶薩速得阿耨多羅三藐三菩提。是故童子。菩薩摩訶薩若欲速求阿耨多羅三藐三菩提者。於此三忍法門應當受持。持已爲他廣分別說。利益安樂無量衆生救濟世間。利益安樂諸天及人。爾時世尊。爲彼月光童子。即以偈句。頌此入三忍法門。

於諸衆生無違謬 口不宜說非益言
常能安住饒益法 是則說名爲初忍
知一切法猶如幻 卽於此相不取著
能於智中增無減 是故名爲初勝忍
諸修多羅已修學 智與善說恒相應
於佛無量智不疑 是則名爲初勝忍
若聞一切善說法 猶如佛說無有疑
能信一切諸佛法 是則名爲初勝忍
於了義經常宜暢 如佛所說而演說
若說我人及衆生 卽知方便爲引接
種種外道諸異見 菩薩於彼心無擾
轉於彼人深悲感 是名第二勝忍相
諸陀羅尼來現前 於總持門無疑惑
所說語言皆真實 是名第二勝忍相
假使四大相轉變 所謂地水火風等
於佛菩提永不退 是名第二勝忍相
世間所有諸工巧 菩薩悉能善修學
不見更有勝己者 是名第三勝忍相
奢摩他力得調伏 毘婆舍那山不動

一切衆生莫能欺 是名第三勝忍相
所有言說常在定 行住坐臥恒三昧
三摩堅固到彼岸 是名第三勝忍相
住於正定獲神通 於多佛刹往說法
智者神足勢無減 是名第三勝忍相
若修如是寂定時 諸餘一切鮮生類
不能知彼心分齊 是名第三勝忍相
假使世界諸衆生 一時作佛演說法
是人悉能具領受 是名第三勝忍相
東西南北及四維 上下二方亦如是
於諸方中悉見佛 是名第三勝忍相
悉能變現無量身 一切皆作眞金色
於無量刹往說法 是名第三勝忍相
此佛世界諸閻浮 一切皆觀菩薩形
諸天及人咸識知 是名第三勝忍相
於諸佛法修行處 導師所有諸威儀
智者悉能善修學 是名第三勝忍相
世界所有諸衆生 悉來讚歎是菩薩
菩薩於彼欣悅者 則於佛智未修學
世界所有諸衆生 罵詈毀謗是菩薩
於此若起瞋恨心 當知佛智未修學
若得利養心不喜 於違失時無憂感
其心安住猶如山 是名第三勝忍相
一名隨順音聲忍 二名思惟隨順忍
三名修習無生忍 學此三忍得菩提
若於如是三勝忍 菩薩其有能得者
善逝見彼菩薩時 卽授無上菩提記
若有聞此授記。剎 不思議數億衆生
咸發無上菩提心 我要當作人中尊

聞說如是授記音 卽時大地六種動
光明普照十方界 雨無量種種妙花
若於如是三勝忍 其有菩薩能得者
悉不復見有生 死 於彼起滅亦復然
若於如是三勝忍 菩薩其有能得者
已老今老悉不見 安住法中得如是
菩薩了知種種法 體性空寂猶如幻
是空亦復非生滅 以諸法體空寂故
若有衆生來恭敬 禮拜尊重興供養
菩薩於彼無偏愛 深達世間體性故
若有衆生來打罵 轉於其人起悲心
若加刀杖及瓦石 爲欲令其解脫故
安住無我忍法中 其心於彼無忿怒
菩薩了知種種法 體性空寂猶如幻
若能安住是法中 爲諸人天所供養
有人手執利剛刀 割截一身。支節
心能忍。受無悲恨 悲憐增廣初不壞
以刀屠脍。支節時 菩薩卽便生是念
汝若未得菩提處 願我莫證於涅槃
如是忍力最無上 於無我忍安住故
是諸菩薩大名稱 無量那由劫修習
復過是數如恒沙 猶未能得證菩提
於爾時修佛行 況復覺智何可說
不可思議億劫說 彼諸德號無窮盡
於無我忍善安住 是大名稱諸菩薩
若欲能知菩提者 要當住於妙智聚
若修諸佛所說忍 得勝菩提則不難
●爾時佛告月光童子言。於過去廣大久遠無

●以下梵第七品。Triṣaṅtyavātāra。則二初。●增無減。二無增減。●見二說。●耶二別。●支二枝。●〔受〕一。●支二。●二。●以下梵第八品。Abhāvasambudgata(無所有起如來)

量無數不可思議過阿僧祇劫。爾時有佛。名無所有起如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。云何名爲無所有起如來應正遍知。童子。是佛生時上昇虛空。高七多羅樹。行於七步而作是言。一切諸法悉無所有。一切諸法悉無所有。其音遍滿三千大千世界。是時地神展轉相告至于梵世。而作是言。是世界中有佛出世。號曰無所有起如來應正遍知。其初生時於虛空中行於七步。而作是言。一切諸法悉無所有。童子。以是因緣。其佛號曰無所有起。彼佛成正覺時。所有樹木叢林藥草皆出聲言。一切諸法悉無所有。童子。時彼世界所出諸聲皆亦說言。一切諸法悉無所有。童子。爾時無所有起如來所說法時。有一王子。名思惟大悲。形貌端正人所愛樂。心行調柔。童子。爾時王子詣無所有起如來所。頂禮佛足右遶三匝退坐一面。爾時無所有起如來。知彼思惟大悲王子深心所樂。即爲說是一切諸法體性平等無戲論三昧。王子聞已得淨信心。以家非家出家爲道。剃除鬚髮被服袈裟既出家已。於此三昧讀誦受持。廣爲他人分別顯示。以此善根於二十劫不墮惡道。一一劫中值一億佛。過二十劫已得成佛道。號曰善思義如來應正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。

當安住深忍法中。云何菩薩摩訶薩能安住深忍。童子。菩薩摩訶薩應當如實觀一切法猶如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性。應如是知。童子。菩薩摩訶薩若如實觀一切法如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虛空性者。是名菩薩摩訶薩安住深忍。若成就深忍菩薩。於染法不染。瞋法不瞋。癡法不癡。何以故。是菩薩不見於法亦無所得。不見染者不見染事不見染業。不見瞋者不見瞋事不見瞋業。不見癡者不見癡事不見癡業。菩薩摩訶薩於如是法。悉無所見亦無所得。謂若染若瞋若癡是菩薩以無所見故。即無所染無瞋無癡。是菩薩如實無染無瞋無癡無顛倒心故。得名爲定。名無戲論名到彼岸。名爲陸地。名到安隱。名到無畏。名爲清涼。名爲持戒。名爲智者。名爲慧者。名爲福德。名爲神足。名爲憶念。名爲持者。名爲隨慧者。名爲去者。名爲慚愧者。名爲義者。名爲陀功德者。名爲去者。名爲無染著者。名應供者。名漏盡者。名無煩惱自在者。名心解脫者。名慧解脫者。名調伏者。名曰大龍。名所作已辦。名更無所作。名捨重擔。名速得己利。名盡諸有結。名依正教心善解脫。名到一切心自在岸。名爲沙門。名婆羅門。名沐浴者。名已渡者。名明了者。名爲聞者。名爲佛子。名爲釋子。名除棘刺者。名度坑塹者。名拔毒箭者。名無熱者。名無塵埃者。名爲比丘無覆纏者。名爲丈夫。名善丈夫。名勝丈夫。名大丈夫。名師子丈夫。名大龍丈夫。名牛王

丈夫。名善調丈夫。名勇健丈夫。名荷負丈夫。名精進丈夫。名兒丈夫。名如花丈夫。名蓮花丈夫。名分陀利丈夫。名調御丈夫。名月丈夫。名日丈夫。名作業丈夫。名兩足中上。名盡智邊。名多聞中勝。名已修梵行。名所作究竟。名一切惡不染。爾時世尊說偈頌曰

劫盡災壞時 世界。蓋然空
如前後亦爾 喻諸法亦然
觀世間起作 悉住於水上
如下上亦爾 諸法亦復然
如虛空無雲 忽然起陰障
知從何所出 諸法亦復然
如來涅槃後 思想觀佛形
猶如水聚沫 諸法亦復然
觀之無堅實 暴流之所漂
如天雨水上 諸法亦復然
隨生尋散滅 諸法亦復然
譬如春日中 諸法亦復然
陽焰狀如水 諸法亦復然
如濕芭蕉樹 人折求其堅
內外不得實 諸法亦復然
如幻作多身 謂男女象馬
是相非真實 諸法亦復然
譬如童女 夜臥夢產子
生欣死憂感 諸法亦復然
如人夢行姪 寤已無所見
愚愛終無得 諸法亦復然
如淨虛空月 影現於清池

●梵世二梵天● ●善思義。Suvicintatārtha。義二義● ●以下梵第九品。Gambhīradharma - kṣānti。 ●善二善● ●(若樂)一● ●(名拔坑塹)十者● ●(名)一● ●度二渡● ●蓋二蓋● ●陰障一陰障● ●折一折● ●

非月形入水	諸法亦復然	如人自好喜	執鏡照其面	鏡像不可得	諸法亦復然	見野馬如水	愚者欲趣飲	無實可救渴	諸法亦復然	如人在山谷	歌哭言笑響	聞聲不可得	諸法亦復然	如勝教諸國	善惡由之行	非言教至彼	諸法亦復然	如人飲酒醉	見地悉迴轉	其實未曾動	諸法亦復然	緣起法無有	無有更不有	分別有無者	是則苦不滅	於有無分別	淨不淨淨論	遠離是二邊	智者住中道	觀彼先際身	於身無身想	若能如是知	即是無為性	眼耳鼻無限	舌身意亦然	於根分 ^① 別者	聖道則無用	於諸根無限	體頑空無記	欲希涅槃樂	應修聖道業	演說四念處	愚者身證慢	身證則無慢	能離諸慢故	演說於四禪	愚謂得禪行	滅惑人無慢	慧觀斷慢故	演說四真諦	愚者謂見諦	見實則無慢	世尊如是說	雖廣讀衆經	特多聞毀禁	多聞非能救	破戒地獄苦
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

自持持戒慢	而不學多聞	持戒報盡已	還復受諸苦	多聞與持戒	二俱不自恃	特慢薄福人	由是起來苦	慢為衆苦本	諸導師所說	有慢苦增長	離之則苦滅	雖修世三昧	而不離我想	其過還復起	猶如優姪迦	若修彼無我	於中生欣樂	是涅槃樂因	非感世間法	如被衆賊圍	為命欲逃避	無足不能走	便為賊所殺	如是癡毀禁	欲出離世間	無戒不堪去	為老病死殺	如壯執 ^② 刀賊	劫掠害諸方	煩惱亦如是	害衆生善根	多人說陰空	不知陰無我	若問陰有無	●慧覺瞋言對	若知陰無我	開罵心不瞋	有 ^③ 或繫屬魔	悟空無忿怒	如人患身痛	多年苦逼惱	是病 ^④ 經時久	求醫欲 ^⑤ 治療	是人數推訪	便遇得良師	醫惡授好藥	汝服則 ^⑥ 令差	是人得妙藥	不服病不愈	非是醫藥咎	當知病者過	於此法出家	讀誦道品教	行修不相應	何能得解脫	諸法體性空	佛子觀是事
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	---------------------	---------------------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

一切有悉空	外道空少分	智不與愚競	勇猛應捨離	若屬不念報	愚法汝勿嫌	智不愚往返	善知其性習	雖復共相親	後必成怨嫉	智不與愚密	知其志不堅	體性自破壞	凡愚則無友	若問如法語	毀戒者不欣	無因起瞋覆	當知是愚人	愚者與愚合	如糞與糞和	智智同一處	猶二醜 ^⑦ 合	不觀世間過	因果不信入	於佛語無信	在世被離壞	貧窮無財物	不活求出家	我法出家已	衣鉢極慳著	彼近惡知識	毀破我禁戒	不自觀己行	其心無安住	晝夜住非宜	作惡無有厭	身心恒放逸	口常說龜鄙	恒伺他愆過	覓便向人說	自覆己瑕 ^⑧ 瑕	深是愚癡相	愚者貪 ^⑨ 嗜食	不能知節量	因佛得飲食	都無反報心	得上妙甘饍	不應於其法	反為食所害	如象食泥藕	種種上味饌	智者雖食之	根寂靜無貪	如法 ^⑩ 簡擇 ^⑪ 食	雖有聰智人	慰問從來	於彼無親戀	但起悲惑心
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------	-------	------	-------	-------

^①笑二失^② ②勝二勝^③ ③別二局^④ ④者二謂^⑤ ⑤感二惑^⑥ ⑥刀二刀^⑦ ⑦擊二擊^⑧ ⑧言對二對言^⑨ ⑨或二或
^⑩結二理^⑪ ⑪治二苦^⑫ ⑫令二命^⑬ ⑬問二問^⑭ ⑭斷二斷^⑮ ⑮或二或^⑯ ⑯前二前^⑰ ⑰或二或

智者恒利恩 愚反爲衰損
我見是過已 獨處空如鹿
智者見是過 不與愚共俱
若與往來者 失天況菩提
智者恒住悲 住慈與喜合
常捨一切有 修定證菩提
悟道除憂怖 見人老死逼
於彼起悲感 發言合真義
若人知佛法 離言說聖諦
若聞是法者 得離食聖愛
童子。以是義故欲得成就堅固行菩薩應如是學。何以故。童子。堅固行菩薩得阿耨多羅三藐三菩提則爲不難。何況此三昧也。爾時月光童子白佛言。希有世尊。如來應正遍知。善能說此堅固之行。爲入此三昧法。善說善建立一切菩薩所學。乃是一切如來行處。尙非聲聞辟支佛地。何況外道。世尊。我今當住是堅固行。何以故。我欲如佛所學。我今欲學。我欲知彼阿耨多羅三藐三菩提故。我欲破壞於魔波旬及其眷屬。我欲脫一切衆生苦。唯願如來及比丘僧并諸眷屬。明受我請。爲悲感我故。如來爾時及比丘僧默然許受。月光童子明日請食爲護彼故。時爾月光童子。既蒙如來許受供已。歡喜踊躍深目慶幸。即從坐起偏袒右。臂頂禮佛足右邊三匝辭退而去。
爾時月光童子。向王舍城還至家中。到已即於其夜。辦種種無量無數勝味飲食。於王舍。大城一切諸處。悉懸綵綵散種種花堅幢

幡蓋。燒衆名香。施諸帳幕。掃治街巷。除却瓦礫。於四衢道灑令清淨。散旃檀末雜寶。遍布復散種種花種種寶花。間錯其地。猶如彩畫。又以無量種種莊嚴飾飾城巷。其城一切周遍。已有優鉢羅花。拘物陀花。鉢頭摩花。分陀利花。於其家內。純以牛頭栴檀用塗其宅。以種種莊嚴張諸寶帳。爲佛世尊設上味食。是時童子作如是等莊嚴城郭街巷舍宅。辦諸供具。一夜之中悉備足已。至明清旦。與八十那由他菩薩。阿逸多菩薩以爲上首。其名曰觀世音菩薩。大勢至菩薩。香象菩薩。寶幢菩薩。難勝菩薩。文殊師利童子菩薩。勇健軍菩薩。妙臂菩薩。寶花菩薩。不虛現菩薩。如是等菩薩摩訶薩。於餘菩薩而爲上首。與如是等大菩薩衆前後圍遶。出王舍大城往如來所。更整衣服。頭面作禮。右邊三匝白佛言。世尊。食時既至。所設已辦。願垂臨。願入王舍城。至我室內。哀受我供。
爾時世尊於中前時。著衣持鉢。與大比丘滿百千人。菩薩摩訶薩。無量百千億那由他。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。無量百千而設供養。恭敬讚歎。佛大威力。佛大神足。佛大變現。佛大威儀。放百千萬億那由他光。作百千種伎樂。雨種種天花。爲受月光童子供。故入王舍城。佛以久集無量善根。以右千輪輪足。躡城門闕。時現種種神變。未曾有事。諸佛如來若入城時。法皆如是。現其神變。故今善聽當爲汝說。佛入城時。所有神德。說偈頌曰

大仙入王城	輪足躡門闕
威力動大地	衆生咸歡喜
諸乏飲食者	遠離飢渴患
其身皆飽滿	由佛履闕故
瞿瞿瘡癰輩	貧窮薄福等
諸根悉具	由佛履闕故
閻羅界餓鬼	食膿唾屎尿
悉得天味食	由佛履闕故
諸山及寶山	種種林花果
曲躬悉迴向	由佛履闕故
大海城邑聚	地皆六種動
不逼惱衆生	由佛履闕故
人天鳩槃等	歡喜住空中
爲佛持寶蓋	發大菩提心
諸音樂不擊	自然出妙聲
衆人皆歡喜	由佛履闕故
百千萬億樹	向佛具花果
無量天住空	所設非人供
百千諸神王	獸王師子吼
象馬悉歸禮	由佛履闕故
國中諸大王	見十力世尊
導師勝妙色	歡喜而頂禮
餘人心喜讚	或散諸妙花
合十指爪掌	稱佛爲大悲
或散諸瓔珞	金鎖渠臂印
或散師子鬚	發大菩提心
女人奉金鬘	又女散面花
或解金環珞	乳面手嚴具
或有散金花	及諸嚴身具

以下梵第十品。Puraprayoga。 ①(衆生)一②③ ④時爾二爾時⑤ ⑥臂二臂⑦ ⑧去十(月燈三昧經第)⑨ ⑩辦二辦⑪ ⑫大二火⑬
⑭分二分⑮ ⑯顯二顯⑰ ⑱人二萬億那由他衆供⑲ ⑳(菩薩摩訶薩)一㉑㉒ ㉓(無量)一㉔ ㉕威二威⑶ ㉖全二全⑷
㉗王二王⑸ ㉘續二續⑹ ㉙衆二衆⑺ ㉚條二條⑻

離捨無一心	佛求諸佛道	或復散頂珠	佛至城門故	種種憂箭射	導師威德故	孔雀頻伽等	出和雅妙音	出是妙音時	貪瞋癡煩惱	聞聲得順忍	未來咸作佛	衆生樂佛智	佛知欲授記	放百千種光	普眼入城故	摩尼寶天火	佛入城門故	出地千葉淨	與衆遊城巷	純以香泥塗	馨流甚可樂	除去諸瓦礫	具種種花香	見佛金色身	淨心歸牟尼	皆共來觀佛	佛入勝城時	於人天師所	莊嚴身端好	佛上成花蓋
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

人天修羅等	觀佛十力尊	未曾有厭足	左帝釋亦然	恭敬三界尊	開示勝妙法	發大菩提心	猶滿虛空星	如淨空圓月	離垢無瑕穢	佛照刹亦然	人尊入王城	來入月光宅	百千億幢幡	散花而莊嚴	發廣悲愍心	吐香而說法	得喜不思議	法王勝供養	我明亦請佛	久遠難值遇	勝妙自莊嚴	散佛爲菩提	婆師目多伽	發勝純至心	勝衣自莊嚴	散大比丘衆	復散妙金花	或散栴檀末	不可稱計數	現諸希有事
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

佛入城門時	多人發道心	善現善見天	一切來觀佛	百那由他衆	悉來瞻仰尊	及諸少淨天	悉來觀大仙	及無量光天	咸共來觀佛	并及梵衆天	皆來觀世尊	化樂天善心	三十三天王	財主毘樓勒	故來禮敬佛	及眷屬淨心	雨諸天妙花	執種種花鬘	供養勝丈夫	并妻及眷屬	供養於如來	謂緊那羅王	*踊躍悉來集	羅睺毘摩質	而雨諸寶物	多衆而圍遶	恭敬而散佛	女善學音樂	誠心供養佛	擊百種妙聲
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①日明二日月 ②時二故 ③踊二勇髮 ④左二左 ⑤億二億 ⑥香二香 ⑦表二表 ⑧雨二而 ⑨欲二炎 ⑩Rāhu
 ⑪ Vemacitrī ⑫ Anavatapta.

薪龍五百子 求廣菩提智
與親屬圍遶 咸共無上尊
阿波羅龍王 向佛而合掌
持龍勝真珠 在空供養佛
日真陀龍王 *踊躍悉歡喜
散諸妙寶果 淨心而供養
彼起勝敬心 念佛種種德
諸親屬圍遶 皆來讚歎佛
難陀跋難陀 德叉黑瞿曇
與眷屬詣佛 屈膝禮善逝
伊羅鉢龍王 百眷屬號泣
憶念迦葉佛 厭惡此受生
我昔懷疑惑 壞小淨蘭葉
是故生難處 不能知佛法
深厭此蛇身 願速捨龍趣
能知清涼法 道場所得者
餘多千龍王 海龍摩那斯
持上妙龍衣 來奉人中尊
調達擲佛石 夜叉住空接
其名金毘羅 恭敬在佛前
阿吒夜叉城 空無大夜叉
誠約悉令集 供養大仙尊
灰毛針夜叉 阿吒婆可畏
雪山婆多山 驪夜叉歸佛
種種異類身 被服甚可畏
多那由他鬼 持吉物奉佛
食海金翅鳥 變形婆羅門
寶冠自莊嚴 住空而禮佛
閻浮所有城 一切大林天

與城神俱來 供養世間解
無量林天主 并諸樹神等
及一切河神 集詣法王所
山峯巖嶺神 堆阜天亦至
泉池沼神等 共海神喜到
天人修羅鬼 迦樓鳩槃等
餓鬼畜單那 悉來供養佛
諸天修羅衆 離慢咸供養
見佛入王城 觀之無厭足
過修菩薩行 衆生觀無厭
彼作是淨業 及閻浮諸山
須彌輪山等 諸佛照利光
不能爲障蔽 土地悉平正
此娑婆諸海 散衆花悉滿
佛刹普皆遍 法王足下放
百千種光明 除苦獲安樂
地獄盡清涼 天人得眼淨
十力爲說法 於佛道決定
無量百千衆 現作是神變
無等等入城 佛說尙難盡
如是勝德聚 牛王度彼岸
一切德究竟 頂禮佛福田
爾時世尊與諸比丘前後圍遶往詣月光童子住處坐所敷坐諸比丘僧次第而坐
爾時月光童子知佛菩薩比丘坐已自手齋持多種美食所謂法禪尼蒲羅尼梨梨呵那諸沙尼等又持漿飲以百味食充足如來及以大眾既充足已歡喜踊躍深自慶遇佛及

大眾飯食訖已却鉢澡手以萬億價寶衣奉上如來比丘衆隨上中下次第各以上中下三衣次第施之
爾時月光童子於佛及僧施衣物已偏袒右肩右膝著地合掌作禮住於佛前默念說偈而問世尊
菩薩智者行何行 常能解知諸法性
云何能入所作業 惟願導師爲我說
云何能得於宿命 云何不復處胞胎
云何能得不壞衆 何故而得無量辯
無上定慧兩足尊 如我所問願記說
知諸衆生心所行 於一切法無有疑
佛知一切法體性 離言語法以言說
如師子吼擗野干 佛降異道亦如是
知諸衆生之所行 通達諸法到彼岸
無礙智慧淨境界 *惟願法王爲我說
知於過去未來世 及今現在亦悉了
三世無礙智堪能 是故我問釋師子
一切三世諸佛法 法王世尊悉能知
於法體性善覺悟 是故我問大智海
能離一切諸法過 已能斷於心穢故
剪除一切癡穢結 願佛爲說善提行
而佛所得諸法相 如所得相爲我說
我聞如是法相已 依所聞相行菩提
衆生行相多差別 我作何行能解入
願爲我說入行法 我得聞已則能知
一切諸法各差別 其體空寂性遠離
菩薩云何能現證 願爲我說法是母
於一切法到彼岸 言說法句已修學

○共二供 ○阿波羅 Apalala. ○目真陀 Mucilinda. ○果二衣 ○義 ○難陀 Nanda. ○跋難陀 Upananda. ○德叉 Takṣaka. ○黑瞿曇 Kṛṣṇagautama. ○伊羅鉢 Elapatra. ○摩那斯 Manasvin. ○金毘羅 Kimpila. ○無二天 ○灰毛針 Sūciroma. ○阿吒婆 Ātavika. ○雪山 Haimavata. ○婆多婆多 Satagiri. ○跋難陀 Gardabhaka. ○迦樓 Garuḍa. ○鳩槃 Kumbhāṇḍa. ○畜單那 Pūtana. ○會二佛 ○度二渡 ○以下梵第十一品. Sūtradhāraṇa. ○法禪尼蒲羅尼 Khadhanīyabhojanīya. ○法 ○梨阿那 Lehya. ○梨二樂 ○何二可 ○惟二唯 ○如二知 ○記說二解說

口常宣說悅意言
念慧。法智悉成就

是人善知法性故
其心清淨無穢濁

說百千經無滯著
字句差別已修學

若有所演不虛設
善解千億諸語言

名味義趣皆善解
夜叉羅刹天修羅

由悟法性有斯德
迦樓緊那摩睺。茶

爲彼八部常愛敬
惡心神衆毘舍闍

斯由悟解法性故
飲血食肉極毒害

其有持是寂定者
聞於智者廣大言

是等常能作衛護
心喜。踊悅身毛豎

於彼菩提深愛樂
如是福報難可知

能獲廣大難思議
於百千劫說不盡

護持善逝法寶藏
便爲已供一切佛

過夫未來諸世尊
以能宣說寂定故

及住現在十方者
若人爲樂福德故

無量無數億諸佛
時。還大海諸沙數

更有餘人樂福者
於彼劫盡惡世時

如是福德最爲勝
是人便供一切佛

若有能聽一偈者
於此末代惡世時

斯爲最勝上供養
堪受世間所奉敬

於此末代惡世時
是人便得最大利

諸十力生最上子
彼見我在耆闍山

我已付囑。彌勒尊
是人復爲。彌陀佛

爲說無量勝利益
又欲樂見。阿閼佛

或復往詣。安樂國
無量無邊百千劫

是人。不墮諸惡道
成就無量諸快樂

於此菩提行勝行

成就無量諸快樂

無量功德勝利益
如是我今已宣說

若欲如我功德者
應末世中正持經

童子。以是義故。菩薩摩訶薩能如是知不可
思議諸法體性者。得如是功德之利。讚說如

來真實功德。不謗如來言非真實。何以故。
如來已得諸法爲世所知。是人如實知於彼

法。亦知無量如來功德。能知如實不可思議
佛法。何以故。童子。佛有無量無邊功德。不

可思議遠離於心。以是義故。餘不能思不能
稱量。何以故。童子。其心無性又無形色不

可親見。童子。如是心體性。即是佛功德體性。
如是佛功德體性。即是一切諸法體性。以是

義故。童子。若菩薩說一切法體性。一義如實
知者。名爲菩薩寂滅於心善解三界出離善

根。如實了知如實知見。如實說無有異說。隨
說而行無所執著。出過一切諸煩惱地。過於

欲界色界。解脫無色界。過於名地過於聲地。
善解離文字法。善解分別字智。善解離語言

法。知於文字善於文字。善於字差別智廣知
字智。善解一切法差別智。善於一切法廣差

別智。善分別一切處法智。與不可思議佛法
相應。魔王波旬及諸魔民所不能壞。說是法

門時。有八億那由他諸天人等。得修無障法
忍。一切皆爲諸佛授阿耨多羅三藐三菩提

記。過四百八十萬阿僧祇劫。得阿耨多羅三
藐三菩提。種種名號國土差別壽命齊等。爾

時世尊。而說偈言
若有智慧諸菩薩
善於法義諸言說
趣向勝妙菩提道
能行一切法體性

口常宣說真實語
能知一切諸佛法

一切諸法同一義
彼無種種別異相

無分別想分別想
盡與無盡如是想

不見如來有其色
亦非諸想隨形好

一切諸佛不思議
若人能得如是知

若人有能知神我
如是知於諸法已

是人無有諸障礙
充滿具足二種因

於真實處如實見
是人所有諸言論

智者出過於欲界
能於三界離染著

超過一切名字地
雖經久時演說法

遠離諸想及戲論
於其智慧善決定

若魔多億那由他
悉能映蔽是魔衆

棄捨一切諸魔業
若能深樂禪樂者

若說五陰是世間
既無其滅亦無生

寧當棄捨自身命

稱佛實德而演說
於三界尊無有疑

以修空故如實知
於此一義已修學

衆生壽命我人想
斷此諸想悉無餘

以知諸法自性無
以斷一切顛倒故

遠離於心體寂滅
真見無上兩足尊

於中發起勝智慧
彼便得名清淨眼

大智悟解出離道
無有一切諸願樂

無有一切非實語
隨順一切儀式法

超色無色煩惱地
行在世間利衆生

及過音聲體性空
於彼言說無所依

斷除顛倒諸惡見
是人勇健行如空

爲亂彼意作是言
不從魔力自在攝

戒行清淨無熱惱
彼則能知世間空

已知彼法體空寂
一切諸法如虛空

終不毀犯如來教

●法=去④●茶=茶④●路=勇④●還=經④●彌勒尊。Maitraka。●授=受④●斯=別④●彌陀佛。Anurāya
●安樂。Sukhāvati 阿閼佛。Akṣobhya。以下梵第十二品。Samādhyanusikṣaṇa。●想=相④●

於戒護持到彼岸 隨其所願悉往生
遊行無量諸佛刹 見多那由他億佛
終不憊欲生天上 遠離一切諸願樂
是人捨動精進 於少時間行法行
於其十方諸佛所 善能讚詠而稱歎
爾時月光童子身 得聞如是寂滅定
棄捨一切利養事 修行諸佛所歎法
若有欲得自然智 我爲一切世間上
應當學是勝三昧 若如是學人天最
爾時世尊告月光童子言。童子。是菩薩摩訶
薩於是顯說三昧智。應善修習爲人顯示。童
子。云何顯示。所謂於一切法起平等心。無有
彼此無有分別無無分別。無造無起無生無
滅。一切妄想分別憶想起想皆悉斷除。心所
繫緣意所思作。及諸假名皆亦斷除。亦斷一
切諸惡覺觀。於陰界入無有自性。斷貪瞋癡。
謂念慧解脫。漸覺堅固。修行儀式所應行處。
謂空閑地智慧地。絕於去來一切菩薩所學。
一切如來行處。一切功德成就。童子。是謂顯
說如是三昧。若能顯說如是三昧。便不離諸
定。其心不失一切三昧無有迷惑。起大悲心。
利益無量無邊衆生。爾時世尊卽於是時。而
說偈言

法無少塵許	亦無少可得
無少可得故	故名爲三昧
有得無得者	此名爲妄想
於法離分別	故名爲三昧
以聲故說義	是聲事非有
猶如響呼聲	又亦如虛空
衆生無所住	住處不可得
得與不得音	自性不可得
若去若墮落	去道不可得
去與不去音	於道如是知
存有定是取	存無定亦然
無著行菩提	證聖道亦爾
離峻平等地	是定慧無相
佛子修習此	善修定相應
非文字所能	入是深義趣
捨諸語言事	得定無所取
得此定菩薩	如說相應住
設火焚世界	於中不被燒
無量劫火起	如空本不然
若知法如空	是人火不燒
若燒佛刹時	在定作是願
滅彼火無餘	人及地不毀
彼神足無邊	遊空無罣礙
隨學定而住	菩薩獲是德
若生若退沒	無起亦無滅
若能如是知	得此定不難
世間有生滅	如來之所說
若能知此定	當知是世親
於世間不染	世法不能礙

身若無礙者	能往諸佛刹
常見於淨土	及見世導師
彼得聞正法	在諸刹演說
彼不起無知	而說法性時
能通達諸法	如隨於法性
於億劫演說	辯才而不斷
能變作多身	其餘諸菩薩
變化諸菩薩	往遊諸佛刹
千葉蓮花上	加趺而安坐
顯示佛菩薩	總持修多羅
并餘億諸經	修習寂定故
唯除不退轉	餘不思議人
莫能盡其辯	顯示佛菩提
乘重閣而去	種種寶嚴飾
布散諸妙花	氣馥甚可樂
散布諸末香	并燒勝妙香
或散無量寶	爲於菩提故
菩薩救濟者	如是無量德
斷除諸煩惱	獲得勝神足
不起於煩惱	清淨甚光耀
無爲不可壞	是菩薩境界
寂靜深寂靜	離惱無煩惱
超過於戲論	樂無戲論法
文字無能入	諸法無相故
智知唯音聲	是故名定者
無盡勝寂滅	無功用不見
一切佛境界	實際無家宅
從諸佛修學	一切法自性
學是佛功德	到功德彼岸

①最十(月燈三昧經第七)②以下梵第十三品。Samādhirdeśa。③儉一儉④正二止⑤加二如⑥菩薩二菩提⑦

非此亦非彼 本際無分別
是故一切佛 到功德彼岸
於未來不去 已知法性故
無功用戲論 到功德彼岸

爾時月光童子白佛言。希有世尊。如來應供
正遍知。快能善說一切諸法體性平等。此說
一切諸法體性平等菩薩所學。若菩薩於所
說三昧能修學者。速得阿耨多羅三藐三菩
提。世尊我復樂說。如來我復樂說。善逝我欲
少有所說。佛言童子。樂說便說。爾時月光
童子在於佛前。合十指爪掌向佛住立。稱佛
實德。說偈讚曰

見生爲老病死逼 貪瞋癡等常迷惑
佛本爲發菩提心 願成正覺解衆縛
善哉無量劫修行 住檀調柔護諸過
持戒忍辱動精進 善修禪定及智慧
以無希望棄王位 妻子寶貨悉能捨
頭目手足及壽命 其心初無有疲厭
禁戒皎然淨無垢 捐棄身命常護持
善能禁制身口意 歸命善逝調心者
安住智。破忍力中 設使剗身無忿怒
以慈血變流出乳 歸命如來甚奇特
成就於力住十力 以無量智擇諸法
佛以悲愍於世間 救濟利益諸異趣
已知一切法體空 見諸世間悉虛妄
悟道契會性無我 知彼解脫無所脫
遠離煩惱及放逸 降伏魔力及軍衆
知道無垢無礙智 說寂無礙清淨法
假使虛空星宿落 地海城邑悉壞滅

虛空無爲性變異 如來終無不實語
見於苦惱諸衆生 安住取著分別中
爲彼顯示離取著 所謂甚深寂滅空
不可思議無數劫 大雄勇猛久已學
修學一切無著已 是故佛無諸過失
佛所修學一切法 如所得法爲他說
此非愚癡凡夫地 又非一切諸外道
心常安住於我想 是名過失諸凡夫
若能善知無我法 無有一切諸過失
大雄所出真實語 恒常安住於實法
安住如是實法已 復能演說於實語
過去曾修真實行 乃能稱述於本願
獲得真實妙果報 是以能說真實語
具足所行真實行 善能覺於真實際
如是所修真實行 歸命人尊大智慧
其智最勝無倫匹 智慧具足甚光明
究竟到於勝智慧 歸命智慧言說者
能與衆生作親友 久遠修習慈悲心
善能安住而不動 不動猶如須彌山
天人所師備廣德 教誡大衆群生類
善逝甚深勝智慧 處衆無畏而震吼
如是無畏師子吼 如師子王威雄猛
降伏一切諸外道 猶如師子摧野干
大雄善能降不調 所調復能善調御
能令成就爲善友 安住堅固而不壞
見彼苦惱諸衆生 最極依止於我見
爲其演暢無我法 無有貪愛及不愛
不學愚癡凡夫人 依止*嶮難不善徑
爲彼顯示真實道 所謂趣向涅槃路

若有取著我想者 彼即住於極苦惱
以其不解無我法 謂能滅除苦惱處
不可思議劫數中 大智久已曾修學
修學遠離取著已 是故無有諸過惡
演說離過諸法句 世尊遠離於諸過
善說真實微妙語 口能解脫百種畏
無量那由百千億 天龍夜叉住虛空
愛樂無上最聖法 聞者靡不合真義
如來善美歡喜語 溫潤合時稱悅意
和合無量微妙音 憐愍解脫無數人
伎樂音聲百千種 一時奏擊和合
悉是天中悅樂聲 如來一音能映蔽
迦陵頻伽諸鳥衆 同時共發微妙聲
能令他人人生欣樂 於佛音聲非少分
擊發歡喜之音樂 善合一切諸管
吹貝鼓笛琴箏篪 於佛音聲悉不現
緊那羅王歌舞音 已曾善學百千樂
若得聞者咸歡喜 於佛音聲悉不現
拘翅鵂鷂舍利聲 孔雀哀鶯鶯鶯等
所有一切美音鳥 於佛音聲悉不現
可愛悅樂美妙音 世間所有善歌詠
悉來集聚同時發 佛聲最勝殊過彼
諸天夜叉修羅王 三界所有群生類
其中最勝上妙身 佛放一光悉映蔽
如來色身如花敷 一切相好以映飾
出生福果甚清淨 光明顯照於十方
慧。響。雷鼓空候音 銅鈸笙簫美妙聲
如是諸音相和合 百分不及佛一音
乾闥修羅摩睺等 夜叉所有美妙聲

以下梵第十四品。Smitasandarsana. 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

并及三界諸妙音
梵天所有諸光明
世尊若放一光明
身口意業皆清淨
功德實聚人中王
讚歎十力實語已
以我供養佛法王
佛知彼勝最淨行
彌勒觀笑而請問
其時大地六種動
欣悅瞻仰兩足尊
諸佛智慧所了知
今欲安誰最勝道
惟除慈悲牟尼尊
堪能授於法王位
我今善問世導師
已。度智慧光明岸
不可思議恒沙億
爲求勝妙善提行
能捨自身手足等
常能修持是勝行
象馬車乘及牛羊
不見所有諸珍物
共智最勝悉顯現
心信性欲已善知
誰曾供養人中尊
誰能受行佛所行
其地于時六種動
其花光耀具億葉

於佛百分不及一
及諸有頂天身光
餘光百分不及一
布施淨故世不染
自然功德無等等
童子歡喜作是言
願此福成釋迦文
善逝于時起微笑
惟願人尊說笑緣
天龍歡喜住虛空
請爲我說笑因緣
非佛弟子聲聞地
惟願憐愍爲我說
一切世間無堪者
願爲授於善提記
釋迦牛王大威德
除斷貪瞋癡穢過
導師爾所劫修行
爲何因緣而現笑
妻子眷屬餘親愛
是故我問牟尼尊
奴婢摩尼真珠金
行善提時而不捨
知諸衆生之所行
願說何緣而現笑
誰復今成廣大利
爲誰而能現此笑
億妙蓮花從地出
金色熾盛甚可愛

佛子處彼蓮花上
無量法師而雲集
擊鼓鳴鐃吹貝音
如是等輩諸音樂
拘翅頻伽鷲鶴等
俱時各出美妙音
誰往行檀持禁戒
誰復供養人中尊
誰昔起大恭敬心
何因緣故得善提
所有過去十力尊
天人導師悉了知
能知衆生心次第
又如衆生心所樂
修行無上最勝行
佛善提道云何得
諸法微細難可見
修行十力之所行
若能善修慈悲心
常不起諸衆生想
所行境界難思議
已能度於心境界
布施持戒已究竟
遠離一切諸過惡
舍利目連居律多
非是彼等所行地
於一切法到彼岸
導師起發大悲愍
過去無量僧祇劫

菩薩第一大神足
是以我作如是問
伎樂億數如恒沙
佛聲於中最殊妙
衆鳥一時而雲集
於佛音聲非其比
無量億劫而修習
牟尼爲誰而現笑
已曾請問兩足尊
而今便現是笑耶
及今現在未來世
是故我問人中塔
於其神足而不滅
是故我問牟尼師
因相應法已善學
是故我問兩足尊
空寂難稱不思議
是以我問世大師
於不思議衆生所
是故我問兩足尊
於其邊底不可得
是故我問兩足尊
智者明淨了三世
爲何義故現是笑
及諸如來餘弟子
惟佛境界最無上
諸有所學已究竟
宣暢微妙第一音
亦曾問於如是義

得爲救世之親尊
夜叉羅刹龍鰲茶
一切恭敬合掌住
多菩薩衆悉雲集
如來心生最長子
世尊導師非無緣
微妙語言鼓音聲
香象菩薩東方來
那由菩薩衆圍遶
又復安樂妙世界
那由菩薩衆圍遶
過去無量億佛所
猶如大海中沙數
一切諸佛所嗟歎
十方世界悉聞知
遊行那由他佛刹
佛子功德已善學
根器最勝餘更無
能持一切佛法藏
世尊導師非無緣
微妙鼓音願演說
拘翅頻伽鷲孔雀
願出天樂美妙音
善集慈悲離諸過
顯真實義離文字

今既證果爲我說
瞻仰兩足最勝尊
咸疑世尊何緣笑
具足神通多億刹
一切恭敬而合掌
最勝丈夫而現笑
以何因緣而現笑
從彼阿閼佛世界
爲問釋迦故來此
觀音菩薩大勢至
來問兩足釋師子
供養無邊諸如來
爲行無上勝菩提
於菩薩德已究竟
文殊師利住合掌
如是勝徒難可見
一切合掌恭敬住
如是調伏柔軟者
願爲宣說和潤語
最勝丈夫而現笑
以何因緣而現笑
雷震牛王聲震吼
惟願演說增樂語
智慧現前斷愚癡
於百千劫已修持
顯示苦滅諸句義
空無衆生及壽命
百千種福而莊嚴
百千諸梵亦復然

夜叉羅刹等淨心
口常宣說無滯礙
所有諸佛滅度者
一切了知無障礙
大海大地及諸山
諸天修羅龍摩睺
斷除貪瞋及憍慢
寂靜音聲稱無想
具足辯才廣名稱
世間無等亦無過
拘翅頻伽及孔雀
一時共發甚可愛
大鼓金鉦及諸聲
千種音樂俱時作
諸天千種美音樂
衆集相和生人愛
救世導師以一音
一切皆謂佛爲已
諸天及龍妙音聲
是等不能滅煩惱
雖復起愛心無染
能生智慧離愚癡
佛音不出於衆外
於其音聲無高下
假使三千界散壞
日月可令墮落地
語言清淨六十種
如來梵言願爲說
一切三有群生類

摩睺金翅龍欣喜
淨妙業果之所起
及今現在未來世
從諸功德之所生
一切咸皆六種動
散諸上妙勝香花
尸羅心意悉清淨
大聖如是師子吼
於眼於法善平等
惟願大悲說笑義
壽命等鳥妙音聲
於佛少音非爲譬
蠶貝簫筑琴瑟候
於佛少音非爲譬
及諸天女妙歌聲
於佛少音非爲譬
隨信種種發異解
願大沙門說笑緣
迦樓乾闥毘舍闍
唯佛音聲能斷除
行慈便能離瞋過
能如是者離諸垢
能斷百種諸所疑
牟尼妙聲寂平等
大海一念盡枯涸
世雄終無不實語
吼音深美無所畏
寂靜何緣而現笑
悉能了知彼所行

過去現在及未來
所有如來大悲者
如來淨月圓滿面
爾時世尊。卽於是時。以其偈頌。答彌勒菩
薩摩訶薩曰
如是月光童子者
如是讚歎如來已
昔日於此王舍城
於彼佛所常請問
修行善提道行時
常能具足無礙辯
彼人未代可怖時
一切時中住梵行
若欲求是勝三昧
無量億佛所攝受
我住智中故記說
末代世時無障礙
知於千億諸如來
又復過彼恒沙數
諸天及龍有八億
未來供養兩足尊
得聞如是授記已
月光踊身七多樹
嗚呼佛說最無上
安住決定勝智故
遠離二邊。證解脫
於三界中智無礙
一切戲論而不染
善修於道無所依

人尊願爲說笑緣
於諸力中得究竟
終非無緣而現笑
讚歎如來愛無比
後還爲世所稱美
已曾親見多億佛
如是勝妙寂滅定
於一切世爲我子
恒常安住於梵行
惟是彌勒所證知
能廣分別是三昧
稱道所行則能得
供養最勝大導師
於此月光勝妙行
於其梵行及壽命
如觀掌中菴羅果
能於未來修供養
夜叉衆有七千億
是等悉能相佐助
歡喜愛樂而充滿
住空發於希有言
安住解脫智神通
一切異論莫能壞
觀察於事不著事
悉無一切諸戲論
諸見覺觀悉斷除
不爲他壞不違他

又於三界無所依
愛轉枝蔓悉捨離
悟解非有自體性
於其顛倒無智者
佛今爲現妙法藏
斷除一切諸惡趣
百福金色莊嚴手
對於天人大衆前
我念過去修行時
時有比丘甚聰叡
我作王子名點慧
時彼賢施爲我師
五百良醫無減少
彼悉不能除我病
是時大師聞我患
賢施卽生悲愍心
我得聞此三昧已
了知諸法體性故
比丘行於善提行
我昔點慧王子時
以是因緣故童子
能忍罵詈毀辱等
末世比丘有無量
堅著衣鉢樂爲惡
嫉妬輕躁縱諸根
常依出入息利活
舒手展足奢縱誕
伴黨。挑臂隨路行
如是不應儀式人

斷除諸結所行淨
諸有相續皆盡滅
離言說法悉了知
如師子吼摧野干
我今獲得妙寶聚
我今得佛定無疑
願此寶掌摩我頂
惟願人尊灌我頂
於師子幢佛法中
名曰賢施爲法師
身遇病苦甚困篤
柔軟淳直備儒德
咸皆盡來爲我治
親戚眷屬懷憂惱
便至我所而慰問
而爲我說是三昧
不顧財寶心愛樂
其時病苦卽除愈
得成佛道號然燈
以此三昧除苦惱
我憶是事今付汝
受持讀誦如是定
放逸毀禁多慳吝
於是三昧起誹謗
止住俗家爲貪利
是等當謗此三昧
趨步言笑自顧影
若入聚落現異相
晝夜繫心在童女

●卷一 以下梵第十五品 Smitavyākaraṇa. ●卷二 以下梵第十六品 Pūrvayāga. ●師子幢 Simhadhvaja. ●挑一 挑二

於彼色聲常愛著 遊行村邑現是儀
心常貪嗜於美食 戲笑歌舞及音樂
販賣貿易恒規利 喜樂飲。融及乘騎
廣貯積聚飲食已 命終墮墮三惡道
專事製。殖及耕田 保翫自己所住處
受他教命傳書信 棄捨禁戒及威儀
親近白衣違佛教 毀破禁戒住惡道
常作佛不讚歎業 所謂斗秤諸欺誑
造作如是諸惡行 以此惡行墮惡道
多饒財寶珠金貝 棄捨親愛而出家
不能安住淨戒聚 還為販肆作鄙業
牛馬雄雌相孚乳 惟恃財穀為勝想
何為出家除鬚髮 而不護戒及儀式
我於過去行菩提 於千劫中修苦行
為求如是寂滅定 愚人聞之生嗤笑
行非梵行妄妄語 常貪利養趣惡道
披梵行服為標式 毀戒謗定言非法
彼此遞互相破壞 不能應法求利養
各欲共相求短失 命終墮於三惡趣
百千人中難得一 謂能住於忍辱者
朋黨閭閻無量人 棄捨忍辱恒忿競
咸自稱歎是菩薩 欲望聲流遍諸國
若得虛名自欣慶 尚無善行何況道
我曾不聞亦不見 無有淨行欲樂者
誹謗此法無欣慕 而能獲得菩提道
為不活故多出家 不求一切佛菩提
愚人安住我見中 聞說無我便驚怖
彼此更互恒爭論 我慢自舉相。陵蔑
自稱己是說他非 常行不善妄歡喜

成就淨戒諸功德 安住慈心行忍辱
調伏柔。濡淳善者 是等善人為彼欺
若有當來起惡心 極甚抵突為不善
喜樂聞諍行非法 是等爾時得供養
我今善相勸告汝 汝當於我生淨信
於此如來所說教 彼惡人輩勿親近
於極貪愛及重瞋 多愚癡人憚慢者
無慚無愧行不調 汝於彼速起忍力
我今所說無量德 比丘於此不安住
非但口言得菩提 要須堅固行者得
月燈三昧經卷第三

月燈三昧經卷第四

品第一之二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時婆伽婆在大家中示教利喜已。即從坐
起出王舍城。詣耆闍崛山敷座而坐。諸比丘
衆。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽前後圍繞。爾時月光童子八
百億人。并天龍八部諸鬼神等。及餘世界十
那由他諸菩薩衆。持諸寶蓋塗香末香。衣服
幡花種種音樂。建立幢蓋懸諸繒幡。出王舍
城向耆闍崛山。詣如來所頭面禮足繞無量
匝。以已所持花香衣服寶蓋繒幡。擊諸音樂
設大供養。設供養已曲躬恭敬。為問法故却
坐一面
爾時月光童子作如是言。我於如來應供正
遍知。欲有所問惟願聽許。爾時世尊告童子

言。如來應正遍知。隨汝所欲恣汝問之。汝所
問者則能利益無量衆生。吾當為汝分別解
說令汝心喜。爾時月光童子既蒙聽許。即白
佛言。菩薩摩訶薩成就幾法。能得如是一切
諸法體性平等無戲論三昧。爾時佛告月光
童子言。菩薩摩訶薩成就四法。能得如是一
切諸法體性平等無戲論三昧。何等為四。一
者善學柔軟同住安隱。到調伏地能忍毀辱。
見法除慢是為初法。菩薩若能成就如是。便
能得是一切諸法體性平等無戲論三昧
復次童子。菩薩摩訶薩成就善戒清淨淨戒第
一善清淨戒不濁戒不缺戒。不穿戒不雜戒。
無定色戒自在戒。不可呵戒不退落戒。無所
依戒無所取戒無所得戒。聖所讚戒智所讚
戒。童子是為第二。菩薩具足是法。能得一
切諸法體性平等無戲論三昧
復次童子。菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心。
厭離三界起不染心。不著三界起遍惱心。為
脫三界苦衆生故起大悲心。趣向阿耨多羅
三藐三菩提。發大精進心。童子是為第三。
菩薩成就如是。能得一切諸法體性平等無
戲論三昧
復次童子。菩薩摩訶薩求於多聞無有厭足。
為重於法不求財利。為重於智不求名聞。隨
聞受持為他廣說顯示其義。以悲愍故不為
親屬。菩薩復作是念。云何能令前聽法衆生
於無上菩提速得不退轉。是為第四。菩薩成
就如是。能得一切諸法平等無戲論三昧。童
子當知。此三昧法門無量諸佛之所演說。無

①規二履②③ ④二履⑤ ⑥二履⑦ ⑧二履⑨ ⑩二履⑪ ⑫二履⑬ ⑭二履⑮ ⑯二履⑰ ⑱二履⑲ ⑳二履㉑
①以下梵第十七品。Bahubuddhanirharasamādhimukha ②并二若③

量諸佛之所讚歎。無量諸佛之所諮嘍。無量諸佛之所顯示。無量諸佛之所修習。爾時世尊而說偈言

我念不思那由劫 有佛號曰音聲身
彼音聲身如來尊 在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛 號智自在世所愛
彼智自在正遍知 壽命一萬二千歲
彼佛次前有佛號 威德自在大勢力
彼威德佛人中尊 壽命七萬六千歲
彼佛次前復有佛 號大自在自然智
彼大自在天人師 壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊 壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛 號衆自在最勝離
彼衆自在無比尊 壽命滿足六億歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰聲自在
彼音自在婆伽婆 壽命滿足千萬歲
彼佛次前復有佛 號曰聲上爲世燈
彼聲上佛世導師 壽命一萬四千歲
彼佛次前復有佛 號滿月面普名稱
彼滿月面普名稱 住世壽命一日夜
彼佛次前復有佛 其佛號曰日面滿
彼日面佛無比尊 壽命一萬八千歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵面親
彼梵面親兩足尊 壽命二萬三千歲
彼佛次前復有佛 其佛號曰梵婆藪
彼梵婆藪天人師 壽命一萬八千歲
如是等佛同一劫 其數二百世導師
汝聽我今說佛名 皆是三界世間親

無毀身佛音聲佛 遍威德佛遍聲佛
聲供養佛名聲佛 聲身勇健聲身淨
智起智知善聰佛 智光映蔽智等起
智焰聚佛智勇佛 梵上梵命梵善佛
善梵天佛勝梵聲 梵音梵天梵施佛
威力威主善威佛 威德自在起威佛
威德眼佛善勝佛 怖上怖慧善可怖
可怖面佛怖起佛 怖怖怖上見實佛
善眼月上勝導師 深遠音佛無邊音
淨音自在淨音佛 無量音佛善現聲
魔力音壞善眼佛 善眼淨面淨眼佛
無量眼佛普眼佛 善普眼佛勝眼佛
眼映蔽佛不毀眼 調伏上佛調伏佛
善調心佛善調佛 寂根寂意寂上佛
寂德極寂到定岸 寂心無上如來尊
往邊寂佛善調心 善調寂根定意佛
寂上寂德熾盛佛 度寂彼岸定勇佛
衆因陀羅王衆佛 衆自在佛映蔽衆
衆勝淨智大衆主 衆主勇健大衆佛
勝衆解脫正遍知 見法法幢法起佛
見法妙法勇健佛 法體性起法力佛
法佛妙法勇健佛 自性法起決定佛
如此自性法起佛 合有八億皆同號
是佛出於第二劫 斯等如來我會供
自性法起決定佛 若有得聞其名者
聞已受持淨業人 速能獲得是三昧
我今所說牟尼王 彼佛次後有餘佛
不可思議無數劫 佛號善勝音王佛
彼善勝王如來尊 壽命七萬六千歲

是如來尊初會時 有羅漢衆三十億
六通三明根調伏 具大威德四神足
住最後身諸漏盡 不爲八法之所染
爾時復有菩薩衆 其數合有萬萬億
得六神通具辯才 於諸法空學究竟
以神通力遊億刹 展轉教化過恒沙
問諸如來所行道 還復住於本世界
博通一切修多羅 遊於世間作燈明
是謂佛子大神力 爲利衆生遊諸國
遠離醜穢行梵行 不爲欲故造諸惡
常爲諸天所喜樂 於諸有中無所依
於空閑處常乞食 住於空寂行頭陀
多聞巧言大福德 能於三界無所著
樂於禪定無所畏 於義決定獲辯才
於辭句義已善學 佛子一問悉究竟
攝護一切諸善業 於無量劫修行滿
常爲諸佛之所讚 演說解脫道句義
持戒清淨無穢污 如花處水無所著
於三界中常起厭 不爲世法之所染
其心清淨業善淨 少欲知足具威德
安住當來聖德中 亦住三明殊勝道
要在修行非口言 自安於法爲他說
爲諸如來善攝受 委付一切佛法藏
於三界中起怖畏 以寂靜心常修定
常爲諸佛所加護 說千億種種多羅
若說億種修多羅 遠離一切世間教
信於空寂說深義 無量名稱德如海
童子我於無量劫 常讚歎彼無餘間
我今但說其少分 猶如大海水一滯

●衆一佛● ●音一尊● ●淨一佛● ●勝一尊● ●眼一佛● ●博通一佛● ●辭二調● ●法一佛●

彼時善勝音王佛是時三千大千界彼佛說此寂滅時天人衆數如恒沙有王最上人中尊具足有於五百子有妙夫人數八億彼功德王所生女是王八月十五日共於八億那由人稽首無上兩足尊如來知彼心所樂是王聞斯三昧已并捨一切所親愛夫人後宮調順子後宮眷屬及親衆彼王妻子出家者經行不住滿八年此大聖王命終已忽然化生無胎染其父號曰堅固力其王生已自父母時彼勝音王如來非是因緣非無緣一切諸法體性印是諸菩薩無上財說法不壞於因果如來智慧見世間身業口業皆清淨

說此寂滅最勝定諸天及人悉充滿爾時大地六種動安住不退菩提道號功德力大威神顏貌端正甚瓊麗悉是王宮內眷屬合有一千四百億方欲善受八戒齋俱時往詣如來所即於佛前坐一面即便爲說勝三昧棄捨王位如涕離於彼佛所而出家及諸女等皆出家七十六萬那由他安住勇猛常精進於經行時便命終還生本處王宮中是時如來猶在世其母號曰大智慧勝音王佛住世不會爲我說勝三昧於諸有中唯說一出千萬億修多羅今佛猶說三昧不能修最勝八聖道了知諸法入真諦意業清淨知見淨

出過一切諸難緣能知諸陰界平等證於無生寂滅忍無礙辯才入寂智能過一切取著事知諸音聲得欣喜得於聖趣柔軟直不起瞋怒恒調善見諸衆生先語慰恭敬尊長無懈倦其身清淨具白法於諸白法常無厭憶念諸地不忘失於陰善巧智神通能斷凡夫語言道常能修進諸勝行及離一切諸親愛出過一切諸有生其心敬法聞總持出生深利勝智慧得總持門不退轉常求一切白淨法心不遊入煩惱朋諸學究竟得自在智慧能令信欣喜勝智增長知生智知於諸趣隨生智信心出家捨俗地制伏其心令欣喜

是佛猶說三昧耶遠離一切諸入相是佛猶說三昧耶達解文字差別智是佛猶說三昧耶見諸佛已起深樂佛猶說是三昧耶發言美好常含笑佛猶說是三昧不禮拜供養恒瞻視法王猶說三昧不住於空閑離邪命法王猶說三昧不遠離煩惱調伏地法王猶說三昧耶遠離犯戒知持犯法王猶說三昧耶自識宿命離諸疑佛今猶說三昧耶信樂不動如山王世親猶說三昧不於惡法中恒遠離如來猶說是法不於諸禪定已窮盡說法牟尼猶在不無量智慧平等智牟尼王說是勝法不著三界無所依是佛說是勝善提

於諸法中無執著於諸業果信不動戒律持犯果報智能說非違非諍地受於忍辱無瞋怒知諸法句差別智知於過去未來際知於三世分段智常能係心於一處於諸威儀常不改有慚有愧自莊嚴一切常舒布施手常能攝心有慚愧隨順頭陀常平衡常懷慚愧恒欣喜遠離憍慢修禮拜策下劣心令其安遠離無知諸障礙能入心智語言智遠離一切無利事常得親近善知識常得信佛不放逸知世假名但言說於利得失無憂喜若得恭敬心不高得稱實歎心不喜常捨一切諸惡道於出家衆亦不參勇者遠離非行處

常能攝受一切法最勝世尊說是法滅於一切諸諍論兩足牟尼說是法於諸問答能善巧大悲世尊說是法能知三世佛法性自然世尊說是法常能安身於聖地人中牛王說是法知於世間應時語無上世親說是法亦常厭離惡不善牟尼王尊說勝法於尊供養恒恭敬如來說是勝妙法自能測量智分齊如是勝人說是法決定能知諸言辭法王如來說是法遠離一切不善者牟尼說是無上法常厭一切世間苦牟尼說是最勝法不得恭敬心放捨是世間師說是法不與俗流相交通自然智者說是法於佛所行常安住

威儀具足心善調
常遠一切凡愚法
常護一切諸佛法
少言美妙善相應
如法降伏諸怨敵
知時節量諸飲食
若遇苦緣心不感
若見貧人令得財
以悲愍心為開曉
常以法攝諸眾生
於諸八法無貯蓄
讚歎持戒訶破戒
不積資財能棄捨
深心啓請諸師長
常能親近諸法師
心常愛樂恒恭敬
於諸善業能決定
造諸善行為上首
遠離於想及事相
於修多羅能解知
證解脫智常善巧
發言出於正語
有所宣說無有疑
常應修習諸法空
遊行一切寂定處
不求親愛及利養
遠離一切諸惡見
於陀羅尼得勝辯
說法不斷辯才淨

如是法母佛所說
亦遠一切汚家法
是法大智之所說
他於人處能軟語
大智慧日之教法
慎勿委信凡夫法
是為如來善勝教
若見破戒起悲救
如是勝法如來教
及捨一切諸財物
如來大聖所說教
堅持淨戒不詐偽
此是如來最勝教
隨所言說悉能行
如是如來最勝教
亦恒安住於正見
如是如來最勝教
善巧方便棄捨相
是為如來無上教
實誦句義善修學
是為如來最勝教
心境相稱詞決定
是為如來最勝教
安住戒力無所畏
是為如來最勝教
其心無有諸諂曲
是為如來最勝教
智慧照明廣無邊
是為如來最勝教

於四法門久修習
於此佛教奉修行
於佛所說隨順忍
遠離非智住於智
以智住於方便地
為善丈夫所修行
常離不應方便者
若與智和佛隨喜
佛地廣大非二乘
智者諸佛所攝受
如來善知此法門
千億梵眾恒隨喜
無量千龍恒禮拜
菩提樹下所得者
常為智人所求者
非為財施無上藥
智慧。附藏辯無盡
善知三界如實智
說於船筏渡彼岸
令名聞聲得增長
讚歎十種最勝力
菩薩功德勝無盡
說於慈心除瞋恚
於大乘者得蘇息
為師子吼說勝行
一切諸法體性印
能招一切種智智
此能破壞魔軍眾
能生正覺之功德

能入於行最寶善
是為如來最勝教
安住彼忍離諸過
是為如來最勝教
修習善薩善巧行
是為諸佛最勝教
如來說此為佛地
是名如來最勝教
凡愚無智生毀謗
是名如來最勝教
諸天恭敬所供養
如來猶說三昧不
緊那金翅常讚歎
如來猶說三昧不
是善勝法之資財
如來猶說三昧不
能出億妙修多羅
如來猶說三昧不
不為四。瀑之所漂
是以說此三昧定
及讚入中大牛王
正由得是三昧故
行大悲人大喜捨
正由說此勝三昧
此是佛智勝阿含
如是三昧佛所說
求菩提者之園苑
謂是佛說勝寂定
是一切法自性印

無生寂滅妙法印
於住法者作明術
如法降伏諸魔官
顯示無礙辯才地
最勝十八不共法
求十力者之實法
佛大丈夫所說法
最勝佛子所攝受
聞是寂靜難見定
諸佛滿足智慧處
其心清淨無煩惱
身業清淨口亦淨
無有雜穢愛欲縛
不生貪愛瞋恚地
能起於明滅無明
求解脫者令得滿
離諸毀譽如來眼
遊行通力多佛刹
陀羅尼門得不難
加持念根得菩提
以微細智說無生
不應法者難覺悟
不以音聲能了解
智慧菩薩已解了
寂滅無毀能測量
勇猛精進能善持
盡苦智慧及滅智
演說一切法無生
諸佛如來妙智最

導師所說勝三昧
在怨讎中而不現
導師說是勝三昧
諸力解脫及諸根
由斯三昧得是法
諸佛勝智之本因
憐愍救護世間故
求解脫者所欲樂
為諸佛子之所愛
智慧菩薩起求心
應修如是寂滅定
如來為示解脫門
應當勤修是三昧
速能獲得大智慧
是故應修寂滅定
求三昧者必剋獲
應當修習是三昧
神足能見諸佛德
應修如是勝寂定
亦能加持見多佛
修是三昧得不難
遠離一切文字故
曾不開定故不知
如法王說而能知
但為救度世間故
堅固護念恒不失
佛猶說是三昧不
亦說一切諸有生
佛猶說是三昧不

○苦一若○ ○修一若○ ○調一若○ ○和一知○ ○樂一樂○ ○勝一府○ ○筏渡一航○ ○量一暴○ ○現一見○ ○
○如來妙一妙如來○

是法童子所顯示
得勝隨順音聲忍
堅固力王報子言
王問童子如是言
子言聽我利利王
於一劫中悉供養
已於九十四劫中
從此不生胞胎中
於彼佛所恒聽法
我常堅固起此信
受持讀誦三昧時
乃至夢中無疑網
我從得於無貪愛
亦常如是起欲樂
爲學受持勝三昧
我於彼人生恭敬
好於彼人教一偈
老少年比丘所
恭敬於彼得現稱
於相違謬不忻樂
能知惡業趣惡道
不應法說放逸者
亦自思念已惡業
我時不瞋亦不慢
諸佛恒常讚說忍
我本持戒恒清淨
恒常讚歎戒最上
恒常讚歎蘭若處

八十億千那由他
不退轉於勝菩提
是佛世尊今猶在
汝於何處聞是法
我曾見於十億佛
具足諮問此寂定
常得了知宿命智
正由修此三昧力
聞已深信而修習
必證菩提無有疑
若有人來問於我
要必成於無上道
自知決定必成佛
不知何時得菩提
若有比丘教我者
亦如恭敬於諸佛
修行菩薩順忍時
卑形恭敬而供養
慚愧謙下生恭敬
福德後世名增長
我時安住於少事
能知善業趣善道
於彼聞於不愛語
凡作業者無失壞
佛說忍力勤修行
修忍易得菩提道
亦令衆生住淨戒
由住淨戒人信受
亦自安住淨持戒

勤人修行八戒齋
勤人修習淨梵行
爲他顯示菩提道
我念過去世劫時
於彼佛前發弘誓
本作如是要誓時
時魔譏毀來罵辱
爾時降伏魔官已
以清淨心接足禮
我於往昔無慳吝
大富豐財有譽聲
若有比丘持是定
即自恒常供養彼
我時有彼無上業
生生恒受具足戒
我常樂於頭陀行
不爲飲食故諂曲
我一切時無嫉妬
既不著家不惜如
我時恒住於慈行
以慈悲心善調柔
常習少欲而知足
亦恒分衛不厭倦
習行信心常清淨
良由信佛有勝利
如佛所說即能行
是堅固行有何利
我所讚說之功德
其有智人應修學

亦復教彼學菩提
亦復教彼住法義
於命終後見多佛
有佛號曰妙聲身
恒安忍力不傾動
藏經八億四千萬
我心初無有變動
知我慈忍堅固力
五百衆發菩提心
恒常讚歎行布施
於飢饉時爲施主
或能修習爲他說
作是心者令得佛
見佛世尊人中上
得爲比丘。聽法師
亦住空寂蘭若林
少分所得皆知足
亦常不著於居家
欣樂蘭若無退失
設有毀罵不瞋恚
名聞花鬘滿十方
樂於苦行修蘭若
要誓堅固而不動
於如來所信增上
諸根不缺恒端正
成就如是堅固行
諸天供養喜勸請
世間上德及餘德
爲求菩提道行者

我今。憶念難行行
若今演說時節久
彼大利智勝菩薩
以神足力亦詣佛
堅固力王心欣喜
俱共往詣如來尊
佛時知王心樂欲
是王聞此三昧已
其出家已於此定
後時過於六千劫
王有眷屬六百億
彼聞如是勝三昧
其出家者於此定
劫過六十那由他
號善調伏智上佛
一一諸佛大名稱
堅固力王我身是
○昔時我子五百人
我於如是千億劫
專心求此勝三昧
童子若有諸菩薩
精進勇猛不顧命
月燈三昧經卷第四

本於往昔常修行
共汝相隨向佛所
獲得具足五神通
與梵天王多千萬
與諸眷屬億萬衆
頂禮接足住佛前
卽爲王說此三昧
棄捨王位而出家
受持讀誦爲他說
得佛號曰蓮花上
俱時從王詣佛者
欣喜踊躍亦出家
受持讀誦爲他說
同一劫中悉成佛
無量人天與供養
度脫恒河沙數衆
修行勝妙菩提行
是彼最後護法者
勇猛精進離懈怠
正爲無上菩提故
欲得如此勝定者
應當學我勤精進

月燈三昧經卷第五

佛復告月光童子言。若菩薩摩訶薩於此三

○以下梵第十八品。Samādhyānuparindana. (rindana) ○昔二音○ ○憶二一○ ○退失二遺失○ ○總二德○

味經與受持讀誦爲他解說如說修行得四功德何者爲四一者成就滿足福德二者不爲怨家所壞三者成就無邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣爲人說獲得如是四種功德爾時世尊而說偈言

福德成就恒滿足 於一切時常不斷
受持如是三昧故 得諸如來之境界
勇健功德所守護 於一切時常成就
修行如是勝寂定 必獲無上勝菩提
彼無一切諸怨敵 常不爲怨之所害
智慧成就悉滿足 於一切時恒不斷
彼人成就無量智 亦復具足無邊慧
無量無邊勝辯才 以持如是勝定故
成就滿足福德聚 亦成最妙菩薩行
彼無一切諸怨敵 以持寂滅勝定故
彼智廣大無有邊 亦成無邊勝辯才
其言美妙甚可樂 以說如是勝定故
善友智者所愛樂 謂能宣說自義故
諸人皆知是福藏 宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服 亦獲勝妙上甘饌
顏貌端正甚可愛 以持如是寂定故
多見諸佛世間親 以無等供養佛
無有一切諸障礙 以持如是勝定故
住於佛前而讚歎 喜心說妙多百偈
於其智慧而不損 以說如是寂定故
十力世尊在前坐 相好莊嚴可愛身
無垢鮮淨如金山 以修如是勝定故
彼智會無有損減 多聞智慧亦豐足

成就最勝大法藏 智慧廣大無有量
聞於如是深寂定 不生一切諸難處
如法治國常安隱 無量無邊億劫數
說其少分不能盡 是時童子甚欣悅
合十爪掌面向佛 世尊大雄甚奇特
大牟尼尊說功德 大聖世雄爲我說
何人能於末代時 迦陵頻伽妙音聲
具足無量勝智慧 汝今諦聽我當說
若欲護持於法者 虔心供養一切佛
復應修習慈愍心 成就頭陀離過行
安住大勝上妙智 行於惡行諸衆生
如是諸惡比丘輩 勇猛修行諸梵行
常爲諸佛所加護 若人於諸無量佛
是人當生末世中 若人在於過去世
彼人聞是修多羅

以說如是三昧故 多百劫說而不盡
如佛所說安住故 如是佛子恒爲王
以持如是勝定故 十力說彼功德利
猶如大海一滯水 忽然從坐整服起
生大欣喜而讚言 能爲世親作光明
顯示如是勝利益 願垂憐愍救護故
聽聞如是修多羅 深遠雷震悅樂聲
告月光童作是言 無上最勝微妙行
聽受如是三昧經 以清淨心求佛智
聽受如是修多羅 修行寂靜功德林
聽受如是三昧經 及以毀破禁戒者
不能聞是三昧經 其心無有諸穢濁
此經當入彼人手 給侍恭敬修供養
此經墮在彼人手 於外道中行惡行
其心不喜起嫌惡

於佛法中得出家 以慳嫉妬而自纏
貪著他家起慳悋 專求利養破禁戒
往昔不殖於善根 依止我見愚凡夫
於其世間禪定中 自謂羅漢食他供
所有一切閻浮處 若有毀謗佛菩提
若有毀謗阿羅漢 若有誹謗修多羅
誰能於此起勇猛 正戒正法毀壞時
童子悲號而起立 我於今朝師子吼
我於如來滅度後 棄捨身命不憚惜
能忍愚夫語言道 罵詈輕毀及恐怖
除去一切諸惡業 內懷不生於瞋怒
淨妙閻浮金色手 如來發於和雅音
我今正當加護汝 不令汝有諸障礙
更有餘者一時期 自言我於末世中
爾時多億夜又龍

不爲涅槃求活命 彼必誹謗佛經典
爲魔波旬所加護 於佛法中必不信
未得智慧起高慢 亦於末世心無信
便謂已得果證想 彼必誹謗佛菩提
毀壞一切佛塔廟 其罪廣大過於彼
其罪無量無邊際 其罪獲報多於彼
在於末代惡世中 顯說如是修多羅
又手合掌發是言 在於最勝法王前
在於末代惡世時 在於末代惡世時
廣弘如是修多羅 不實誹謗極損辱
勇猛精進而忍受 於過去世所造者
必當安住佛法中 摩彼月光童子頂
月光童子大威德 在於末代後世時
命難梵行諸障礙 持法比丘八百人
必當護持是經典 即時從坐而起立

五、

王弟尋時被鉗。伏
并及一切諸軍衆
依林所有龍夜叉
雨沙礫石大可畏
今當觀惡知識言
於法師所起悲心
時彼取著惡比丘
於後滿足十億生
彼天勸導彼王者
見於恒河沙數佛
是王眷屬滿六億
其所發於道心者
彼佛壽命多億歲
彼人悉修是三昧
得聞如是勝妙智
勇猛精進不放逸
童子。菩薩摩訶薩應不著於身能棄於命。何以故。童子。若著身者作不善法。是以菩薩應知色身及以法身。何以故。諸佛法身所攝非色身也。佛以法身顯現非色身也。童子。是故菩薩摩訶薩欲行。佛所行。欲求如來身。欲求如來智。欲知如來身。欲知如來智。於此三昧經典。應當受持讀誦爲他廣說修習相應。童子。彼如來身無量福德之所出生。如來說於一義。所謂諸法從因生故。是離諸相以甚深故。法無限量無分齊故。法無有相無相性故。法無有相離諸相故。法無動搖善安住故。法無有二。惟一相故。法不可見過眼境故。法不可思過心地故。法無動轉離戲論故。法

不可說過音聲故。法無所依過諸見故。法無諸窟宅離言音故。法無所依過諸見故。法無諸漏過諸報故。以心堅固離諸欲故。以不壞心離諸瞋故。以堅正智過諸癡故。有所說說諸法空故。無有生斷諸生故。以無常但言說故。出離聲地寂滅於聲故。有音聲以思想故。同思想以和會故。以世俗第一義語故。以清涼離熱惱故。第一義諦以如實語故。無熱惱以涅槃故。無有壞無能勝故。無取著滅戲論義故。無戲論離攀緣故。無有邊際以說福故。無有微塵說微細故。次大神通本業出生故。得自由自在力故。無破壞以堅實故。無有邊際以名號無盡故。廣大說大悲本業故。是爲如來身。爾時世尊而說偈言

若有欲見世間親	及知佛身云何耶
於此三昧修習已	卽能知於如來身
佛從福德所出生	其身清淨甚光曜
其相平等如虛空	種種差別不可得
諸佛菩提既如是	其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得	如來身相亦如是
菩提相貌及以身	諸佛世界亦復爾
諸力諸禪諸解脫	如是悉同其一相
諸佛體性正如此	如來世親亦復然
無有能得見佛者	肉眼何能見正覺
無量多人作是說	我曾得見於諸佛
金色微妙無比身	一切世間皆顯照
諸佛如來之所加	以其力能有神通
便能得見於彼身	種種妙相自莊嚴
隨廣長相而能現	世間無能見其相

若有能知身相者	佛與世間無有別
若有能知其身量	所謂一切諸如來
佛身無身無差異	人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂	受諸異報相亦爾
名色相貌既如是	清淨具足有光明
無有能知者	修此寂滅定
惟有世間親	不思憶劫修
無量白淨法	從此三昧出
以定報力故	他不見我身
若有如是心	名色亦復然
心類各不同	名色相亦爾
若以龜大想	名色來隨彼
名色若龜細	悉從憶想起
若人想微細	名色亦如此
名色若不著	其心身光照
我念過去生	七十阿僧祇
此三種惡想	從本末曾起
以其無漏心	不思議憶劫
利益衆生故	他不見我身
若有以此物	心意得棄捨
是人於彼物	更不 _四 共 _五 和合
我心得解脫	一切種物中
能體知其性	而起於智慧
於千億佛剎	我於中現化
爲衆生說法	是故不可見
無相無狀貌	猶如於虛空
我身不可說	語言道斷故
法身大雄猛	其身從法生
曾無有色身	說之以爲佛

●仗一杖● ②以下梵第二十二品。Tathāgata kāya nirdeśa. ③佛法身二法● ④〔佛〕一● ⑤〔智〕一● ⑥以一義● ⑦顯二神● ⑧具報二果報● ⑨● ⑩惟一唯● ⑪共和二和共●

童子。是如來應正遍知。若欲知如來色身相業者。終不能知。若青若青色。若青相似若青相貌。若黃若黃色。若黃相似若黃相貌。若赤若赤色。若赤相似若赤相貌。若白若白色。若白相似若白相貌。若紅紫若紅紫色。若紅紫相似若紅紫相貌。若^①顏梨若^②顏梨色。若^③顏梨相似若^④顏梨相貌。若火若火色。若火相似若火相貌。若金若金色。若金相似若金相貌。若電若電色。若電相似若電相貌。若^⑤蘇若蘇色。若蘇相似若蘇相貌。若毘琉璃若毘琉璃色。若毘琉璃相似若毘琉璃相貌。若天若天色。若天相似若天相貌。若梵若梵色。若梵相似若梵相貌。童子。是爲如來身。如來一切身相不可量。不可思議。故亦不可說。所成就色身。諸天世人莫能測量。如是長短廣狹一切種。無有限齊。不可思議。如是等不可數。爾時世尊而說頌曰。

一切世界中
井及泉池源
設有巧算術
亦不知塵數
如來之導師
其水滯無限
所有諸微塵
大海所有水
無有知其邊
及與水滯者
引斯譬喻已
微塵亦復然

若於我自身	顯現外皮色
諸衆生信欲	無有譬知者
若相及與業	其色像如是
莫能知佛者	我相正如是
佛遠離於相	顯示於法身
甚深無限量	是佛不思議
正覺不思議	如來身亦然
是不想法身	以顯法身故
心業不能知	無能思此身
及與其身相	都無測量者
彼法無限量	憶劫所修習
得此難思身	發淨大光明
衆生無能取	取之不可得
是故如來身	難量不可思
於諸無量法	而取於限量
無分別法中	雖無有分別
於分別限量	說於無分別
離念無分別	是佛不思議
無限如虛空	莫能度量者
佛身亦復爾	猶如太虛空
若有諸佛子	如實知我身
彼得成於佛	世觀不思議

○童子。菩薩摩訶薩有四種言論不可思議。及其演說亦不可思議難可盡邊。何等爲四。一者諸行言論不可思議。二者阿耨有爲言論不可思議。三者煩惱資助言論不可思議。四者清淨言論不可思議。童子。是爲菩薩四

可盡邊。童子。菩薩摩訶薩復有四種法何等爲四。一者諸行法不可思議。二者呵責有爲法不可思議。三者煩惱法不可思議。四者清淨法不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種相應。何等爲四。一者諸行相應不可思議。二者呵責有爲相應不可思議。三者煩惱相應不可思議。四者清淨相應不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種行說。何等爲四。一者諸行行說不可思議。二者呵責有爲行說不可思議。三者煩惱行說不可思議。四者清淨行說不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種音聲。何等爲四。一者諸行音聲不可思議。二者呵責有爲音聲不可思議。三者煩惱音聲不可思議。四者清淨音聲不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種語。何等爲四。一者諸行語不可思議。二者呵責有爲語不可思議。三者煩惱語不可思議。四者清淨語不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種語言道。何等爲四。一者諸行語言道不可思議。二者呵責有爲語言道不可思議。三者煩惱語言道不可思議。四者清淨語言道不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種權密說。何等爲四。一者諸行權密說不可思議。二者呵責有爲權

①類梨一玻璃②下同(類梨若)一③梨一梨離*④梨一梨⑤蘇一蘇⑥下同⑦一切生一索生⑧羅一佛⑨觀
二觀⑩⑪卷第五終⑫⑬卷第六首⑭以下梵第二十三品。Tathāgataśīntyanirdeśa.

密說不可思議。三者煩惱權密說不可思議。四者清淨權密說不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種知於諸天。何等爲四。一者諸行知於諸天不可思議。二者呵責有爲知於諸天不可思議。三者煩惱知於諸天不可思議。四者清淨知於諸天不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種見知於人。何等爲四。一者諸行知人不可思議。二者呵責有爲知人不可思議。三者煩惱知人不可思議。四者清淨知人不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種知名字。何等爲四。一者諸行知名字不可思議。二者呵責有爲知名字不可思議。三者煩惱知名字不可思議。四者清淨知名字不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種辯才。何等爲四。一者諸行辯才不可思議。二者呵責有爲辯才不可思議。三者煩惱辯才不可思議。四者清淨辯才不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種決定。何等爲四。一者諸行決定不可思議。二者呵責有爲決定不可思議。三者煩惱決定不可思議。四者清淨決定不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種入。何等爲四。一者諸行入不可思議。二者呵責有爲入不可思議。三者煩惱入不可思議。四者清淨入不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種度。何等爲四。一者諸行度不可思議。二者呵責有爲度不可思議。三者煩惱度不可思議。四者清淨度不可思議。是爲四種。童子。菩薩

摩訶薩復有四種金剛句。何等爲四。一者諸行金剛句不可思議。二者呵責有爲金剛句不可思議。三者煩惱金剛句不可思議。四者清淨金剛句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種呪術句。何等爲四。一者諸行呪術句不可思議。二者呵責有爲呪術句不可思議。三者煩惱呪術句不可思議。四者清淨呪術句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種出。何等爲四。一者諸行出不可思議。二者呵責有爲出不可思議。三者煩惱出不可思議。四者清淨出不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種修多羅句。何等爲四。一者諸行修多羅句不可思議。二者呵責有爲修多羅句不可思議。三者煩惱修多羅句不可思議。四者清淨修多羅句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種辭句。何等爲四。一者諸行辭句不可思議。二者呵責有爲辭句不可思議。三者煩惱辭句不可思議。四者清淨辭句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種施設句。何等爲四。一者諸行施設句不可思議。二者呵責有爲施設句不可思議。三者煩惱施設句不可思議。四者清淨施設句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種明句。何等爲四。一者諸行明句不可思議。二者呵責有爲明句不可思議。三者煩惱明句不可思議。四者清淨明句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種信義句。何等爲四。一者諸行信義句不可

思議。二者呵責有爲信義句不可思議。三者煩惱信義句不可思議。四者清淨信義句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種行句。何等爲四。一者諸行行句不可思議。二者呵責有爲行句不可思議。三者煩惱行句不可思議。四者清淨行句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種不思議句。何等爲四。一者諸行不思議句不可思議。二者呵責有爲不思議句不可思議。三者煩惱不思議句不可思議。四者清淨不思議句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種無邊句。何等爲四。一者諸行無邊句不可思議。二者呵責有爲無邊句不可思議。三者煩惱無邊句不可思議。四者清淨無邊句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種無限量句。何等爲四。一者諸行無限量句不可思議。二者呵責有爲無限量句不可思議。三者煩惱無限量句不可思議。四者清淨無限量句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種無窮句。何等爲四。一者諸行無窮句不可思議。二者呵責有爲無窮句不可思議。三者煩惱無窮句不可思議。四者清淨無窮句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種不可稱句。何等爲四。一者諸行不可稱句不可思議。二者呵責有爲不可稱句不可思議。三者煩惱不可稱句不可思議。四者清淨不可稱句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種阿僧祇句。何等爲四。一者諸行阿僧祇句不可思

議。二者呵責有爲阿僧祇句不可思議。三者煩惱阿僧祇句不可思議。四者清淨阿僧祇句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種無量句。何等爲四。一者諸行無量句不可思議。二者呵責有爲無量句不可思議。三者煩惱無量句不可思議。四者清淨無量句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種不可測量句。何等爲四。一者諸行不可測量句不可思議。二者呵責有爲不可測量句不可思議。三者煩惱不可測量句不可思議。四者清淨不可測量句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種不行句。何等爲四。一者諸行不行句不可思議。二者呵責有爲不行句不可思議。三者煩惱不行句不可思議。四者清淨不行句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種智句。何等爲四。一者諸行智句不可思議。二者呵責有爲智句不可思議。三者煩惱智句不可思議。四者清淨智句不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種智聚。何等爲四。一者諸行智聚不可思議。二者呵責有爲智聚不可思議。三者煩惱智聚不可思議。四者清淨智聚不可思議。是爲四種。童子。菩薩摩訶薩復有四種辯聚。何等爲四。一者諸行辯聚不可思議。二者呵責有爲辯聚不可思

說不能盡。童子。菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼。何等爲四。謂不可思議諸行相應。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議阿耨有爲相應。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱相應。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨相應。於彼中智是名第四陀羅尼。童子。是名四種陀羅尼不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。童子。菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼門。何等爲四。謂不可思議諸行門。於彼中智是名初陀羅尼。不可思議阿耨有爲門。於彼中智是名第二陀羅尼。不可思議煩惱門。於彼中智是名第三陀羅尼。不可思議清淨門。於彼中智是名第四陀羅尼。童子。是爲四種陀羅尼門不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。乃至斷除無明智。皆有四種陀羅尼不可思議。及其演說亦不可思議。說不能盡。皆如上說。

童子。是陀羅尼即是智慧。如是智慧則能了知一切諸法。但有名字是則名爲法無礙智。如是法智能達於義是名義無礙。如是法智能知諸法言辭差別是名辭無礙。若說彼文字。若顯示若施設。若次第不斷。若開曉若廣。若分別若開示令淺。若平等普示。言不訖盡不瘡痼不怯訥。說不滯著言辭任放。任放中勝是名樂說無礙。爾時世尊即說偈言。

言音所施設 出聲亦復爾
如所出音聲 佛智亦復然
所有諸佛智 聲施設亦爾
如是施設事 聲光明亦然

如是聲光明 戒名亦如是
如是戒名字 佛名亦復然
如是佛名號 佛功德亦爾
我知一衆生 悉知爾許名
佛無量語言 我先已宣說
戒名與佛名 衆生名亦等
有爲多過患 涅槃德亦然
佛利益如是 譬喻以顯示
所有諸衆生 發心已顯示
導師一毛孔 出光亦如是
一切諸衆生 名號及信欲
如來過於彼 以聲身說法
一切衆生名 顯示一衆生
如是一人名 顯示諸衆生
一切平等入 此是正覺說
說於無量名 爲諸菩薩故
我今云何能 說憶不思經
受持是經典 顯示不忘弱
處衆無礙辯 演說憶經典
如虛空無邊 辯才亦如是
是菩薩功德 清淨導衆生
受持是經典 成於無盡智
數數顯示說 於法能信受
彼增長智慧 猶如雪山樹

童子。是菩薩行法無礙。於法見法而得安住。童子。云何菩薩摩訶薩行法無礙於法見法而得安住。童子。是菩薩摩訶薩。知非色不異色而說於法。知非色不異色而能修行。知非色不異色而求菩提。知非色不異色而教

化衆生。知非色不異色而見如來。但不壞於色而見如來。非異色非異色性而見如來。色及色性。及以如來等無有二。若能如是見諸法者。是名行法無礙。誠想受行亦復如是。爾時世尊即說偈言。

以色顯菩提 以菩提顯色
是不相似者 最勝以顯說
所說色相龜 色性甚深奧
色與菩提等 差別不可得
如涅槃甚深 聲說亦復然
涅槃不可得 彼二不可得
音聲及所說 涅槃不可得
如是空法中 寂滅不可得
說涅槃寂滅 寂滅不可得
一切法無生 如前後亦爾
一切法體性 涅槃等相似
知者真出家 與佛法相應
若觀佛色身 說已見如來
我身非色像 無有能見者
知於色自性 是色相如是
能知色性者 爲顯示大身
如是諸五陰 我已知相貌
達法自體性 安住於法身
安住法身已 爲衆生說法
如來微妙法 不可以言宣
理深不可知 聞於正覺說
但音聲語言 我已得初果
若除一切想 遠離戲論事
無有存想者 而見世大師

若人能知空 即便知色相 別有色自性 是則能知空 是則知寂滅 是色相如是 退動彼菩提 取著則成失 物取於非物 於法中有失 亡失沙門財 而不住戒聚 云此非佛說 我行於菩提 更互不相敬 不善住禁戒 名聞普周遍 廣集衆多人 專求覓利心 爲恭敬利養 斯皆爲名利 常求渴愛欲 止住魔境界 愛欲如火 焰 當汚他女 歸 恒作大師想 婦女相染合 供給是比丘 如自己婦想 尚不起嫉妬

而出家比丘 他妻生嫉忌 善護持五戒 棄捨一切禁 而以供養我 末世莫能成 見他持律者 彼與我無異 毀戒行惡境 云非佛所說 喪失沙門財 誹謗我所說 棄捨我道教 阿鼻獄爲家 修習如是行 能獲於佛智 及以多曲偽 智瞞恒不絕 說彼諸過失 但能說小分 彼無惡不造 慎勿與親友 接引共語言 爲求佛道故 若是舊宿者 頭面接足禮 彼必至道場 常起慈悲心 不對說其愆 必獲如是果

若於老少所 語言常含笑 滅除已傲慢 常以奉供養 是等悉成佛 爲求法施故 我學習不廣 汝等甚點慧 豈敢輒宣說 當簡器非器 不請亦爲說 見他毀禁者 當歎施等行 與持戒相應 讚少欲持戒 持淨戒者多 便可歎持戒 悉樂諸善法 一切悉讚歎 精進及少欲 顯示如是法 盡說他世道 慈心勿忿怒 遠離慣鬧衆 此名總持門 勿事行施業 莫謂戒最勝 能集多聞持 常供佛舍利 花鬘塗末香

① 煩二最 ② 當二常 ③ 何二何 ④ 貝二貝 ⑤ 後二後 ⑥ 常二當 ⑦ 飲二餘 ⑧ 簡二樂 ⑨ 常二當 ⑩ 末二妹

月燈三昧經卷第五

爲求是寂定 而供養諸佛
以勝上伎樂 妙歌相和雅
爲供佛舍利 勇健不劣心
所有諸花鬘 一切香衣服
悉持供養佛 爲求佛智故
衆生諸福分 平等施無偏
爲求無礙智 謂諸佛無上
我曾先佛所 施設不思供
以無偏依心 求此寂定故
佛出甚難遇 人身得亦難
信佛法亦難 出家具戒難
汝今得值佛 發於菩提心
勿捨堅誓願 安住其善行
若受持此經 於後末世時
速得無礙辯 受持不忘失
若能持一偈 福聚難思議
況復悉能領 如義具足受
衆生盡得佛 勇猛悉供養
恭敬而尊重 盡衆生數劫
若於此三昧 能受持一偈
於彼前功德 十六不及一
我知佛智慧 不思議利益
受持此三昧 一切佛所行

月燈三昧經卷第六

*高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊復告月光童子言。菩薩摩訶薩應當成就善巧方便。童子。云何菩薩摩訶薩成就善巧方便。童子。是菩薩摩訶薩。於一切衆生所而起親想。是諸衆生所有善聚而生隨喜。晝夜六時於彼福德而生隨喜。緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生隨喜。是菩薩以此善根速得此三昧。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊即於是時而說偈言

於諸衆生爲己親 所有一切福德聚
晝夜六時於此善 常能起彼隨喜欲
我隨喜彼淨持戒 乃至盡命不爲惡
菩薩具足清淨信 所有福德悉隨喜
隨喜信樂諸佛者 於其法信亦亦然
隨喜能奉敬如來 爲求無上菩提故
隨喜無彼我見者 無衆生等及壽命
隨喜能無諸惡見 聞勝空法深愛樂
於佛法中起隨喜 得出家已受具戒
少欲知足住林間 懷慈愍心猶如劍
隨喜獨一無侶者 處林猶如刀入匣
淨命常能少欲求 無有諂僞託親友
隨喜樂靜離憒闌 於家親屬無愛戀
於三界中常怖畏 遊行世間無染著
隨喜離彼戲論者 厭惡一切受生死
無有違諍行寂靜 得此三昧則不難
隨喜能識善惡者 常離一切諍論事

越詣空閑林樹下 求聖解脫眞佛子
隨喜常在空閑者 不自稱譽輕毀他
隨喜愛樂功德者 住於佛法不放逸
所有助道諸功德 是不放逸爲根本
若有菩薩離放逸 得此三昧則不難
得值佛法爲一藏 又得出家第二藏
淨信不濁第三藏 得此三昧第四藏
聞於大空佛境界 聞而不謗爲勝藏
若得辯才爲得藏 得此三昧亦勝藏
我已說彼諸善法 謂戒聞捨及忍辱
是不放逸爲根本 佛說名爲最勝藏
若有菩薩不放逸 即便具足諸辯才
於佛智慧無疑惑 得此三昧則不難

童子以是義故。汝應住於不放逸行。是諸菩薩所應修學。何以故。不放逸者。尙得阿耨多羅三藐三菩提。何況此三昧也。童子。云何菩薩。住不放逸。童子。是菩薩成就善淨戒聚。童子。云何成就善淨戒聚。童子。是菩薩不捨一切智心行六波羅蜜。所有利益汝當諦聽。當爲汝說。童子。菩薩信樂檀波羅蜜者。有十種利益。何等爲十。一者降伏慳吝煩惱。二者修習捨心相續。三者共諸衆生同其資產。攝受堅固而至滅度。四者生豪富家。五者在所生處施心現前。六者常爲四衆之所愛樂。七者處於四衆不怯不畏。八者勝名流布遍於諸方。九者手足柔軟足掌安平。十者乃至道樹不離善知識。謂佛菩薩聲聞弟子。童子。是爲菩薩信樂布施十種利益。爾時世尊。即說偈

①恭敬一敬恭②第五二第六③第六二第七④以下梵第二十五品。Anumodanā。⑤欲求一求欲⑥以下梵第二十六品。Dānaśamsā。⑦向二能⑧住十(於)⑨滅二滅⑩謂二諸

言

降伏於慳慳	增長布施心
攝受施堅固	生在豪富家
於其所生處	而能起捨心
為在家出家	諸衆生愛樂
若入大衆中	無畏不怯弱
勝名聲遠布	遍城邑聚落
手足恒柔軟	成就具足相
值遇善知識	聲聞佛菩薩
常懷惠施心	未曾有憍惜
為億衆生愛	是為捨慳利
生在豪富族	心常樂布施
攝受捨堅固	是為樂施利
處在大衆數	勝名遍諸方
手足柔軟好	是樂施之利
遭遇善知識	謂佛菩薩等
見已競來供	是樂施之利

童子。菩薩淨戒有十種利益。何等為十。一者滿足一切智。二者如佛所學而學。三者智者不毀。四者不退。五者安住於行。六者棄捨生死。七者慈樂涅槃。八者得無纏心。九者得勝三昧。十者不之信財。童子。是為十種淨戒利益。爾時世尊。即說偈言

滿足一切智	如佛而修學
智慧者不毀	常無有怖畏
智願不退轉	能安住勝行
逃避生死處	欣慕趣涅槃
安住無纏障	速得勝三昧
住於淨戒聚	遠離諸貧窮

其智恒清淨	修習佛所學
不為聖者毀	以戒清淨故
智者智不退	勇健善住行
見世種種過	避之趣滅道
彼心無障礙	以住淨戒力
速得離惱定	是為淨戒利

童子。菩薩摩訶薩住於慈忍。有十種利益。何等為十。一者火不能燒。二者刀不能割。三者毒不能中。四者水不能漂。五者為非人護。六者得身相莊嚴。七者閉諸惡道。八者隨其所樂生於梵天。九者晝夜常安。十者其身不離喜樂。童子。是為菩薩成就十種慈忍利益。爾時世尊。即說偈言

是人火不燒	刀杖莫能傷
毒藥所不中	暴水無能漂
常為非人護	具三十二相
關閉諸惡道	皆是慈忍利
帝釋及梵天	欲得則不難
恒住安樂處	喜悅不思議
刀杖火不害	水毒亦不傷
天龍夜叉護	住忍獲此益
身相三十二	不畏墮惡道
死則生梵天	是住慈忍利
晝夜常安隱	喜悅充滿身
於衆清淨身	無有諸過障

童子。菩薩精進有十種利益。何等為十。一者他不折伏。二者得佛所攝。三者為非人所護。四者聞法不忘。五者未聞能聞。六者增長辯才。七者得三昧性。八者少病少惱。九者隨所

成就難折伏	其心無悔熱
為非人所護	常觀見諸佛
增長勝辯才	到於無盡智
獲得三昧性	無復諸煩惱
所食諸飲食	入腹能消化
如優鉢在水	漸漸而增長
如是所聞法	聞已能增長
晝夜恒思念	終無有空過
如來勇猛勤	積劫被進銳
降魔及軍衆	證道除憂怖
菩薩救諸趣	不願戀身命
精進起法藏	我已顯彼德
精進難可伏	諸佛所攝受
若能獲是利	不久速證道
所聞不忘失	未聞者得聞
增長辯才力	是名精進利
速達此三昧	無有諸煩惱
隨其所啖食	消化得安樂
晝夜增白法	常勤不懈退
不久得菩提	堅心精進故

童子。菩薩摩訶薩與禪相應有十種利益。何等為十。一者安住儀式。二者行慈境界。三者無諸惱熱。四者守護諸根。五者得無食喜樂。六者遠離愛欲。七者修禪不空。八者解脫魔羅。九者安住佛境。十者解脫成熟。童子。是為菩薩禪定相應十種利益。爾時世尊。念說偈

◎心二入◎ ◎有二希◎ ◎在二生◎ ◎以下梵第二十七品。Sīlanīrdaśa. ◎者十(爲)◎ ◎者二爲◎ ◎以下梵第二十八品。Daśanīrdaśa. ◎二一◎ ◎二二◎ ◎三三◎ ◎四四◎ ◎五五◎ ◎六六◎ ◎七七◎ ◎八八◎ ◎九九◎ ◎十十◎ ◎十一◎ ◎十二◎ ◎十三◎ ◎十四◎ ◎十五◎ ◎十六◎ ◎十七◎ ◎十八◎ ◎十九◎ ◎二十◎ ◎二十一◎ ◎二十二◎ ◎二十三◎ ◎二十四◎ ◎二十五◎ ◎二十六◎ ◎二十七◎ ◎二十八◎ ◎二十九◎ ◎三十◎ ◎三十一◎ ◎三十二◎ ◎三十三◎ ◎三十四◎ ◎三十五◎ ◎三十六◎ ◎三十七◎ ◎三十八◎ ◎三十九◎ ◎四十◎ ◎四十一◎ ◎四十二◎ ◎四十三◎ ◎四十四◎ ◎四十五◎ ◎四十六◎ ◎四十七◎ ◎四十八◎ ◎四十九◎ ◎五十◎ ◎五十一◎ ◎五十二◎ ◎五十三◎ ◎五十四◎ ◎五十五◎ ◎五十六◎ ◎五十七◎ ◎五十八◎ ◎五十九◎ ◎六十◎ ◎六十一◎ ◎六十二◎ ◎六十三◎ ◎六十四◎ ◎六十五◎ ◎六十六◎ ◎六十七◎ ◎六十八◎ ◎六十九◎ ◎七十◎ ◎七十一◎ ◎七十二◎ ◎七十三◎ ◎七十四◎ ◎七十五◎ ◎七十六◎ ◎七十七◎ ◎七十八◎ ◎七十九◎ ◎八十◎ ◎八十一◎ ◎八十二◎ ◎八十三◎ ◎八十四◎ ◎八十五◎ ◎八十六◎ ◎八十七◎ ◎八十八◎ ◎八十九◎ ◎九十◎ ◎九十一◎ ◎九十二◎ ◎九十三◎ ◎九十四◎ ◎九十五◎ ◎九十六◎ ◎九十七◎ ◎九十八◎ ◎九十九◎ ◎一百◎

智者發是心 令衆有福分
得慈無嫉妬 善法中得樂

童子。菩薩摩訶薩。安住於空得十種利。何等爲十。一者住佛所住。二者修禪無依。三者不樂一切受生。四者於戒不取。五者不謗賢聖。六者於一切衆生住不違諍。七者不得衆生事。八者住於遠離一切惡事。九者不謗諸佛。十者攝取一切白淨之法。童子。是爲菩薩摩訶薩安住於空十種利益。爾時世尊。卽說偈言

天人尊所住	謂世親導師
勇猛能安住	謂無壽命等
得彼禪定樂	世間無所依
心不憐受生	以知法性故
於戒若不取	成就無漏戒
不生惡道中	常安住聖種
住於無聞。譯	世間最柔。軟
了知一切事	稱如實體性
乃至捨身命	不誹謗如來
於空法決定	身證無所畏
一切世間親	佛道不思議
能持於佛道	空法無有疑
人尊之所住	非諸外道地
不依禪定樂	無衆生壽命
彼曾無所止	不依於禪樂
知無壽命法	恒有無願心
善知法自性	不依諸煩惱
信樂佛勝人	曾無取著心
彼常無聞。譯	觀事修離行

安住正覺道 能持如來法

童子。菩薩摩訶薩。住於宴坐十種利益。何等爲十。一者其心不濁。二者住不放逸。三者諸佛愛念。四者信正覺行。五者於佛智不疑。六者知恩。七者不謗正法。八者善能防禁。九者到調伏地。十者證四無礙。童子。是爲菩薩摩訶薩住於宴坐十種利益。爾時世尊。卽說偈言

其心無濁亂	遠離諸放逸
住不放逸行	宴坐之境界
爲世燈明念	增長彼信樂
佛智不思議	方便無疑惑
能知諸佛恩	不誹謗正法
安住善律儀	到於調伏地
得無礙辯才	樂獨處林中
捨恭敬利養	宴坐之境界
彼心不濁亂	曾無有放逸
智者常謹慎	是爲寂靜利
無畏常愛念	信於佛所行
於佛智不疑	是爲寂靜利
恒念如來恩	不誹謗正法
住律儀方便	是爲寂靜利
彼到調伏地	速證無礙辯
演說百千經	恒常不滯住
速攝佛菩提	護持諸佛法
降伏諸異論	廣作佛菩提
菩薩於此終	往生安樂國
彌陀爲說法	速得無生忍

童子。菩薩摩訶薩。愛樂空閑有十種利。何等

爲十。一者省世事務。二者遠離衆聞。三者無有違諍。四者住無惱處。五者不增有漏。六者不起鬪訟。七者安住靜默。八者隨順相續解脫。九者速證解脫。十者施功而得三昧。童子。是爲菩薩愛樂空閑十種利益。爾時世尊。卽說偈言

成就少事務	遠離衆憤鬧
彼成無違諍	獨靜空閑利
其心無瞋惱	不增長有漏
常和無諍訟	是住空閑利
安心住寂滅	常樂遠離行
隨順無累。智	速證解脫道
處林習禪定	棄捨衆鬧過
不復起違諍	樂閑獲是利
常厭離有爲	世間無欣慕
諸漏不增長	住林有是利
不起鬪諍過	心常樂寂靜
善禁身口意	住空有是利
隨順於解脫	速到無障累
常住樂恬靜	是住空閑利

童子。菩薩摩訶薩。樂於頭陀常行乞食有十種利。何等爲十。一者摧我慢幢。二者不求親愛。三者不爲名聞。四者住在聖種。五者不諂不誑不現異相又不。激切。六者不自高舉。七者不毀他人。八者斷除愛恚。九者若入人家不爲飲食而行法施。十者住頭陀行有所說法爲人信受。童子。是名菩薩摩訶薩樂於頭陀行於乞食十種利益。爾時世尊。卽說偈言

彼人無我慢 不求託親友

◎利十(益)◎◎譯二爭◎◎秋二滿◎◎胃二者◎◎閑二林◎◎激切二微慢◎◎微切◎

利衰心平等 以住頭陀故

不壞於聖種 無諂亦無誑

自身不高舉 亦不輕毀他

棄捨愛患心 說法無所怖

若說人信受 是為乞食利

不求親名利 安住聖種中

柔直不諂慢 是樂頭陀利

不自譽毀他 得譽不欣喜

聞毀無恚惱 是樂頭陀利

法施不為食 不求恭敬故

所言人信受 是樂頭陀利

童子。菩薩摩訶薩。住如是等功德利益。在於空閑得見佛藏。得於法藏。得彼智藏。得過去未來現在智慧之藏。童子。云何得於佛藏。

童子。菩薩摩訶薩。樂遠離行。住於空閑獲五神通。何等為五。一者天眼。二者天耳。三者能知他心。四者善知宿命。五者神通境界。是菩薩以天眼界清淨過人。見於東方無量無數諸佛世尊。如是南西北方亦復如是。四維上下亦見無量無數諸佛。常得親瞻未曾捨離。童子。是為菩薩得見佛藏。童子。云何菩薩摩訶薩得於法藏。童子。是佛如來有所說法。彼菩薩以天耳界清淨過人悉皆得聞。是菩薩常得聞法而不遠離。童子。是為菩薩得於法藏。童子。云何菩薩得於智藏。童子。以是智慧能持諸法。於一切衆生大悲為首。以不癡心而為說法知彼。法義。童子。是為菩薩摩訶薩得於智藏。童子。云何菩薩摩訶薩得過去未來現在智藏。童子。是菩薩如實知一切

衆生心行。惟自心行次第所起。觀自心法以無亂想。修習方便如。自心行。類他亦爾。隨所見色聞聲有愛無愛心皆如實知。童子。是名菩薩得過去未來現在智藏。童子。我今略說。住如是德菩薩摩訶薩得一切佛法。非諸聲聞辟支佛地。何況一切外道異論。爾時世尊而說偈言

我念過去無量劫 有佛如來大名稱

號曰威德衆王佛 爲諸人天所供養

比丘十億具神通 達到辯才自在岸

住頭陀行心調伏 彼佛具足爾所衆

有城七億六千萬 其城廣長二千里

彼時世界閻浮提 最勝七寶之所成

其城殊妙甚奇麗 百園勝家而莊嚴

其園苑林如密雲 常有種種諸花果

所生異種諸林樹 菴羅。閻浮。芭蕉等

迦尼。瞻波。畢落叉 尼拘。畢鉢。衆鳥集

頻伽。拘翅。孔雀等 鷲王。舍利。甚。歡樂

種種異類衆鳥音 瓊瑤。遊戲。百園裏

如。提。頭。頤。勝。鷄。王 那羅。拘。蜂。鶴。鳥聲

其身種種毛羽色 處在蓮花出妙音

所有卵生諸異類 出和雅音生人樂

遊行園苑自娛樂 歡樂。遞。相。命。呼。聲

目多婆師。輪迦花 波利。耶。多。拘。羅。婆

娑。呵。迦。樹。如。雲。布 鉢頭。分。陀。拘。牟。頭

水中種種。衆異花 莊嚴。其。池。甚。端。妙

諸雜香花共嚴飾 時彼園林殊可樂

時閻浮提有一王 號堅固德爲人主

彼王具足五百子 剛柔。端。正。學。伎。能

其國豐熟甚安隱 無有諸過常勝樂

地皆布散諸香花 與彼天宮無差別

牟尼法王於彼時 宣暢如是寂滅定

說諸有道猶如夢 無有初生及終沒

衆生壽人不可得 一切諸法悉虛妄

譬如虛空電幻化 又如野馬水中月

無有此世生滅法 亦無趣向他世者

曾所作業不失壞 三者黑白報不亡

無有斷常諸行等 不集於業不任有

非自作業還自受 亦非自作他人受

無有去者亦無來 衆生非有亦非無

無見取等惡見聚 亦無衆生及淨行

是陀羅尼十力才 如來功德佛境界

純白淨法功德聚 是佛如來勝行處

神足變現勢無邊 智德總持力最勝

於其自性曾無滅 六通辯才由斯起

是法界中無所去 無行之行非法行

非音聲性入自性 是行非行眞法行

無住無依自性行 於趣自性無所住

定行勝定最勝定 遠塵寂滅佛境界

於有自性常隨順 非行自性有所住

彼常安住而不動 微細難見不動句

不可得說住自性 住無所住住法性

以音聲說非聲道 是行不動住於法

無別聲聚有所在 音聲體道是法道

所說行音非生行 如是性行是法行

以音聲說衆生行 其法體性眞義行

於中文字無所入 音聲衆生行俱無

①度一懷②等二者③法義二法藏④惟二准⑤自二息⑥以下梵第二十九品。Tejaguparāja。⑦摩二垢⑧耆⑨耆。Amra。⑩閻浮。Jambū。⑪迦尼。Kapikāra。⑫瞻波。Campaka。⑬尼拘。Nyagrodha。⑭頻伽。Kalaviṅka。⑮歡樂二歡喜⑯芥二分⑰Dhṛtarāṣṭra。⑱慈二意。Hansa。⑲鉢頭。Mucilindavāsika。⑳輪迦。Asoka。㉑樹二樹②於二當③衆異花二異華影④王二主⑤伎二技⑥衆生二無生⑦六二亦⑧於二當

童子我昔爲希事 無量劫中所爲難
言說所陳無能盡 憶劫我說尚難窮
我若所說衆迷惑 於佛所行無能信
備。經無量諸苦事 爲求如是三昧故
我今勸進汝童子 汝於我言生重信
善逝終無不實說 大悲。實語佛最勝
其餘苦事百千種 我昔具受乾竭身
云何能得是三昧 若得脫人百千苦
於剎那中證此定 便獲真實智慧道
我時見佛那由他 過於十方恒沙數
獲致如意勝神足 能往百千諸佛刹
詣彼請問最勝尊 論難莊嚴百千種
時佛爲我所宣說 酬答如向所問難
我悉能具領納受 乃至不忘一字句
既得聞是真實法 廣設無量百種難
敷演遠塵寂靜句 安無量衆智慧道
我住如是勝三昧 於無量劫學此法
昔日無量諸衆生 亦置無上最勝道
若人本來不見佛 於此勝法未曾聞
彼終不能生信樂 第一義空眞實定
其有智人能解了 得於甚深眞實德
聞第一義不驚怖 聞已生上歡喜心
彼彼能持我菩提 即是如來眞佛子
希有猶如優曇花 我爲多劫修苦行
彼人不畏墮惡道 常得遠離於八難
當見無量那由佛 亦能信是勝三昧
如彼彌勒獨無侶 於衆生所得淨智
是三昧經在彼手 我爲授記如彌勒
是人成就智慧慧 開持究竟道增上

辯才樂寂無憂惱 是人常得天供養
是人常得鬼神護 恒爲鬼神所護衛
不爲火毒之所傷 入大水中不漂溺
是人恒住山林中 夜叉無量來供養
智慧廣大如巨海 演暢諸佛眞實德
是人所聞無窮盡 執智慧炬除闇冥
柔軟美妙應義語 說如泉河。竭無竭
猶如醫王施良藥 能爲世間作光明
是人爲愛欲心 說於寂靜美妙言
是人離相意不染 心常寂靜而經行
彼得無垢離垢眼 得丈夫眼廣無邊
孔雀美音應寂靜 合和諸樂出妙響
成就雷聲遠震 美合百種勝伎樂
無量無數僧祇劫 所說語言如甘露
餽。饌飲食不貪嗜 少欲知足善調柔
是定在彼人手故 又爲衆人所禮敬
以持如是三昧故 一切刀杖莫能害
斯由持是三昧故 爲諸天等所給侍
受持如是三昧故 說佛功德無障礙
以持如是勝定故 猶如虛空無有邊
是人持是三昧故 處衆演說智者愛
以持如是三昧故 又與衆生作歸舍
以持如是三昧故 樂。於寂滅得禪樂
以持如是三昧故 於一切相悉。簡擇
以持如是三昧故 能見無量諸如來
由持如是三昧故 迦陵頻伽悅意聲
由持如是三昧故 衆。鐘鼓美妙音
以持如是三昧故 成就如是和雅音
斯由持是勝三昧 於衣鉢中不生著
由持如是三昧故

能於自身不高舉 心常柔軟樂禪定
常自觀察已所行 與衆和顏無違諍
悲心恩潤清淨慧 意恒柔軟樂解脫
心常樂行布施行 不爲境界所攝錄
端正殊特人喜樂 三十二相以莊嚴
色相功德悉端妙 男女大小觀無厭
諸天龍神夜叉衆 往詣家皆讚歎
梵王帝釋自在天 其心都無起我慢
彼離一切諸險徑 解脫一切恐怖事
能聞佛說微妙法 隨順趣入甚深法
若聞賢聖微細法 由於過去因緣力
如來說於如是言 以是因緣得總持
是人臨欲命終時 是佛爲現住其前
得見十力稱所求 決定生彼安樂國
假令一切衆生類 於他人所不輕毀
由持如是三昧故 不見他人。所闕失
由持如是三昧故 離邪正直無諂曲
由持如是三昧故 慳吝之結不能染
以持如是三昧故 其身皮膚眞金色
以持如是三昧故 多人愛敬恒守護
以持如是三昧故 於是人所悉歡喜
以持如是三昧故 并餘一切來供養
以持如是三昧故 無有障礙惡道畏
由持如是三昧故 無復一切諸疑惑
以持如是三昧故 悉能解了得究竟
以持如是三昧故 善得利養心不舉
斯由得是三昧故 悲慧雄猛彌陀佛
以持如是三昧故 及諸聲聞住其前
以持如是三昧故 一時成佛盡有邊

●經二經② ●實二實② ●深二深② ●注二注② ●於二於② ●簡二簡② ●離二離② ●美二美② ●廣二廣②
●經二經② ●所二之② ●與二與② ●前二利② ●利②

其中一人成供養

復過恒河沙數劫

若於後世末代時

得聞是定無諸人

能於是定起隨喜

過前功德非分數

童子當知寂滅道

是第一義空三昧

若書讀誦受持者

是人名為持法藏

●童子。以是義故菩薩摩訶薩。若欲知一切衆生言音。及知一切衆生諸根差別。前後不同而應說法。童子。彼人於此三昧。應當受持讀誦廣為人說。又為攝一切衆生故。應當修習方便相應。爾時世尊。即說偈言

若人曾見無量佛
是勝智人持此定
得於人天上妙樂
又得禪定涅槃樂
聞他讚已不生欣
八法不動猶如山
口初不說無義語
忍辱調伏心歡喜
其言柔。軟。諸審實
見諸衆生常含笑
心常調伏不惱他
住實少言利可愛
常捨廣施無吝心
自食不欣施他喜
為多百千諸天愛
獨處林中恒守護
樂在寂靜離音聲
一切無能怖畏者
其聲猶如梵天音

亦曾請問是三昧
住。第一善而不動
常得他人勝供養
是不放逸持定故
若被罵辱亦無悲
樂求解脫持定故
離瞋傲慢及諍論
由不放逸持定故
舒顏和悅先慰問
以持勝淨三昧故
善攝五根持戒淨
以持淨勝三昧故
飢渴衆生令飽滿
善業人持。直定故
夜叉修羅龍恭敬
勇猛持是勝定故
龍阿修羅恒親觀
以不放逸持定故
又如來鵝可樂聲

亦如五百美妙音

名聞遍彰諸世間

大地所有諸微塵

功德過於彼塵數

利益衆生功德藏

以修如是寂定故

●童子。菩薩摩訶薩。心念樂欲。我於一切法自性云何得知。童子。菩薩摩訶薩。於此三昧。應當受持讀誦。為他廣說修習方便相應。為攝一切衆生故。爾時世尊。即說偈言

智者無患愛
煩惱悉微薄
佛戒不缺犯
堅心求是定
智慧及神足
總持到彼岸
速成兩足尊
善拔惡毒箭
若人為良醫
學此智決定
學理得自在
安衆無怖望
人師子忍辱
屠割亦不惱
忍力如須彌
乃至佛不存
三界無量想
能顯理無量
於事不取想
知法常空寂
若說此勝。定
聖境善了達

又不起愚癡
知勝寂法故
女色無纏逸
知法離塵垢
觀佛詣多利
以知寂定故
為寂治煩惱
說無垢寂句
善知病起由
解脫衆生害
無著堪供養
解知淨法故
打罵無瞋恚
能知陰空故
都無計忍想
知有常空故
三世悉了知
無畏學法故
愛憎悉不取
得勝寂滅故
不久見菩提
施是獲多報

說優修多羅

所演無滯礙

辯才不斷絕

知法廣大故

若人不思劫

定慧猶如雲

說法無窮盡

知此寂定故

辯才不思議

求道必能得

說無邊億經

知法相名遍

佛說無上法

聞持令充滿

於中無疑惑

知法悉非有

愛語常行施

善捨拯貧樂

資生悉充足

悲愍世間故

當作閻浮王

愍衆無瞋怒

衆人起恭敬

以知空法故

端正妻男女

王位身皆捨

決定無悔悔

以知空寂故

若人割。支。節

夢寐都無瞋

曾供無量佛

以持空法故

供養牟尼日

三世無疲倦

大信心不動

是知空法故

善持佛法藏

住勝陀羅尼

不久得成佛

以持勝經故

世世不瞋盲

曠劫具諸根

八難常遠離

係心說此經

為福離惡道

端正相莊嚴

心淨住神通

以斯佛現前

種種應化身

諸剎度衆生

若得見彼者

菩提意決定

智念無憂者

精進勢力起

勝法中究竟

末世持經故

身出千億光

其光蔽日月

●以下梵第三十品。Amṣaṃsā. ●第一善而不動。二善不動無戲論。三。直。二。寂。●以下梵第三十一品。Sāradharmasvalhāvanīde-
●解。二。能。●定。二。法。●支。二。眼。●支。二。眼。●支。二。眼。

若修習空定 不久人中勝
我求寂境界 千億僧祇劫
不捨勤精進 爲然燈授記
智應行是經 說勝諸佛法
外道愚癡失 命終地獄煮
受苦最尤劇 那由劫乃盡
多劫畢罪已 得爲甘露因
末代可怖時 近於無上道
護持我法藏 記彼持是經

月燈三昧經卷第六

月燈三昧經卷第七

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子。若菩薩摩訶薩。應常樂修神通本業。
云何菩薩摩訶薩大神通本業。謂攝一切善
法。不取戒聚不著定聚。於智慧聚亦不戲論。
於解脫解脫知見之聚亦不取著。童子。是爲
菩薩摩訶薩大神通本業。若成就神通本業
得大神通者。菩薩摩訶薩於一切變現自在。
便能爲一切衆生說法爲攝大乘故。是菩薩
於此大神通本業應常修學。爾時世尊。而說
偈言

神通本勝業 顯示無果報
播果修諸行 取我想不除
所言神通者 佛智不思議
若住取著者 彼人無智慧
不思議諸法 音聲而顯示

若執於音聲 不達方便說
不曉方便教 摩知方便說
非法說爲法 於法寧覺了
三千世界中 我時說諸經
義一種種味 彼悉不可說
所有十方佛 顯說無量法
諦思一句義 便則一切解
一切法無我 若人學此義
彼時習一句 悟佛法不難
諸法是佛法 若人學此法
如法而解了 便順於空法
諸語是佛語 一切聲事無
遍於十方求 佛語不可得
佛語最第一 佛語無過上
微細事悉無 是爲語最上
彼法最無上 顯現不斷絕
無得微塵許 諸佛之所說
諸法不可得 無有法可證
如是知於法 能解佛菩提
彼若悟此法 便轉於法輪
轉於法輪時 則暢勝甘露
菩薩能解了 無上佛菩提
得爲無等尊 令他悟佛智
無修及無願 無相謂與空
如斯四種門 佛說爲解脫
眼耳及鼻舌 身意諸根等
此皆體性空 橋陳最初見
若能於此法 如實知體性
評論彼便無 了達法相故

謂勇猛境界 善薩救護者
悉無有疑惑 了法體空故
能達諸法性 故得名爲佛
以難量法界 覺悟應度者
得諸佛之業 皆由戒身造
佛言及戒聲 皆同平等相
已說諸音聲 謂下中上音
平等悉一相 佛能示法教
佛法無所住 亦不在諸方
不生亦不滅 是故名無漏
非新亦非故 非散亦非合
非青亦非黃 非白亦非黑
難說不可取 藉言乃昭暢
此非音聲地 諸佛巧智通
彼是無漏法 是說無所依
不在十方所 是法佛所說
於佛滅度後 思念佛身相
即便親佛身 證於寂滅者
竟無有衆生 無量衆滅度
說於此法時 影現於百川
譬如彼日月 諸法相如是
皆觀其像貌 猶若諸影像
若知諸法性 得觀於真佛
終不以色身 求狀不可得
諸法無形相 即是佛法身
如是無形法 是名見導師
若人見法身 如是名見佛
法身卽正覺 不得而說得
不得而示得

●煮二黑● ●第六二第七● ●第七二第八● ●以下梵第三十二品。Sūtradhāraṇānusāsa。 ●悔二希● ●說十(勝思
一句義。便即一切解。所有十方佛。顯說無量法。一切法無我。若人論善學。彼時習一句。悟佛法不難)● ●但離二道● ●則二謂● ●
●顯二照● ●

若欲求沙門 應當知此道
我已說真行 知衆生樂欲
若入祕密教 彼便無執著
若謂所證得 故名非沙門
此不得道果 未達作此說
斯法甚深奧 難可以宣示
彼教甚淵玄 悉從虛妄起
五衆事皆無 及與五衆法
無有能起者 卽一切法相
五衆之性相 卽一切法相
佛說如是相 其相不可得
如虛空無物 諸法亦如是
前後及現在 三際如實觀
言說如虛空 空中無取故
如是法體性 無取如虛空
演說如是法 曾無有所說
於法無所見 是乃不思議
此法無自性 法體不可得
會佛菩提者 定滅之境界
若能如是知 於法便無著
若能不著法 彼人了法想
菩薩一切時 棄捨一切想
若人棄想者 佛法則無著
其際無可取 是名爲實際
於際了達者 億劫能著
本際安分別 愚癡輪生死
十方遍推求 本際不可得
一切法空故 菩薩無所著
興行爲菩提 其行不可得

如鳥飛虛空 足跡不可得
正覺性如是 幻作種種物
如人善學幻 而實不可得
示現諸色像 彼便無所得
若取於得失 非卽同其幻
其智猶如幻 愚者妄分別
於是空法處 彼人趣惡道
行於分別中 流轉無窮已
衆生生死遷 苦惱無有量
沈沒生死中 由愚妄分別
世間生苦惱 漂流久生死
未斷彼分別 習著欲果報
初樂及相應 住業煩惱故
執取未能捨 瀑流欲所漂
衆生業不盡 數數還死滅
數數而受生 造作諸惡業
無智爲魔燒 便感諸死報
處處而受生 而獲於生死
凡夫愚闇冥 復向不善趣
貧窮加楚切 遞互相加害
以刀鞭杖等 增長諸苦惱
造作此惡事 凡夫妄分別
我子及我財 復增諸有漏
如是妄分別 是則爲凡夫
彼增諸生死 故名爲凡夫
流轉諸異趣 增長諸惡法
彼棄於佛法 繫屬魔網故
則不得解脫 愚因愛欲故
隨事穢女色

還趣於穢處 墮於諸惡道
欲染佛不歎 及近於女色
此怖畏諸親 猶如惡毒蛇
菩薩恒遠離 知非是佛道
常不親女色 如佛本所習
修學菩提道 速成無上道
修學佛道已 爲世諸廟塔
彼得最無上 戒身無垢染
智慧無過者 勸教修菩提
令他住八戒 一切悉起悲
無量諸億衆 而擊於法鼓
與衆作利益 及與魔眷屬
彼健智慧者 勸令修菩提
震動魔王宮 勝出諸外道
無量諸億魔 大海及衆山
降伏諸異論 種種諸難類
震動於大地 百千諸神變
變現爲多身 猶如恒河沙
大智能顯示 便悟無上道
震動無量刹 種種寶嚴飾
降伏彼魔衆 樓觀及宮閣
復化作妙樹 花池甚精明
花果奇茂盛 清冷無穢濁
或化爲臺榭 滅除三種渴
勇健爲變化 若有衆生飲
滿八功德水 若有飲此水
若有飲此水 能得無上智
堪爲世導師

●克二剋● ④性二法● ⑤想二相● ⑥勝二迹● ⑦示二亦● ⑧漂二漂● ⑨漂二暴● ⑩加二如● ⑪此怖畏諸親二此大怖畏親● ⑫戒二成● ⑬權二軍● ⑭芬二芳● ⑮芬二芳● ⑯開二開●

無上寂滅道 行者應當知
不達此道者 所謂是外道
若人親近彼 受行於言教
●壓於大惡處 阿鼻難救拔
受大極苦惱 不可具論說
唯我能知足 及大勝菩薩
甚深難可觀 非愚凡夫地
謂住取著者 於此法生疑
變作勝莊嚴 無量種可愛
一切悉得往 無上諸佛刹
一切諸佛土 皆現諸異色
菩薩大神力 一切悉能現
大力大勇猛 被於堅勝鎧
執大金剛杵 摧滅於空法
自身所放出 無數大光明
其數如恒沙 滅彼世間闇
彼不染女色 亦不隨順彼
當離於此想 女想甚可說
佛土常不空 勇猛之所住
惡魔波旬等 不得遇諸佛
住於惡見者 安住於慳貪
忿怒之所制 生天及解脫
彼爲魔波旬 是故墮惡道
與其作障礙 而住遠離想
觀察一切想 諸佛無上智
能人能得知 及與於現在
假名和合言 於中無所說
菩薩知如是

利益於含識 想者測知義
其相無可取 不寂者是智
若知想自性 若有想可遣
彼行想戲論 若人作是心
起想之法者 是相誰能證
即於此處有 若其心不生
若心得解脫 若證於解脫
心不思議故 我本如是念
棄捨一切心 白淨法果報
一念能了知 衆生即是心
諸佛不思議 若人作是念
思惟於無心 若人死滅時
是人起思心 愚存於女想
若能滅除想 若思無上法
以思諸法故 無量難思議
顯示能取故 便示寂滅義
寂滅者是智 便離於諸想
是則還有想 是人離有想
是相誰所造 誰能滅是相
諸佛莫能得 無我離取著
何由得起想 彼則無由起
心則不思議 成就不思議
安住心地已 顯成不思議
觀見於無爲 一切衆生念
心即是如來 顯了於此心
云何得捨心 能離一切心
心隨於想轉 令心不解脫
則便起愛欲 便能無愛欲
是思最大思 獲得真實心

憶念無窮已 諸邪異億想
名心盡法者 智慧非盡地
假名語言道 此法無差異
不生亦不滅 常於億劫中
觀察一切有 未曾見有異
假名有言說 然彼一切佛
一切有爲法 若能知此法
常無有所證 若有可證者
若作如是心 作此存有想
菩薩無畏者 自然無煩惱
衆人作是言 以不知此道
以音聲說法 以音聲體自性
音聲體自性 示大神通者
利益諸菩薩 斷彼諸對治
彼住大神通 獲得於尸羅
長夜恒繫緣 思心不可極
盡中本無智 以法無盡故
亡言而演說 智慧無有盡
無相無狀貌 顯現無相法
安住非有中 亦不見無異
顯示非有無 有無無所見
顯示於非有 便能見非有
畢竟無有故 便名爲世間
我於世成佛 終不悟菩提
於法無所求 是名爲菩提
我趣於菩提 彼遠佛菩提
一切諸行空 精微不可見
說此修多羅 諸佛之所明
謂諸煩惱等 善修四神足
於空則究竟

安住於神通	神足不思議
安住無願智	修智善清潔
求智無厭足	無量不思議
神通三昧中	任運無功用
是報恒空無	一切常寂滅
是報神足力	往遊億世界
見佛世燈明	猶如恒河沙
彼人於生滅	隨心而自在
以心自在已	其身得清淨
佛諸弟子中	若修神通力
於此報通者	十六不及一
一切諸天衆	不能見彼身
惟除佛世尊	及其同得者
彼身無諸疾	亦無髮白皺
及與羸虛老	臨終無苦切
彼無有疑滯	及與諸迷惑
晝夜恒演說	百億修多羅
一切諸煩惱	悉斷於習氣
一切衆生所	常起平等心
於百千三昧	無垢得自在
修習大智慧	爲他而演說
男女二根等	一切遠離想
安住非有想	能說眞決定
以清淨智慧	演說如實法
稱於隨順法	定慧之境界
彼修諸定者	不爲有所滯
常以眞實言	說法無不益
彼善得人身	遠離一切難
能報諸佛恩	常樂此經故

彼於無量劫	棄捨於世間
若於此妙典	乃至持一偈
已曾見諸佛	數數致供養
以愛此經故	速悟佛菩提
彼即見諸佛	恒在耆闍山
悉授彼人記	當見彌勒佛
彼見彌勒佛	若於末代時
持於此經者	得上愛樂心
安住實際中	成就不思議
於不思議際	無有諸疑惑
彼人無有疑	亦無微少惑
於佛語決定	菩提不難得
末代怖畏時	難可得修行
若得聞此經	便得無盡辯
愛樂此經者	無上佛法藏
佛及諸聲聞	彼便已供養
轉讀此經人	即是持法藏
一切供養中	法供最爲上
若能持此經	難思佛菩提
謂佛無上智	彼智得不難
若於先佛世	曾持此經典
乃後末代時	身還遇此經
詣於諸佛利	彼便能震吼
作大師子吼	佛吼不思議
於彼億佛所	釋師子所作
能以無量辯	演說無所畏
甘蔗功德種	而授彼人記
及於後末代	能護佛菩提
妙色皆具足	相好自莊嚴

神力速能往	悉見無量佛
神力化作花	端妙甚芬馥
常以銀水精	及諸琉璃等
一切諸寶貨	彼悉掌中出
爲求菩提故	供養一切佛
無量諸供養	音樂及歌讚
自身毛孔出	猶如恒河沙
億類衆生等	若得聞是音
便得不退轉	無上佛智慧
爲佛所讚歎	普聞其名號
諸方傳其名	自亦得聞見
若聞其名者	得滅一切想
既滅其想已	得見無量佛
如是之智慧	行於菩提行
爲利諸衆生	故求菩提德
彼行智慧者	得於如是利
復得餘利益	能持此經故
若有諸婦女	聞持此經故
即轉於女身	能說甘露法
彼更不復受	如是女人身
具足諸妙色	成就相莊嚴
若於此勝經	顯示其功德
悉獲是妙果	速證於菩提
常於一切生	成就無所畏
若人於此經	菩薩之境界
無盡勝三昧	一切菩薩母
速證菩提者	應當持此經
彼得親近佛	亦近佛菩提
不久於此經	獲勝妙寂滅

此地勇健者
見世燈明照

菩薩所安住
猶如恒河沙

能作大力轉輪王
見佛十力寂定心

無量百偈而讚歎
得離垢地勝三昧

彼設無等供養佛
有大名號人中上

棄捨王位如。涕唾
而修最上勝梵行

於勝佛法而出家
得此寂滅離垢定

得於勝善美妙語
演說不斷多億經

空無相願微細法
寂勝離垢無諸漏

自性空寂語言斷
出定能爲多人說

甚深智慧常無量
廣大智慧無邊義

得此甚深三昧已
能爲世間作照明

常修梵行恒皎潔
無諸腥臊及鄙穢

無量衆生令安住
使得寂定離諸垢

常得聰利捷速辯
多聞如海無量慧

語言善妙達諸法
持此寂定勝經故

了知諸業及工巧
曉於因論及醫方

到彼一切勇健。岸
持此離垢寂定故

於諸偈論及戲笑
善於歌舞皆究竟

常爲世間作。師法
持此離垢寂定故

常有上妙諸眷屬
恒得一切上供養

能修勝妙菩提行
持此離垢寂定故

憂惱毒箭。逼切心
彼智慧者無此患

恒無病疾常安隱
持此離垢寂定故

世間所有諸病患
一切身患及心患

彼人常無如此患
持此離垢寂定故

所有身痛及心痛
若有牙痛及頭痛

智者常無是痛惱
持此離垢寂定故

心有無量餘痛惱
從其意起燒其身

彼無一切起煩惱
猶如虛空無所染

持此離垢寂定故
自性無垢常清淨

彼人心淨亦如是
亦如日月之光。明

持此離垢寂定故
其光。顯執常清淨

彼心清淨亦如是
如人執持諸彩色

持此離垢寂定故
欲盡虛空不可得

彼人心淨亦如空
譬如風行於十方

持此離垢寂定故
遍遊諸方無所著

其心流注猶如風
風行速疾不可見

持此離垢寂定故
不可羈網而繫縛

彼人志意深難知
壁上光影不可取

持此離垢寂定故
無有能知彼人心

得此三昧在身時
十方世界諸衆生

無能得知彼人心
其心無垢無染著

得此三昧在身時
得於如是寂滅定

三。惟除諸佛三。界尊
不以愚心著女人

離貪愛欲不染色
得於如是勝定時

獲勝寂滅無所染
不染妻妾及眷屬

於彼男女無戀情
得於寂滅勝定時

善寂之行無所染
不希天果不著財

於其貨賄無所賣
其心清淨無妄想

由得此定獲勝益
智者行檀不求報

不爲生天修梵行
爲菩提因修梵行

得於離垢寂定故
多人爲此修梵行

不求王位修戒行
爲利衆生求菩提

專欲成就此定故
永不憚求經欲事

諸欲已棄身不惱
斷除煙欲及慢高

由得如是寂定故

彼常不爲瞋恚惱
常以慈心除瞋怒

瞋惱穢心永不生
由獲如是勝寂定

彼常不爲愚蔽心
獲得無量。無間智

斯由智慧斷無明
由得斯定獲此利

以不淨觀除愛欲
智慧除斷無明網

慈心除瞋無有餘
獲此。妙定照世間

無有睡眠及懈怠
永得解脫無難穢

離起煩惱及與地
得斯三昧獲此利

不爲慳貪之所逼
一切皆捨悉與衆

心常樂於惠施人
彼人能持三昧故

具足威勢無與等
一切世間無倫匹

菩薩由持勝定故
具足七寶乘空行

亦復能爲轉輪王
彼時一切悉歸奉

是智慧者獲此報
資生眷屬悉豐備

最勝賢善。聖貴家
象馬車乘及眷屬

豐饒金銀具衆寶
如是展轉生勝處

恒生貴族豪富家
於佛法僧深信樂

生於彼處衆人敬
悉皆能令生正信

閻浮提內不信家
能令建立菩提心

亦復令彼得道果
轉於無上妙法輪

彼得無上菩提已
若人知彼所說法

悉皆獲得無生忍
悉能長養於衆生

菩薩常樂慈愛育
恒爲無量勝利益

開衆生眼除闇冥
無量百千億衆生

若佛教導一菩薩
彼悉於中。殖善本

聞已即發菩提心
智者奉持佛法故

彼時刹土不空虛
佛子菩薩隨所住

廣利無量諸衆生
於無量劫淨三昧

護戒無等持梵行

●一。演● ●岸一。岸● ●師法一。法師● ●能一。能● ●通一。通● ●明一。明● ●顯執一。顯執● ●樹一。樹● ●語言一。語言
●一。能● ●無間一。無間● ●妙定一。妙定● ●要一。要● ●增一。增●

於禪解脫常決定
彼常修習勝神足
於如來所聞正法
若住總持菩薩者
又知過去諸衆生
曉悟含識諸生死
無有從此向彼者

業既不至彼
菩薩人名稱
最勝淨心者
以無上大乘
彼不思惟念
彼大名譽者
彼雖有所說
悟彼境界空
顯說此三昧
不起於思想
觀察於諸女
坐於道場已
於魔無所見
不見魔女來
坐於道場時
以斷諸想故
須彌及大海
於彼十方界
菩薩神通力
六種震動時
一切有爲法
是法悉了達

如是菩薩名佛子
能往無量諸佛剎
隨所聞已悉憶念
能說無量修多羅
未來現在亦復爾
亦復了達於未來
推其少分不可得
求之亦難得
及能解了之
安住於空寂
運載於群品
存有衆生想
能悟無生法
不取衆生想
住於堅固智
佛法之所住
謂諸男女等
而坐於道場
摧壞諸魔軍
降伏諸魔衆
而至於我所
遣除一切想
一切大地動
十方亦復然
悉知彼衆生
震動於大地
以證菩提道
及以無爲法
但有說法音

無有能知者
若知此道者
因緣故法生
因緣之體性
若學一切法
便知諸法道
彼所行法道
其有知此道
若知一切道
遠離於惡道
坐於道場已
無邊億世界
復能動彼刹
善度衆生者
已證上菩提
無量諸億衆
然後能變化
往遊諸世界
諸佛能安立
應化諸如來
此爲真大乘
能起衆生信
此是真大衆
恭敬於如來
於佛深加敬
欲證勝菩提
敬奉於菩薩
速皆登正覺
於千世界中

此是諸法道
名爲世間解
因緣故法滅
如實悉了達
空法能究竟
窮盡一切法
菩薩求不得
正覺不思議
便能獲究竟
能知諸法相
作大師子吼
言音悉充滿
世雄大名稱
謂聖調御士
起於菩提樹
應度者已度
化作無邊佛
利益於衆生
無量諸億衆
爲說最勝法
名爲如來智
而作得佛因
如來最妙乘
加敬於菩薩
法僧亦復然
其心不下劣
尊重勇猛者
不久成如來
菩薩悉往詣

見於牟尼尊
以諸勝寶。末
糝以蔓陀羅
莊嚴於此界
寶網以羅覆
懸諸勝妙幡
無量種莊嚴
變作勝臺閣
廊廡盡端麗
樓窓及宮室
并雜香瓶等
種種諸馨物
於千世界中
於彼普香雲
若有嗅之者
便去於愛刺
碎壞於癡網
獲得勝神通
諸禪與解脫
敷置億床座
寶網羅覆上
無畏諸菩薩
具相莊嚴身
以諸妙寶。床
變作諸花池
若飲彼水者
速能離渴愛
復有餘世界
讚歎佛功德

善薩無所畏
遍散於大雄
樂求菩提故
爲求佛功德
遍至於十方
建億寶幢蓋
光飾於世界
及以妙宮殿
衆寶相間錯
皆作半月形
皆用妙寶飾
悉出妙雲臺
香熏甚可樂
雨以香花雨
成佛大^⑤道師
亦復除瞋惱
遠離諸闇冥
及於根力覺
應受於信施
布以衆妙衣
花鬘而莊嚴
勇猛大士坐
備諸隨形好
莊嚴於此界
滿八功德水
遠離一切患
得爲世支提
大士悉來集
導師釋師子

①合一名②菩薩一菩提③法道一佛道④末一物⑤二受⑥故二道⑦端麗一端嚴⑧道師一導師

若得聞音	能成世道師
彼得不思議	此經能顯示
妙色金蓮花	億葉而稠密
最尊妙覺寶	處此蓮花臺
琉璃爲莖葉	真金爲花鬘
德藏摩尼間	變作衆憶花
所出諸妙香	聞者皆欣樂
滅除一切病	六根悉充悅
貪愛及瞋癡	悉皆一時盡
除諸煩惱已	決定得成佛
此花出妙音	讚歎佛功德
法僧亦復然	聲滿十方界
空門與無相	及以無願法
那由衆聞已	皆得於不退
所出諸音聲	往遍億世界
無量衆聞已	發於菩提心
鴻鵠及孔雀	鸚鵡鴛鴦等
所出諸妙音	佛音最爲上
以勝妙寶樹	變現於此土
端嚴最第一	珠寶以垂布
所有莊嚴具	一切諸佛刹
於中最高勝	而現於此刹
妙衣瓔珞具	樹懸諸樂音
妙花怡悅心	一切恒垂布
是諸妙莊嚴	衆生得安樂
釋迦所住持	由聖神力故
如是要略說	釋師子功德
菩薩大名稱	於此智無疑
若能於此信	其行不思議

增長於智慧	如川赴於海
若欲量大海	無有能知數
我說菩薩法	是皆不思議
難思諸菩薩	安住如此際
演說美妙語	猶如恒河沙
無量諸劫中	菩薩常無取
若斷於取相	得近於菩提
假使法滅盡	終不毀淨戒
於行無殘缺	菩薩衆之首
良由愛欲故	令戒有漏缺
斷除於欲相	得於不逸定
常行寂滅定	不著於定味
無著無放逸	不爲世所染
出過於世間	能往諸佛國
所謂安樂土	得見彌陀佛
復見諸菩薩	具足相莊嚴
到彼神通岸	究竟總持門
往遊億世界	頭面禮佛足
復能作照明	無量諸佛刹
遣除一切患	及壞諸煩惱
斷除諸結縛	一生補佛處
安樂諸衆生	永不墮惡趣
彼國諸衆生	斷除諸惡道
彌陀救護者	修治佛世界
本習不放逸	不可思議劫
汝等勿懷疑	彼佛自在力
能生增上信	速得生彼刹
女人聞數國	能生增上信
得爲男子身	能往值佛刹

那由他億刹	所有諸供具
悉供一切佛	不及慈一分
常修於戒定	無量禪解脫
修三解脱門	速成人中上
末法惡世中	菩薩若持戒
供佛常悲身	此供爲最勝
是人供諸佛	過去及現在
未來最勝尊	惡世持戒者
十方佛悉見	菩薩末法中
護持佛禁戒	善子能護法
女人聞讚彼寶國	若生增上信樂意
便獲男子聰慧身	能往遊於億佛刹
那由他億佛刹中	所有種種供佛具
悉以供養於諸佛	不及慈心一少分
修持禁戒及三昧	并習諸禪四無量
亦修三種解脫門	速得成於世無上
供養諸佛常悲身	如此供佛世無比
若有菩薩不捨戒	於彼末代惡世時
是人能供一切佛	過去諸佛及現在
及以未來最勝尊	若有惡世持禁戒
十方諸佛見是人	菩薩若於後惡世
持於清禁佛所歎	是爲我子能護法
爾時佛告月光童子。乃往過去無量無數不可思議。曠大阿僧祇劫。于時有佛。號曰聲德。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。童子。彼聲德如來。安置無量不可思議數衆生於阿耨多羅三藐三菩提。令諸人天而修佛業已。然後入於無餘涅槃。童子。是時有王。名曰德音。彼王	

①持一戒②相二想③結二語④亦二動⑤以下梵第三十三品。Kṣemadatta. ⑥讀一讀⑦

於佛如來應正遍知涅槃之後。爲供養聲德如來故。起八十四千萬億塔。一一塔前然百千萬那由他燈明。以一切伎樂香花寶鬘塗香。末香。復以一切衣服寶蓋幢幡皆爲供養。諸佛如來。置於塔所。于時德音王。於如來舍利塔所獻供養已。會滿八十万千萬億那由他大菩薩衆集已。供給一切樂具。是諸菩薩皆爲大法師。善能說法得無量辯才。善能顯示無量諸法真實功德。童子。爾時衆中有比丘。名安隱德。在彼會坐。年在弱冠。顏艷髮黑。住於童真賢妙之行。曾不受於色欲之樂。始受具戒初夏之時。童子。爾時德音王請大菩薩衆。爲欲滿足六波羅蜜菩薩藏大陀羅尼善巧方便自在無礙。是故於其夜中請大菩薩衆在於佛前而爲法會。時百千萬那由他燈皆悉熾明。掃灑堂宇散種種花敷種種妙衣。時德音王。與其後宮妃后嫔女。及於輔相城邑人民與諸眷屬。以衆伎樂執持塗香。末香花鬘衣服寶蓋幢幡。悉皆出已供養佛塔。供養已訖。共八萬宮人爲聽法故皆昇高殿。爾時無量天人爲聞法故悉來集會。爾時安隱德比丘。見百千億那由他燈熾然遍照。觀大衆會。卽作是念。我亦行於大乘。樂求一切諸法體性平等無戲論三昧。若我今欲獲是三昧者。應當供養此佛廟塔。我今當作如斯供養。令諸天人阿修羅等生奇特想歡喜踊躍得法光明。令我供具映蔽彼王所有供具。令德音王及宮人眷屬見我供養皆悉歡喜。爾時安隱德菩薩。見於大衆

在於塔前。爲聽法故。卽於其夜在佛塔前。衣纒右臂以油塗之。爲供養佛故而熾然之。時安隱德菩薩住壇上信。求阿耨多羅三藐三菩提。然右臂已其心無異顏色不變。童子。爾時安隱德比丘。然臂之時大地震動。其明映蔽無量百千行燈悉無光照。以此臂光遍照十方。爾時安隱德菩薩歡喜充滿。於一切諸法體性平等無戲論三昧。以和雅美妙辯正言辭句而作歌頌。令諸大眾悉皆普聞。爾時衆中萬二千切利天子。心生歡喜設種種供養。皆爲法故而來會此。爾時德晉王在高樓上。并後宮眷屬妃后嫔女。見安隱德比丘然其右臂。憫然紅焰遍照諸方。見已心作是念。此比丘必獲神足。乃作如斯希有變現。於其身命無有格惜。爾時德晉王。見安隱德比丘希有神變心生愛樂。以淨信心及自善根力之所熏資。與諸后妃八萬嫔女。從千肘高殿放身投下。爲欲見此菩薩比丘。恭敬善根之力得現果報。卽爲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽之所護持不令墮落。以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽護持力故。是德晉王及后妃嫔女雖墮高殿。而於身心無所傷損不疲不怖。爾時德晉王。兩手抱臂而大號泣。一切大眾皆亦如是。以見安隱德比丘然其臂膊如瞻波花聲。臂復纖長如象王鼻。一切衆人見者奇歎。莫不呼嗟悲泣。雨淚。爾時安隱德比丘。見此大王及諸人衆皆悉悲泣懊惱。而問王言。大王。何故悲號墮淚。

及諸大衆悲啼乃爾。于時祿晉王。以偈答曰。

大智安隱德	見汝然身分	汝顏甚端妙	見汝毀身分	汝然右臂時	映蔽於諸燈	大地悉震動	我心起於敬	於其千肘殿	我身自投下	善哉汝淨智	善哉精進士	汝然身臂時	發於歡喜心	猶若圓滿月	如須彌山王	我作如是願	故捐所愛身	愛法故悲啼	汝已毀身分	天人所供者	安隱德報王	不以無身手	若不持戒者	以此臭穢身	難思議福田	若人三千界
聰慧勝法師	以是故哀泣	猶如熾火聚	故增我憂惱	光耀十方界	星月復不現	汝心無傾搖	知汝非凡夫	共八萬宮人	身竟無諸患	善哉意無上	善哉成大信	其心無動異	兼復說妙法	復如淨空日	端妙亦如是	滿足大精進	利益於衆生	喜樂廣無垢	故我極憂惱	無邊勝辯才	便說是偈言	故名闕身分	是名身分缺	我已供如來	一切世間塔	滿中七寶沙

此皆過人花	遍滿閻浮界	安隱德比丘	伎樂諸歌詠	安隱德比丘	作大師子吼	安隱德比丘	令餘億佛土	安隱德比丘	彼清淨大士	安隱德比丘	傳說其名號	安隱德比丘	清信士男女	安隱德比丘	乾闥緊羅等	安隱德比丘	其數如恒沙	安隱德比丘	聰慧得自在	安隱德比丘	變身如恒沙	安隱德比丘	猶如劫盡火	安隱德比丘	遍滿一切土	安隱德比丘	上天悉來集	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	嚴飾於此刹	安隱德比丘	爲供安隱德	安隱德比丘	住於耆闍山	安隱德比丘	而作師子吼	安隱德比丘	德音是彌勒	安隱德比丘	共修菩提行	安隱德比丘	安隱德智慧	安隱德比丘	悉變爲男子	安隱德比丘	終無有疑惑	安隱德比丘	諸佛悉授記	安隱德比丘	無量諸女人	安隱德比丘	時見持戒者	安隱德比丘	於彼千億劫	安隱德比丘	於諸比丘前	安隱德比丘	安隱德我是	安隱德比丘	最勝釋師子	安隱德比丘	龍雨寶莊嚴	安隱德比丘	龍雨妙真珠	安隱德比丘	一切衆寶花	安隱德比丘	其地滿眞珠	安隱德比丘	一切供養具	安隱德比丘	下至於大地	安隱德比丘	兩以衆香末	安隱德比丘	臂光遍照曜	安隱德比丘	彼人於千刹	安隱德比丘	爲於佛智故	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	信心求道者	安隱德比丘	彼聞決定業	安隱德比丘	天龍及夜叉	安隱德比丘	比丘比丘尼	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	各各於己刹	安隱德比丘	牟尼如來尊	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	天女億那由	安隱德比丘	此皆過人花	安隱德比丘	遍滿閻浮界	安隱德比丘	伎樂諸歌詠	安隱德比丘	作大師子吼	安隱德比丘	令餘億佛土	安隱德比丘	彼清淨大士	安隱德比丘	傳說其名號	安隱德比丘	清信士男女	安隱德比丘	乾闥緊羅等	安隱德比丘	其數如恒沙	安隱德比丘	聰慧得自在	安隱德比丘	變身如恒沙	安隱德比丘	猶如劫盡火	安隱德比丘	遍滿一切土	安隱德比丘	上天悉來集	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	嚴飾於此刹	安隱德比丘	爲供安隱德	安隱德比丘	住於耆闍山	安隱德比丘	而作師子吼	安隱德比丘	德音是彌勒	安隱德比丘	共修菩提行	安隱德比丘	安隱德智慧	安隱德比丘	悉變爲男子	安隱德比丘	終無有疑惑	安隱德比丘	諸佛悉授記	安隱德比丘	無量諸女人	安隱德比丘	時見持戒者	安隱德比丘	於彼千億劫	安隱德比丘	於諸比丘前	安隱德比丘	安隱德我是	安隱德比丘	最勝釋師子	安隱德比丘	龍雨寶莊嚴	安隱德比丘	龍雨妙真珠	安隱德比丘	一切衆寶花	安隱德比丘	其地滿眞珠	安隱德比丘	一切供養具	安隱德比丘	下至於大地	安隱德比丘	兩以衆香末	安隱德比丘	臂光遍照曜	安隱德比丘	彼人於千刹	安隱德比丘	爲於佛智故	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	信心求道者	安隱德比丘	彼聞決定業	安隱德比丘	天龍及夜叉	安隱德比丘	比丘比丘尼	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	各各於己刹	安隱德比丘	牟尼如來尊	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	天女億那由	安隱德比丘	此皆過人花	安隱德比丘	遍滿閻浮界	安隱德比丘	伎樂諸歌詠	安隱德比丘	作大師子吼	安隱德比丘	令餘億佛土	安隱德比丘	彼清淨大士	安隱德比丘	傳說其名號	安隱德比丘	清信士男女	安隱德比丘	乾闥緊羅等	安隱德比丘	其數如恒沙	安隱德比丘	聰慧得自在	安隱德比丘	變身如恒沙	安隱德比丘	猶如劫盡火	安隱德比丘	遍滿一切土	安隱德比丘	上天悉來集	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	嚴飾於此刹	安隱德比丘	爲供安隱德	安隱德比丘	住於耆闍山	安隱德比丘	而作師子吼	安隱德比丘	德音是彌勒	安隱德比丘	共修菩提行	安隱德比丘	安隱德智慧	安隱德比丘	悉變爲男子	安隱德比丘	終無有疑惑	安隱德比丘	諸佛悉授記	安隱德比丘	無量諸女人	安隱德比丘	時見持戒者	安隱德比丘	於彼千億劫	安隱德比丘	於諸比丘前	安隱德比丘	安隱德我是	安隱德比丘	最勝釋師子	安隱德比丘	龍雨寶莊嚴	安隱德比丘	龍雨妙真珠	安隱德比丘	一切衆寶花	安隱德比丘	其地滿眞珠	安隱德比丘	一切供養具	安隱德比丘	下至於大地	安隱德比丘	兩以衆香末	安隱德比丘	臂光遍照曜	安隱德比丘	彼人於千刹	安隱德比丘	爲於佛智故	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	信心求道者	安隱德比丘	彼聞決定業	安隱德比丘	天龍及夜叉	安隱德比丘	比丘比丘尼	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	各各於己刹	安隱德比丘	牟尼如來尊	安隱德比丘	安隱德比丘	安隱德比丘	天女億那由	安隱德比丘	此皆過人花	安隱德比丘	遍滿閻浮界	安隱德比丘	伎樂諸歌詠	安隱德比丘	作大師子吼	安隱德比丘	令餘億佛土	安隱德比丘	彼清淨大士	安隱德比丘	傳說其名號	安隱德比丘	清信士男女	安隱德比丘	乾闥緊羅等	安隱德比丘	其數如恒沙	安隱德比丘	聰慧得自在	安隱德比丘	變身如恒沙	安隱德比丘	猶如劫盡火	安隱德比丘	遍滿一切土	安隱德比丘	上天悉來集	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	莊嚴於此刹	安隱德比丘	供養安隱德	安隱德比丘	嚴飾於此刹	安隱德比丘	爲供安隱德	安隱德比丘	住於耆闍山	安隱德比丘	而作師子吼	安隱德比丘	德音是彌勒	安隱德比丘	共修菩提行	安隱德比丘	安隱德智慧	安隱德比丘	悉變爲男子	安隱德比丘	終無有疑惑	安隱德比丘	諸佛悉授記	安隱德比丘	無量諸女人	安隱德比丘	時見持戒者	安隱德比丘	於彼千億劫	安隱德比丘	於諸比丘前	安隱德比丘	安隱德我是	安隱德比丘	最勝釋師子	安隱德比丘	龍雨寶莊嚴	安隱德比丘	龍雨妙真珠	安隱德比丘	一切衆寶花	安隱德比丘	其地滿眞珠	安隱德比丘	一切供養具	安隱德比丘	下至於大地	安隱德比丘	兩以衆香末	安隱德比丘	臂光遍照曜	安隱德比丘	彼人於千刹	安隱德比丘
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

彼速得成就 體世自然智
聞於此經已 說決定功德
於已不生著 應學如是法

月燈三昧經卷第七

月燈三昧經卷第八

*高齋天竺三藏那連提耶舍譯

童子。是以菩薩摩訶薩。爲欲樂求是三昧故。應修善根。行於法施。或行財施。以此檀度。以四種迴向而迴向之。何等爲四。一者過去諸佛善巧方便。得阿耨多羅三藐三菩提。願我亦得是善方便。以此善根迴向菩提。是名第一迴向。二者於善知識所。聞說如是善巧方便。受持讀誦而修學之。以此方便。令我得成無上菩提。願我長夜恒得值遇。以斯善根而迴向之。是名第二迴向。三者願我所得資財。共一切衆生受用。以此善根而迴向之。是名第三迴向。四者願我身一切生處得財得法。攝護利益一切衆生。願我常得如是之身。以此善根而迴向之。是名第四迴向。童子。以此四種迴向。應以一切善根而迴向之。復次童子。菩薩摩訶薩求是三昧故。若在家若出家。以不諂曲心。奉事持戒人。若有能持是三昧者。若出家若在家。是人若遇病苦垂困。若能以己身分肉血除彼患者。若有成就增上信心。菩薩以不動心及清淨心。應當給施。童子。乃往過去過阿僧祇阿僧祇

●施此二施◎●● ●第一階◎ ●天女—天人◎ ●大一天◎ ●利—利◎ ●曜二曜◎ ●大地—地天◎●● ●第七—第八◎●●
●第八—第九◎●● ●以下梵第三十圖品。Jñānāvakti。 ●養十(巧)◎

無量無邊不可稱不可量廣大不可思議劫。爾時有佛。號曰不可思議願勝起王佛如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛如來應正遍知。即於是日得成阿耨多羅三藐三菩提。變作無量無邊應化諸佛而為說法。善能調伏無量衆生。安置無漏阿羅漢道。亦復建立無量衆生。阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是不思議願勝起王如來。即於此日壽盡入無餘涅槃。正法住世八萬四千億那由他百千歲。童子。是不可思議願勝起王佛。正法滅後。於末世時。乃有無量執見比丘。彼諸比丘。於如是等修多羅中。不愛不樂不生信心誹謗毀譽。若有能持此等經者。為彼惡侶逼惱其身。口言呵毀乃至奪命。彼惡比丘為貪利養及恭敬故。殺於二萬受持此經諸比丘等。童子。彼時於斯閻浮提中。有一國王。名曰智力。受持正法。護持正法。本願成就。曾於先佛。殖衆善根。童子。昔時於此閻浮提內。有一法師。名曰實意。受持如是三昧經典。入於王宮為善知識。有大悲故能為救濟利益憐愍。彼王喜樂見此比丘無有厭足聽法語論。往詣奉事親近供養。諸請問難聞說能持善能酬答。時彼比丘。善解廣略相收之義。威儀諸行悉皆具足。善能通達陰界諸入。善知一切衆生。和會分離離已復合。亦知衆生威儀諸行樂欲性習。善知衆生根力精進。善知差別智慧性習。善知諦相應及不相應。酬答諸言於義決定辯才深妙。

亦能善知調伏衆生。含笑先語見者愛樂。遠離囉。覺其心廣大。安住如是四無量心大悲相應。一切異論所不能壞。童子。爾時智力王有女。名曰智意。年始十六。顏貌端正形色殊妙。姿容充滿無不備具。彼實意比丘。以為師導。時彼比丘四大不調。於右臂上生惡黑瘡難可療治。一切醫師捨之而去。時彼智力王。見是比丘病篤困苦。恐其死。沒號泣墮淚。及諸妃后八萬嫗女。并及國土城邑人民。太子諸官軍衆將帥。守門防邏及以奴婢。親從左右并餘大衆。見此比丘悉皆啼泣。童子。時智力王先有親屬命終生天。於王夢中現面勸化。而作是言。此比丘病。要須未交童女新血洗之。亦用塗瘡。復取其肉煮之為羹。以種種味而調和之。與飯共食乃可除。差。若不得此藥定難可起。爾時智力王見如是夢。覺已至明。即從臥起入於後宮。集諸宮人具說斯夢。我見是事誰能施此病比丘藥。令我善知識說善道者而得除愈。童子。爾時一切內外宮人嫗女都無堪者。童子。爾時智意。於父王所聞是語已。知病比丘須如是藥。聞已歡喜身心踊悅。作是思惟。如父所言。我今此身未曾交合。施其尊者新血肉等。我於宮內最為幼年。於此法師阿闍梨所深生敬重。身口意淨求無染智。以新血肉施無著法師。持己身肉以種種味而調和之。我應為此病比丘藥。令我大師病苦消除得起平復。爾時智意。即持利刀深心住法。割身股肉其瘡血流。持此新肉調種種味而

作羹。以金瓶盛取身上流血。即奉王。勅喚病比丘來入宮內於父王前置席令坐。血洗瘡已又用塗之。復持此肉調以種種其餘勝味而作羹。為獲福故奉施法師。時彼比丘。不知不覺不疑有過。即便食之。是病比丘食此食時患苦即除。爾時法師病苦除已身安快樂。而為智力王。說勝妙法。為求三昧故。令此宮內一萬三千諸嫗女等發於阿耨多羅三藐三菩提心。爾時智力王。即便說偈。問其女曰。汝於何處而獲此能為病者作羹。誰何處殺何人。以諸異味共合。法師食於此食時。能除如是大惡患。於本親屬天神所。若能得於如是藥。要以人身新出血。調和入肉令香已。比丘但用此方者。惟有斯藥堪救療。我覺瘡已從臥起。一切宮人聞此語。吾時復告宮人言。捨己身分新血肉。用斯藥食奉施彼法師比丘。黑惡瘡若不於如是藥。新好人肉及以血。令是比丘得安樂。乃獲得斯勝好肉。復得淨血而洗塗。并用新血洗塗瘡。令彼尊者獲喜樂。我從夢中聞是言。乃可除彼比丘病。塗洗法師毒惡瘡。而為彼食故奉獻。即時病患必消除。不假餘法王速辦。即入後宮說是言。悉皆默住無堪者。頗有能為如此事。和以種種餘美味。復以淨血而洗塗。此方乃可得瘡愈。療治比丘惡瘡者。

①(王)一①②③④ ②乃二及⑤⑥⑦ ③皆二皆⑧⑨ ④種二種⑩⑪ ⑤實意二實童⑫ ⑥和會二和合⑬ ⑦差二差⑭ ⑧夜二夜⑨ ⑩差二差⑪ ⑫未會者(八字)二施其尊者未曾交合⑬梨二梨⑭盛二承⑮美二美⑯汝二★
⑰乃二及⑱洗塗二塗洗⑲惟二唯⑳藥二法㉑法二方㉒瘡二瘡

法師必當便死歟
是時宮人聞斯語
無有能爲此惠施
乃至一切三界人
宮中一一普遍告
我心敬重是比丘
以其懸著己身故
善哉語我何處得
聞父尊重勝妙言
智童重女報父曰
於己自身不愛戀
能以勇猛捨自身
惟願父王更賜聽
是故便割自髀肉
不殺他人非死肉
比丘既得免患苦
王即問汝割身時
汝速備藥自塗瘡
聞其父王慈念言
聞已深思正法行
我從父聞天所言
以信敬心而奉施
以己身分作利益
我今既爲無量福
其女復作如是言
聞於實法願受持
往昔造於不善業
身肉銷盡還復合
初時惟有形骨鎖

正以關於此方故
咸皆默然不復言
如是血肉之方藥
都無能捨自身肉
寂然無有一言堪
衆人咸各愛自身
不能割捨自肉血
我時聞已心歡喜
其心勇猛不怯弱
願父淨心賜垂聽
亦不計著於我想
爲求無上菩提故
訪求人肉了不得
調以衆味奉法師
割身爲作廣利益
我亦當獲無量福
不甚爲於苦逼惱
勿令身將受大苦
惟願大王復賜聽
業果如是不思議
於己身命不顧戀
是故自捨新肉血
得除比丘毒惡病
以不堅身易堅身
惟願父王更少聽
觀彼業果不思議
衆生由癡墮惡道
是故業報難思議
念頃身肉還更合

況復造作善業者
雖割身肉初不痛
若割一切身分時
我於正法深愛樂
一切有爲猶如幻
譬如優曇鉢蓮花
比丘法師亦如是
猶如闍浮金衆光
法師實意亦如是
喻若飲於清冷水
比丘法師亦如是
我捨股肉奉法師
除彼法師四大苦
聖者成就相應德
我已供養彼比丘
如香芬散甚可樂
妙香普熏無不遍
猶如須彌最端嚴
光耀地上及虛空
若人清淨深信樂
復有餘人來敬養
法師說者亦如是
割捨自身新肉血
若有塔廟垂欲倒
復有人來供養塔
比丘知法塔亦然
此能演說勝妙法
法師比丘若殞歿
父王當知比丘衷

隨心所欲事不得
其瘡流血亦無苦
思念法故無瘡處
是故割肉而奉施
身捨還合亦如本
經無量劫或能現
闍浮提中時一見
若有觀者無厭足
天人瞻仰無有厭
熱時能去焦渴患
能除衆生諸渴愛
并施己身新淨血
佛所歎者我已作
及持如此勝實定
願斯福善得成佛
隨順時香勝栴檀
持戒定者亦如是
遍照十方殊可愛
持戒法師亦如是
建立最勝妙寶塔
轉增造者最勝福
我以淨心令安隱
我今已造正法塔
智者扶令不傾動
能令扶者獲勝福
我以良藥除彼患
安置衆生無上道
斯法云何而得聞
即便失是三摩提

法師亦如淨妙燈
安住廣大三摩提
比丘所行不可測
決定句義已善學
於其無量億劫中
如佛所說上敬法
其佛世界如恒沙
餘有淨心施足指
如是女人死滅後
悉於彼佛得出家
於諸兩足尊佛所
如是一切常出家
亦於燈明如來所
我時得轉於女身
智力王者彌勒是
法師即是然燈佛
能捨身肉無顧惜
恒常遠離諸曲心
見彼比丘病苦逼
一切皆獲不退地
彼人無復衆惱逼
五根具足不殘缺
一切端嚴皆殊妙
百福莊嚴三十二
彼於我法悉出家
若能持我正法藏
受持恭敬我法者
廣能利益諸衆生
聞我行勝菩提行

療治衆生煩惱關
救濟惡道諸群生
恒常安住於大心
諸惡異論不能壞
永不復受女人身
我於法師已恭敬
滿中寶物奉如來
此福於彼最爲勝
便得見於千億佛
受持如是勝三昧
及般涅槃最後時
佛子清淨無穢染
彼佛法中修梵行
爲大法師說勝法
恒常勇猛護持法
昔王女者我身是
供養功德自在者
爲求如是三昧故
爾時所有啼泣者
畢竟永離諸惡趣
亦離謗法及病苦
心亦無有諸憂刺
功德威神常熾盛
皆由供養病者故
於其後代末世時
彼當得見千億佛
是爲攝持菩提種
當得見於阿閼佛
便得獲於聖所愛

●教二愛● ●威各二亦復● ●訪求人肉了不得● ●求求人肉了不得● ●父王二父母● ●捨一於● ●除二濟● ●斷二諸● ●斷● ●一乃● ●作二捨● ●實二寶● ●須二俱● ●濟二則● ●便二得● ●利二割● ●成二最●

一切本生莊嚴事

奉勝供養諸如來

比丘多聞持禁戒

見已淨心而奉事

復能遠離諸惡慢

恒爲最勝大福故

速離一切瞋慢已

供養我子護法者

無量億劫離瞋慢

終不墜於惡道苦

靜心畢定隨惡趣

雖持禁戒及多聞

供養諸佛廣行施

蘭若禪等莫能救

爾時長老阿難

從座而起偏袒右肩膝著

地合掌向佛而作是言

世尊我於如來應正

遍知所少有諸問

願佛聽許隨問爲說

爾時佛告阿難

汝歸本坐如來應正遍知

我爲汝說令汝心喜

爾時長老阿難白

佛言世尊唯然受教

修伽多唯然受教

伽婆已蒙聽許

於是阿難即便暫歇而作是

言世尊何因緣故

餘一菩薩行菩薩行

遇殺手足及以耳鼻

或挑兩目割其身分

種種苦悉皆忍受

而不退轉於阿耨多羅三

藐三菩提作是問已

佛言阿難汝若知我爲

阿耨多羅三藐三菩提

故備受苦者汝尚不

堪與意欲言況能發問

阿難假使有人從足

至頂惘然熾焰

復有餘人往詣其所

而作是言丈夫可來

於此熾然不滅之身與五欲

合隨意所受歌舞戲樂

佛言阿難於汝

意云何是不滅熾然身火

隨意所受歌舞

戲笑五欲樂不

阿難白佛言不也世尊佛

言阿難是人未滅身火

或可能受五欲之

樂歌舞喜戲如來不爾

往昔行於菩薩行

時見三惡道受苦衆生

及諸貧苦終無悅樂

阿難若過去菩薩修善

行時成就不缺戒

不穿戒不尤戒不難戒不取戒不動戒不濁戒

不壞戒不淺戒不現相戒不相違戒正直戒如

要誓戒攝衆生戒阿難如是成就諸戒若

薩摩訶薩行菩薩行終不逢遇殺手則足割

耳刺鼻斬首挑目及餘身分亦不受於種種

諸苦速得阿耨多羅三藐三菩提阿難乃

往過去阿僧祇阿僧祇劫廣大無量不可思議

不可稱不可量無有分齊彼時有佛號曰

寶蓮花月淨起王佛如來應供正遍知明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊阿難彼時寶蓮花月淨起王佛壽命九

十九億那由他百千劫彼於一切日月時中

令九十億百千衆生安住佛法而不退轉阿

難彼時寶蓮花月淨起王如來應正遍知

般涅槃已正法滅後末法之中於此修多

羅無量衆生而厭惡之無量衆生而遠離

之無量衆生而違背之無量衆生而棄捨之

大可怖畏時大厄難時不雨時若多雨

時非時雨時飢饉時邪見時求外道語言

時惡獸夜叉時雷電霹靂時壞佛菩提時

有七千菩薩於城邑王都聚落人民從此而

出至普賢林中依彼而住與善花月法師

俱時彼比丘爲彼衆說陀羅尼法門阿難

是善花月法師於一時中獨處靜坐以天眼

界清淨過人見多億菩薩殖諸善根於餘佛

世界沒而來生此彼若得聞是陀羅尼法

門便得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提若

不得聞此陀羅尼法門者即便退失阿耨多

羅三藐三菩提於是善花月法師作是念

已即從三昧起往詣彼大菩薩衆所到彼衆

已而作是言善男子我今欲詣城邑聚落而

爲衆生演說法要爾時大菩薩衆白善花月

法師言我等一切諸菩薩衆不樂仁者從此

林出向彼王都城邑聚落何以故有無量我

慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷於像法時喜

奪人命爾時善花月法師白菩薩衆言若我

護惜其身命者則不能護去來現在諸佛法

也爾時法師即說偈言

恒常不住於我想乃能護持如來法

諸佛廣大勝菩提於惡世中能顯示

若離一切取我想亦離衆生及壽命

於諸色聲香味觸能遠離者護佛法

若供百億那由佛清淨信心施餽餽

亦施燈鬘及幡蓋至於恒沙多億劫

若於正法衰末世如是佛法欲滅時

於一日夜能護法如是功德勝於彼

我爲人中聖師子正法滅時置不護

不得名爲供養佛又亦不名敬導師

汝等安樂自利益善自將護於己身

於正法律莫放逸應常安住修慈行

護持正戒而不難清淨皎然無垢穢

便爲供養一切佛所有過現諸如來

施勝法寶恒修忍靜處習定善調柔

離諸閑諍行妙因往詣城邑救衆生

大智勝仙將欲下或有悲泣或頂禮

願觀林樹香可愛智者莫去救我等

往昔導師具十力諸根寂靜善調柔

詣彼山林閑寂處趣於無上勝菩提

以下梵第三十五品 Supaspacandra 喜二嫌 修十行 月二日 時二 多 爲一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

又能善行菩提因 修集福德及智慧
住林隨順而學彼 大聖威德願勿下
汝身相好。特徵妙 頭髮。紺青甚可愛
皮膚光麗如金色 輝赫照耀於大地
眉間毫相殊可愛 猶如珂貝鮮白光
勿令餘人起妬嫉 國主大臣或奪命
阿難。爾時善花月法師。即於彼菩薩衆。而說
偈言

所有過去諸如來 一切種智漏盡者
悉皆利益於三有 證於無上勝菩提
爲求菩提修勝因 積集福德及智慧
習學彼故常修行 爲欲救濟衆生故
一切右邊智神仙 頭頂接足而敬禮
應仰歎息皆呼嗟 高聲悲叫悉號切
或有從高而墜墮 悶絕猶如大樹倒
不以彼言便退轉 福仙爲利諸衆生
仙持衣鉢欲辭去 猶如雄猛獅子王
都不顧眄於得失 以其安住法性故
勿令我止山林中 損滅衆生諸善根
彼便往詣勝城邑 爲欲利益衆生故

阿難。爾時善花月法師即便往詣城邑村落。
爲諸衆生而應說法。是比丘於清旦時。令九
。健衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉。
然後次第遊行。至彼珍寶王城。於畢鉢羅樹
下坐。時彼比丘夜坐到明入其城內。令三十
六億衆生於佛法中得住不退轉。爾時比丘
一日不食。不食已遂出王城。詣佛爪塔所。
一日一夜杵立恭敬。時彼比丘復至明日。到
第一日猶故未食還復入於珍寶王城。令二

十三億衆生安住佛法得不退轉。於第二日
不食已復出王城。詣佛爪塔所日夜杵立。夜
分盡已暨于清旦。到第三日仍故未食。還入
王城。安置九億百千衆生於佛法中住不退
轉。第三日不食已復出王城。至佛爪塔所日
夜杵立夜盡到明。至第四日猶故未食。還
復入彼珍寶王城。安置九十百千衆生。住於
佛法而不退轉。於第四日斷食出城。詣佛爪
塔所。日夜杵立夜盡至曉。到第五日猶故
未食。還入王城。安置一切大王宮內及彼城
邑衆落人民。於佛法中令不退轉。第五日不
食已復出王城。詣佛爪塔所。日夜杵立夜
盡至明。到第六日仍故未食。令王千子於
阿耨多羅三藐三菩提住不退轉。第六日不
食已還復出彼珍寶王城。詣佛爪塔所。於其
日夜杵立恭敬夜盡到明。至第七日猶故不
食。詣王城門。爾時有王。名勇健得。時王
從後宮出昇於金車。白銀欄欄勝妙。栴檀以
之爲轅。毘琉璃爲輪上張幡蓋。寶幢莊飾寶
樹嚴列。諸寶羅網。彌覆車上垂衆綰帶。有
八百童女執持寶繩而牽寶車。其女端正具
衆妙色。愚者愛樂非智人也。有八萬四千刹
利豪族侍衛於後。復有八萬四千婆羅門
豪族及八萬四千長者。豪族悉皆侍從。亦
有五百玉女。昇於種種寶莊嚴與在王前
行。彼女俱時見是比丘。於阿耨多羅三藐三
菩提不退轉。六百八十萬宮人悉見是比
丘。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾
時衆人皆脫璽珞及寶車馬。偕偕相肩右膝

著地。咸皆合掌向彼比丘。作禮恭敬在前而
立。爾時女人宿殖善根之所熏養。卽下寶
輿偏袒右肩整理衣服。右膝著地。合掌敬禮
彼比丘已。而說偈言

今日威光遍照耀 於斯珍寶王都城
由是比丘入城故 衆人咸各住瞻仰
斷除一切愛欲過 亦離瞋恚及愚癡
嫉妬妄想衆結縛 一切悉皆能盡滅
是時勇健得大王 當爾出遊無人觀
兒等及餘諸眷屬 咸皆無有從王者
比丘處彼大王衆 端嚴殊特無有比
猶如十五圓滿月 復加工匠所鑿鑿飾
身如莊嚴真金像 比丘端嚴亦如是
猶若樹王妙花敷 千眼天主遊昇空
又如帝釋大威德 比丘入城妙亦然
須彌山頂切利王 又似化樂天王聖主
譬如梵王處梵衆 比丘入城妙若斯
欲界夜摩甚端嚴 千種焰光除幽冥
如日照耀於虛空 比丘入城妙亦然
遍照一切諸十方 恒常護戒無穢難
無量劫來廣行施 以相嚴身妙如是
修於忍辱世無倫 勇猛勝心修四禪
能起精進盡所讚 是故比丘照世間
起智斷於煩惱網 過去已滿勝法雨
佛雄無比人中上 是彼法王之異子
未來現在亦復然 其色光照一切世
願此比丘常無變 映蔽王威都都不見
見汝威德及開聲 受行佛數遊世間
汝自己身證於法

時衆人皆脫璽珞及寶車馬。偕偕相肩右膝
著地。咸皆合掌向彼比丘。作禮恭敬在前而
立。爾時女人宿殖善根之所熏養。卽下寶
輿偏袒右肩整理衣服。右膝著地。合掌敬禮
彼比丘已。而說偈言

●特一持● ●持青甚可愛● ●可受甚難有● ●止二上● ●健二健● ●二二三● ●杵立一住立● ●斷一經● ●故一自●
●斷一經● ●量一經● ●持一合● ●家一老● ●王二王● ●祖一解● ●續一續● ●有二人● ●
●主二生● ●第二火● ●兩層二層● ●不見二不現● ●

我既造於重惡業

過去未來一切佛

十力導師離煩惱

見彼比丘作異分

往告彼諸菩薩衆

聰明利智法師者

安住陀羅尼菩薩

*經無量劫廣行施

能修忍辱無比者

無量劫來常精進

起智能斷煩惱者

棄捨一切於身愛

從彼普賢林中出

彼林大衆入王城

見此比丘身數段

是諸比丘身數段

持戒無缺大名稱

於彼總持得究竟

爲諸衆生顯無相

演說微妙音可愛

了達過去宿世事

當得爲佛自然智

淨眼明見無障礙

貪愛姪欲甚鄙穢

習欲之人離多聞

嫌著愛欲爲盲人

亦復能害持戒者

大王若習於愛欲

趣向尤惡地獄中

是等衆人莫能救

及今現在十方者

心如金剛我歸依

諸天悲泣悉號叫

花月比丘爲王殺

具大威德名遍聞

今在王城而被殺

護戒不動無穢難

今在王城而被殺

增上勝心修四禪

今在王城而被殺

亦不顧戀其壽命

今在王城而被殺

高聲悲叫悉號泣

一切悶絕而辭地

大王法師有何過

能知宿世無邊事

善解世間悉空寂

棄捨一切諸願想

諸根寂靜善調柔

超出一切諸世間

於彼世間最希有

是謂慈心所照觸

能生苦惱喪天趣

名爲損滅智慧者

便能傷害於父母

是故應當棄捨欲

便失威德勝自在

生於大怖極苦處

殺害聰慧勝法師

若欲志求菩提者

勝妙色聲香味觸

身意皆空猶如幻

修習施戒無倫匹

已到禪定智彼岸

一切世間諸天人

彼眼能除大闇冥

歡喜信心捨樓閣

一切輦輿牛羊等

棄捨王位并金銀

頭目妻子悉能施

歡喜供養無有比

種種諸幡勝幢蓋

於諸有中離願想

是以十力相莊嚴

色欲二界而不著

若住菩薩總持者

無有我想衆生想

彼修梵行無穢難

有事無事想悉無

非非數想非數想

非非有想悉皆無

非有村想及城想

非非貪想非貪想

非非癡想非癡想

於其諸根及以力

悉能棄捨於三有

不爲貪瞋之所染

造作如是重惡業

應當遠離如是惡

其心勇猛能棄捨

眼耳鼻舌亦復然

忍辱精進亦如是

堪能利益於衆生

能以慈心觀如來

悟解最勝上菩提

象馬車乘及床敷

國界城邑諸村落

眞珠頗梨及珊瑚

爲求無上菩提故

妙花塗香及雲末香

美妙歌音衆伎樂

了知三界悉空故

光明遍照於十方

及以無色亦復然

脫捨三界如蛇皮

亦無男想及女想

菩薩安住總持故

安不安想亦復然

以住菩薩總持故

非有命想衆生想

菩薩安住總持故

非非瞋想無瞋想

以住菩薩總持故

禪定道品皆不著

菩薩安住總持故

亦無癡亂詭曲心

見佛十力設供養

從他聞於深妙法

譬如器盛清淨油

正以貪癡故生愛

亦以瞋嫌故起憎

智者遠離此二邊

得爲十力人牛王

悉捨一切內外事

護持禁戒善清淨

彼於淨戒無間難

智人棄捨於二邊

月燈三昧經卷第八

智者不憚生天處

不起一切諸疑惑

①盡無盡相理亦然

此則名爲大煩惱

斯則名爲惡恐怖

是謂能越勝菩提

出過一切諸世間

安住實際法性中

無穿無缺無穢濁

亦復無其羯磨法

能悟無上大菩提

月燈三昧經卷第九

*高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊。即說偈言

我於往昔修行時

爾時有城名珍寶

乘駕寶車遇比丘

三十二相以莊嚴

善花月名遍諸城

爲救衆生故入城

我時顏貌不如彼

愛欲熾盛荒所纏結

昔具千子爲眷屬

種種寶冠自莊嚴

於彼子中五百子

爲王號曰勇健得

彼王出城詣園林

端正殊特甚微妙

光明普照於十方

安住慈悲能利益

功德威勢極端嚴

遂起增上妬嫉心

恐彼比丘奪王位

乘駕寶車從我後

行如剎利諸天子

悉著妙寶摩尼履

●衆人二衆生●●導二導●●心二以●●從彼二彼從●●醉二醉●●猶二秋●●尤二兒●●岸二岸●●頗梨二寶
●●末二末●●無二非●●蓋二蓋●●法二沙●●悟二得●●第八二第九●●第九二第十●
●●第九十(元無初品)●●(寶飾品第二)十願●●諸城二諸城●●堪二秋●●

其王造作無量惡 於諸世間恒受苦
若有欲得安樂者 念已莫作少惡業
其王雖復懷先罪 而不得免昔所作
造斯如是惡業已 死後當墮阿鼻獄
斬截身首及四支 亦復割耳而刺鼻
挑其兩目不可算 無量億劫為欲故
廣造惡業酬盡已 後自剗身施他人
所謂斬頭并手足 捨王及子為菩提
所愛之妻多財產 宮人嫁女象馬等
車乘船舫來妙寶 無量億生為道施
勇健得王我身是 彼昔千子賢劫佛
蓮花上佛花月是 魁膾即是寂王佛
宮人妃后及城民 親戚知友并僕使
勝妙刹利與城主 爾許來人我眷屬
若有於彼持禁戒 以信敬心供養者
一切悉皆般涅槃 以好心故證菩提
童子我昔無量劫 得見離垢無惱佛
修於勝上菩提行 往昔尚受如是苦
若有菩薩住總持 善修慈行安不動
彼終不墮諸惡處 供養離垢無惱佛
若欲得佛為法王 三十二相而莊嚴
應當謹戒無穢動 說法不斷住總持
●是故童子。若菩薩作是念。我今云何安樂而
得阿耨多羅三藐三菩提耶。彼諸菩薩應當
安住淨戒之聚。於一切菩薩所起於師想。爾
時世尊。而說偈言
若有菩薩住戒聚 以利益心行菩提
彼人速往可樂刹 能獲上忍為法王
是以心和安不動 恒常造作可愛業

然後得見多佛日 速得菩提離疑網
聞我如是最勝教 見諸比丘持淨戒
無詭曲心而奉事 然後不久得是定
若以恒沙諸伏藏 悉以七寶滿其中
彼藏如是極廣大 猶如無量恒沙刹
若有菩薩樂惠施 於其日夜常無間
勇猛布施不暫停 經於無量恒沙劫
若有聞此三昧者 便持一切牟尼藏
此為無量福德聚 過於前施難思議
如此福德廣無邊 能令滅於世間苦
是為最上功德聚 比於施福廣難量
隨順菩提第一藏 智慧菩薩能受持
若有持是三昧者 名具大財勝菩薩
是為佛法多聞海 彼人福德難盡邊
於此勝妙難思法 便名菩薩真護持
若有能說寂滅定 彼人菩提便增長
●惟除世師調御士 具足大悲自然智
能獲無量諸功德 福德成就轉增上
於其三千大千界 無有能與其比者
餘人福德無與等 智所讚智亦復然
若人聞是三昧者 有能受持而讀誦
為求諸佛勝菩提 如是聖人乃與等
出生多聞猶如海 彼人福德不可量
受持讀誦此三昧 如是之人所攝福
童子若福是色者 一切世界莫能容
是故童子若菩薩 若欲供養一切佛
過現未來清淨者 應當受持是三昧
此是諸佛勝菩提 童子汝當信我言
如來所說無有異 我等諸佛言不虛

昔於難思百劫中 我為是故消渴身
常修最妙菩提行 為求如是勝定故
是故汝應受法藏 那由他經從斯出
此福聚廣不思議 以能獲得諸佛智
一切衆經此為首 出生無量諸善業
恒常無畏說是經 彼法邊際不可得
碎壞三千以為末 或可能知諸塵數
常說難思百千經 無有能得測量者
此佛刹中諸衆生 出入氣息猶可知
菩薩常所演說經 無有能知其畔際
若佛刹土如恒沙 其中六趣諸群生
有能測量其心數 無有知彼所說經
無量諸億世界刹 彼界大海河池沙
此諸沙數可算知 無能知彼所說法
析一毛端為百分 可以希數多億刹
所有一切諸水聚 彼諸言音不可知
過去無量億劫中 不能知彼所說經
其身塵數猶可算 彼之音聲可算知
十方一切諸衆生 不能知彼修多羅
其所演說不斷絕 復能演說一切法
●言詞句義已善學 了知實法并問答
廣大捷利之智慧 應當知心不思議
智慧通達深廣義 是故言說無罣礙
悉知音聲自體性 為世說法無所著
名為無礙大法師 了達第一義諦故
問答解釋已善習 不思議說無滯著
於一句中億論釋 處衆演說無所礙
學於無礙之句義 成就無畏不動轉
若有常住此三昧

●先二無●●● ●支二脫●● ●(從量功德品第三)十是●●●以下梵第三十六品。Sīhasandharīkāt. ●刹二刹● ●量二思●●●
●惟二華● ●常二益●● ●清二滿●● ●寶二寶●● ●深二思● ●滿二滿●●

聖者以慧悅智人 彼彼三有最勝尊 見諸群生依魔道 彼道最上聖無垢 無量百千那由衆 彼彼爲世作燈明 怖畏衆生施無畏 見斯百苦之所惱 然於最勝大法炬 彼學工巧利衆生 住於如法之技藝 一切皆得到彼岸 爲惡世間趣菩提 牟尼恒常無厭足 已到戒忍禪定*岸 於其他所無有厭 猶如天雨遍大地 若有衆生往其所 於其彼所聞法寶 彼之廣大諸疑惑 到於戒忍三昧*岸 大士至彼究竟智 觀察衆生心所行 其有聞彼智慧言 度於禪定解脫*岸 億那由他諸魔衆 猶如虛空中鳥跡 調伏寂滅智慧力 自在摧壞諸魔力

安住法中無諂曲 於諸衆生得自在 遊行迷於正真路 而能顯示無所畏 往詣此道無憂處 爲救爲歸爲洲宅 安慰一切諸群生 猶如生盲無所親 演說顯示真實義 能獲名聞功德樂 令諸衆生得安樂 能爲最勝大導師 令其安住無畏處 所謂智慧及福德 安住甚深微妙法 演說最勝寂滅法 法雨充滿亦復然 求解深法及名義 能除無量無邊苦 速以法刀而斷截 能知衆生多信樂 已善了知群生欲 如心所行決定知 令那由衆得淨眼 能入安住真寶道 莫能測知其心行 衆人悉不能測知 安住最上聖法中 悟解最上勝菩提

常得達彼神通*岸 見彼那由多億佛 淨眼無有諸障礙 守護諸根無所染 設令十方諸衆生 於彼那由他劫數 無礙辯才而不盡 於此無等離垢定 爾時世尊復欲顯示此三昧功德利益。說其 菩薩本昔所行。亦爲顯現增長月光童子力 故。說已本緣。以偈頌曰 童子汝今當善聽 供養百千諸如來 過去不可思議劫 汝當知是所說事 彼佛如來有眷屬 一切漏盡無煩惱 是時一切諸大地 一切衆人悉安樂 大富饒財悉充滿 持戒調伏小煩惱 猶如天宮諸天子 於彼時世有一王 是時彼王有諸子 爾時勝王於佛所 妙花果樹而莊嚴 造寺備滿六百萬 袈裟衣服億百千 如是無量百千種 能速往詣百千界 其數亦如恒河沙 悉視十方衆導師 自在往於無量刹 一時悉成爲導師 恒常讚說不斷絕 所歎之德亦無窮 持在心者能如是

彼時勝王信敬心 成就一切福德力 彼王常以十善道 衆人百千那由他 手執妙花及塗香 供養最勝佛世尊 千比丘衆默然住 一切恭敬而觀佛 牟尼世尊知彼欲 佛能了達彼信樂 善逝演說是語時 念頃虛空雨衆花 已善了知妙義句 爲王說是寂滅定 一切有無妄想起 如雲電動皆空無 過去未來法亦空 常無堅實如幻性 非青非黃非赤白 其心離心無心性 演說句味而不住 文字亦不往諸方 其字無盡斯盡藏 常說句味而不盡 若知此法無盡者 雖說千種修多羅 諸佛百千已過去 於一切法而無盡 若人爲他演說法 悉皆奉施於善逝 形色端嚴甚可愛 自己及他悉安住 隨從於王詣佛所 勝蓋幢幡并音樂 合掌在頂而住立 人天修羅龍夜叉 善哉自然說何法 亦知勝王最上心 而爲宣說此三昧 大地諸山皆震動 百千蓮花從地出 佛知彼欲爲記說 汝聽往昔所分別 空如野馬亦如沫 一切無我無衆生 無去無住離處所 一切勝淨如虛空 名字空無但聲響性 離諸音聲而空無 雖不說時字*空 亦復不從餘處來 若說不說恒無盡 如是知者得無盡 彼常能說無盡法 恒知諸法離文字 亦曾說於百千法 法無所得故無盡 而不執著於文字

①無所親二無目者②多二諸③於彼二彼於④(本因品第五)十爾⑤滿十(成就一切福德力 形色端嚴甚可愛)⑥化二華⑦諸二重⑧千二萬⑨(成就...可愛)十四字一⑩性二生⑪住二住⑫不空二不空⑬盡二盡滅⑭以下梵第三十七品 Yasahprabha

法本無我無衆生
智者演說一切言
知諸言音如谷響
以諸言音說是法
斯諸言音如是相
諸法無相亦離相
空寂無欲無取捨
有爲無爲悉遠離
遠離一切惡見道
恒常無染無瞋癡
以此三昧力最上
如空山河及溪谷
有爲流轉因緣起
智力愛樂功德法
發於語言能善巧
所言覺觀但妄想
本際從來無有相
造業所爲有所起
此法自性無知覺
黑白之業不壞滅
業不能到於果所
諸佛演說世諦法
無有眞實及我人
一切諸有皆虛妄
空無亦如水聚沫
一切悉捨無所取
不著忍力諸衆生
隨其王意所樂欲
王聞世尊所說法

彼能演說而無盡
不以語言易彼心
是故於言無取著
是言念頃即壞滅
一切諸法相亦然
恒常無相相空寂
是以寂定不可得
如是大仙無分別
了達諸趣悉無爲
是以心體恒寂滅
是故能知斯法空
聞於勝妙響音聲
一切世空猶如幻
安住智慧神通仙
能說如是寂滅定
世間不可得其邊
而爲未來因緣道
隨上中下有所生
法空無我應當知
自所作者還自受
而業能爲彼作因
有爲無爲如是觀
一切世間相如是
猶如幻化水中月
以聲顯說恒寂滅
持戒威儀亦無依
如是行者得寂定
如來稱機而演說
王及眷屬悉受戒

勝王聞斯三昧已
善哉能說此三昧
彼時人衆具八萬
演說眞實第一義
衆生無有其生滅
王及眷屬如是知
爾時善花棄王位
其王所有五百子
王及諸子出家時
一切爲求佛法故
自在如來爲說法
王及其子并眷屬
過於如是年數已
時諸聲聞悉滅度
彼王善花有勝子
王有法師爲師導
聰明黠慧有念力
諸天百億俱侍從
言語柔軟不離瞋
其音和雅語可愛
得勝樂婆百億數
彼人福力無敵對
具足福德及色力
護持淨戒禪定力
在家出家四衆等
若於佛法得信者
其善善花王勝子
知彼此丘起惡心
時有五十萬軍衆

歡喜踊躍作是言
是故歸依佛世尊
聞是最勝法體性
悉皆獲得無生忍
諸法無生恒空寂
咸各獲於無生忍
投彼佛法而出家
悉皆從王而出家
餘人乃有無量數
亦於彼法皆出家
具足滿於二千歲
二千年中修法行
彼佛世尊入涅槃
正法於後其衰微
號曰福慧具正信
受持如是勝寂定
無量百千人供養
往詣處處而讚歎
調伏樂戒善防護
智力總持悉具足
比丘號曰名稱光
無量比丘起妬嫉
亦具智慧與神通
比丘法力之所起
衆人戀仰而愛樂
愛重敬心而供養
號曰福慧淨信者
於己師所便守護
悉被鎧甲手持刀

常令擁護是法師
於大衆中說是法
其有計我執著者
不信空法比丘衆
言此妄說於非法
法師見刀不怖畏
無有衆生而可殺
法師比丘即合掌
若其空法審不虛
護持戒者願欲故
大地諸山皆震動
爾時取見持刀者
令手執刀不能動
其有於佛得信者
發大音聲而號泣
法師比丘起慈心
若人於我起瞋者
其法朋黨甚微少
聞於一切不喜言
時彼法師八十年
無量百千惡比丘
是彼法師於餘時
思量戒行無缺漏
王見法師甚恭敬
不令於我大師所
彼便答王願賜聽
若於我所興惡言
已於無量百千劫
稱光比丘我身是

演說菩提寂滅行
謂空無我無壽命
彼不喜樂法師說
尋時即起手持刀
殺之便獲大福德
以其思念空法故
空無我人如石壁
發言稱於南無佛
令刀願爲曼陀花
發言空中便雨花
刀即變爲妙香花
彼衆比丘咸恥悔
驚懼恐怖大怖畏
所有愛樂空法衆
一切衣服悉奉散
於大衆前作是言
我爲彼故行菩提
法師恒爲彼侵陵
忍辱之力轉增上
演說如來空法藏
彼王力故令退散
利益無量百千衆
即便往詣福慧所
便即問彼比丘言
惱亂其心不喜悅
諸佛忍力之所起
便起增上勝忍辱
過去世中修忍辱
釋迦如來作是說

所二不 師二 俱二恒 號二 樂二學 便二而 刀二乃 號二 忍辱二慈心

彼昔福慧之王子
其於千生爲我友
時彼出家善花王
我亦無量百千劫
我已積集於忍力
吾般涅槃去世已
比丘樂於外典籍
輕躁調戲無慚恥
乃於衣鉢而懸著
常樂鬪諍無反復
在我法中而出家
順其魔意寢衆生
貪欲自縱凡愚者
在家出家四衆等
隨順如是惡黨者
童子汝聞我教已
所謂樂於空寂者
我佛法中容彼人
離諸過染消信施
乃至棄捨於身命
於其空法心相應
以幢幡蓋及花香
供養無等勝支提
建立無比勝塔廟
造諸形像無量種
所有一切供養具
汝應悉求供養佛
應當如法觀諸佛
謂住十方諸如來
擁護稱光法師者
我已記彼爲慈尊
爲造勝妙塔寺者
得佛名爲蓮花上
受持如來最勝法
童子汝應隨順學
於後正法滅盡時
彼便毀謗我勝法
貪嗜飲食不護罪
彼人誘我最勝法
於其貧窮下劣姓
彼不樂於空寂滅
隨魔自在而執著
彼不樂於空寂滅
隨彼惡趣起惡心
彼人末世誘空法
應當奉給蘭若僧
如是輩人持佛法
出家受戒及布薩
如是人能持菩提
修習空法樂寂滅
樂住蘭若如野鹿
於諸佛所設供養
速能獲得是三昧
以諸金銀而塗飾
爲於菩提起慈心
天上人中淨妙者
爲求無上佛智故
謂住十方諸如來

現前無量住法者
心常利益慈布施
樂行忍辱及遠離
精進勇猛無懈退
智慧了達常清淨
以不淨觀除貪染
因緣之法破愚癡
觀身猶如水聚沫
觀察五陰悉空無
離取一切諸惡見
了知一切諸法空
於諸利養不貪著
聞他讚毀心莫異
爲求法故起恭敬
安住一切佛行處
於諸世間悉平等
慎勿求利及名聞
恒常讚說佛功德
衆生聞是讚歎者
父母師長及衆生
而不隨順於魔力
常離一切諸慣聞
既能自利亦利他
常樂修習慈悲心
調伏寂滅應讚歎
若有欲得寂滅定
慎勿習近惡知識
又莫願欲聲聞地
勇猛志樂佛功德
一切佛子能證知
持戒清淨住忍力
能知一切諸法空
務修禪定戒多聞
不久成於大悲者
慈力能治於瞋恚
便得最上無上道
一切皆空無堅實
速得成於最勝智
不依壽命及我人
速得成彼牟尼王
不得利養勿生愛
猶如須彌山不動
勿得聞已而報著
速能遊於百世界
莫起憎愛差別心
速得成於天人師
以言辭句如實歎
於佛功德生愛樂
如是一切悉恭敬
便獲三十二種相
住於寂靜空閑林
爲求解脫速施作
乃以喜捨亦復然
速得成於利世間
趣向無上菩提者
恒常親近於善人
亦勿愛彼所修行
速得成佛當如我

月燈三昧經卷第十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

恒說真實清淨語
常說可愛美妙言
於其生命莫顧戀
但自思念已功德
常樂觀空及解脫
捨一切相悉無餘
常能遠離於二邊
觀諸衆生但因緣
棄捨一切愛欲行
剪除一切愚癡聞
恒樂觀察於無常
穢污不淨及無我
佛於世間作燈明
彼亦降伏於魔力
我向所說諸功德
應當離過修功德
月燈三昧經卷第九
慎勿妄言及惡口
能得最勝佛菩提
慎勿自譽輕毀他
莫觀他人之所行
於諸趣中勿顧樂
心恒安住於無相
於有於無莫分別
若能知此爲大師
悉皆斷離穢濁心
得爲寂滅人師子
離諸有中苦樂等
如是修者爲人尊
而能說此勝正法
已到無上勝菩提
及示無量百千過
童子如是必得佛

其於二於其①②③時彼一彼時④⑤⑥於菩提一菩提因⑦⑧⑨最上一最勝⑩⑪⑫悉一起⑬⑭百餘二百圓⑮⑯
⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿以下梵第三十八品 Kāyavānmanahsāvara

復次童子。具足身戒菩薩。能獲三解脫門。何者爲三。謂空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。是名具足身戒。

復次童子。若具足身戒菩薩。能得具足四梵住。何等爲四。謂慈念一切衆生。悲喜捨心亦復如是。童子。是名菩薩具足身戒。

復次童子。云何菩薩修身善行。謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名菩薩身戒具足。

復次童子。具足身戒菩薩。能得四禪及四正受。能住大悲。得善覺觀。得寂滅覺觀。是名菩薩具足身戒。

復次童子。若菩薩具足身戒。遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見十不善業。對秤欺誑語言欺誑衣服欺誑。因官形勢割截破壞。押繫縛邪曲虛妄。與貪共行一切惡業。悉皆遠離。自禁防制。無貪無取。悉皆斷除。猶如斷截多羅樹頭。於未來世不復更起。無有生法。童子應知。此法是爲菩薩具足身戒。童子。乃於往昔過阿僧祇阿僧祇祇廣大無量無邊不可思議劫。

爾時有佛。號曰智光如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於時住世六十億歲。爾時有王。號曰勝思惟。與其眷屬八萬億人俱。往智光如來所。頂禮佛足。右邊三匝退坐一面。爾時智光如來。即以偈頌說身律儀。

猶如虛空無垢穢 自性光潔畢竟淨
如斯身戒亦如是 不可音聲而演說

音聲與空不可知 如是。二種同一相

說於虛空無相貌 彼相便同於身戒

若知其戒。惟一相 彼便具足戒律儀

智性無生境亦寂 真無漏中妄想盡

亦無貪著及愛欲 不於財色起渴愛

若不見於諸有過 終不能知是身戒

若有能知無漏戒 彼便無復一切生

當知羅漢法如是 非諸外道之所知

於諸三界心怖畏 於欲資產無貪愛

不憚王位及資財 彼能具足此身戒

我今說此身戒義 此義聲教不能說

若有善學實法者 諸天妙色不能動

彩色可以盡虛空 亦可手執於太虛

一切諸魔愛欲等 無有能得動搖者

呼響音聲猶可捉 大石沈水亦可浮

如是學於身戒者 無有能知彼心念

所有一切諸音聲 悉皆盛內於篋中

若住如是身戒者 無有能知彼住所

所有雲雷及電光 日月明等悉可執

若有住於身戒者 無能知彼身自性

四方所有諸風輪 羅網鈎網可繫縛

若有住於制心者 無有能知彼身量

能善修習身戒者 猶如虛空無能染

於其四方風行道 虛空鳥迹猶可見

彼之身量不可測 及心所行難可思

若住如是身戒者 彼無一切諸過惡

遠離一切煩惱聚 由學如是身戒。故

住於清淨寂滅定 不爲刀火之所害

彼身無能執捉者 由常修學身戒故

如是住者無怖畏 心無紛動無嫉妬

遠離一切諸厄難 修學如是身戒故

不畏刀杖及毒藥 亦不怖畏水火災

遠離一切諸厄難 修學如是身戒故

諸天妙色不能動

亦可手執於太虛

無有能得動搖者

大石沈水亦可浮

無有能知彼心念

悉皆盛內於篋中

無有能知彼住所

日月明等悉可執

無能知彼身自性

羅網鈎網可繫縛

無有能知彼身量

猶如虛空無能染

虛空鳥迹猶可見

及心所行難可思

彼無一切諸過惡

由學如是身戒。故

不爲刀火之所害

由常修學身戒故

心無紛動無嫉妬

修學如是身戒故

亦不怖畏水火災

修學如是身戒故

諸天妙色不能動

亦可手執於太虛

無有能得動搖者

大石沈水亦可浮

無有能知彼心念

悉皆盛內於篋中

無有能知彼住所

日月明等悉可執

無能知彼身自性

羅網鈎網可繫縛

無有能知彼身量

猶如虛空無能染

虛空鳥迹猶可見

及心所行難可思

彼無一切諸過惡

由學如是身戒。故

不爲刀火之所害

由常修學身戒故

心無紛動無嫉妬

修學如是身戒故

亦不怖畏水火災

修學如是身戒故

諸天妙色不能動

亦可手執於太虛

無有能得動搖者

大石沈水亦可浮

無有能知彼心念

悉皆盛內於篋中

無有能知彼住所

日月明等悉可執

無能知彼身自性

羅網鈎網可繫縛

無有能知彼身量

猶如虛空無能染

虛空鳥迹猶可見

及心所行難可思

彼無一切諸過惡

由學如是身戒。故

不爲刀火之所害

由常修學身戒故

心無紛動無嫉妬

修學如是身戒故

亦不怖畏水火災

修學如是身戒故

●對二斗 ●押二殿 ●二種三三 ●惟二唯 ●下同 ●覺二學 ●儀二儀 ●空二法 ●故二者 ●刀杖二刀
仗 ●

復次童子。菩薩應當修學清淨身行。何者菩薩清淨身行。所謂念知種種宿命之事。若一生二生三生。乃至十生二十生三十生百生千生萬生十萬生。百萬生千萬生萬萬生。復念知一劫百劫乃至千萬劫事。知劫成知劫壞。及知劫成壞。乃至知於無量劫成壞事。及知劫中彼曾有衆生。如是名如是姓。如是生處如是飲食。如是長壽如是短壽。如是久住如是壽盡。知如是受苦如是受樂。若於此處死彼處生。彼處死此處生。如是狀貌。如是國土。如是往事悉皆憶知。是名菩薩宿命智通。

復次童子。菩薩應當修習清淨身行。何者菩薩清淨身行。所謂天眼界清淨過於人眼。見諸衆生往來生死。若好色若惡色。若趣善道若趣惡道。若住善道若住惡道。若若樂若勝若劣。如自作業皆悉了知。是諸衆生成就身惡行。成就口惡行。成就意惡行。毀謗賢聖邪見業因緣故。身壞命終墮於地獄。是諸衆生若成就身善行。成就口善行。成就意善行。不謗賢聖正見因緣故。身壞命終趣於善處。生於天上。童子。是名菩薩天眼界清淨過於人眼。見諸衆生往來生死。若好色若惡色。若趣善道若趣惡道。若住善道若住惡道。若若樂若勝若劣。如自己業皆悉了知。是名天眼通。

復次童子。若修行清淨身行菩薩摩訶薩。以一念三世相應智慧。所有若知若見若得若證應當了知。彼一切悉知悉見悉得悉證悉

皆了達。彼法云何。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是十二因緣。應知應見應得應證應當覺了。如是無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死滅。憂悲苦惱一切皆滅。如實知見如實得證如實覺了。於四聖諦亦如實了知。是名漏盡通。爾時世尊。而說偈言

菩薩已顯示	神通之次第
安住三昧中	悉能隨意到
善修其耳根	得難思天耳
其耳能得聞	導師所說法
能知衆生心	有欲及離欲
有瞋及無瞋	有癡及無癡
了知宿世事	本昔所居處
於其千億劫	智藏能照達
善修於眼根	得難思天眼
以眼見衆生	死此生於彼
一念能悉知	一切衆生念
如是悉了知	彼智不思議

童子。云何口戒。菩薩摩訶薩若成就口戒。則得佛六十種無礙清淨美妙音聲不可思議。是名口戒。

復次童子。若具足口戒菩薩摩訶薩。有所言說人皆信受。是名口戒。
復次童子。具足口戒菩薩摩訶薩。得三十二

大人相。得如來十力。所謂是處非處智力。知諸衆生過去未來現在業處因果智力。知諸禪定解脫三昧正受。有煩惱無煩惱智力。知如壽命知他衆生根差別智力。知衆生種種無量欲智力。知諸衆生種種無量性智力。知一切至處道智力。知宿命智力。知一切衆生生死智力。知漏盡智力。

復次童子。若具足口戒菩薩摩訶薩。能得四無畏十八不共法。是名口戒具足。

復次童子。若具足口戒菩薩摩訶薩。得三解脫門得四梵住。是名具足口戒。

復次童子。具足口戒菩薩摩訶薩。略而言之。得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。是名菩薩具足口戒。

復次童子。若具足口戒菩薩摩訶薩。得大悲梵住。得大捨梵住。得安隱覺。得寂滅覺。是名菩薩具足口戒。

復次童子。若菩薩摩訶薩具足口戒者。得遠離妄語兩舌惡口綺語。於父母師長所。不出龜言一切過惡之言。菩薩悉皆遠離於彼言說。如實了知如響如夢如幻如化如陽焰如光影。於此響聲乃至光影。悉無所得無分別。無取無緣無執著。是名菩薩具足口戒。童子清淨口戒菩薩摩訶薩。得一切佛語。得一切佛神足。得一切佛神通。爾時世尊。而說頌曰

若與口戒相應者 是諸菩薩必獲得
一切諸法無礙智 是名具足於口戒

若與口戒相應者 獲三十二大人相 得佛十力不共法 是名具足於口戒 若與口戒相應者 能得一切諸佛法 謂我已說諸佛法 是名具足於口戒 若與口戒相應者 能獲梵住及辯才 是名具足於口戒 逮不思議希有法 是名具足於口戒 若與口戒相應者 得四念處及正勤 是名具足於口戒 具四神足根力等 是名具足於口戒 若與口戒相應者 得於大捨無所畏 是名具足於口戒 得大悲愍清淨住 是名具足於口戒 若與口戒相應者 能得清淨安隱覺 是名具足於口戒 及得寂靜覺觀等 是名具足於口戒 若與口戒相應者 遠離妄語及兩舌 是名具足於口戒 復離惡口及綺語 是名具足於口戒 若與口戒相應者 終不誹謗於正法 是名具足於口戒 亦不毀譽於如來 是名具足於口戒 若與口戒相應者 於其父母師長所 是名具足於口戒 不作非法龜惡言 是名具足於口戒 若與口戒相應者 終不起口一切過 是名具足於口戒 彼能悉離無有餘 是名具足於口戒 若與口戒相應者 能知語言猶如響 是名具足於口戒 覺了音聲猶如夢 是名具足於口戒 了知無我及壽命 緣起虛妄猶如夢 能知語言如是者 是名具足於口戒 滅諦不實猶如夢 淫繫之體如夢性 菩薩知言如是者 是名具足於口戒 諸餘語言不可得 是名具足於口戒 無有繫緣無取執 是名具足於口戒 童子。云何名意戒。若具足意戒菩薩摩訶

薩。得一切佛法。得一切神通。心得不動解脫。若具足意戒菩薩摩訶薩。得金剛三昧定。是名意戒成就。復次童子。若具足意戒菩薩摩訶薩。得熾然光明。是名具足意戒。若具足意戒菩薩摩訶薩。得六十種美妙音聲相應。是名具足意戒。復次童子。若具足意戒菩薩摩訶薩。得三十二大人相十力四無畏四無礙智十八不共法。是名具足意戒。復次童子。具足意戒菩薩摩訶薩。得三解脫門。謂空無相無願。是名具足意戒。復次童子。具足意戒菩薩摩訶薩。得四梵住。謂大慈大悲大喜大捨。是名具足意戒。復次童子。具足意戒菩薩摩訶薩。得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。是名具足意戒。復次童子。若具足意戒菩薩摩訶薩。得住大悲。得住大捨。得安隱覺。得寂滅覺。得利益。得威儀。得勝行。是名具足意戒。復次童子。若菩薩摩訶薩棄捨邪見不與邪見俱。斷除瞋恚不與瞋恚俱。斷除懈怠不與懈怠俱。棄捨懈怠不與懈怠俱。於父母師長所。不起諂曲心貪瞋癡心。亦不與俱。不捨菩提心。不捨信樂心。諸餘過惡覺觀心悉皆捨離。亦不與俱。是名具足意戒。善知諸法如幻如夢如化如焰如響如光影無去無來。亦復知。若知夢知無我如夢知無常如夢。知無衆生如夢知空如夢。意無所得無分別無滯著無繫緣無取執。童子。是名菩薩具足意戒。

若菩薩具足清淨意戒法者。便遠離一切諸難。得不可思議一切諸佛法。得一切諸佛神通。得心解脫不動。童子。是名具足意戒。爾時世尊。而說頌曰。一心諦聽勿亂想。所說意戒淨無垢。得聞法已起諸行。便能速悟於菩提。智者若持於意戒。第一寂靜廣不動。佛法難思未曾有。是則名為意戒淨。智者若持於意戒。心得解脫常不動。得如金剛最勝定。是則名為意戒淨。智者若能發起此。稱欲敷演廣利益。獲得六十微妙聲。是則名為意戒淨。智者意戒最爲上。得三十二大人相。得佛十力諸功德。是則名說勝意戒。智者若持於意戒。獲得辯才及無畏。得勝希有難思法。是則名為勝意戒。智者若持於意戒。得四念處及神足。復獲正勤及根力。是名已說勝意戒。智者若持於意戒。能得清淨七覺支。亦能獲得八聖道。是則已說勝意戒。智者若持於意戒。獲得最勝大捨住。及大悲住淨無垢。是名已說勝意戒。智者若持於意戒。得安隱覺淨無垢。得遠離覺諸功德。是則名說勝意戒。智者若持於意戒。不與一切邪見居。恒常不起無明恚。是則名為意戒淨。若能具足意戒者。乃至少時不諂曲。父母師所無諂偽。是則已說意戒淨。智者若具於意戒。貪瞋等事悉永離。

●以下梵第四十品。Manahsaṃvara。●具足二住●●住二行●●苦二若●
(N. Dutt 無量名)

愚癡之法亦皆斷 是則已說勝意戒
智者若具於意戒 恒常不捨菩提心
信心決定終不壞 是則已說勝意戒
智者若具於意戒 所有一切諸過惡
皆悉遠離不與居 是則已說勝意戒
心能入於如幻法 猶如睡夢陽焰等
亦如光影呼聲響 是則已說勝意戒
知苦惱事猶如夢 及與無常空無我
心意能知如是者 是則已說勝意戒
知無衆生無壽命 悟諸因緣如輪轉
無所從來無去處 是則已說勝意戒
推求彼意無可得 亦無分別無滯著
無有攀緣無取執 是則已說勝意戒
第一義諦猶如夢 觀知涅槃亦復然
智者若了意如是 是則已說勝意戒

法獲無生忍故。云何名入諸衆生樂欲。謂知
諸衆生前後根差別故。云何名得於法智。謂
於一切法無所得故。云何名無礙辯智。謂能
達如實法式故。云何名善知文字差別智。謂
知三種語言差別故。云何名過於諸事。謂悟
解無事故。云何名知於音聲。謂入音聲如響
智故。云何名得歡喜。謂於一切法無所得
遠離苦惱棄捨重擔而出離故。云何名得於
愛喜。謂於乞求者令得歡喜。知施時見利益
故。云何名心。謂正直。謂能了知四真諦故。
云何名正直威儀。謂調均身故。云何名遠離
怒色。謂斷諸瞋過故。云何名面常怡悅。謂善
戒共住安隱故。云何名美妙言。謂與他人說
利益事故。云何名先言慰喻。謂先言善來速
起迎接故。云何名不懈怠。謂不捨策勵故。云
何名恭敬尊長。謂敬懼尊長如善知識想故。
云何名供養尊長。謂隨所侍養從教故。云何
名生便知足。謂於一切資生而不樂著故。云
何名求白法無厭。謂集諸善法故。云何名命
清淨。謂隨宜所得便生知足。若不知足便生
諂曲。諂曲誑誘。激發他人。以利求利是事
悉捨故。云何名不捨住阿蘭若處。所謂不棄
策勵。樂於邊閑及以叢林巖穴澗谷。愛樂於
法。不與在家出家交遊。不著利養斷除渴
愛受禪定喜故。云何名地地住處智。謂聲聞
果處智。時支佛果處智。菩薩地住處智故。
云何名憶念不忘。謂念無常苦空無我故。云
何名得陰巧便智。謂知陰界入差別而無所
得故。云何名證於神通。謂獲四神足能爲變

現故。云何名滅諸煩惱。謂斷除貪瞋癡故。
云何名斷除習氣。謂厭昔愚行不樂聲聞辟
支佛地故。云何名爲轉勝行。謂能起如來力
無畏四無礙辯故。云何名修習因。謂斷除憎
愛故。云何名知犯方便。謂知波羅提木叉。知
毘尼。知戒故。云何名斷諸悔惱。於諸罪過。至
誠懺悔更不重造。修諸善法故。云何名斷除
愛戀。拔於三界渴愛枝條。發生未起之善已
生之善。令不壞失故。云何名越過諸有。謂
於諸三界。而無所得又不顧念。是名過於諸
有。云何名明達宿命。謂憶知過去世事故。
云何名於業果無疑。謂離諸斷常故。云何名
思惟於法。謂思念如實之法故。云何名習於
多聞。謂修習受持聲聞藏辟支佛藏菩薩藏
故。云何名得捷利智。謂觀無生智猶如夢故。
云何名樂欲於智。所謂常習智慧故。云何名
通達智慧。所謂起於阿耨多羅三藐三菩提
故。云何名得調伏地。謂菩薩所修學處故。云
何名譬如於山。所謂不捨菩提心故。云何不
動。所謂無分別不爲煩惱所奪故。云何名不
躁動。所謂於一切相無緣念故。云何名不退
相。謂於六波羅蜜無減所缺恒常得見他利
諸佛故。云何名出生善法。謂親近阿耨多羅
三藐三菩提故。云何名厭離惡業。所謂堅持
禁戒更不起惡故。云何名不行煩惱。所謂不
起無明有愛及瞋故。云何名不捨於戒。所謂
信因果恭敬如來故。云何名分別諸禪。所謂
知心及數善巧方便而得一心故。云何名知
一切衆生樂欲。所謂知根差別故。云何名善

●修集三昧智● (謂)十於● ●具二見● ●智二知● ●調一謂● ●修一謂● ●激二擊●

分別生處智。所謂知五趣差別故。云何名無邊智。所謂自然知於世間出世間法故。云何名言語次第智。所謂能知如來權密言說故。云何名棄捨俗緣。所謂身心遠離而出家故。云何名不樂三界。所謂於三界如實見過故。云何名不下劣心。所謂不捨於心若入正受亦復不捨故。云何名於諸法無執著。所謂於一切法棄捨愛故。云何名攝受正法。所謂護正法。所謂一切謗法衆生。以法降伏是名護法。云何名信於業報。所謂於諸惡業。羞恥厭離修習善法故。云何名知律方便。所謂知自性犯不犯。知性罪犯不犯故。云何名滅諸違謬。所謂棄捨衆聞故。云何名不相違謬。所謂不喜一切世間語言故。云何名忍地。所謂忍於身心逼惱故。云何名攝受於忍。所謂於他所說惡惡語言悉能棄捨忍辱無滅故。云何名選擇於法。所謂知陰界入差別。知有漏助道清淨助道。於彼法而無所得故。云何名決定巧便。所謂於一切法無所言說故。云何名善知句義差別智。所謂通達一切諸法故。云何名法句出生善巧智。所謂說於如實法故。云何名知義非義差別智。所謂知法性無增無減故。云何名前際智。所謂因智故。云何名後際智。所謂緣智故。云何名三世平等智。所謂於一切事法。了知無有差別。安住無事法故。云何名知三世差別智。所謂於三世法。無所得亦無思念故。云何名心住。所謂不得於心故。云何名身住。

所謂身念處是名身住。云何名護威儀。所謂威儀無有錯亂故。云何名不壞威儀。所謂覆藏善事故。云何名不分別威儀。所謂離樂欲惡心故。云何名諸根端嚴。所謂思量法趣所說相應能知時節。於如實法如實演說故。云何名世諦智。善知去來法故。是名世智。云何名解脫捨。所謂隨所有財不隱藏不慳嫉故。云何名常舒施手。所謂善共同戒故。云何名無有憍心。所謂信心盡施故。云何名慚。所謂恥諸暴惡故。云何名愧。所謂羞諸惡害故。云何名憎棄惡心。所謂知愚癡法棄之不與共俱故。云何名不捨頭陀。所謂要期堅固而無退轉故。云何名受於信義。所謂如言所作故。云何名起於喜行。所謂思念善法利益故。云何名近尊長住。所謂棄捨憍慢離憍怠事故。云何名降伏憍慢。所謂我不可得無攀緣故。云何名攝伏於心。所謂思念一切白法不失利益智故。云何名策舉心智。所謂知精進果不失智故。云何名知義辯智。所謂通達如實智故。云何名了知於智。所謂知世間法出世法故。云何名遠離非智智。所謂於如實法遠離取執故。云何名入心智。所謂不生滅智故。云何名部分別巧便智。所謂明利差別智故。云何名知諸言音智。所謂示如實法智故。云何名知處所智。所謂入於如實智故。云何名義決定方便智。所謂奉觀一切諸佛菩薩聲聞故。云何名棄捨非義。所謂善入過彼諸有故。云何名親近善人與共同事。所謂親觀諸佛菩薩聲聞故。云何名遠

離惡人。所謂遠離取我憍怠故。云何名修禪發通。所謂離於欲刺不捨禪喜故。云何名不著禪味。所謂欲出三界故。云何名神通自在。謂住五通佛法難知而能爲他顯示故。云何名解假名。所謂了知名不究竟故。云何名了言說施設。所謂知世俗名數文字故。云何名出過假名。謂了知無言說智故。云何名離世間。所謂先觀世間過惡故。云何不欣名利。所謂自性少欲故。云何不著利養。所謂無諸貪求離惡欲故。云何聞人譏罵不生瞋嫉。所謂體知諸陰界故。云何聞人毀辱不生欣悅。所謂隱覆善法功德知利養過故。云何不憍恭敬。體知因果故。云何不得恭敬心不嫌恨。所謂不捨禪定心故。云何毀辱不恚。所謂觀察世法悟因果故。云何聞讚譽不高。爲求善法出家故。云何名無諸利養心不憂戚。所謂觀察昔所作業故。云何不與俗人交通。所謂不憍資生故。云何名不樂非法出家人同止。所謂親近如法人不近非法人故。云何遠離非境界處。所謂棄捨五蓋故。云何名住所行境界。謂修四念處故。云何成就法式。所謂將護彼故。云何遠離非法。爲自護善法故。云何不汚他家。所謂離於親知過故。云何名護法。所謂具足求法如法作故。云何名寡默少言。所謂得寂滅智故。云何名善巧問答。所謂隨問能答智故。云何名降伏怨讎。所謂分別顯示如實法遠離取著故。云何知時。所謂能知歲月時故。云何不親凡愚。所謂見愚法過故。云何不輕凌貧賤者。所

●返一反● ●蓋一離● ●欣一依● ●捨一希●●

謂於一切衆生起平等心故。云何以財速施貧苦。所謂有乞求者即令施財施法故。云何於貧窮所能無礙施。所謂於彼衆生起於悲愍。任乞求意捨內外物故。云何救濟破戒。所謂除犯戒業。安置淨戒中故。云何名為利益之事。謂能長養衆生故。云何名悲智。能見衆生未來苦惱故。云何名攝受於法。謂能令衆生入於如實法故。云何棄捨資財。所謂捨離諸陰以財惠彼故。云何不營積聚。所謂厭離資生見守護過故。云何讚述持戒。所謂善知持戒果報故。云何詞責毀戒。所謂善解犯戒過故。云何以無諂心奉事持戒。所謂於持戒者生難遭想故。云何名一切棄捨。所謂善信樂故。云何名增上信誠心勸請。所謂爲他求樂利衆生故。云何如說能行。所謂具足善信聞即受行故。云何奉事比丘智人。所謂請問善事故。云何其他言論能生愛樂。所謂有證智教智故。云何名譬喻智。所謂以喻曉知法相本末故。云何名前際善巧。所謂自識宿命多聞故。云何名以善根爲首。所謂於善提起增上信復勸他故。云何名善巧方便。所謂懺悔隨喜勸請所作善根悉善迴向故。云何名斷除有相。所謂觀察諸事見諸法如夢故。云何名斷除於想。所謂遠離顛倒想故。云何名善觀事相。所謂得無相智故。云何名善說諸經。所謂能顯示譬喻本事善非善法故。云何名分別於諸滅無明已名色不起故。云何名證於解脫。所謂得金剛三昧不動無分別故。云何名但說一言。

所謂厭惡外道證於無生智故。云何名得於無畏。所謂知佛法力故。云何名安住於戒。所謂禁防身口波羅提木叉戒故。云何名入於三昧所謂不染三界故。云何名得於智慧。所謂善得無功用智故。云何名樂於獨靜。所謂遠離憒鬧之過常不捨空閑故。云何名喜少親知。所謂少欲知足故。云何名不濁心。所謂入禪定除諸蓋故。云何名棄捨諸見。所謂遠離取著見故。云何名得陀羅尼。所謂隨所見法如實不忘顯示故。云何名得智照明。所謂知自性入故。云何名處。所謂心處所故。云何名安住。所謂信心所住故。云何名行。所謂住信行法故。云何名辯智。所謂知辯道故。云何名因。所謂無明因生諸行故。云何名相應。所謂應解脫法故。云何名法。所謂斷除渴愛故。云何名門。所謂斷除諸過故。云何名道。所謂無常苦空無我智故。云何名地。所謂十種無顧地故。云何遠離於生。所謂斷除生法故。云何名智地。所謂不忘智故。云何捨離無知。所謂斷除愚故。云何安住於智。所謂智無所住故。云何名方便地。所謂修三十七助菩提法故。云何名菩薩境界。所謂行六波羅蜜故。云何親近善人。所謂近諸佛故。云何遠離惡人。所謂離於外道見取故。云何名如來所說。謂住如來力智自性解脫故。云何名佛地。謂得一切善法故。云何名智者隨喜。所謂過去未來現在諸佛聲聞辟支佛隨喜故。云何名愚者所說。所謂一切愚者不能知故。云何名聲聞不能

知。謂佛法不可思議故。云何名外道地。謂外道見慢方便故。云何名爲如來所攝。所謂爲大醫王難可得故。云何名速得十力。所謂勤修方便故。云何名爲一切諸天供養。所謂善能出生一切樂故。云何名梵王禮拜。所謂從彼出生解脫故。云何名龍禮拜。所謂能斷一切惡道及諸見故。云何名野叉隨喜。所謂能斷諸惡道故。云何名甄陀羅讚歎。所謂能致歡喜解脫故。云何名羅睺羅讚歎。所謂斷除生死故。云何名菩薩所修。所謂能獲一切智故。云何名智者所求。謂爲得不退轉地故。云何名得無上財。所謂能得人天果報及解脫故。云何名非財施。所謂能除一切煩惱病故。云何名病患良藥。所謂滅貪瞋癡患故。云何名智藏。所謂常樂修習智故。云何名無盡辯。所謂見如實智故。云何名遠離憂愁。所謂知虛妄苦。而棄捐之悟無我故。云何名知於三界。所謂了知三界如夢幻故。云何名舟。筏渡於彼岸。所謂信樂入般涅槃。修無常苦空無我智故。云何名渡四流。紅河所謂速得涅槃故。云何名求稱譽者。所謂能獲廣大法故。云何名讚顯如來功德。稱言施無量功德法藥故。云何名美歎如來名稱。謂言施一切功德解脫樂施主故。云何讚歎十力。謂稱言能施難得之法是大法寶主故。云何名菩薩功德。所謂能學此經三昧法故。云何名慈滅瞋恚。所謂對治瞋恚故。云何名爲悲。謂滅除一切衆生苦惱故。云何名爲喜。謂於一切衆生所生歡喜故。云何名

①任二住②③ (謂)十能④⑤ ⑥二事⑦ ⑧一觀⑨⑩ (善)一⑪⑫ ⑬無功用二無礙巧用⑭⑮ ⑯野叉二夜叉⑰⑱ ⑲渡二般度⑳㉑ ㉒信二住㉓ ㉔渡二度㉕ ㉖紅二船㉗ ㉘離得二歡得㉙ ㉚(切)一㉛㉜

爲捨。謂無緣之悲能作佛所作故。云何名爲安慰大乘人。隨所樂求一切佛法悉皆能與充足故。云何名爲發行師子吼。所謂能致最上法故。云何名爲佛智慧道。所謂於一切善法無所取著。而得善法故。云何名爲解脫一切衆生。所謂能知從此岸到彼岸故。云何名爲獲得一切智智。所謂斷除一切不善法故。集一切善法及一切解脫故。云何名爲菩薩園苑。能得喜悅自身安樂。亦令一切衆生安樂故。云何名降伏魔軍。所謂能獲一切力。能滅一切煩惱故。云何名安隱行呪術。所謂能盡一切苦難故。云何成就吉祥事。所謂能獲一切果報故。云何名爲防捍怨敵。所謂斷除一切邪見及取著見故。云何名爲降伏怨家。所謂以正法降伏諸外道故。云何得無所畏。謂於一切法能善觀察溫習故。云何求如實力。所謂求不顛倒法力故。云何名爲十八不共法初相。所謂作一切善法故。云何莊嚴法身。所謂得三十二相莊嚴故。云何樂於解脫。所謂得初中後善故。云何名爲所愛長子。謂能獲諸佛父之餘財故。云何名爲滿足佛智。所謂惟長養一切白法故。云何名爲非辟支佛地。所謂能獲最上無邊佛法故。云何名爲清淨心。謂能斷除一切垢穢故。云何名爲身清淨。所謂滅一切病患故。云何成就解脫門。觀察無常苦空無我寂滅故。云何名爲離諸難欲。所謂能得甘露法句故。云何名離於瞋恚。所謂獲得大慈大悲故。云何名爲非愚癡地。所謂得如實明故。云

何名爲阿含智。所謂知一切世間出世間所作業智故。云何名爲能發起於明。所謂惟憶念趣一切善道故。云何名爲斷除無明。謂滅一切非善趣憶想故。云何名爲滿足解脫。所謂得大聖法故。云何名爲修禪者猗悅。所謂能得喜樂一心故。云何名爲眼見者。所謂見於實義無所見故。云何名爲神通變現。所謂善修無障法故。云何名爲神足現前。謂能獲一切法無分別智無有障礙故。云何名爲樂聞陀羅尼。所謂了知一切法。於一切法能趣向涅槃平等故。云何念持不忘。謂一切攀緣自性滅故。云何名爲如來住持。謂出生諸功德智慧不可壞故。云何名爲方便善巧導師。謂令他趣向安隱快樂大城故。云何名爲微細智猶如毛端。謂難可測知故。云何難知難可相應。謂昔所未曾得故。云何遠離文字。謂言語道不可得故。云何名爲音聲難知。謂一切法不可思議故。云何名爲爲智人能知。謂知法は無價寶故。云何名爲已知調伏智所知。謂如言而作故。云何名爲知於少欲。謂知多欲過故。云何名爲勇猛精進。謂知不捨要期故。云何名爲憶念總持。謂隨所爲作不失故。云何名爲窮盡於苦。謂斷除貪患癡故。云何名爲一切法無生。謂滅一切識一切願故。云何名爲一言演說能知一切生死諸趣。謂觀一切法猶如夢幻以不取著故。童子。是名解釋三百句法門義了矣。童子。是爲一切諸法體性平等無戲論三昧。爾時世尊。而說偈言

佛法智無量 演說無窮盡
廣說諸法已 普獲諸功德
廣大如虛空 是法相如是
此爲究竟寶 故名爲方廣
衆生行無邊 爲說法亦廣
無盡阿含義 故號爲方廣
說此法時。無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於菩提得不退轉。無量衆生發辟支佛心。無量衆生證於三果。復於此三千大千世界。六種震動。雨天妙香灑散天花。擊作百千萬種諸天音樂。於虛空中雨諸天衣。旋轉而下。作如是言。是諸衆生聞此法故獲大善利。是諸衆生於無量佛所宿。殖善本故。聞此法歡喜受持讀誦書寫爲人解說。與一切衆生作上福田。成就利益一切衆生不斷佛種。是諸衆生。決定能爲菩提先道。聞是法門起如實行
爾時佛告阿難。汝當受持如是法門。讀誦受持書寫爲人廣說。阿難白佛言。當何名斯經云何奉持。佛告阿難。是經名爲入於大悲汝當受持。名爲一切諸法體性。平等無戲論三昧。汝當受持。阿難白佛言。如佛勅旨。我當受持此法門。說此經已。爾時月光童子歡喜踊躍。阿逸多菩薩等八十億那由他菩薩。長老阿難及諸四衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子。娑婆世界主梵天王。及天帝釋四天王等諸天世人阿修羅衆。聞佛所說。歡喜奉行

【名】一〇三 〇字十(句)〇三 〇爲十(大方等大集一切諸佛說月燈正行)〇三 〇方廣二方便〇三 〇三二二〇三 〇雅二種〇三 〇大 〇十(大方等大集說)〇三 〇爾時十(十方來集會無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩與)〇三

多陀竭精進行

諸苦薩勤力行

其精進者有威神

而皆奉受是道行

所聞者終不復忘

其人智慧稍增益

種種三昧常自增

諸所可飯食之者

晝夜成就清白行

其人不久疾得佛

佛諸童子。坐禪菩薩有十事行。何等爲十。一

者專行住。二者行道事。三者無有恐難。四者

諦正諸根。五者爲人所愛。六者遠離欲。七者

不轉一心。八者脫於魔界。九者住佛界。十者

得解脫童子。是爲坐禪菩薩十事行。佛於是

說偈言

其人不轉所行

專行諸道之事

所修無所復著

即爲得安隱喜

其人已離愛欲

以遠離魔境界

專行者有是持

即便解脫之行

其菩薩住轉不行

棄不正行樂正行

其人終無貪著時

身意善覺而持戒

行空樹間無所畏

以進越無數劫

所修奉悉說之

常爲諸佛所擁護

其人得佛道不久

及復得餘衆法行

精進行者有是事

彼終無有疾病時

一切得則爲安隱

精進之者無有休

行精進者尊如是

佛諸童子。坐禪菩薩有十事行。何等爲十。一

者專行住。二者行道事。三者無有恐難。四者

諦正諸根。五者爲人所愛。六者遠離欲。七者

不轉一心。八者脫於魔界。九者住佛界。十者

得解脫童子。是爲坐禪菩薩十事行。佛於是

說偈言

即爲住諦之行

其人捨不正行

諸根已爲寂定

坐思惟道行事

安隱坐於一心

即住於佛境界

其獨樂樹間者

便成得十事句

皆棄捐於。不當行

念三昧者有是事

行安隱者賢不貪

行三昧者有是事

其人終無著食時

諸非人皆愛念之

終不著欲亦不貪

如是即脫魔境界

便住於如來境界

其人解脫邪事竟

佛諸童子。菩薩行般若波羅蜜有十事。何等

爲十。一者一切所有悉布施無所希望。二者

不復犯戒不以戒自。綺。三者住忍辱力無人

想住。四者行精進不貪身命。五者行禪不住

禪。六者降伏弊魔。七者九十六種。外道不能

動之。八者自得知生死。九者於衆生有悲意。

十者不求弟子緣一覺地。童子。是爲菩薩行

般若波羅蜜十事。佛於是說偈言

其所施皆等

護經戒不敢犯

行忍辱及智慧

見人即有精進

行一心及智慧

以降伏於衆魔

九十六種之道

得知了生死事

於一切衆生所

於弟子緣一覺

所有皆施無希望

行忍辱者無人想

精進爲在空閑處

其人智慧降伏魔

諸外道者不能動

於衆人民有哀傷

如是遠離欲獨行

如是不念望其報

亦不有想著求

終無有人之想

身志意無所著

無所住無有想

智慧者有是德

皆無能動搖者

智慧者有是事

有大悲哀之行

皆不念所求行

爲不犯戒不念惡

奉智慧者有是事

禪無有想亦無住

行智慧者有是事

其人即爲知生死

行智慧者有是事

於彼終無念求索

行智慧者有是事

佛諸童子。多智菩薩有十事行。何等爲十。一

者知惡道。二者知善道。三者解疑事。四者爲

現直道。五者棄捐惡道。六者住正道。七者在

甘露門。八者得坐佛樹下。九者爲人民現明

道。十者不畏惡道。童子。是爲多智菩薩十事

行。佛於是說偈言

爲知了諸塵勞

悉曉了是兩事

其人便棄塵勞

即隨佛道之行

慧而解諸狐疑

便爲現直見事

則棄捐惡道行

即得在於正道

見在於甘露門

則得坐佛樹下

爲人民解現正

令不畏諸惡道

曉了無數塵勞法

知解兩事爲如是

其人便棄捐塵勞

便於彼學上善法

爲一切人解其疑

便爲得見善正直

即棄捐去惡道事

其多智常在道住

常爲住在甘露門

得坐在無量佛樹

爲無量億人現明

其人終不畏惡道

佛諸童子。菩薩尊法施持法與他人者有十

事。何等爲十。一者棄捐惡。二者奉行善。三者

修正士。四者淨其佛刹。五者。坐佛樹下。六

者布施衆用。七者降伏諸魔。八者與一切

人智。九者行慈心。十者現在得安隱意。童子。

是爲菩薩持尊法施十事以法施與他人者。

佛於是說偈言

諸不善皆捐之

諸善事悉奉行

得在住法智慧

意常好喜布施

便淨其佛國土

即得無上之國

便則坐佛樹下

興法施譬如。寶

布施一切所有 便學於諸法王

則遠除諸塵勞 其人得佛不難

布施於一切人 常有慈心之行

其無有嫉妬行 爲安隱諸非人

多智便棄諸不善 其人常爲在善住

於尊法堅不可動 其多智者常與法

即常得清淨之國 常奉行佛道之事

爲常得在佛樹下 *興法施者有是事

無有塵勞布施衆 便即知了己身事

皆解脫諸世之事 其人終無所罣礙

其人自知而發意 爲一切人如是施

有慈心者無嫉妬 見諸法安無有我

佛語童子。菩薩行空有十事。何等爲十。一者

行佛道。二者無所著行。三者不願所生。四者

不犯戒法。五者不誹謗賢者。六者不爲誣行。

七者無所得。八者獨行道。九者不諍佛。十者

受法行。童子。是爲菩薩行十空事。佛於是說

偈言

其諸上人所行 得上尊之世界

勇猛者於彼行 諸所不可得命

皆不著諸世界 於禪思安隱坐

亦不願諸所生 便曉知諸空法

終不復犯戒法 持於戒無有呵

其盡壽不說惡 不誹謗餘賢者

其行道無所諍 終無有諸諍訟

其使知諸所事 終不誹於世尊

乃至亡失其命 終不誹於世尊

積累於一切法 自保意無所畏

於一切諸世界 佛道不可思議

即奉持諸佛法

其人之行而上妙 住不在於諸外道

行禪安隱無所著 諸所無命亦無人

其人終無有貪著 行一心者無所想

以知無人無我法 終復無有於所願

悉曉諸空之法事 於衆所用終不著

其人終無貪著念 於佛常有淨信意

其人終無諍訟事 獨處行者空來用

其人爲住於佛道 便持如來諸所法

佛語童子。菩薩在獨處行有十事。何等爲十。

一者有清淨意。二者無有欲。三者念諸佛。四

者信行。五者不疑慧。六者有反復於諸佛。七

者不誹謗法。八者寂莫行。九者得調住。十者

智四解事。童子。是爲菩薩獨處行十事。佛於

是說偈言

終無有愛欲行 常有清淨之意

便奉無所欲事 於獨處一心行

思念普世間。明 其人轉而成信

於智慧一無疑 佛慧不可思議

於諸佛有反復 佛終不棄捐法

即而作寂定行 便爲住於寂法

其人即得解事 獨自樂於樹間

便棄損於財利 在一處而行道

有人則爲有清意 常皆棄損諸惡事

其人行寂無有上 終不復疑諸佛慧

其人思念佛無上 信於諸天中天行

亦不復疑諸佛慧 寂莫行者有是事

於諸上人有反復 終不復棄諸法行

獨處行者而寂莫 閑處行者有是事

便得善諦寂莫地

即疾解了諸證事 常解說無央數經

其人無有罣礙時 佛語童子。菩薩在閑處行有十事。何等爲十。

一者寂行。二者遠離衆人。三者無諍訟。四者

無瞋恚。五者不入諸行。六者不入人罪。七者

念解脫事。八者安隱一心行。九者疾作證解

脫。十者以無所著。故得三昧。童子。是爲菩

薩閑處行十事。佛於是說偈言

常有寂莫之事 便遠離衆會人

終無有諍訟時 而獨自作於行

常無有瞋恚意 終不轉著諸界

亦不復作諍訟 在閑處是有德

便爲寂莫之行 常在於獨處行

即有解脫之事 便疾得過度去

獨自在上閑處坐 常棄捐惡衆會人

其人終不入人事 樹間坐者有是事

便厭於一切生死 其人無有貪衆用

亦不有衆畏之事 在樹下坐有是事

終不與人共諍訟 常獨行者樂寂莫

常護守於身口意 其在閑處德無數

便得上妙解脫事 即好坐在寂三昧

其於樹間習寂行 在閑處者有是德

佛語童子。菩薩行分衛有十事。何等爲十。一

者不欲令知其行。二者不令人知其功德。三

者不欲有財利。四者不有自稱亦無諛諂。五

者在賢聖道住。六者不自說功德。七者不

從他人取足。八者至他家舍亦不喜亦不愛。

九者離衣食施持法施與人。十者住令德無

諛諂。皆取於其法施。童子。是爲菩薩行分衛

住十事。令德無諛諂。佛於是說偈言。

彼不欲令知行 亦不著所爲事

利無利而等意 其人住於教令

亦不犯賢聖事 不有稱諛諂行

亦不自說其善 復不說他人惡

亦不慙不歡喜 說法離於衣食

所說皆令歡喜 分衛者有是德

不欲令稱不求名 常住在四賢聖行

亦不諛諂求財利 受教令者有是事

不自稱譽不說惡 初不說惡惡否者

聞人功德常歡喜 其分衛者知止足

離衣食善與法施 亦不求索於財利

所說善人皆歡喜 受尊教者有是事

佛說是經時。七萬二千人發無上正真道。萬

菩薩得無所從。生法忍。佛說如是。文殊師利

童子。及一切衆會。天龍世間人皆歡喜。前爲

佛作禮而去。

◎佛說月燈三昧經。一卷

◎此是丹藏月燈三昧經先公譯者。而與彼

鄉宋二藏之經。文義迥異。未知孰是。按聞

元錄。此經有二別譯。一於有譯無本中。有

後漢安世高譯一卷。二於有譯有本中。有

宋沙門先公譯一卷。皆云出大月燈經第

七卷。其先公譯。目下注云。一名文殊師利

菩薩十事行經。又指多小云。一十紙。今檢

此丹本經。始從六度乃至分衛。凡歷十二

法。皆以十事說之。又其多小。是古之十紙

有十二行。則知真是先公所譯月燈經矣。

但錄云出大經第七卷。而今檢之。出自第

六卷之前半。斯爲未叶。疑古今分卷有異。

No. 641

佛說月燈三昧經

宋沙門釋先公譯

童子。菩薩摩訶薩復有六種三界。何等爲六。

一者諸行三界不可思議。二者有爲三界不

可思議。三者無爲三界不可思議。四者有住

三界不可思議。五者無住三界不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種欲界。何等爲六。

一者諸行欲界不可思議。二者有爲欲界不

可思議。三者無爲欲界不可思議。四者有住

欲界不可思議。五者無住欲界不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種色界。何等爲六。

一者諸行色界不可思議。二者有爲色界不

可思議。三者無爲色界不可思議。四者有住

色界不可思議。五者無住色界不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種無色界。何等爲六。

一者諸行無色界不可思議。二者有爲無

色界不可思議。三者無爲無色界不可思議。

四者有住無色界不可思議。五者無住無色

界不可思議。六者皆空不可思議。是爲六

種

童子。菩薩摩訶薩復有六種諸行。何等爲六。

一者諸行諸行不可思議。二者有爲諸行不

可思議。三者無爲諸行不可思議。四者有住

諸行不可思議。五者無住諸行不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種無常。何等爲六。

一者諸行無常不可思議。二者有爲無常不

可思議。三者無爲無常不可思議。四者有住

無常不可思議。五者無住無常不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種是生。何等爲六。

一者諸行是生不可思議。二者有爲是生不

可思議。三者無爲是生不可思議。四者有住

是生不可思議。五者無住是生不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅法。何等爲六。

一者諸行滅法不可思議。二者有爲滅法不

可思議。三者無爲滅法不可思議。四者有住

滅法不可思議。五者無住滅法不可思議。六

者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種生滅。何等爲六。

一者諸行生滅不可思議。二者有爲生滅不

可思議。三者無爲生滅不可思議。四者有住

生滅不可思議。五者無住生滅不可思議。

六者皆空不可思議。是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅已。何等爲六。

一者諸行滅已不可思議。二者有爲滅已不

可思議。三者無爲滅已不可思議。四者有住

者皆然不可思議是爲六種

童子。菩薩摩訶薩復有六種共有。何等爲六。

一者諸行共有不可思議。二者有爲共有不可思議。三者無爲共有不可思議。四者有住共有不可思議。五者無住共有不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種自分。何等爲六。一者諸行自分不可思議。二者有爲自分不可思議。三者無爲自分不可思議。四者有住自分不可思議。五者無住自分不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種相應。何等爲六。一者諸行相應不可思議。二者有爲相應不可思議。三者無爲相應不可思議。四者有住相應不可思議。五者無住相應不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種報因。何等爲六。一者諸行報因不可思議。二者有爲報因不可思議。三者無爲報因不可思議。四者有住報因不可思議。五者無住報因不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種六振動。何等爲六。一者諸行六振動不可思議。二者有爲六振動不可思議。三者無爲六振動不可思議。四者有住六振動不可思議。五者無住六振動不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種東踊。何等爲六。一者諸行東踊不可思議。二者有爲東踊不可思議。三者無爲東踊不可思議。四者有住東踊不可思議。五者無住東踊不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種西沒。何等爲六。一者諸行西沒不可思議。二者有爲西沒不可思議。三者無爲西沒不可思議。四者有住西沒不可思議。五者無住西沒不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種南踊。何等爲六。一者諸行南踊不可思議。二者有爲南踊不可思議。三者無爲南踊不可思議。四者有住南踊不可思議。五者無住南踊不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種北沒。何等爲六。一者諸行北沒不可思議。二者有爲北沒不可思議。三者無爲北沒不可思議。四者有住北沒不可思議。五者無住北沒不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種邊踊。何等爲六。一者諸行邊踊不可思議。二者有爲邊踊不可思議。三者無爲邊踊不可思議。四者有住邊踊不可思議。五者無住邊踊不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種中沒。何等爲六。一者諸行中沒不可思議。二者有爲中沒不可思議。三者無爲中沒不可思議。四者有住中沒不可思議。五者無住中沒不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種無明。何等爲六。一者諸行無明不可思議。二者有爲無明不可思議。三者無爲無明不可思議。四者有住無明不可思議。五者無住無明不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

無明不可思議。五者無住無明不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種緣行。何等爲六。一者諸行緣行不可思議。二者有爲緣行不可思議。三者無爲緣行不可思議。四者有住緣行不可思議。五者無住緣行不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種行緣色。何等爲六。一者諸行行緣色不可思議。二者有爲行緣色不可思議。三者無爲行緣色不可思議。四者有住行緣色不可思議。五者無住行緣色不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種色緣。何等爲六。一者諸行色緣不可思議。二者有爲色緣不可思議。三者無爲色緣不可思議。四者有住色緣不可思議。五者無住色緣不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色。何等爲六。一者諸行名色不可思議。二者有爲名色不可思議。三者無爲名色不可思議。四者有住名色不可思議。五者無住名色不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色緣六入。何等爲六。一者諸行名色緣六入不可思議。二者有爲名色緣六入不可思議。三者無爲名色緣六入不可思議。四者有住名色緣六入不可思議。五者無住名色緣六入不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色緣六入不可思議。五者無住名色緣六入不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種六入緣觸。何等爲六。一者諸行六入緣觸不可思議。二者有爲六入緣觸不可思議。三者無爲六入緣觸不可思議。四者有住六入緣觸不可思議。五者無住六入緣觸不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種觸緣受。何等爲六。一者諸行觸緣受不可思議。二者有爲觸緣受不可思議。三者無爲觸緣受不可思議。四者有住觸緣受不可思議。五者無住觸緣受不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種受緣愛。何等爲六。一者諸行受緣愛不可思議。二者有爲受緣愛不可思議。三者無爲受緣愛不可思議。四者有住受緣愛不可思議。五者無住受緣愛不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種愛緣取。何等爲六。一者諸行愛緣取不可思議。二者有爲愛緣取不可思議。三者無爲愛緣取不可思議。四者有住愛緣取不可思議。五者無住愛緣取不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種取緣有。何等爲六。一者諸行取緣有不可思議。二者有爲取緣有不可思議。三者無爲取緣有不可思議。四者有住取緣有不可思議。五者無住取緣有不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種有緣生。何等爲六。一者諸行有緣生不可思議。二者有爲有緣生不可思議。三者無爲有緣生不可思議。四者有住有緣生不可思議。五者無住有緣生不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種生緣老死。何等爲六。一者諸行生緣老死不可思議。二者有爲生緣老死不可思議。三者無爲生緣老死不可思議。四者有住生緣老死不可思議。五者無住生緣老死不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種無明滅。何等爲六。一者諸行無明滅不可思議。二者有爲無明滅不可思議。三者無爲無明滅不可思議。四者有住無明滅不可思議。五者無住無明滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種行滅。何等爲六。一者諸行行滅不可思議。二者有爲行滅不可思議。三者無爲行滅不可思議。四者有住行滅不可思議。五者無住行滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色滅。何等爲六。一者諸行名色滅不可思議。二者有爲名色滅不可思議。三者無爲名色滅不可思議。四者有住名色滅不可思議。五者無住名色滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種觸滅。何等爲六。一者諸行觸滅不可思議。二者有爲觸滅不可思議。三者無爲觸滅不可思議。四者有住觸滅不可思議。五者無住觸滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種愛滅。何等爲六。一者諸行愛滅不可思議。二者有爲愛滅不可思議。三者無爲愛滅不可思議。四者有住愛滅不可思議。五者無住愛滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種取滅。何等爲六。一者諸行取滅不可思議。二者有爲取滅不可思議。三者無爲取滅不可思議。四者有住取滅不可思議。五者無住取滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種生滅。何等爲六。一者諸行生滅不可思議。二者有爲生滅不可思議。三者無爲生滅不可思議。四者有住生滅不可思議。五者無住生滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種有滅。何等爲六。一者諸行有滅不可思議。二者有爲有滅不可思議。三者無爲有滅不可思議。四者有住有滅不可思議。五者無住有滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種老死滅。何等爲六。一者諸行老死滅不可思議。二者有爲老死滅不可思議。三者無爲老死滅不可思議。四者有住老死滅不可思議。五者無住老死滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種憂悲滅。何等爲六。一者諸行憂悲滅不可思議。二者有爲憂悲滅不可思議。三者無爲憂悲滅不可思議。四者有住憂悲滅不可思議。五者無住憂悲滅不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅諦。何等爲六。一者諸行滅諦不可思議。二者有爲滅諦不可思議。三者無爲滅諦不可思議。四者有住滅諦不可思議。五者無住滅諦不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦因。何等爲六。一者諸行苦因不可思議。二者有爲苦因不可思議。三者無爲苦因不可思議。四者有住

苦因不可思議。五者無住苦因不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集因。何等爲六。一者諸行集因不可思議。二者有爲集因不可思議。三者無爲集因不可思議。四者有住集因不可思議。五者無住集因不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅因。何等爲六。一者諸行滅因不可思議。二者有爲滅因不可思議。三者無爲滅因不可思議。四者有住滅因不可思議。五者無住滅因不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道因。何等爲六。一者諸行道因不可思議。二者有爲道因不可思議。三者無爲道因不可思議。四者有住道因不可思議。五者無住道因不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦緣。何等爲六。一者諸行苦緣不可思議。二者有爲苦緣不可思議。三者無爲苦緣不可思議。四者有住苦緣不可思議。五者無住苦緣不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集緣。何等爲六。一者諸行集緣不可思議。二者有爲集緣不可思議。三者無爲集緣不可思議。四者有住集緣不可思議。五者無住集緣不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅緣。何等爲六。一者諸行滅緣不可思議。二者有爲滅緣不

可思議。三者無爲滅緣不可思議。四者有住滅緣不可思議。五者無住滅緣不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道緣。何等爲六。一者諸行道緣不可思議。二者有爲道緣不可思議。三者無爲道緣不可思議。四者有住道緣不可思議。五者無住道緣不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦行。何等爲六。一者諸行苦行不可思議。二者有爲苦行不可思議。三者無爲苦行不可思議。四者有住苦行不可思議。五者無住苦行不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集行。何等爲六。一者諸行集行不可思議。二者有爲集行不可思議。三者無爲集行不可思議。四者有住集行不可思議。五者無住集行不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅行。何等爲六。一者諸行滅行不可思議。二者有爲滅行不可思議。三者無爲滅行不可思議。四者有住滅行不可思議。五者無住滅行不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道行。何等爲六。一者諸行道行不可思議。二者有爲道行不可思議。三者無爲道行不可思議。四者有住道行不可思議。五者無住道行不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦識。何等爲六。

一者諸行苦識不可思議。二者有爲苦識不可思議。三者無爲苦識不可思議。四者有住苦識不可思議。五者無住苦識不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集識。何等爲六。一者諸行集識不可思議。二者有爲集識不可思議。三者無爲集識不可思議。四者有住集識不可思議。五者無住集識不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅識。何等爲六。一者諸行滅識不可思議。二者有爲滅識不可思議。三者無爲滅識不可思議。四者有住滅識不可思議。五者無住滅識不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道識。何等爲六。一者諸行道識不可思議。二者有爲道識不可思議。三者無爲道識不可思議。四者有住道識不可思議。五者無住道識不可思議。六者皆空不可思議。是爲六種。

童子。菩薩摩訶薩諸行。有爲。無爲。有住。無住。皆空。六行之本。具如上說。若廣明喻窮劫不盡。

佛說月燈三昧經

此是鄉宋二藏所謂月燈三昧經。先公譯者。而與彼丹藏經文義迥異。未知孰是。按開元錄。先公譯本目下注云。一名文殊師利菩薩十事行經。又指多小云一十紙。今檢之彼丹藏經乃是矣。此鄉宋藏經。始從三界乃至道識。凡歷九十餘法。皆以六行

說之。曾無十事之言。又其多小是古之二十紙。則知非先公譯明矣。今恐宋藏失先公之譯。而得古所失安世高譯。無譯主之名者。見目錄中有月燈經名。是先公譯者。乃錯題其名耳。又錄云。出大經第七卷。今檢似出第五卷之後半。猶未適當何也。此須更勘耳。

No. 642

佛說首楞嚴三昧經卷上

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧三萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千。衆所知識得陀羅尼。成就辯才樂說無盡。安住三昧而不動轉。善能了知無盡之慧。得深法忍入深法門。於諸無量阿僧祇劫。所修善法皆悉成就。摧伏衆魔降諸怨敵。攝取最尊嚴淨佛土。有大慈悲諸相嚴身。於大精進得到彼岸。善知一切言辭方便。所行威儀具足清淨。悉以得住三解脱門。以無礙智通達三世。發決定心不捨一切。憶念義趣堪忍智慧。其諸菩薩德皆如是。其名曰轉不退法輪菩薩。發心即轉法輪菩薩。無礙轉法輪菩薩。離垢淨菩薩。除諸蓋菩薩。示淨威儀見皆愛喜菩薩。妙相嚴淨王意菩薩。不誑一切衆生菩薩。無量功德海意菩薩。諸根常定不亂菩薩。實音聲菩薩。一切天讚菩薩。

陀羅尼自在王菩薩。辯才莊嚴菩薩。文殊師利法王子菩薩。彌勒菩薩。須彌頂王菩薩。海德寶嚴淨意菩薩。大嚴淨菩薩。大相菩薩。光相菩薩。光德菩薩。淨意菩薩。喜王菩薩。堅勢菩薩。堅意菩薩。如是等菩薩摩訶薩七萬二千人。及三千大千世界所有釋梵護世天王。并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。衆所知識多種善根。樂大法者皆來集會。

爾時堅意菩薩。在大會中作是念言。我於今者。當問如來以是所問。欲守護佛法種種。令諸魔宮隱蔽不現。摧伏自大增上慢者。未種善根者今當令種。已種善根者當令增長。若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者當令發心。已發心者令不退轉。已不退者當令疾得阿耨多羅三藐三菩提。計有所得住諸見者。皆悉令發捨離之心。樂小法者令不疑大法。樂大法者令生歡喜。作是念已即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。我今欲於如來法中少有所問。唯願聽許。佛告堅意。隨汝所問。吾當解說令汝歡喜。堅意菩薩白佛言。世尊。頗有三昧。能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。當得不離值見諸佛。能以光明普照十方。得自在慧以破諸魔。得自在智。獲自然智。得無生智。能不隨他得。不斷辯才。盡未來際得如意足受無量命。樂聲聞者示聲聞乘。樂辟支佛者示辟支佛乘。樂大乘者爲示大乘。通達聲聞法而不入聲聞道。通達辟支佛法而不入辟支佛道。

○卷一○ ○卷二○ ○龜茲國○ ○以二已○ ○退十○ ○譯○ ○藏二得○

通達佛法而不畢竟滅盡。示現聲聞形色威儀。而內不離佛菩提心。示現辟支佛形色威儀。而內不離佛大悲心。以如幻三昧力。示現如來形色威儀。以善根力。示現在於兜率天上。現受後身入於胞胎。初生出家坐佛道場。以深慧力現轉法輪。以方便力現入涅槃。以三昧力。現分舍利。以本願力現法滅盡。唯然世尊。行何三昧。能令菩薩示現如是諸功德事而不畢竟入於涅槃。佛告堅意菩薩。善哉善哉。堅意。能問如來如是之義。當知汝能多所饒益安樂衆生。憐愍世間利安天人。今世後世菩薩衆益。當知汝已深種善根。供養親近過去無量百千億佛。遍行諸道降魔怨敵。於佛法中得自在智。教化守護諸菩薩衆。已知一切諸佛法藏。曾於恒河沙等佛所。成就問答堅意。如來於此衆會之中。不見天龍夜叉乾闥婆及諸聲聞求辟支佛者能作是問。唯有汝等大莊嚴者。乃能啓發如是之問。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝說諸菩薩成就三昧。得是功德復過於此。堅意白佛言。願樂欲聞。佛告堅意。有三昧名首楞嚴。若有菩薩得是三昧。如汝所問。皆能示現於般涅槃而不永滅。示諸形色而不壞色相。遍遊一切諸佛國土。而於國土無所分別。悉能得值一切諸佛。而不分別平等法性。示現遍行一切諸行。而能善知諸行清淨。於諸天人最尊最上。而不自高憍慢放逸。現行一切魔自在力。而不依倚魔所行事。遍行一切三界之中。而於法相無所動轉。示現遍

生諸趣道中。而不分別有諸道相。善能解說一切法句。以諸言辭開示其義。而知文字入平等相。於諸言辭無所分別。常在禪定而現化衆生。行於盡忍無生法忍。而說諸法有生滅相。獨步無畏猶如師子。爾時會中諸釋梵護世天王。一切大衆皆作是念。我等猶尚未曾聞是三昧名字。何況得聞解說其義。今來見佛快得善利。皆其得聞說首楞嚴三昧名字。若善男子善女人求佛道者。聞首楞嚴三昧義趣信解不疑。當知是人必於佛道不復退轉。何況信已受持讀誦。爲他人說如說修行。時諸釋梵護世天王。皆作是念。我等今當爲佛如來數師子座正法座大上人座大莊嚴座大轉法輪座。當令如來於我此座說首楞嚴三昧。是中人人各自謂。唯我爲佛數師子座餘人不能。爾時釋梵護世天王各爲如來數師子座。莊按清淨端嚴高顯。無量寶衣以敷其上。悉皆張施衆妙寶蓋。又以衆寶而爲欄楯。於座左右無量寶樹枝葉間錯行列相當。垂諸幢幡張大寶帳。衆寶交絡懸諸寶鈴。衆妙華華以散其上。諸天雜香燒以熏之。金銀衆寶光明間錯。種種嚴淨靡不具有。須臾之間於如來前。有八萬四千億那由他寶師子座。悉於衆會無所妨礙。一一天子不見餘座。各作是念。我獨爲佛數師子座。佛當於我所敷座上說首楞嚴三昧。時諸釋梵護世天王。敷座已竟。各白佛言。唯願如來坐我座上說首楞嚴三昧。即時世尊現大神力。遍坐八萬四千億那由他師子座上。

諸天各各見佛坐其所敷座上。不見餘座。有一帝釋語餘釋言。汝觀如來坐我座上。如是釋梵護世天王。各相謂言。汝觀如來坐我座上。有一釋言。如來今者但坐我座不在汝座。爾時如來。以諸釋梵護世天王宿緣應度。又欲少現首楞嚴三昧勢力。亦爲成就大乘法故。令諸衆會皆見如來遍在八萬四千億那由他寶師子座。一切大衆皆大歡喜得未曾有。各從座起合掌禮佛。咸作是言。善哉世尊。威神無量。令諸天子各滿所願。其諸天子所爲如來施設座者。見佛神力皆發阿耨多羅三藐三菩提心。俱白佛言。世尊。我等爲欲供養如來。滅除一切衆生苦惱。守護正法不斷佛種。是故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願令我等於未來世。作佛如是威神之力。如今如來所作變現。爾時佛讚諸天子言。善哉善哉。如汝所說。爲欲利益一切衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲第一供養如來。時梵衆中有一梵王。名曰等行。白佛言。世尊何等如來爲是真。實。我座上是。餘座上是。佛告等行。一切諸法皆空如幻。從和合有無有作者。皆從憶想分別而起。無有主故隨意而出。是諸如來皆是眞實。云何爲實。是諸如來本自不生。是故爲實。是諸如來今後亦無。是故爲實。是諸如來非四大攝。是故爲實。諸陰入界皆所不攝。是故爲實。是諸如來如先中後等無差別。是故爲實。梵王。是諸如來等無差別。所以者何。是諸如來以色如故等。以受想行識如故等。以是故

●(如)一● ●聞二問● ●(上)一● ●種二重● ●作二仕● ●實十(坐)● ●後亦無二亦無滅●

等。是諸如來以過去世如故等。以未來世如故等。以現在世如故等。以如幻法故等。以如影法故等。以無所有法故等。以無所從來無所從去故等。是故如來名為平等。如一切法等。是諸如來亦復如是。如一切眾生等。是諸如來亦復如是。如諸一切世間佛等。是諸如來亦復如是。如一切世間等。是諸如來亦復如是。是故諸佛名為平等。梵王。是諸如來不過一切諸法如故。名為平等。梵王。當知。如來悉知一切諸法如是平等。是故如來。於一切法名為平等。等行梵王。白佛言。未曾有也。世尊。如來得是諸法等已。以妙色身示現眾生。佛言。梵王。是皆首楞嚴三昧。本行勢力之所致也。以是事故。如來得此諸法等已。以妙色身示現眾生。說是法時。等行梵王及萬梵天。於諸法中得柔順忍。爾時如來還攝神力。諸佛及座皆不復現。一切衆會唯見一佛。爾時佛告堅意菩薩。首楞嚴三昧。非初地二地三地四地五地六地七地八地九地菩薩之所能得。唯有住在十地菩薩。乃能得是首楞嚴三昧。何等是首楞嚴三昧。謂修治心猶如虛空。一觀察現在衆生諸心。二分別衆生諸根利鈍。三決定了知衆生因果。四於諸業中知無業報。五入種種樂欲入已不忘。六現知無量種種諸性。七常能遊戲華音三昧。能示衆生金剛心三昧。一切禪定自在隨意。八普觀一切所至諸道。九於宿命智得無所礙。十天眼無障。十一得漏盡智非時不證。十二於色無色得等入智。十三於一切

色示現遊戲。十四知諸音聲猶如響相。十五順入念慧。十六能以善言悅可衆生。十七隨應說法。十八知時非時。十九能轉諸根。二十說法不虛。二十一順入真際。二十二善能攝伏衆生之類。二十三悉能具足諸波羅蜜。二十四威儀進止未曾有異。二十五破諸憶想虛妄分別。二十六不壞法性盡其邊際。二十七一時現身住一切佛所。二十八能持一切佛所說法。二十九普於一切諸世間中自在變身猶如影現。三十善說諸乘度脫衆。生常能護持三寶不絕。三十一發大莊嚴盡未來際而心未曾有疲倦想。三十二普於一切諸所生處常能現身隨時不絕。三十三於諸生處示有所作。三十四善能成就一切衆生。三十五善能識知一切衆生。三十六一切二乘不能測量。三十七善能具知諸音聲分。三十八能使一切諸法熾盛。三十九能使一劫作阿僧祇劫。四十阿僧祇劫使作一劫。四十一能使一國入阿僧祇國。四十二阿僧祇國使入一國。四十三無量佛國入一毛孔。四十四一切衆生示入一身。四十五了諸佛土同如虛空。四十六身能遍至無餘佛土。四十七使一切身入於法性皆使無身。四十八一切法性通達無相。四十九善能了知一切方便。五十音所說悉能通達一切法性。五十一演說一句能至無量阿僧祇劫。五十二善觀一切法門差別。五十三知善同異略廣說法。五十四善知出過一切魔道。五十五放大方便智慧光明。五十六身口意業智慧爲首。五十七無行神通常現在前。五十八以四無礙智能令一切衆生歡喜。五十九現神通。力通一切法性。六十能以攝法普攝衆生。六十一解諸世間衆生語言。六十二於如

幻法無有所疑。六十一一切生處遍能自在。六十二所須之物隨意無乏。六十三自在示現一切衆生。六十四於善惡者皆同福田。六十五得入一切菩薩密法。六十六常放光照無餘世界。六十七其智深遠無能測者。六十八其心猶如地水火風。六十九善於諸法章句言辭而轉法輪。七十於如來地無所障礙。七十一自然而得無生法忍。七十二得如實心諸煩惱垢所不能汚。七十三使一切水入一毛孔不嫌水性。七十四修集無量福德善根。七十五善知一切方便迴向。七十六善能變化遍行一切諸菩薩行。七十七佛一切法心得安隱。七十八已得捨離宿業本身。七十九能入諸佛秘密法藏。八十示現自恣遊戲諸欲。八十一聞無量法具足能持。八十二求一切法心無厭足。八十三順諸世法而不染汚。八十四於無量劫爲人說法皆令謂如從旦至食。八十五示現種種殘跛瘓聾盲瘡癰以化衆生。八十六百千密跡金剛力士常隨護侍。八十七自然能觀知諸佛道。八十八能於一念示受無量無數劫壽。八十九現行一切二乘儀法而內不捨諸菩薩行。九十其心善寂空無有相。九十一於衆伎樂現自娛樂而內不捨念佛三昧。九十二若見若聞及觸共住皆能成就無量衆生。九十三能於念念示成佛道隨本所化令得解脫。九十四示現入胎初生。九十五出家成就佛道。九十六轉於法輪。九十七入大滅度而不永滅。九十八堅意。首楞嚴三昧如是無量悉能示佛一切神力。無量衆生皆得饒益。堅意。首楞嚴三昧。不以一事一緣一義可知。一切禪定解脫三昧。神通如意無礙智慧。皆攝在

●問二界● (隨)十順● 生十(三十一)夾註● (三十一)一● (能於現世)十發● 消二● 力通二力通● 力通示

首楞嚴中。譬如波泉江河諸流皆入大海。如是菩薩所有禪定。皆在首楞嚴三昧。譬如轉輪聖王有大勇將諸四種兵皆悉隨從。堅意如是所有三昧門禪定門辯才門解脫門陀羅尼門神通門明解脫門。是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧。隨有菩薩行首楞嚴三昧。一切三昧皆悉隨從。堅意。譬如轉輪聖王行時七寶皆從。如是堅意。首楞嚴三昧。一切助菩提法皆悉隨從。是故此三昧名為首楞嚴。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。不行求財而以布施。大千世界及諸大海天宮人間。所有寶物飲食衣服象馬車乘。如是等物自在施與。此皆是本功德所致。況以神力隨意所作。是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事果報。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。不復受戒於戒不動。為欲化導諸眾生故。現受持戒行諸威儀。示有所犯滅除過罪。而內清淨常無闕失。為欲教化諸眾生故。生於欲界作轉輪王。諸嫁女眾恭敬圍繞。現有妻子五欲自恣。而內常在禪定淨戒。善能了見三有過患。堅意。是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。修行忍辱。畢竟盡故。眾生不生而修於忍。諸法不起而修於忍。心無形色而修於忍。不得彼我而修於忍。不念生死而修於忍。以涅槃性而修於忍。不壞法性而修於忍。菩薩如是修行忍辱。而無所修亦無不修。為化眾生生於欲界。現有瞋恨而內清淨。現行遠離而無遠近。為淨眾

生壞世威儀。而未嘗壞諸法之性。現有所忍而無有法。常定不壞可以忍者。菩薩成就如是忍辱。為斷眾生多瞋惡心。而常稱歎忍辱之福。亦復不得瞋患忍辱。堅意。是名菩薩住首楞嚴三昧羼提波羅蜜本事果報。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。發大精進得諸善法。而不發動身口意業。為懈怠者現行精進。欲令眾生隨効我學。而於諸法無發無受。所以者何。菩薩悉知一切諸法。常住法性不來不去。如是遠離身口意行。而能示現發行精進。亦不見法有成就者。現於世間發行精進。而於內外無所作。常能往來無量佛國。而於身相平等不動。示現發行一切善法。而於諸法不得善惡。現行求法有所諮受。而於佛道不隨他教。現行親近和上諸師。而為一切諸天人尊。現動請問。而內自得無障礙辯。現行恭敬。而為一切天人戴仰。現入胞胎。而於諸法無所染污。現有出生。而於諸法不見生滅。現為小兒。而身諸根悉皆具足。現行。伎藝醫方呪術文章算數工巧事能。而內先來皆悉通達。現有病苦。而已永離諸煩惱患。示現衰老。而於先來諸根不壞。示現有死。而未曾有生滅退失。堅意。是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。雖知諸法常是定相。而示眾生諸禪差別。現身住禪化亂心者。而於諸法不見有亂。一切諸法如法性相。以調伏心於禪不動。現諸威儀來去坐臥。而常寂然在於禪定。示同衆人有所言說。而常不捨諸禪

定相。慈愍眾生入於城邑聚落郡國。而常在定。為欲饒益諸眾生故現有所食。而常在定。其身堅牢猶若金剛。內實不虛不可破壞。其內無有生熟熱藏大小便利臭穢不淨。現有所食而無所入。但為慈愍饒益眾生。於一切處無有過患。現行一切凡夫所行。而實無行已過諸行。堅意。菩薩住首楞嚴三昧。現在空閑聚落無異。現在居家出家無異。現為白衣而不放逸。現為沙門而不自高。於諸外道出家法中。為化眾生而無所出家。不為一切邪見所染。亦不於中謂得清淨。現行一切外道儀法。而不隨順其所行道。堅意。譬如導師將諸人來過嶮道已還度餘人。如是堅意。菩薩住首楞嚴三昧。隨諸眾生所發道意。若聲聞道。若辟支佛道。若發佛道。隨宜示導令得度已。即復來還度餘眾生。是故大士名為導師。譬如牢船從。於此岸度無量人令至彼岸。至彼岸已還度餘人。如是堅意。菩薩住首楞嚴三昧。見諸眾生。墮生死水四流所漂。為欲度脫令得出故。隨其所種善根成。就。若見可以緣覺度者。即為現身示涅槃道。若見可以聲聞度者。為說寂滅共入涅槃。首楞嚴三昧力故。還復現生度脫餘人。是故大士名為導師。堅意。譬如幻師於多衆前自現身死腫脹爛臭。若火所燒鳥獸所食。於衆人前如是現身。得財物已而便還起。以其善能學幻術故。菩薩如是住首楞嚴三昧。為化眾生示現老死。而實無有生老病死。堅意。是名菩薩住首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報。佛告

●點十(三昧)●●上二向●●為二於●●伎二技●●險二險●●(於)一●●●二隨●●就二熱●

堅意。菩薩住首楞嚴三昧。修行智慧諸根猛利。未曾見有衆生之性。爲欲化故說有衆生。不見壽者命者。說有壽者命者。不。得業性及業報性。而示衆生有業業報。不得生死諸煩惱性。而說當知見生死煩惱。不見涅槃。而說至涅槃。不見諸法有差別相。而說諸法有善不善。已能度至無礙智岸。現生欲界而不著欲界。現行色界禪而不著色界。現入無色定而生於色界。現行色界禪而生於欲界。現於欲界而不行欲界行。悉知諸禪及知禪分。自在皆能入禪出禪。爲化衆生隨意所生。一切生處悉能受身。常能成就深妙智慧。除斷一切衆生諸行。爲化衆生現有所行。而於諸法實無所行。皆已出過一切諸行。久已滅除我我所心。而示現受諸所須物。菩薩成就如是智慧。有所施作皆隨智慧。而未付爲業果所污。爲化衆生示現病瘡。而內實有微妙梵音。通達語言經書。彼岸。不先思量當說何法。隨所至衆所說皆妙。悉能令喜心得堅固。隨其所應而爲說法。而是菩薩智慧不減。堅意。譬如男女若大若小。隨所持器行詣水所。若泉若池渠河大海。隨器大小各滿而歸。而此諸水無所減少。如是堅意。菩薩住首楞嚴三昧。隨所至衆若利衆婆羅門衆。若居士衆釋衆梵衆。至是諸衆不加心力。能以善言皆令喜悅。隨宜所應而爲演法。然其智慧無所減少。堅意。是名。菩薩住首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報。佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。衆生見者皆

得度脫。有聞名字有見威儀。有聞說法有見默然。而皆得度。堅意。譬如大藥樹王名爲意見。有人見者病皆得愈。如是堅意。菩薩住首楞嚴三昧。衆生見者。貪患癡病皆得除愈。如大藥王名曰滅除。若戰戰時用以塗鼓。諸被箭射刀矛所傷。得聞鼓聲箭出毒除。如是堅意。菩薩住首楞嚴三昧。有聞名者貪患癡箭自然拔出。諸邪見毒皆悉除滅。一切煩惱不復動發。堅意。譬如藥樹名爲具足。有人用根病得除愈。莖節心皮枝葉花果皆能除愈。若生若乾若段段截。悉能除愈衆生諸病。菩薩住首楞嚴三昧。亦復如是。於諸衆生無時不益。常能滅除一切衆患。謂以說法兼行四攝諸波羅蜜。令得度脫。若人供養若不供養有益無益。而是菩薩皆以法利令得安隱。乃至身死有食肉者。若諸畜生二足四足及諸鳥獸人與非人。是諸衆生皆以菩薩戒願力故。死得生天。常無病痛衰惱諸患。堅意住首楞嚴三昧菩薩。猶如藥樹。

佛告堅意。菩薩住首楞嚴三昧。六波羅蜜世世自知不從他學。舉足下足入息出息。念念常有六波羅蜜。何以故。堅意。如是菩薩。身皆是法行皆是法。堅意。譬如王若諸大臣。百千種香搗以爲末。若有人來索中一種。不欲餘香共相熏雜。堅意。如是百千衆香末中。可得一種不雜餘不。不也世尊。堅意。是菩薩以一切波羅蜜熏身心故。於念念中常生六波羅蜜。堅意。菩薩云何於念念中生六波羅蜜。堅意。是菩薩一切悉捨心無貪著。是

檀波羅蜜。心善寂滅畢竟無惡。是尸波羅蜜。知心盡相於諸塵中而無所傷。是羼提波羅蜜。勤觀擇心知心離相。是毘梨耶波羅蜜。畢竟善寂調伏其心。是禪波羅蜜。觀心知心通達心相。是般若波羅蜜。堅意。菩薩住首楞嚴三昧。如是法門念念皆有六波羅蜜。爾時堅意菩薩白佛言。未曾有也。世尊。菩薩成就首楞嚴三昧。其所施行不可思議。世尊。若諸菩薩欲行佛行。當學是首楞嚴三昧。何以故。世尊。是菩薩現行一切諸凡夫行。而於其心無貪患癡。於時衆中有大梵王名曰成慈。白佛言。世尊。若菩薩欲行一切諸凡夫行。當學首楞嚴三昧。何以故。是菩薩現行一切諸凡夫行。而心無有貪患癡行。佛言善哉善哉。成慈。如汝所說。若菩薩欲行一切諸凡夫行。當學首楞嚴三昧。不念一切諸所學故。堅意菩薩白佛言。世尊。菩薩欲學首楞嚴三昧。當云何學。佛告堅意。譬如學射先射大。準。射大。準已學射小。準。射小。準已次學射的。學射的已次學射杖。學射杖已學射百毛。射百毛已學射十毛。射十毛已學射一毛。射一毛已學射百分毛之一分。能射是已名爲善射。隨意不空。是人若欲於夜間中所聞音聲若人非人不用心力射之皆著。如是堅意。菩薩欲學首楞嚴三昧。先當學愛樂心。學愛樂心已當學深心。學深心已當學大慈。學大慈已當學大悲。學大悲已當學四聖梵行。所謂慈悲喜捨。學四聖梵行已。當學報得最上五通常白隨身。學是通已。

爾時便能成就六波羅蜜。成就六波羅蜜已。便能通達方便。通達方便已。得住第三柔順忍。住第三柔順忍已。得無生法忍。得無生法忍已。諸佛授記。諸佛授記已。能入第八菩薩地。入第八菩薩地已。得諸佛現前三昧。得諸佛現前三昧已。常不離見諸佛。常不離見諸佛已。能具一切佛法因緣。具一切佛法因緣已。能起莊嚴佛土功德。能起莊嚴佛土功德已。能具生家種姓。能具生家種姓已。入胎出生。入胎出生已。能具十地。具十地已。爾時便得受佛職號。受佛職號已。便得一切菩薩三昧。得一切菩薩三昧已。然後乃得首楞嚴三昧。得首楞嚴三昧已。能為衆生施作佛事。而亦不捨菩薩行法。堅意菩薩若學如是諸法。則得首楞嚴三昧。菩薩已得首楞嚴三昧。則於諸法無所復學。何以故。先已善學一切法故。譬如學射能射一毛。分不復學餘。所以者何。先已學故。如是堅意菩薩住首楞嚴三昧。於一切法無所復學。一切三昧一切功德皆已學故。爾時堅意菩薩。白佛言。世尊。我今欲說譬喻。唯願聽許。佛言便說。世尊。譬如三千大千世界大梵天王。自然普能遍觀三千大千世界不加功力。如是菩薩住首楞嚴三昧。於一切法自然能觀不用功力。又亦能知一切衆生心心所行。佛告堅意。如汝所說。若菩薩住首楞嚴三昧者。悉知一切諸菩薩法一切佛法。

爾時會中有天帝釋名持須彌。頂。於此三千大千世界。最在邊外。白佛言。世尊。譬如住於須彌山頂。悉能觀見一切天下。菩薩如是住首楞嚴三昧。於諸聲聞辟支佛行及諸一切衆生之行。自然能觀。爾時堅意菩薩。問是持須彌頂釋。言汝從何許四天下來。住何須彌山頂。是釋報言。善男子。若有菩薩得首楞嚴三昧。不應問其所住處也。所以者何。如此菩薩一切佛國皆是住處。而不著住處。不得住處。不見住處。堅意問言。仁者。得是首楞嚴三昧耶。釋言。是三昧中寧復有得不得相耶。堅意言。不也。釋言。善男子。當知菩薩行是三昧。於諸法中都無所得。堅意言。如汝辯者。必已得是首楞嚴三昧。釋言。善男子。我不見法有所住處。於一切法無所住者。乃得首楞嚴三昧。善男子。住是三昧則於諸法都無所住。若無所住即無所取。若無所取即無所說。爾時佛告堅意菩薩。汝見是持須彌山釋不。已見世尊。堅意。是釋自然隨意。能得首楞嚴三昧。住是三昧。於此三千大千世界諸帝釋宮皆能現身。爾時此間釋提桓因白佛言。世尊。若持須彌山釋於諸釋宮能現身者。我於一切帝釋處所。何故不見。爾時持須彌山釋語此釋言。憍尸迦。若我今以實身示汝。汝於宮殿不復喜樂。我常至汝所住宮殿。汝不見我。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我欲見此大士成就妙身。佛言。憍尸迦。汝欲見耶。世尊。願樂欲見。佛語持須彌山釋言。善男子。汝示此釋真實妙身。彼釋即現真實妙身。爾時會中其諸釋梵護世天王聲聞菩薩。不得首楞嚴三昧者。身皆不現猶

若聚墨。持須彌山釋身如須彌山王。高大巍觀。光明遠照。爾時佛身倍更明顯。釋提桓因白佛言。未曾有也。世尊。今此大士身色清淨殊妙難及。是諸釋梵護世天王身皆不現猶如聚墨。世尊。我於須彌山善妙堂上。著釋迦毘楞伽摩尼瓔珞。以是光明一切天衆身皆不現。我今以此大士光明身不復現。所著寶瓔珞亦無光色。佛告釋提桓因。憍尸迦。若此三千大千世界滿中。釋迦毘楞伽摩尼珠。更有照明諸天摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。若此三千大千世界滿中。明諸天摩尼珠。更有金剛明摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。若此三千大千世界滿中。金剛明摩尼珠。更有諸明集摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。汝見是釋所著諸明集摩尼珠不。已見世尊。但爲此珠其光猛盛。我眼不堪。佛告憍尸迦。若有菩薩得首楞嚴三昧。或作帝釋。皆著如是摩尼瓔珞。爾時釋提桓因白佛言。世尊。諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。不得。如是清淨妙身。亦復失。是首楞嚴三昧。於時瞿城天子語釋提桓因言。諸聲聞人已入法位。雖復稱歎愛樂。佛道無能爲也。已於生死作障隔故。若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者。今發當發。是人則應愛樂佛道。能得如是上妙色身。譬如有人從生而盲。雖復稱歎愛樂日月。然其不蒙日月光明。如是聲聞入法位者。雖復稱歎愛樂佛法。而佛功德於身無益。是故若欲得此妙身大智慧者。當發無上佛菩提

①生十(王)②釋* ③持十(入胎出生)④(龍)一⑤(已入胎出生)一⑥分十(已)⑦頂二山⑧卷上終 卷中首⑨(如)一⑩或二或三

心。便得如是上妙色身。瞿城天子說是語時。萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時堅意菩薩問瞿城天子言。行何功德轉女人身。答言。善男子。發大乘者不見男女而有別異。所以者何。薩婆若。心不在三界。有分別故有男女。仁者所問。行何功德轉女人身。昔事菩薩心無諂曲。云何而事。答言。如事世尊。云何其心而不諂曲。答言。身業隨口口業隨意。是名女人心無諂曲。問言。云何轉女人身。答言。如成問言。云何如成答言。如轉問言。天子此語何義。答言。善男子。一切諸法。中不成不轉。諸法一味。謂法性味。善男子。我隨所願有女人身。若使我身得成男子。於女身相不壞不捨。善男子。是故當知。是男是女俱為顛倒。一切諸法及與顛倒。悉皆畢竟離於二相。堅意菩薩問瞿城天子。汝於首楞嚴三昧。知少分耶。答言。善男子。我知他得身自不證。我念過世釋迦牟尼佛。在淨飯王家為菩薩時。於宮殿內。采女中夜半清淨。爾時東方恒河沙等諸梵王來。有問菩薩乘者。有問聲聞道者。菩薩各隨所問而答。於梵眾中有一梵王。不解菩薩所行方便。而作是言。仁者乃有如是智慧。善答所問。云何貪愛王位色欲。餘諸梵王了知菩薩智慧方便。語此梵王。菩薩不貪王位色欲。將為教化成就眾生。處在居家現為菩薩。而今他方成就佛道轉妙法輪。是梵王已而作是言。得何三昧能作如是自在神變。餘梵謂言。是首楞嚴三昧勢力。善男子。我於爾時而

作是念。菩薩住三昧。神力感應至未曾有。處在愛欲領理國事。而能不離如是三昧。我聞此已倍加恭敬。於菩薩所生世尊想。深發阿耨多羅三藐三菩提心。願於來世亦當成就如是功德。善男子。我所見者如是少分。我唯知此首楞嚴三昧。當有無量不可思議功德勢力。堅意白佛言。希有世尊。是瞿城天子。深心說此。皆是如來為作。善知識常所守護。故世尊。瞿城天子。不久亦當住首楞嚴三昧。得是自在神變勢力。如今世尊所為無異。

有無量諸大菩薩。大智自在發大莊嚴於一切法自在行者。能隨如來轉法輪者。堅意菩薩白佛言。世尊。我今謂是現意天子。得此首楞嚴三昧。如其智慧辯才無礙神通如是。佛言。堅意。如汝所說。是現意天子。已住首楞嚴三昧。通達是三昧故能作是說。爾時佛告現意天子。汝可示現首楞嚴三昧本事少分。現意天子語堅意言。仁者。欲見首楞嚴三昧少勢力不。答言。天子。願樂欲見。現意天子善得首楞嚴三昧力故。即現變應。令眾會者皆作轉輪聖王三十二相而自莊嚴。及諸眷屬七寶侍從。天子問言。汝見何等。堅意答言。我見眾會皆作轉輪聖王。色相眷屬七寶侍從。爾時天子復現眾會。皆作釋提桓因。處忉利宮。百千天女作眾。伎樂圍遶娛樂。復以神力。普令眾會皆作梵王。色相威儀。在於梵宮行四無量。又問堅意。汝見何等。答言。天子。我見眾會皆是梵王。復現神力。普令眾會皆作長老摩訶迦葉。形色相貌。執持衣鉢入諸禪定。行八解脫皆無有異。復現神力。普令眾會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀。各有比丘眷屬圍遶。又問堅意。汝見何等。答言。天子。我見大眾皆是釋迦牟尼佛身相好威儀。各有比丘眷屬圍遶。現意天子謂堅意言。是為首楞嚴三昧自在勢力如是。堅意菩薩得首楞嚴三昧。能以三千大千世界入芥子中。令諸山河日月星宿。現皆如故。而不迫促示諸眾生。堅意。首楞嚴三昧不可思議勢力如是。爾時諸大弟子。及諸天龍夜叉乾

六四二 首楞嚴三昧經卷上

堅意菩薩白佛言。世尊。今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不。爾時會中有天子名現意。語堅意菩薩言。譬如買客入於大海。而作是言。此大海中有摩尼珠。可持去不。汝語似是。所以者何。於今如來大智海會。其中菩薩成就法寶發大莊嚴。汝在中坐而作是問。於此會中寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不。堅意。今此會中自有菩薩得首楞嚴三昧現帝釋身。有現梵王身。有現諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身。有得首楞嚴三昧現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。有得首楞嚴三昧以諸相好而自嚴身。自有菩薩為化眾生現作女身形色相貌。有現聲聞形色相貌。有現辟支佛形色相貌。堅意。如來自在隨所至眾。若利眾婆羅門眾若居士眾。釋眾梵眾諸護世眾。隨是諸眾普能示現形色相貌。當知皆是首楞嚴三昧本事果報。堅意。若見如來所說法處。當知此中則

六五

闍婆釋梵護世天王。同聲白佛言。世尊。若人得是首楞嚴三昧。是人功德不可思議。所以者何。是人則爲究竟佛道。成就智慧神通諸明。我等今日於一座上。普見衆會種種色相若干變現。我等惟念。若人不聞首楞嚴三昧。當知是爲魔所得便。若得聞者。當知是人諸佛所護。何況聞已隨說行者。世尊。菩薩若欲通達佛法至於彼岸。當一心聽首楞嚴三昧。受持讀誦爲他人說。世尊。菩薩若欲普現一切形色威儀。欲悉普知一切衆生心心所行。又欲普知一切衆生隨病與藥。當善聽是三昧法實受持讀誦。世尊。若人得是首楞嚴三昧。當知是人入佛境界智慧自在。佛言。如是如是。如汝等說。若人不得首楞嚴三昧。不得名爲深行菩薩。如來不謂此人具足布施持戒忍辱精進禪定智慧。是故汝等若欲遍行一切道者。當學得是首楞嚴三昧。不念一切諸所學故。

爾時堅意菩薩問現意天子言。菩薩若欲得是三昧。當修行何法。天子答言。菩薩若欲得是三昧。當修行凡夫法。若見凡夫法。佛法不合不散。是名修集首楞嚴三昧。堅意問言。於佛法中有合散耶。天子答言。凡夫法中尚無合散。何況佛法。云何名修行。若能通達諸凡夫法佛法無二。是名修集。而實此法無合無散。善男子。一切法集無生相故。一切法集無壞相故。一切法集虛空相故。一切法集無受相故。堅意復問。首楞嚴三昧去至何所。天子答言。首楞嚴三昧去至一

切衆生心行。而亦不緣心行取相。去至一切諸所生處。而亦不爲生處所污。去至一切世界佛所。而不分別佛身相好。去至一切音聲語言。而不分別諸文字相。善能開示一切佛法。而不至於畢竟盡處。善男子。問是三昧至何處者。隨佛所至。是三昧者亦如是至。堅意問言。佛至何處。天子答言。佛如故至無所至。又問。佛不至涅槃耶。答言。一切諸法究竟涅槃。是故如來不至涅槃。所以者何。涅槃性故不至涅槃。又問。過去恒河沙等諸佛。不至涅槃耶。答言。恒沙諸佛爲是生耶。堅意言。如來所說。恒沙諸佛生已滅度。天子言。善男子。如來不云。一人出世多所饒益安樂衆生。於意云何。如來爲定得諸衆生有生滅耶。答言。天子。如來於法不得生滅。善男子。當知如來雖說諸佛出於世間。於如來相而實無生。雖說諸佛至於涅槃。於如來相而實無滅。

又問。今現無量如來得成道不。答言。如來無生無滅相如是成道。善男子。若諸佛出若入涅槃無有差別。所以者何。如來通達一切諸法是寂滅相。是名爲佛。又問。若一切法畢竟寂滅。涅槃相者可通達耶。答言。如一切法畢竟寂滅同涅槃相。通達相者亦復如是。善男子。如來不以生住滅出。無生住滅是名佛出。堅意問言。汝住首楞嚴三昧。能作如是說耶。答言。善男子。於意云何。如來化人。住何法中而有所說。堅意答言。乘佛神力能有所說。又問。佛住何處而作化人。答

言。佛住不二神通而作化人。天子言。如如來住不住法而作化人。諸化人亦住不住法而有所說。堅意言。若無所住云何有說。天子言。如無所住說亦如是。又問。菩薩云何具足樂說辯才。答言。菩薩不以我相。不以彼相。不以法相。而有所說。是名具足樂說辯才。隨所說法文字相不盡。法相亦不盡。如是說者不以二說。是名具足樂說辯才。又善男子。若菩薩不捨諸法幻相。於諸音聲不捨響相。是名具足樂說辯才。又如諸文字音聲語言。無處無方無內無外。無有所住從衆緣有。一切諸法亦復如是。無處無方無內無外亦無所住。非是過去未來現在。不爲文字言辭所表。內自通達而有所說是名具足樂說辯才。譬喻如響。一切音聲皆隨響相而有所說。堅意問言。隨義云何。善男子。隨虛空是隨義。如虛空無所隨。一切說法亦無所隨。諸法無比無有譬喻。爲有得者言有所隨。爾時世尊讚天子言。善哉善哉。如汝所說。菩薩於此不應驚怖。所以者何。若有所隨。不得阿耨多羅三藐三菩提。

堅意菩薩白佛言。世尊。是現意天子。從何佛土來至此間。天子謂言。問作何等。堅意答言。我今欲。何彼方作禮。以是大士遊行住處。天子謂言。若人手得是首楞嚴三昧者。一切世間諸天人民皆應禮敬。爾時佛告堅意菩薩。是現意天子。從阿閼佛妙喜世界來至於此。是人於彼常說首楞嚴三昧。堅意。一切諸佛無有不說首楞嚴三昧者。堅意。是現意天子。

於此婆娑世界當得成佛。是人欲斷此五濁惡取淨佛土教化衆生。修習增長首楞嚴故來至於此。摩意白佛言。今此天子。幾時當於此間世界得成佛道。其號云何。世界何名。佛言。是天子者。過是賢劫千佛滅已。六十二劫無復有佛。中間但有百千萬億辟支佛出。其中衆生得種種善根。過是劫已。當得成佛號淨光稱王如來。世界爾時名爲淨見。於時淨光稱王如來。能令衆生心得清淨。世界衆生不爲貪欲瞋恚愚癡所覆。得法淨信皆行善法。堅意是淨光稱王佛壽十小劫。以三乘法度脫衆生。其中無量無邊菩薩。得首楞嚴三昧。於諸法中得自在力。爾時魔若魔民。皆修大乘慈愍衆生。其佛國土無三惡道及諸難處。莊嚴清淨如薔華地。無衆魔事離諸邪見。佛滅度後法住千萬億歲。堅意是天子者。當於如是清淨國土而成佛道。爾時堅意菩薩謂天子言。汝得大利。如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記。天子答言。善男子。於一切法若無所得是名大利。於法有得是則無利。善男子。是故當知。若不得法是名大利。說是法時。二萬五千天子。曾於先世。殖衆德本。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有萬菩薩得無生忍。

佛說首楞嚴三昧經卷上

佛說首楞嚴三昧經卷下

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時舍利弗白佛言。世尊。未曾有也。今說首楞嚴三昧。而是惡魔不來燒亂。佛告舍利弗。汝欲見魔衰惱事不。唯然欲見。爾時佛放眉間白毫大人相光。一切衆會皆見惡魔被五繫縛不能自解。佛告舍利弗。汝見惡魔被五縛不。唯然已見。此惡魔者爲誰所縛。佛言。是首楞嚴三昧威神之力。在所佛土說首楞嚴三昧。其中諸魔欲以惡心作障礙者。首楞嚴三昧及與諸佛威神力故。其諸惡魔皆自見身被五繫縛。舍利弗。在所說首楞嚴三昧處。若我現在若我滅後。其中所有諸魔魔民及餘人衆懷惡心者。以首楞嚴三昧威神力故皆被五縛。爾時會中天龍夜叉乾闥婆等白佛言。世尊。我等於此三昧心無有疑。不爲障礙。我等不欲身被五縛。世尊。我等恭敬此三昧故。皆當往護說是法者。於是三昧生世尊想。佛告諸天龍神。汝以是故。當於十二見縛而得解脫。何等十二。我見縛。衆生見縛。壽命見縛。人見縛。斷見縛。常見縛。我作見縛。我所見縛。有見縛。無見縛。此彼見縛。諸法見縛。是爲十二。汝等當知。若有衆生於佛法中。起瞋恨心欲毀壞者。皆以住是十二見縛。若人信解隨順不逆。於此十二見縛當得解脫。爾時舍利弗白佛言。世尊。惡魔於今得聞說

此首楞嚴三昧名不佛言。亦聞。以被縛故不能得來。舍利弗言。如來何不以此威神力令魔不聞說首楞嚴三昧名字。佛言且止。勿作此語。假使恒河沙等世界滿中大火。爲聞說此首楞嚴三昧。當從中過。何以故。若人但聞說首楞嚴三昧。我說此人。大得善利。勝得四禪生四梵處。舍利弗。若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字。以此因緣。當得出過一切魔事。若以被縛而得聞者。亦當於此十二見縛而得解脫。是故舍利弗。邪見惡人入魔網者。尙應聞此首楞嚴三昧。何況淨心歡喜欲聞。爾時會中有一菩薩名魔界行不污。白佛言。唯然世尊。我今當現於魔界中。以自在神力令魔得住首楞嚴三昧。佛言隨意。時魔界行不污菩薩。即於會中忽然不現。現於魔宮語惡魔言。汝寧不聞佛說首楞嚴三昧。無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心出汝境界。亦皆當復度脫餘人出汝境界。魔即報言。我聞佛說首楞嚴三昧名字。以被五縛不能得往。所謂兩手兩足及頭。又問惡魔。誰繫汝者。魔即答言。我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者。即被五縛。我適復念。諸佛菩薩有大威德難可壞亂。我若往者或當自壞。不如自住於此宮殿。作是念已。即於五縛而得解脫。菩薩答言。如是一切凡夫憶想分別顛倒取相是故有縛。動念戲論是故有縛。見聞覺知是故有縛。此中實無縛者解者。所以者何。諸法無縛本解脫故。諸法無解本無縛故。常解脫相無有愚癡。如來以此法門說法。若有

衆生得知此義。欲求解脫。勤心精進。則於諸縛而得解脫。時魔衆中七百天女。以天香華末香塗香及諸瓔珞。散魔界行不污菩薩。而作是言。我當何時於魔境界而得解脫。菩薩報言。汝等若能不壞魔縛。則得解脫。云何名爲魔縛。謂六十二見。若人不壞此諸見者。卽於魔縛而得解脫。天女復言。云何名爲不壞諸見而得解脫。答言。諸見本無所從來去無所至。若知諸見無去來相。卽於魔縛而得解脫。諸見非有非無。若不分別有無。卽於魔縛而得解脫。若無所見是爲正見。如是正見無正無邪。若法無正無邪。無作無受。卽於魔縛而得解脫。是諸見者。非內非外亦非中間。如是。諸見亦復不念。則於魔縛而得解脫。七百天女聞說此法。卽得順忍。而作是言。我等亦當於魔界中行無所污。度脫一切魔所縛者。爾時魔界行不污菩薩。語惡魔言。汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心。汝作何等惡魔答言。我被五縛不知所作。菩薩答言。汝發阿耨多羅三藐三菩提心。當從此縛而得解脫。時諸天女慈愍魔故。皆作是言。可發阿耨多羅三藐三菩提心。勿於安隱生怖畏想。勿於樂中而生苦想。勿於解脫而生縛想。爾時惡魔生諂曲心。而作是言。若汝捨離菩提心者。我當發心。時諸天女以方便力。而謂魔言。我等皆已捨離此心。汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心。若一菩薩發菩提心。一切菩薩亦同是心。所以者何。心無差別。於諸衆生心皆平等。爾時惡魔。謂魔界行不污菩

薩言。我今當發阿耨多羅三藐三菩提心。以是善根令我縛解。說此言已。卽自見身從縛得解。時魔界行不污菩薩。以神通力放大光明。現淨妙身照於魔宮。魔自見身無有威光。猶如墨聚。時魔衆中二百天女深著姪欲。見此菩薩身色端正起染愛心。各作是言。是人若能與我從事。我等皆當隨順其教。時此菩薩知諸天女宿緣應度卽時化作二百天子。色貌端嚴如身無異。又作二百寶交露臺勝魔宮觀。是諸天女皆自見身在此寶臺。各自謂。與此菩薩共相娛樂。所顯得滿姪欲意思。皆生深心愛敬菩薩。菩薩卽時隨其所應而爲說法。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時魔界行不污菩薩。謂惡魔言。汝可詣佛。魔作是念。我縛已解。當詣佛所壞亂說法。爾時惡魔眷屬圍遶行詣佛所自言。世尊。勿復說是首楞嚴三昧。所以者何。說是三昧。我身卽時被五繫縛。唯願如來更說餘事。時堅意菩薩。謂惡魔言。誰解汝縛。答言。魔界行不污菩薩。解我繫縛。汝許何事而得解。縛。魔言。我許發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時佛告堅意菩薩。今是惡魔。爲解縛故發菩提心非清淨意。如是堅意。我滅度後後五百歲多有比丘。爲利養故發菩提心非清淨意。堅意。汝觀首楞嚴三昧勢力佛法威神。是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。以輕戲心貪利養心隨逐他心。聞是三昧而發菩提心。我皆知此心與阿耨多羅三藐三菩提。得作因緣。何況聞是首楞嚴三昧。能以淨心發阿耨多羅

三藐三菩提。當知此人於佛法中已得畢定。堅意菩薩白佛言。世尊。今此惡魔聞說首楞嚴三昧。爲解縛故發菩提心。亦得具足佛法。因緣耶。佛言。如汝所說。惡魔。以是三昧。福德因緣及發菩提心因緣故。於未來世。得捨一切魔事。魔行魔曲。曲心魔衰惱事。從今已後。漸漸當得首楞嚴三昧力。成就佛道。堅意菩薩。謂惡魔言。如來今已與汝授記。魔言。善男子。我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提。如來何故與我授記。如佛言。曰。從心有業從業有報。我自無心求菩提道。如來何故與我授記。時佛欲斷衆會疑故。告堅意言。菩薩授記凡有四種。何謂爲四。有未發心而與授記。有適發心而與授記。有密授記。有得無生法忍現前授記。是謂爲四。唯有如來能知此事。一切聲聞辟支佛所不能知。堅意。云何名爲有未發心而與授記。或有衆生往來五道。若在地獄若在畜生若在餓鬼。若在天上若在人間。諸根猛利好樂大法。佛知是人過此若干百千萬億阿僧祇劫。當發阿耨多羅三藐三菩提心。又於若干百千萬億阿僧祇劫。行菩薩道。供養若干百千萬億那由他佛。教化若干百千萬億無量衆生。令住菩提。又過若干百千萬億阿僧祇劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。號字如是。國土如是。聲聞衆數壽命如是。滅後法住歲數如是。佛告堅意。如來悉能了知此事。復過於。是。是名未發心而與授記。

爾時長老摩訶伽葉。前白佛言。從今以後我

不能自知我爲得記爲未得記。是爲菩薩密得受記。現前受記者。有菩薩久集善根無不見得。常修梵行觀無我空。於一切法得無生忍。佛知此人功德智慧悉已具足。則於一切天人魔梵沙門婆羅門大衆之中。現前授記。作是言。善男子。汝過若干百千萬億劫。當得成佛。號字如是。國土如是。聲聞。衆數壽命如是。時無數人隨効是人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是人佛前得受記已。身具虛空高七多羅樹。堅意。是名第四現前受記。

授阿耨多羅三藐三菩提記。佛時微笑。口出種種妙色光明。照諸世界還從頂入。阿難白佛言。世尊。何因故笑。佛告阿難。汝今見是二百年女合掌敬禮如來者不。已見世尊。阿難。是諸天女。已曾於昔五百佛所深種善根。從是已去當復供養無數諸佛。過七百阿僧祇劫已。皆得成佛號曰淨王。阿難。是諸天女命終之後得轉女身。皆當生於兜率天上供養奉事彌勒菩薩。爾時惡魔聞諸天女得受記已。白佛言。世尊。我今自於所有眷屬不得自在。以聞說是首楞嚴三昧故。況餘

爾時堅意菩薩白佛言。今此會中寧有菩薩以此四事得受記不。佛答言有。世尊謹是。佛言。此師子吼王菩薩樂欲居士子。是未發心而得受記。如是等他方世界無數菩薩。亦未發心而得受記。復有寂滅菩薩。大德法王子菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是無量諸菩薩等。適發心時即與授記。皆住阿惟越致地中。是中復有智勇菩薩。益意菩薩。如是無量諸菩薩等。密與授記。堅意。我及彌勒賢劫千菩薩。皆得無生法忍現前受記。堅意菩薩白佛言。希有世尊。菩薩所行不可思議。受記亦不可思議。一切聲聞諸辟支佛尚不能知。況餘衆生。佛言。堅意。菩薩所行所發精進威神勢力不可思議。爾時魔界行不污菩薩。所化天女。令發阿耨多羅三藐三菩提心者。各以天華散於佛上。白佛言。世尊。我等不樂密得受記。我等願得無生法忍現前受記。唯願世尊。於今與我

聞者。若人得聞首楞嚴三昧。卽得畢定住佛
法中。爾時天女以無怯心語惡魔言。汝勿大
愁。我等今者不出汝界。所以者何。魔界如卽
是佛界如。魔界如佛界如不二不別。我等不
離是如。魔界相卽是佛界相。魔界法佛界法
不二不別。我等於此法相不出不過。魔界無
有定法可示。佛界亦無定法可示。魔界佛界
不二不別。我等於此法相不出不過。是故當
知。一切諸法無有決定。無決定故無有眷屬
無非眷屬。爾時惡魔憂愁苦惱欲還天上。魔
界行不污菩薩。謂惡魔言。汝欲何去。魔言。
我今欲還所住宮殿。菩薩謂言。不離是衆卽
是汝宮殿。爾時惡魔卽自見身處本宮殿。菩
薩語言。汝見何等。惡魔答言。我自見身處本
宮殿。好林園池是我所有。菩薩語言。汝今可
以奉上如來。魔言可爾。適作是語卽見如來
聲聞菩薩。一切大衆皆在其中說首楞嚴三

爾時阿難白佛言。世尊。佛所住處說首楞嚴三昧。有施食已佛得成道。此二施主何者。福多。佛言。阿難。施佛食已。佛成阿耨多羅三藐三菩提。食已轉法輪。食已說首楞嚴三昧。此三食福無有差別。阿難。我於何處得阿耨多羅三藐三菩提。當知其處即是金剛。過去未來現在諸佛。皆於其中得成佛道。隨所住處說首楞嚴三昧。等無差別。及有讀誦書寫之處。亦復如是。阿難。施佛食已初轉法輪。若有法師得施食已讀誦說是首楞嚴三昧。此二施福等無有異。又復阿難。佛住精舍。以十八種神通變化度脫衆生。復有精舍。於中讀誦說是首楞嚴三昧。此二施處其福不異。爾時阿難。語惡魔言。汝得大利。能以宮殿施佛令住。魔言。是魔界行不污菩薩。恩力所致。堅意菩薩。白佛言。世尊。是魔界行不污菩薩。住首楞嚴三昧。神力自在。乃如是乎。佛言。堅意。如汝所說。今此菩薩住是三昧。能以神力隨意自在。示現一切行魔界行。而能不爲魔行所污。與諸天女現相娛樂。而實不受淫欲惡法。是善男子。住首楞嚴三昧。現入魔宮而身不離於佛會。現行魔界遊戲娛樂。而以佛法教化衆生。堅意菩薩。白佛言。世尊。如來住是首楞嚴三昧。能現幾所自在神力。善哉世尊。願少演說。佛言。堅意。我今住此首楞嚴三昧。於此三千大千世界。百億四天下。百億日月。百億四天王處。百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率陀天。百億化樂天。百億他化自在天。乃至百億阿迦。膩吒天。

百億須彌山王。百億大海。是名三千大千世界。堅意。我住首楞嚴三昧。於此三千大千世界。或於閻浮提現行檀波羅蜜。或於閻浮提現行尸波羅蜜。或於閻浮提現行羼提波羅蜜。或於閻浮提現行毘梨耶波羅蜜。或於閻浮提現行禪波羅蜜。或於閻浮提現行般若波羅蜜。或於閻浮提現行爲五通神仙。或於閻浮提現在居家。或於閻浮提現行出家。或於四天下。現在兜率天一生補處。或於四天下現爲轉輪聖王。或爲釋提桓因。或爲梵王。或爲四天王。或爲夜摩天王。或爲兜率陀天王。或爲化樂天王。或爲他化自在天王。或現長者。或現居士。或復現爲小王大王。或爲刹利。或爲婆羅門。或爲薩婆。或於四天下。欲從兜率下生世間。或現入胎。或現處胎。或現欲生。或現生已。而行七步。舉手自稱天上天下唯我爲尊。或現處宮與采女俱。或現出家。或現苦行。或現取草。或現坐道場。或現降魔。或現成佛。或現觀樹王。或現釋梵請轉法輪。或現轉法輪。或現捨壽。或現入涅槃。或現燒身。或現全身舍利。或現散身舍利。或現法欲滅。或現法已滅。或現壽命無量。或現壽命短促。或現國土無惡道名。或現有諸惡道。或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿。或現弊惡。或現上中下。堅意。是皆首楞嚴三昧自在神力。菩薩示現入於涅槃不畢竟滅。而於三千大千世界。能現如是在自在神力。示現如是諸莊嚴事。堅意。汝觀如來。於此四天下轉法輪。餘閻浮提未成佛道。或有閻

浮提現入滅度。是名首楞嚴三昧所入法門。

爾時會中諸天龍夜叉乾闥婆等。諸菩薩大弟子。咸作是念。釋迦牟尼佛。但能於此三千大千世界有是神力。於餘世界亦有是力。時文殊師利法王子。知衆會意欲斷所疑。白佛言。世尊。我所遊行諸佛國土。於是世界上過六十恒河沙土。有佛世界名一燈明。佛於其中爲人說法。我至其所頭面禮足。問言。世尊號字何等。我等云何奉持佛名。彼佛答我。汝詣釋迦牟尼佛。自當答汝。世尊。彼佛國土功德莊嚴。說之一劫猶不可盡。復過於此彼國無有聲聞辟支佛名。但有諸菩薩僧。常說不退轉法輪。唯願世尊。說此佛名一燈明。土講說法者。爾時佛告文殊師利法王子。汝等善聽。勿懷恐怖而生疑悔。所以者何。諸佛神力不可思議。首楞嚴三昧勢力。亦不可思議。文殊師利。彼一燈明土講說法者。佛號示一切功德自在光明王。文殊師利。一燈明土。示一切功德自在光明王佛。則是我身。於彼國土現佛神力。我於彼土說不退轉法輪。是我宿世所修淨土。文殊師利。汝今當知我於無量無邊百千萬億那由他土。盡有神力。一切聲聞辟支佛所不能知。文殊師利。此則皆是首楞嚴三昧勢力。菩薩當於無量世界示現神變。於此三昧而不動轉。文殊師利。譬如日月白於宮殿初不移動而現一切城邑聚落。菩薩如是住首楞嚴三昧初不移動。而能遍於無量世界示現其身。隨衆所樂而爲說。

法

爾時衆會得未曾有。皆大歡喜。踊躍無量。合掌恭敬。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽等。以真珠華雜色妙華末香塗香。散於佛上。皆作諸天所有伎樂。供養如來及諸弟子。亦各脫上衣奉上於佛。諸菩薩等。以妙色華大如須彌。并衆雜香末香塗香珍寶瓔珞。散於佛上。皆作是言。唯然世尊。若有說首楞嚴三昧處其地則爲金剛。若人得聞說是三昧。信受讀誦爲人演說。不驚不畏。當知此人亦是金剛成不壞忍。深住於信諸佛所護。厚種善根得大善利。降魔怨敵斷諸惡趣。爲善知識之所守護。世尊。如我解佛所說義。若有衆生聞是首楞嚴三昧。即能信受讀誦解義爲人演說如說修行。當知是人得住佛法學定不退。佛言。如是如是。如汝等說。若人不厚種諸善根聞首楞嚴三昧不能信受。少有衆生聞首楞嚴三昧能信受者。多有衆生不能信受。善男子。人有四法。聞是三昧能得信受。何等爲四。一者曾於過去諸佛聞是三昧。二者爲善知識所護。深樂佛道。三者善根深厚好樂大法。四者身自得證大乘深法。有是四法。則能信受如是三昧。善男子。復有滿願阿羅漢及具足正見者信行見行者。是人信順如來語故。信是三昧而身不證。所以者何。是三昧者一切聲聞辟支佛所不能通達。況餘衆生。爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。譬如從生盲人。夢中得眼見種種色心大歡喜。即於夢中與有

眼者共住共語。是人覺已不復見色。我等亦爾。未聞是首楞嚴三昧時。心懷歡喜謂得天眼。與諸菩薩共住共語論說義理。世尊。我今從佛聞是三昧不知其事。如生盲人不能得知。諸佛菩薩所行之法。我等從今已往自視其身如生盲人。於佛法深法無有智慧。不知不見世尊所行。我等從今已往。知諸菩薩真得天眼能得如是諸深智慧。世尊。若人無有薩婆若心。雖當自謂我是智者我是福田。佛言。如是如是。迦葉。如汝所說。菩薩所得諸深智慧。聲聞辟支佛所不能及。摩訶迦葉說是語時。八千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時堅意菩薩。問文殊師利法王子言。文殊師利。所言福田。云何名爲福田。文殊師利言。有十法行。名爲福田。何等爲十。住空無相無願解脫門而不入法位。見知四諦而不證道果。行八解脫而不捨菩薩行。能起三明而行於三界。能現聲聞形色威儀而不隨音。教從他求法。現辟支佛形色威儀而以無礙辯才說法。常在禪定而能現行一切諸行。不離正道而現入邪道。深貪染愛而離諸欲一切煩惱。入於涅槃而於生死不壞不捨。有是十法。當知是人眞實福田。爾時堅意菩薩。問須菩提言。長老須菩提。世尊說汝第一福田。汝爲得在是十法不。須菩提言。我於是法尚無其一。何況有十。堅意言。汝以何名第一福田。須菩提言。我不於佛諸菩薩中第一福田。佛說我於聲聞辟支佛中第一福田。堅意。譬

如邊地小王亦名爲王。若轉輪聖王至於邊地。諸小王等不名爲王。爾時唯有轉輪聖王。聖王威德殊妙勝故。堅意。隨有國土城邑聚落無善薩處。我於其中得爲福田。若有佛處有大菩薩。我於其中不名福田。諸菩薩有薩婆若心。是故勝我。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。如汝所說。是無增上慢大弟子之所言也。堅意菩薩。復問文殊師利法王子言。文殊師利。所說多聞。云何名爲多聞。文殊師利言。若人得聞一句之法。即解其中千萬億義。百千萬劫數演解說。智慧辯才不可窮盡。是多聞。復次堅意菩薩。若聞十方無量諸佛所說盡能受持。無有一句先所不聞。凡所聞者皆是先聞。隨所聞法能持不忘。爲衆生說而無衆生。身與衆生及所說法無有差別。是多聞。爾時會中有菩薩天子名淨月藏。作是念。佛說阿難於多聞中爲最第一。如文殊師利所說多聞。阿難今者寧有是不。作是念已。問阿難言。如來說汝於多聞中爲最第一。汝之多聞。寧如文殊師利所說者不。阿難答言。如文殊師利所說多聞。我無是事。淨月藏言。如來云何常稱說汝於多聞中爲最第一。阿難答言。佛諸弟子隨逐音聲而得解脫。於是人中說我第一。非謂我於無量智海無等大慧無礙辯才諸菩薩中多聞第一。天子。譬如以有日月光明。照浮提人見諸形色得有所作。我亦如是。但以如來智慧光明得受持法。我於其中自無有力。當知皆是如來神力。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。如汝所說。汝

所受持誦念諸法。當知則是如來神力。爾時佛告淨月藏言。阿難所持諸法甚少。所不誦者無量無邊。天子。我於道場所得諸法。百千億分不說其一。我所說者。阿難於中百千億分不持其一。天子。如來但於一日一夜。十方世界諸釋梵王護世天王。天龍夜叉乾闥婆等天子菩薩。與之說法。以智慧力而作偈頌。說修多羅因緣譬喻衆生所行諸波羅蜜。及說聲聞辟支佛乘佛無上乘攝大乘法。毀譽生死稱讚涅槃。假使閻浮提內所有衆生。成就多聞皆如阿難。於百千劫不能受持。天子。以是因緣。當知如來所說諸法無量無邊。阿難所持其爲小耳。爾時淨月藏天子。即以十萬七寶華蓋奉上如來。其蓋即時遍住虛空。所覆衆生皆作金色。奉上蓋已。作如是言。唯然世尊。願以是福普使衆生辯才說法當如世尊。能受持法如文殊師利法王子。時佛知是菩薩天子深樂佛道。與授阿耨多羅三藐三菩提記。而作是言。今是天子過四百四十萬劫。當得作佛號一寶蓋。國名一切衆寶莊嚴。說是法時二百菩薩生懈怠心。諸佛世尊其法甚深。阿耨多羅三藐三菩提如是難得。我等不能具足是事。不如但以辟支佛乘入於涅槃。所以者何。佛說菩薩若有退轉。或作辟支佛。或作聲聞。

爾時文殊師利法王子。知此二百菩薩有懈退心。欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提。亦欲教化會中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽等故。白佛言。世尊。我念

過去劫名照明。我於其中三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。爾時一切衆會心皆生疑。若入涅槃不應復還生死相續。今文殊師利。何故作如是言。世尊。我念過世劫名照明。我於其中三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。是事云何。爾時舍利弗承佛神旨。白佛言。世尊。若人已得入於涅槃不應復有生死相續。云何文殊師利。入涅槃已還復出生。佛言。汝可問之文殊師利。自當答汝。時舍利弗問文殊師利言。若人已得入於涅槃。於諸有中不復相續。汝今云何而作是說。世尊。我念過去照明劫中。三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。此義云何。文殊師利言。如來現在。是一切知者。一切見者。真實語者。不欺誑者。世間天人無能誑者。我所說者佛自證知。我若異說則爲誑佛。舍利弗彼時照明劫中。有佛出世號曰弗沙。利益世間諸天人已入於涅槃。是佛滅後法住十萬歲。法滅之後其中衆生。於辟支佛有度因緣。假使百千億佛。爲之說法不信不受。唯皆可以辟支。佛身威儀法則而得度脫。是諸衆生皆共志求辟支佛道。是時無有辟支佛出。是諸衆生無處得種善根因緣。我於爾時爲教化故自稱我身是辟支佛。隨諸國土城邑聚落。皆知我身是辟支佛。我時皆爲現辟支佛形色威儀。是諸衆生深心恭敬。皆以飲食供養於我。我受食已。觀其本緣所應聞法。爲解說已身飛虛空猶如鷹王。是時衆生皆大歡喜。以恭敬心頭面禮我。而作是言。願使我等於未來世

皆得法利如今是人。舍利弗。以是因緣成就無量無數衆生令種善根。我時觀察知諸人衆供養我食生懈厭心。即時告言。我涅槃時至。百千衆生聞是語已。各持華香雜香。蘇油來至我所。我於爾時入滅盡定。以本願故。不墜覺滅。是諸衆生謂我命終。供養我故以香薪積而燒我身。謂我實滅。我時復至異國大城。自稱我是辟支佛身。其中衆生亦以飲食來供養我。我於其中示入涅槃。亦謂我滅。皆來供養共燒我身。如是舍利弗。我於爾時滿一小劫。三百六十億世。作辟支佛身示入涅槃。於諸大城。一一皆以辟支佛乘。度脫三十六億衆生。舍利弗。菩薩如是以辟支佛乘。入於涅槃而不永滅。文殊師利說是語時。三千大千世界六種震動。光明遍照。千億諸天供養文殊師利法王子。雨諸天華。皆作是言。是實希有。我等今日得大善利。見佛世尊。及見文殊師利法王子。又聞說是首楞嚴三昧。世尊。文殊師利法王子。成就如是未曾有法。住何三昧能現如是未曾有法。佛告諸天。文殊師利法王子。住首楞嚴三昧。能作如是希有難事。菩薩住此三昧。爲作信行而不隨他信。亦作法行。而於法相轉於法輪不退不失。亦作八人。於諸無量阿僧祇劫。爲八邪者而行於道作須陀洹。爲生死水漂流衆生。不入法位作斯陀含。遍現其身於諸世間。作阿那含。亦復來還教化衆生作阿羅漢。亦常精進求學佛法亦作聲聞。以無礙辯爲人說法作辟支佛。爲欲教化因緣衆生示入涅槃。三昧

力故還復出生諸天子。菩薩住是首楞嚴三昧，皆能遍行諸賢聖行。亦隨其地有所說法而不住中。諸天聞佛說如是義，悉皆涕淚而作是言。世尊。若人已入聲聞辟支佛位。永失是首楞嚴三昧。世尊。人寧作五逆重罪。得聞說是首楞嚴三昧。不入法位作漏盡阿羅漢。所以者何。五逆罪人聞是首楞嚴三昧。發阿耨多羅三藐三菩提心已。雖本罪緣墮在地獄。聞是三昧善根因緣還得作佛。世尊。漏盡阿羅漢猶如破器。永不堪任受是三昧。世尊。譬如有人施蘇油蜜。多有人眾持種種器。中有一人用心不固破所持器。雖詣所施蘇油蜜所無所能益。但得自飽不能持還施與餘人。是中有持器完堅。既得自飽亦持滿器施與他人。蘇油蜜者是佛法。所持器破但得自足。不能持還施他人者。即是聲聞及辟支佛。持完器者是菩薩。身自得足亦能持與一切眾生。是時二百天子。心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者。從諸天子聞是語已。及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力。更以深心發阿耨多羅三藐三菩提。不復隨先退轉之心。皆白佛言。我等乃至危害失命不捨是心。亦終不捨一切眾生。世尊。唯願我等聞是首楞嚴三昧善根因緣。當得菩薩十力。何等十。於菩提心得堅固力。於不可思議佛法得深信力。多聞得不忘力。往來生死得無疲力。於諸衆生得堅大悲力。於布施中得堅捨力。於持戒中得不壞力。於忍辱中得堅受用。魔不能壞得智慧力。於

諸深法得信樂力。爾時佛告堅意菩薩。若有衆生於今現在若我滅後。聞是首楞嚴三昧能信樂者。當知是人悉皆得是菩薩十力。爾時會中。有菩薩名曰名意。白佛言。世尊。若欲得福者應供養佛。欲得慧者應勤多聞。欲生好處者應勤持戒。欲大富者應加布施。欲得妙色者應修忍辱。欲得辯才者應敬師長。欲得陀羅尼者應離增上慢。欲得智者應修正憶念。欲得樂者應捨一切惡。欲利益衆生者應發菩提心。欲得妙音聲者應修實語。欲得功德者應樂遠離。欲求法者應近善知識。欲坐禪者應離憒鬧。欲思慧者應修思惟。欲生梵世者應修無量心。欲生天人應修十善。世尊。若人欲得福德者。欲得慧者。欲生好處者。欲大富者。欲妙色者。欲辯才者。欲陀羅尼者。欲得智者。欲得樂者。欲利益衆生者。欲妙音聲者。欲功德者。欲求法者。欲坐禪者。欲思慧者。欲生梵世者。欲生天人者。欲得涅槃者。欲得一切功德者。當聞首楞嚴三昧受持讀誦爲他人說如說修行。世尊。菩薩云何修是三昧。佛言。名意。菩薩若能觀諸法空無所障礙。念念滅盡離於憎愛。是名修是三昧。復次名意。學是三昧不以一事。所以者何。隨諸衆生心心所行。是三昧者有是諸行。隨諸衆生心心所入。是三昧者有是諸入。隨諸衆生諸根入門。是三昧者有是入門。隨諸衆生所有名色。得是三昧菩薩亦示若干名色。能如是知。是名修是三昧。隨一切佛名色相貌。得是三昧菩薩亦示若干名色

相貌。能如是知。是名修是三昧。隨見一切諸佛國土。菩薩亦自成是國土。是名修是首楞嚴三昧。名意菩薩白佛言。世尊。是三昧者修行甚難。佛告名意。以是事故。少有菩薩住是三昧。多有菩薩行餘三昧。爾時名意菩薩白佛言。世尊。此彌勒菩薩一生補處。次於世尊。當得阿耨多羅三藐三菩提。彌勒得是首楞嚴三昧耶。佛言。名意。其諸菩薩得住十地一生補處受佛正位。悉皆得是首楞嚴三昧。彌勒菩薩即時示現如是神力。名意菩薩及諸衆會。見此三千大千世界諸閻浮提。其中皆是彌勒菩薩。或見在天。或見在人間。或見出家。或見在家。或見侍佛。或見阿難。或見智慧第一如舍利弗。或見神通第一如目犍連。或見頭陀第一如大迦葉。或見說法第一如富樓那。或見樂戒第一如羅睺羅。或見持律第一如優波離。或見天眼第一如阿那律。或見坐禪第一如離婆多。如是一切諸第一中皆見彌勒。或見入諸城邑聚落乞食。或見說法。或見坐禪。名意菩薩及諸大衆。一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力。見已。大喜白佛言。世尊。譬如真金雖復鍛磨不失其性。是諸大士亦復如是。隨所試處。皆能示現不可思議法性。爾時名意菩薩白佛言。世尊。我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧。當知通達一切道行。於聲聞乘辟支佛乘及佛大乘皆悉通達。佛言。如是如是。如汝所說。菩薩若能通達首楞嚴三昧。則能通達一切道行。爾時長老摩

詞迦葉白佛言。世尊。我謂文殊師利法王子。曾於先世已作佛事。現坐道場轉於法輪。示諸衆生入大滅度。佛言。如是如是。如汝所說。迦葉。過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號龍種上如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於此世界南方過於千佛國土。國名平等。無有山河沙磧瓦石丘陵堆阜。地平如掌。生柔軟草如迦陵伽。龍種上佛於彼世界。得阿耨多羅三藐三菩提。初轉法輪。教化成就七十億數諸菩薩衆。八十億人成阿羅漢。九萬六千人住時支佛因緣法中。其後續有無量聲聞僧。迦葉。龍種上佛壽命四百四十萬歲。度天人已入於涅槃。散身舍利流布天下。起三十六億塔衆生供養。其佛滅後法。住十萬歲。龍種上佛臨欲涅槃與智明菩薩授記別言。此智明菩薩。次於我後。當得阿耨多羅三藐三菩提。亦號智明。迦葉。汝謂爾時平等世界龍種上佛。豈異人乎。勿生此疑。所以者何。即文殊師利法王子是。迦葉。汝今且觀首楞嚴三昧勢力。諸大菩薩以是力故。示現入胎。初生出家。詣菩提樹。坐於道場。轉妙法輪。入般涅槃。分布舍利。而亦不捨菩薩之法。於般涅槃不畢竟滅。爾時長老摩訶迦葉。語文殊師利言。仁者乃能施作如此希有難事。示現衆生。文殊師利言。迦葉。於意云何。是者闍維山誰之所造。是世界者亦從何出。迦葉答言。文殊師利。一切世界水沫所成。亦從衆生不可思議業因緣出。文

殊師利言。一切諸法。亦從不可思議業因緣有。我於是事無有功力。所以者何。一切諸法皆屬因緣。無有主故隨意所成。若能解此所爲不難。迦葉。若人未見四諦。聞如是事能信解者。此則爲難。見四諦已得諸神通。聞此能信不足爲難。

爾時世尊。身升虛空高七多羅樹。結加趺坐。身出光明。遍照十方無量世界。一切衆會。皆見十方無量諸佛。悉皆說是首楞嚴三昧。不增不減。悉遙得聞。十方諸佛。亦升虛空高七多羅樹。結加趺坐。身放光明。遍照十方無量世界。彼諸衆生。亦見釋迦牟尼佛身升虛空結加趺坐。彼諸衆會悉皆以華。遙散釋迦牟尼佛。皆見衆華於上空中合成華蓋。此土菩薩及諸天龍夜叉乾闥婆等。悉亦以華散彼諸佛。皆於佛上化成華蓋。爾時釋迦牟尼佛。還攝神足坐於本座。告堅意言。是爲如來神通之力。爲令衆生功德增益。是故如來示現是事。佛現神通力時。八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。又說是首楞嚴三昧垂欲竟時。堅意菩薩及五百菩薩。得首楞嚴三昧。悉皆得見十方諸佛所有神力。於佛深法得智光明。住第十地受佛職位。三千大千世界六種震動。放大光明遍照世界。千萬伎樂同時俱作。諸天空中雨種種華。爾時佛告阿難。汝當受是首楞嚴三昧持誦誦讀廣爲人說。時持須彌山頂釋白佛言。世尊。阿難智慧憶念有量。聲聞人者隨他音聲。何故以是三昧法寶囑累阿難。持須彌山

頂釋。發至誠言。若我能於今世來世。廣宣流布是寶三昧無有虛者。於此善闍維山中樹。悉皆當如佛菩提樹其諸樹下皆有菩薩。持須彌山頂釋。作是語已。即見諸樹如菩提樹。一一樹下皆見菩薩。諸菩提樹皆出是言。如持須彌山頂釋所言。爲實是人必能令此三昧廣宣流布。爾時諸天。龍夜叉乾闥婆等。同聲白佛言。世尊。假使如來住壽一劫不爲餘事。以聲聞乘爲人說法。一一說法皆悉如初轉法輪時所度衆生。說是首楞嚴三昧所度衆生。此則爲勝。所以者何。是諸衆生皆以聲聞乘度於菩薩乘。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。如是首楞嚴三昧。有是無量勢力。能成就諸菩薩。使得具足佛法。

爾時堅意菩薩白佛言。世尊。實壽幾何。幾時當入畢竟涅槃。佛言。堅意。東方去此世界三萬二千佛土。國名莊嚴。是有佛。號照明莊嚴自在王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。堅意。如照明莊嚴自在王佛壽命。我所壽命亦復如是。世尊。是照明莊嚴自在王佛壽命幾所佛告堅意。汝自往問。自當答汝。即持堅意承佛神力。又以首楞嚴三昧力故。及自善根神通力故。如一念頃到彼莊嚴世界。頭面禮彼佛足。右邊三匝却住一面。白佛言。世尊。壽命幾時當入涅槃。彼佛答言。如彼釋迦牟尼佛壽命。我所壽命亦復如是。堅意。汝欲知者。我壽七百阿僧祇劫。

釋迦牟尼佛壽命亦爾

爾時堅意菩薩心大歡喜。即還娑婆世界。白佛言。世尊。彼照明莊嚴自在王佛。壽七百阿僧祇劫。而告我言。如我壽命釋迦牟尼佛壽命。亦復如是。爾時阿難從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。白佛言。世尊。如我解佛所說義。我謂世尊於彼莊嚴世界。以異名字利益衆生。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。汝以佛力能知是事。彼佛身者即是我身。以異名字於彼說法度脫衆生。阿難如是神通自在力者。皆是首楞嚴三昧勢力。爾時佛告堅意菩薩。堅意。以是事故。當知我壽七百阿僧祇劫。乃當畢竟入於涅槃。時會大衆。聞佛所說壽命如是不可思議。皆大歡喜得未曾有。白佛言。世尊。諸佛神力至未曾有。一切所行不可思議。於此現壽如是短命。而實於彼七百阿僧祇劫。世尊。願使一切衆生具足如是不可思議壽命。爾時世尊。復告堅意。是首楞嚴三昧。隨在郡國城邑聚落精舍空林。其中諸魔魔民不得其便。又告堅意。若有法師。書寫讀誦解說是首楞嚴三昧。於人非人無有恐怖。復得二十不可思議功德之分。何等二十。一。福德不可思議。其智不可思議。其慧不可思議。方便不可思議。辯才不可思議。法明不可思議。總持不可思議。法門不可思議。憶念隨義不可思議。諸神通力不可思議。分別衆生諸所語言不可思議。深解衆生心之所樂不可思議。得見諸佛不可思議。所聞諸法不可思議。教化衆生不可思議。

自在三昧不可思議。成就淨土不可思議。形色最妙不可思議。功德自在不可思議。修治諸波羅蜜不可思議。得不退轉佛法不可思議。是爲二十。堅意。若人書寫讀誦是首楞嚴三昧。得是二十不可思議功德之分。是故堅意。若人欲得今世來世諸利。當書寫讀誦解脫修行是首楞嚴三昧。堅意。若求佛道善男子善女人。於千萬劫勤心修行六波羅蜜。若有聞是首楞嚴三昧。即能信受心不退沒。不驚不畏福勝於彼。疾至阿耨多羅三藐三菩提。何況聞已受持讀誦如說修行爲人解說。若有菩薩。欲聞諸佛不思議法不驚不畏。欲於一切諸佛法中。現了自知不從他教。應當修集行是三昧。若欲得聞所未聞法信受不逆。應當聞是首楞嚴三昧。說是首楞嚴三昧經時。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。復倍是數住阿惟越致地。復倍是數得無生法忍。萬八千菩薩得是首楞嚴三昧。萬八千比丘比丘尼不受諸法故。漏盡解脫得阿羅漢。二萬六千優婆塞優婆夷。於諸法中得法眼淨。三十那由他諸天得入聖位。佛說經已。文殊師利法王子堅意菩薩等。一切諸菩薩摩訶薩。及諸聲聞大弟子。一切諸天龍神乾闥婆阿修羅等世間人民。聞佛所說歡喜信受。

佛說首楞嚴三昧經卷下

No. 643

佛說觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏。佛陀跋陀羅譯

六臂品第一

如是我聞。一時佛住迦毘羅城尼拘樓陀精舍。爾時釋摩男。請佛及僧供養三月。七月十五日僧自恣竟。爾時父王聞頭墮。佛。夷母憐憫。來詣僧房供養衆僧。禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已。呼阿難言。吾今欲往至世尊所。爲可爾不。爾時阿難即宣此言。以白世尊。佛告阿難。父王來者必問妙法。汝行遍告諸比丘僧。及往林中命摩訶迦葉。舍利弗。目犍連。迦梅延。阿那律等。彌勒菩薩。跋陀婆羅十六賢士。一時來會。如此音聲遍至諸方。爾時天主夜叉主。乾闥婆主阿修羅主。迦樓羅主緊那羅主。摩睺羅伽主龍主等及諸眷屬。皆悉已集。爾時父王及釋摩男。三億諸釋入佛精舍。當入之時見佛精舍如四頗梨山。爲佛作禮。未舉頭頃。即見佛前有大蓮華衆寶所成。於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有。遶佛三匝却坐一面。是時父王即從坐起白佛言。世尊。佛是吾子吾是佛父。今我在世見佛色身。但見其外不觀其內。悉達在宮相師皆見三十二相。今者成佛光明益顯。過瞻昔日百千萬倍。佛涅槃後後世衆生。當云何觀佛身色相。如佛光明常行尺度。惟願天尊今當爲我及後衆生分

佛十(神)①②③ ④二功⑤⑥ ⑦千二十⑧ ⑨集二⑩ ⑪(集說)⑫⑬ ⑭東晉一譯二宋永初年佛說觀佛三昧經⑮ ⑯(法師)十佛⑰ ⑱與二廣⑲ ⑳及二乃㉑ ㉒獲二健㉓ ㉔頗梨二玻璃㉕ ㉖如二知㉗ ㉘惟二唯㉙ * ㉚天二世㉛

別解說

爾時世尊入遍淨色身三昧。從三昧起即便微笑。諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色。從佛口出照父王頂。從父王頂照光明臺。從光明臺照子精舍。遍婆娑界還入佛頂。爾時世尊告父王言。諦聽諦聽善思念之。如來當說來世衆生得見佛法。父王白佛。唯然世尊。我今願聽。佛告父王。閻浮提中有師子王。名毘摩羅。其師子法。滿四十年牝牡乃會。一交會已跳踉嗚吼。婉轉自撲體無損傷其師子子在胎之時。如父獸王等無有異。大王當知。欲使胎中便能嗚吼飛落走伏。未有所事。父王白佛。獸王之子在母胎時。頭目牙爪與父相似。佛告大王。與父無異。但其力能不及其父百千萬倍。佛告父王。如是如是。未來世中諸善男子善女人等及與一切。若能至心繫念在內。端坐正受觀佛色身。當知是人心如佛心與佛無異。雖在煩惱不爲諸惡之所覆蔽。於未來世雨大法雨。

復次父王。譬如伊蘭俱與。樹檀。生末利山。牛頭栴檀生伊蘭叢中。未及長大。在地下時芽莖枝葉。如閻浮提竹筍衆人不知。言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭。臭若鼈。屍薰四十由旬。其華紅色甚可愛樂。若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林未成就故。不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹。衆人皆聞牛頭栴檀上妙之香。永無伊蘭臭惡之氣。佛告父王。念佛之心亦復如是。以是心故

能得三種菩提之根

復次父王。閻浮提中及四天下。有金翅鳥。名正音迦樓羅王。於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍。於閻浮提日食一龍王及五百小龍。明日復於非婆提。食一龍王及五百小龍。第三日復於瞿耶尼。食一龍王及五百小龍。第四日復於鬱單越。食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒無由得食。彼鳥飢逼周時。俛求食了不能得。遊巡諸山永不得安。至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際。從大水際至風輪際。爲風所吹還至金剛山。如是七返然後命終。其命終已以其毒故。令十寶山同時火起。爾時難陀龍王懼燒此山。即大降雨澍如車軸。鳥肉散盡惟有心。在其心直下如前七返。然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以爲明珠。轉輸王得爲如意珠。佛告父王。諸善男子及善女人。若念佛者其心亦爾。復次大王。雪山有樹名殃伽陀。其果甚大其核甚小。推其本末從香山來。以風力故得至雪山。孟冬盛寒纔利夜叉。在山曲中屏巖之處。糞穢不淨盈流于地。猛風吹雪以覆其上。漸漸成塹五十由旬。因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂。春陽三月八方同時皆悉風起。消融冰雪唯果樹在。其果形色。閻浮提果無以爲譬。其形圓滿半由旬。婆羅門食即得仙道五通具足。壽命一劫不老不死。凡夫食之向須陀洹。阿那含食成阿羅漢。三明六通罔不悉備。有人持種至

閻浮提糞壤之地。然後乃生。高一多羅樹樹名拘律陀果名多勒。如五斗瓶。閻浮提人有食之者。能除熱病。佛告大王。諸善男子及善女人。正念思惟諸佛境界。亦復如是。復次大王。如帝釋樹生歡喜園。名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持。帝釋見之即生欲想。八萬四千諸姪女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地。即於地下華敷成果。其果金色光明赫奕。且其華葉終不萎落。十色具足開現光明有諸樂音。至秋八月從地踊出。高三百四十五萬由旬。諸天見之喜悅非恒。佛告大王。觀佛三昧在煩惱地。亦復如是。其出生時。如彼寶樹嚴顯可觀。

復次大王如劫初時。火起一劫。雨起一劫。風起一劫。地起一劫。地劫成時。光音諸天飛行世間在水深落。以深落故四大精氣即入身中。身觸樂故精流水中。八風吹去墮淤泥中。自然成卵。經八千歲其卵乃開生一女人。其形青黑猶如淤泥。有九百九十九頭。頭有千眼。九百九十九口。一口四牙。牙上出火狀如霹靂二十四手。手中皆提一切武器。其身高大如須彌山。入大海中拍水自樂。有旋風風吹大海水。水精入體即便懷妊。經八千歲然後生男。其兒身體高大四倍倍勝於母。兒有九頭頭有千眼。口中出火。有九百九十九手八脚海中出聲。號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法。惟噉淤泥及蘗藕根。其兒長大。見於諸天姪女圍遶。即白母言。人皆仇

儼。我何獨無。其母告曰。香山有神名乾闥婆。

○(淨)一○ ○笑一咲○ ○(世)十界○ ○(二)二宛○ ○父二大○ ○(二)二房○ ○(二)二尸○ ○(二)二草○ ○(二)二限○ ○水
二水○ ○(二)二惟○ ○(二)二無○ ○(二)二升○ ○(二)二德○ ○(二)二高○ ○(二)二三○ ○(二)二離○ ○(二)二唯○

其神有女。容姿美妙。色如白玉。身諸毛孔。出妙音聲。甚適我意。今為汝娉。適汝願不。阿修羅言。善哉善哉。願母往求。爾時其母行詣香山。到香山已。告彼樂神。我有一子。威力自在。於四天下而無等倫。汝有令女。可適吾子。其女聞已。願樂隨從。適阿修羅。時阿修羅納彼女已。心意泰然。與女成禮。未久之間。即便懷妊。經八千歲。乃生一女。其女儀容端莊。特。天上天下。無有其比。色中上色。以自莊嚴。面上姿媚。八萬四千。左邊亦有八萬四千。右邊亦有八萬四千。前亦八萬四千。後亦八萬四千。阿修羅見以為。寶異。如月處星。甚為奇特。僑戶迦聞。即遣使。下詣阿修羅。而求此女。阿修羅言。汝天福德。汝能令我乘七寶宮。以女妻汝。帝釋聞此。心生踊躍。即脫寶冠。持用擬海。十善報故。令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜。以女妻之。帝釋即以六種寶臺。而往迎之。於宮闕中有大蓮華。自然化生八萬四千諸妙寶女。譬如壯士屈申臂頃。即至帝釋善法堂上。爾時天宮過踰於前百千萬倍。釋提桓因。為其立字號曰悅意。諸天見之。歡未曾有。視東忘西。視南忘北。三十二輔臣。亦見悅意。身心歡喜。乃至毛髮皆生悅樂。帝釋若至歡喜園時。共諸。綵女入池遊戲。爾時悅意。即生嫉妬。遣五夜叉往自父王。今此帝釋。不復見寵。與諸姝女。自共遊戲。父聞此語。心生瞋恚。即與四兵。往攻帝釋。立大海水。踰須彌頂。九百九十九手。同時俱作。城音見城。搖須彌山。四大海水。一時

波動。釋提桓因。驚怖惶懼。靡知所趣。時宮有神。白天王言。莫大驚怖。過去佛說。般若波羅蜜。王當誦持。鬼兵自碎。是時帝釋。坐善法堂。燒衆名香。發大誓願。般若波羅蜜。是大明呪。是無上呪。無等等呪。審實不虛。我持此法。當成佛道。令阿修羅。自然退散。作是語時。於虛空中。有四。刀輪。帝釋功德。故自然而下。當阿修羅上。時阿修羅。耳鼻手足。一時盡落。今大海水。亦如絳汁。時阿修羅。即便驚怖。遁走無處。入藕絲孔。彼以貪欲。瞋恚。愚癡。鬼幻力故。尚能如是。豈況佛法。不可思議。佛告大王。諸善男子。及善女人。繫心思惟。諸佛境界。亦能安住。諸三昧海。其人功德。不可稱計。譬如諸佛。等無有異。

序觀地品第二

云何名為觀諸佛境界。諸佛如來。出現於世。有二種法。以自莊嚴。何等為二。一者先說。十二部經。令諸衆生。讀誦通利。如是種種名爲法施。二者以妙色身。示閻浮提。及十方世界。令諸衆生。見佛色身。具足莊嚴。三十二相。八十種隨形好。無缺減相。心生歡喜。觀如是相。因何而得。皆由前世。百千苦行。修諸波羅蜜。及助道法。而生此相。

佛告父王。若有衆生。欲念佛者。欲觀佛者。欲見佛者。分別相好者。識佛光明者。知佛身內者。學觀佛心者。學觀佛頂者。學觀佛足下千輻相輪者。欲知佛生時相者。欲知佛納妃時者。欲知佛出家時者。欲知佛苦行時者。欲知佛降魔時者。欲知佛得阿耨多羅三藐三菩

提時者。欲知如來轉法輪時相者。欲知如來寶馬藏相者。欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者。欲知如來下忉利天時相者。欲知如來行住坐臥四威儀中。光明相者。欲知如來詣拘尸那降度力士相者。欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。

佛告父王。佛涅槃後。若四部衆及諸天龍夜叉等。欲繫念者。欲思惟者。欲行禪者。欲得三昧正受者。佛告父王。云何名繫念。自有衆生。樂觀如來具足身相。自有衆生。樂觀如來諸相好中。一一相好者。自有衆生。樂觀如來隨順相好。自有衆生。樂觀如來逆相好者。自有衆生。樂觀如來光明者。自有衆生。樂觀如來行者。自有衆生。樂觀如來住者。自有衆生。樂觀如來坐者。自有衆生。樂觀如來臥者。自有衆生。樂觀如來乞食者。自有衆生。樂觀如來初生者。自有衆生。樂觀如來納妃時者。自有衆生。樂觀如來出家時者。自有衆生。樂觀如來苦行時者。自有衆生。樂觀如來降魔時者。自有衆生。樂觀如來成佛時者。自有衆生。樂觀如來昇忉利天為母說法時者。自有衆生。樂觀如來降伏曠野鬼神者。自有衆生。樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者。自有衆生。樂觀如來在拘尸那城。降伏六師尼提賤人及諸惡律儀。殷重邪見人者。如是父王。我涅槃後。諸衆生等。業行若干。意想若干。所繫念不同。隨彼衆生。心想所見。應當次第教其繫念。如我住世。不須繫念。譬如日出冥

①意二善②懷妊一有女③懷孕④正二政⑤亦十(有)⑥環二怪⑦緣二緣⑧(山)十⑨(是)十無⑩刀二力⑪計二珠⑫(觀佛三昧海經)十序⑬(世)十界⑭(佛)一⑮降十(伏)⑯識二宜⑰⑱

乃至髮際。有十四色圍遶衆髮。髮下金色亦生衆光。入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。惟其頂上五大梵相生。時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明。至於梵世。復過上方無量世界。化成宮臺。諸佛境界。十地菩薩之所不見。今爲父王說生頂相。若有聞者應當思惟佛勝頂相。其相光明。如三千界大地微塵。不可具說。後世衆生若聞是語。思是相者心無悔恨。如見世尊頂勝相光。閉目得見。以心想力了了分明。如佛在世。雖觀是相不得衆多。從一事起復想一事。想一事已復想一事。逆順反覆。經十六反。如是心相極令明利。然後住心繫念一處。如是漸漸舉舌向腭令舌政住。經二七日。然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂。觀佛頂法。先隨毛孔入。

佛告父王。及勅阿難。諦聽諦聽善思念之。如來今者頭上有八萬四千毛。皆兩向靡右旋而生。分齊分明四爪分明。一一毛孔旋生五光。入前十四色光中。昔我在宮乳母爲我沐頭。時大愛道來至我所。悉達生時多諸奇特。人若問我汝子之髮爲長幾許。我云何答。今當量髮知其尺度。即勸我申髮。母以尺量。長一丈二尺五寸。放已右旋還成鬘文。欲納妃時復更沐頭。母復勸言。前者量髮。正長一丈二尺五寸。今當更量。即申量之。長一丈三尺五寸。我出家時天神擗去。亦長丈三尺五寸。今者父王。欲看髮相不。父王白言。唯然天尊。樂見佛髮。如來即以手

申其髮。從尼拘樓陀精舍。至父王宮。如紺琉璃。遠城七匝。於佛髮中大衆皆見若干色光。不可具說。是一光普照一切。作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已。敍髮卷光。右旋婉轉還住佛頂即成鬘文。是名如來眞實髮相。若有比丘及比丘尼。諸優婆塞優婆夷等。欲觀佛髮當作是觀。不得他觀。若他觀者名爲邪觀。名爲狂亂。名爲失心。名爲邪見。名顛倒心。設得定者無有是處。如是父王。佛眞髮相事實如斯。觀髮相已。次觀髮際。如赤眞珠色。婉轉下垂。有五千光間錯分明。皆上向靡圍遶諸髮。從頂上出遶頂五匝如天畫師所作畫法。團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛。有化菩薩以爲眷屬。諸天八部一切色象亦於中現。色如日輪不可具見。是名觀佛髮際。如此觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告父王此名如來髮際實觀。

云何觀如來額廣平正相。額廣平正相中有三相。一者所謂白毛相。佛初生時。王與夫人將太子詣阿私陀仙。令相太子。仙人披髮。初見太子眉間白毛旋生。於白毛邊有諸輪郭。隨白毛旋。相師舒毛見毛長大。即取尺度量其長短。足滿五尺如琉璃筒。放已右旋如*願梨珠。顯現無量百千色光。是名菩薩初生時白毫相光。至年八歲。姨母復觀悉達年大。其眉間毛亦隨年長。今試看之。即舒白毛見毛正直如白琉璃筒。於其毛端出五色光光明還入毛孔。母甚憐念情無已。已告諸人。我子毛相乃至如此。諸人見已。如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。

云何名菩薩納妃時白毫毛相。耶輸陀羅父。自遣相師來相太子。見三十二相炳然如畫。惟於白毛其心不了。相師即言。地天太子。其餘衆相同金輪王。唯此白毛流出衆光非我所明。今欲舒看爲可爾不。太子告言。隨汝所欲。爾時相師以手申毛。其毛流出如牛王乳射相師眼。其眼明淨。即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足。相師驚愕白言。地天太子。我申白毛欲觀長短。不知何意。如牛王乳來射我眼。爲是實見。爲是夢見。爲是狂亂。今者悉忘。太子相好一切都盡。惟見百千轉輪聖王七寶千子。及四種兵從四面起。我心歡喜。如婆羅門得梵世樂。語已放毛。右旋婉轉還復本處。爾時相師名牢度跋多。見此事已。五體投地禮於太子。太子衆相不可具見。如我相法。見一相者王四天下快得自在。今太子相如摩醯首羅。自在神力不可記錄。當云何知。太子告言。吾不達此。汝自歸家往白汝王。爾時相師即還本國。以如上事具向王說。王聞是語駕乘名象導從百千。詣迦毘羅城。到淨飯王宮。以水澡太子手。持女上之。因爲作禮。地天太子。願受我女可備灑掃。相師所見上妙毛相。我今欲見。爲可爾不。太子告言。隨意看之。爾時耶輸陀羅父。以手申太子白毛。見其白毛。如*願梨珠。節節相當於衆節間。

已告諸人。我子毛相乃至如此。諸人見已。如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。

●入二八●●宮二聖●●反二返●●經二還●●相二想●●故二正●●先二光●●抓二於●●(有)十人
●沐二沐●●一丈三尺二丈三●●持二來●●[尺]一●●天二世●●此二是●●按數二按量●●同二第●●
●見二其●●色一●●童二佛●●毛二毫●●唯二惟●●惟二惟●●

見有無量百千梵王釋提桓因諸勝天子與宮殿俱了了而見。如於明鏡自觀面像。見已歡喜。尋復放捨。如前右旋還住眉間。光明赫奕四面布散。入輪郭中不可悉說。是名菩薩納妃時白毫相。佛告父王。佛涅槃後四部之衆。其欲觀菩薩爲童子時及納妃時白毫相者。當作是觀。如此觀者是名正觀。若異觀者是名邪觀。

其中。阿鼻地獄縱廣正等八萬由旬。七重鐵城。下十八層。四面劍林亦十八行。東方復有十八小地獄。以爲圍遶。南方十八層以爲圍遶。西方十八層以爲圍遶。北方十八層以爲圍遶。地下自然有熾猛火。燒然鐵城鐵網俱熾。一切熱焰周迴還旋。下過十八層。若有衆生犯五逆者。身滿其中受如此苦。晝夜不息。間無空缺。劫欲盡時。四門自開。諸罪人等見東門外一切劍林。如清涼林。從下層起至第二層。第二層起至第三層。乃至於上走趣東門。羅刹獄卒以熱鐵叉逆刺其眼睛。如融銅流出于地。卽時雙倒。遍滿十八層中。其心迷悶。滿一小劫。爾乃還起。復向南門。如是四方如前無異。晝夜受苦。還一大劫。劫盡更生。餘小地獄。其餘衆獄形狀大小受報輕重。形類好醜。一切雜報。慈三昧中當復廣說。時諸獄卒。城東八千。三方亦爾。一一獄卒頭髮如山。生刀輪劍戟。耳如驢耳。有百千種。一一耳中烟焰俱起。唇口牙齒過於羅刹百千萬倍。角如牛角。角端生劍。五方異見。身體赤黑如癩病狗。有四百尾。於其尾頭。濃血沸屎。有鐵嘴蟲纏其身。手捉鐵叉。脚下踏輪。刀輪上刺直徹心髓。駛疾如風。各以鐵叉叉罪人腰。直上而走。阿鼻地獄如影隨形。逐罪人來。俄頃之間。到道樹邊。一時雲集。欲興惡逆。菩薩是時儼然不動。入勝意慈。魔王諸張奮武振吼。勅諸兵衆。汝等速疾逼害羅刹。上震天雷。雨熱鐵丸。刀輪武器。更相加積。交橫空中。四面諸鬼同時俱作。然其

一府一國(一) 一臣一柱(一) 一熊一架(一) 一受一及(一) 一無一小(一) 唯一能(一) ①(運)十集(一) ②陸二陸(一) ③霹靂一霹靂(一) ④一平一加(一) ⑤口一呂(一) ⑥一宛一宛(一) ⑦來一鼎(一) ⑧羅二通(一) ⑨茶一茶(一) ⑩其二九(一) ⑪精一精(一) ⑫一子一子(一) ⑬一承一承(一) ⑭瓜一瓜(一) ⑮芒一鮮(一) ⑯旅二旅(一) ⑰焰赤一赤(一) ⑱身二形(一) ⑲一昨一昨(一) ⑳一破一破(一) ㉑搭一陸(一) ㉒能一能(一) ㉓擒一擒(一) ㉔仗一仗(一) ㉕不能一能(一) ㉖海一海(一) ㉗持一披(一) ㉘萬二千(一) ㉙一平一平(一) ㉚下回(一) ㉛然一然(一) ㉜一風一風(一) ㉝(是)十諸(一) ㉞〔等〕一〔等〕(一) ㉟一紅(一) ㊱一風一風(一) ㊲一風一風(一) ㊳一其(一) ㊴一其(一) ㊵一其(一) ㊶一其(一) ㊷一其(一) ㊸一其(一) ㊹一其(一) ㊺一其(一) ㊻一其(一) ㊼一其(一) ㊽一其(一) ㊾一其(一) ㊿一其(一)

火前不近菩薩。是時菩薩。徐舉右臂。申眉問毛。下向用擬阿鼻地獄。令諸罪人見白毛中流出衆水。澍如車軸。雨大火上。大火。暫滅。唯烟氣在。令受罪人心得小悟。自憶前世百生千生。百千萬生所作諸罪。諸獄卒等持大鐵叉。罪起。舉人。盡其身力。不能得動。忽然自見大鐵叉頭。如白銀山。龜室千萬。有白師子。盤身為座。於其座上。生白蓮華。有妙菩薩。入勝意慈。如是莊嚴。如須彌山。放又擲地。有七寶華。生又根下。有白色光明。照諸地獄。及獄卒身。令閻羅王及諸獄卒。作白銀山。猶如電光。暫時得見。諸受罪人。六情諸根。猛火速起。節頭火然。筋脈生釘。暫得一。起。合掌叉手。向白。毫相。即時心開。見白毛中人。如己無異。坐蓮華。林。以水澆灌。諸罪人頂。令心熱惱。暫得清涼。即皆同時。稱南無佛。以是因緣。受罪畢訖。直生人中。諸情完具。正見出家。既出家已。破二十億洞然之結。成須陀洹。魔見是相。懽懽懷惱。却臥床上。魔有三女。長名悅彼。中名喜心。小名多媚。時魔三女。至父王所。長跪叉手。爲父作禮。啓言。父王。今日何故愁悴。乃爾。其父答言。沙門瞿曇。結誓深重。今坐道樹。要壞我民。是故愁耳。女白。父言。我能往亂。願父莫愁。即自莊飾。著難寶冠。容媚挺特。過。踰魔后。百千萬倍。眇目作姿。現諸妖冶。璚珞晃耀。光燭六天。乘羽。寶車。安施寶帳。垂諸天華。於華鬚頭。諸化玉女。手執樂器。鼓樂。絃歌聲。萬種。凡在世人之所喜樂。一一玉女。從五百女。以爲

侍御。繪蓋。幡幢。如雲而下。身毛孔中。香烟芬馥。有百千色。玄黃。是樂。甚通人目。安。徐步。至菩薩所。下車。合掌。禮敬菩薩。旋遶七匝。白菩薩言。太子生時。萬神侍御。七寶來臻。何棄天位。來此樹下。我是天女。盛美無比。顏貌。紅輝。六天無雙。今以微身。奉上太子。供給左右。可備灑掃。我等。善能調身。按摩。今欲親附。願遂下情。太子坐樹。身體疲憊。宜須休息。服食甘露。即以寶器。獻天百味。太子寂然。身心不動。以白毫擬。今天三女。自見身內。膿囊。涕唾。九孔。筋脈。一切根本。大腸。小腸。生藏。熱藏。於其中間。迴伏。婉轉。踊生。諸蟲。其數。滿足。有八。千。戶。戶有九億。諸小蟲等。蟲遊。戲時。走入小腸。皆有四口張口。上向。大蟲。遊。戲時。走入大腸。從大腸。出復入胃中。冷病。起時。胃管。閉塞。蟲不得入。故食不消。脾胃。肝。肺。心。膽。喉。嚨。肺。脾。肝。如食中間。復生四蟲。如四蛇。合。上下。同時。暖食。諸藏。津。液。汁。出。入。眼。爲。淚。入。鼻。爲。涕。聚口。成。唾。放口。涎。流。涎。皮。厚。皮。筋。髓。諸。脈。悉生。諸蟲。細。於。秋。毫。數。甚。衆。多。不。可。具。說。其女見此。即便。嘔。吐。從口。而出。無有窮盡。即自見身。左生蛇頭。右生狐頭。中首狗頭。頭上化生九色。死屍。如九。相。觀。九。相。觀。者。一者。新死相。或見死人。身體。正直。無所。復知。想我此身。亦當。復爾。與此。無異。故曰。新死相。二者。青澀相。或見死人。一日。至于。七日。身體。青澀。黑相。我所。愛身。亦當。復爾。與此。無異。故曰。青。瘡。相。三者。膿。血。相。或見死人。身已

爛。壞。血。流。塗。漫。極。爲。可。惡。不。可。瞻。視。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。膿。血。相。四者。絳。汁。相。或見死人。身體。縱。橫。黃。水。流。出。狀。似。絳。汁。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。絳。汁。相。五者。食。不消相。或見死人。爲。鳥。所。食。蟲。狼。所。噉。爲。蠅。所。蛆。其肉。欲。盡。或。半。身。在。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。食。不消相。六者。筋。經。束。新相。或見死人。皮肉。已。盡。止。有。筋。骨。相。連。譬。如。束。薪。由。是。得。成。而。不。解。散。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。筋。經。束。新相。七者。骨。節。分。離相。或見死人。筋。已。爛。壞。骨。節。縱。橫。不。在。一。處。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。骨。節。分。離相。八者。燒。焦。可。惡相。或見死人。爲。家。火。所。燒。野。火。所。焚。燒。縮。在。地。極。爲。可。惡。不。可。瞻。視。我所。愛身。亦當。復爾。故曰。燒。焦。可。惡相。九者。骨。相。或見久。昔。乾。骨。若。五。十。歲。至。百。歲。二。百。歲。三。百。歲。時。骨。還。變。白。日。曝。微。中。火。從。骨。上。焰。焰。而起。火。燒。之。後。風。吹。入。地。還。歸。于。土。是。名。略。說。九。相。是。爲。菩。薩。始。在。樹。下。初。開。不。淨。觀。門。時。三。魔。女。自。見。背。上。復。負。老。母。髮。白。面。皺。唇。口。嚙。嚼。僻。手。腳。繚。展。顏。色。津。黑。猶如。僵。尸。胸。前。復。抱。一。死。小。兒。於。六。竅。中。流。出。諸。膿。膿。中。生。蟲。正。似。蟻。蟻。諸。女。見。此。愕。然。驚。鳴。却。行。而。去。低。頭。視。臍。臍。生。六。龍。龍。吐。水。火。耳。出。諸。風。體。堅。如。鐵。自。見。女。形。醜。狀。鄙。穢。乃。當。如。是。於。其。鄙。處。有。諸。小。蟲。蟲。有。四。頭。二。上。二。下。噉。食。女。身。口。出。五。毒。毒。有。五。脈。上。至。心。下。乃。至。咽。喉。從。六。根。中。生。諸。脈。根。九。十。有。九。直。下。流。注。至。諸。蟲。頂。共。相。灌

○時二時○ ○盤二盤○ ○起二時○ ○林二林○ ○所二所○ ○論二論○ ○寶二寶○ ○鼓二鼓○ ○絃二絃○
○凡二凡○ ○機二機○ ○是二時○ ○座二座○ ○按二按○ ○必二必○ ○白二白○ ○漸二漸○
○千二萬○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○
○廣二廣○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○
○猶如二猶如○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○ ○二二二○

云何名爲如來成佛時大人相。覺人相。不動人相。解脫人相。光明人相。滿智慧人相。具足諸波羅蜜相。首楞嚴等諸三昧海相。菩薩摩訶薩。從勝意慈三昧起。入滅意定。從滅意定起。還入首楞嚴。從首楞嚴起。入慧炬三昧。從慧炬三昧起。入諸法相三昧。從諸法相三昧起。入光明相三昧。從光明相三昧起。入師子音聲三昧。從師子音聲三昧起。入師子奮迅三昧。從師子奮迅三昧起。入海意三昧。從海意三昧起。入普智三昧。從普智三昧起。入陀羅尼印相三昧。從陀羅尼印相三昧起。入普現色身三昧。從普現色身三昧起。入法界性三昧。從法界性三昧起。入師子吼力王三昧。從師子吼力王三昧起。入滅諸魔相三昧。從滅諸魔相三昧起。入空慧三昧。從空慧三昧起。入解空相三昧。從解空相三昧起。入大空智三昧。從大空智三昧起。入遍一切處色身三昧。從遍一切處色身三昧起。入寂心相三昧。從寂心相三昧起。入菩薩摩訶薩金剛相三昧。從金剛相三昧起。入金剛頂三昧。從金剛頂三昧起。入一切三昧海。從一切三昧海起。入一切陀羅尼海三昧。從一切陀羅尼海三昧起。入一切佛境界海三昧。從一切佛境界海三昧起。入一切諸佛解脫解脫知見海三昧。從解脫解脫知見海三昧起。然後方入無量微塵數諸三昧海門。從諸三昧海門起。入寂意滅意三昧。從寂意滅意三昧起。入金剛覺定大解脫。

一○ 坤二澤○ ②(是)十具○ ③乾二號○ ④將二擇○ ⑤生二出○ ⑥涼二淨○ ⑦鋪二順○ ⑧擬二庭○ ⑨花二化○ ⑩(因緣)
一○ ⑪老二毛○ ⑫色二毛○ ⑬放十(於)○ ⑭(菩薩)一○ ⑮見二有○ ⑯願二願○ ⑰足十(下)○ ⑱顏二
被梨○ 被綠○ ⑲(八)一○ ⑳自失車乘二返自敗助○ 返自敗積○ ㉑千二十○ ㉒老二毛○ ㉓我二來○ ㉔從十(人)○
①(定)一○

三昧相門

爾時道場地化似金剛。滿八十里其色正白。不可具見。此相現時。菩薩眉間白毫相光。端潔正直巖然東向。長一丈五尺。有十楞現。彌迦女人同類五女。無數萬億天龍鬼神。彌勒賢劫諸菩薩等。跋陀波羅等。無量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩。亦見此相。此相現時。佛菩提樹。白毛力故根下自然化生寶華。縱廣正等四十由旬。其華金色金剛為臺。佛眉間光照此華臺。其光直下至金剛際。於金剛際自然化生二金剛座。互相振觸。聲振三千大千世界。令此大地六種振動。其金剛座上衝蓮華。至蓮華根。其蓮華根亦是金剛。三種金剛。其相振觸。直還下過至金剛際往旋十返。白毫光明圍遶十匝。令金剛座。然不動。佛坐此坐。消除三障成菩提道。佛心境界說不可盡。若廣說者。一切衆生至十地菩薩。亦不能知亦非所解。是故於此白毫相中。隱而不說。如是白毛光明力故。令菩提樹金剛為臺。根亦金剛。栴七寶成。栴上生光。各有七圍遶佛身。化成寶綬。樹葉金色。華白寶色。華上有光百千寶色。諸天寶光不得爲譬。果白寶色。夜摩天上微妙白寶不得爲比。其果光明化摩尼網彌覆樹上。於其網間。猶如白絲。婉轉下垂。化成寶鈴。鈴四角頭有大寶臺。其臺高顯過於上方無量世界。過是界已。復更變化成諸大寶臺。其臺高妙不可具說。光顯微妙。譬如和合

百千萬億諸須彌山。於其臺上有大寶蓋純金剛成。雜色間錯微妙光明。光明下垂化成幡帳。於幡帳中雨寶蓋雲。寶蓋雲中雨幢幡雲。幢幡雲中雨妙樂雲。妙樂雲中雨寶光雲。寶光雲中雨諸香雲。諸香雲中雨師子座雲。師子座雲中雨華鬘雲。華鬘雲中雨妙音雲。妙音雲中雨偈頌雲。偈頌雲中雨諸珍寶供養具雲。如是等種種供具。皆從菩提樹白毫相光明中出。時白毛光下垂照地。令道場邊金剛地上化作七池。池生功德水。水有七色。七色分明。色有十光上照樹王。其池四岸衆寶合成。一岸百寶所共合成。一寶流出百億光明。池底純是金剛摩尼以爲底沙。水生諸華純黃金葉。葉上千光化成光輪。池有七渠水自湧出。池口生華葉葉相次。於蓮華葉流出諸水。如琉璃珠映徹分明。於渠兩邊列生諸華。八萬四千。衆寶嚴飾。此渠中水更相灌注。當水流時光亦隨轉。映菩提樹。此樹光中。一一葉上生寶蓮華。其華遍布一切世界。於其華上化白寶臺。遍至十方無量世界。其白毫光從佛眉間出。寶蓮華圍圓正等滿一由旬。如是相次過於上方。無量無邊不可算數。微塵世界。華華相次。一一華上見一佛坐。身黃金色方身丈六。結跏趺坐坐蓮華臺。其金剛座及菩提樹。如上所說等無有異。乃至十方亦復如是。於白毫中復出寶華。勝前寶華百億萬倍。華上有佛。如釋迦文等無有異。一華鬘頭復有一佛身亦丈六。入深禪

定心不傾動。如是光明。照於東方無量無數百千世界。令諸世界皆作金色。彼衆生見化佛毛孔開現光明。亦復如是。出無量百千寶光。一光中。復有無量百億化佛。時諸天龍鬼神夜叉乾闥婆等。觀此光明遠佛千匝。照十方國見十方國。高下大小了了分明。如執明鏡自見面像。是諸大衆。波旬眷屬八萬億衆。諸鬼神天龍夜叉等。各見白毫端直丈五。十方光見。映蔽衆目如萬億日。不可具見。但於光中。見無量無數百億千萬化釋迦文。眉間白毛正長丈五。一毛中出無量光。一一光中無量化佛。化佛眉間亦復如是。是白毫光輪郭之中。流出衆光上至佛額。顯發額廣平正之相。額上諸毛毛皆上靡。其毛根下梵摩尼色。適衆生心。毛端流光如融紫金。光相上靡入於髮際。婉轉垂下至耳輪邊。然後布散入髮間。圍遶髮文數百千匝。從枕骨生。如金蓮華葉口照開敷。蓮華葉間及蓮華鬘。如帝釋畫了了分明。衆色異現。於其色間無量化佛。一佛七菩薩諸天以爲侍者。手執寶華白中白者。華有五光五色分明。隨從化佛不失其所。此名如來初成佛時白毫相光。因白毫光初生項光。生王宮時此光如日。見不了了。圓光一尋別自當說。時諸八部親見白毫光所見不同。有見白毛猶如諸佛。有見白毫如諸菩薩。有見白毛如已父母。一切世間可尊敬事。悉於毛端了了得見。見已歡喜。有發無上菩提心者。有發聲聞緣覺

○振一極 ○振一微 ○大二天 ○共二亦 ○其二德 ○栴二聖 ○栴二聖 ○七十(佛) ○百二白 ○猶如白 ○若 ○如二若 ○其二寶 ○(轉)一 ○(化)一 ○其二高妙二一實蓋 ○光二高 ○大二天 ○妓二伎 ○下同 ○雨十(華鬘雲華鬘雲中雨)八字 ○組二昭 ○德二七 ○七二色 ○十二千 ○七二一 ○二二二 ○口二小 ○(如珠...華)十六字 ○白二白 ○出二生 ○算十(不可算數) ○一佛坐二佛 ○加二加 ○亦二長 ○(亦)一 ○(如是)一 ○(乾闥婆等)一 ○(及)十諸 ○光二悉 ○見二現 ○杖二煩 ○二二 ○七十(大) ○項二項

心者。如是諸鬼見白毛者。自然慈心無諸惡意。佛告父王。如來白毛。自從初生乃至成佛。於其中間微細小事可得觀見。既成佛已。白毫光明衆相具足。諸修多羅中佛已廣說。白毫相光究竟之處。十地菩薩爾乃得見。先說小者。應諸世間此事易見。

佛告父王及勅阿難。諦聽諦聽善思念之。傳語後世諸弟子等皆令得知。若我滅後諸比丘等。若問是事。此白毫相。菩薩本昔修何行。得汝當答言。佛白。毫相從無量劫捨心不慳。不見前相不憶財物。心無封著而行布施。以身心法攝身威儀。護持禁戒如愛雙目。然其心內豁然虛寂。不見犯起及捨墮法。心安如地無有動搖。設有一人。以百千刀屠截其身。設復有人。以諸棘刺鞭撻其身。菩薩初無一念瞋恚。設復有人。頭有千舌。舌出千言。種種異辭罵辱。菩薩顏色不變。如淨蓮華。心無所著身心不懈。無疲倦意如救頭然。如身毛孔生那利瘡。求覓良醫晝夜精進。心無染汚如琉璃珠表裏俱淨。攝身斂意。閉目叉手。端坐正受其心如海湛然不動。如金剛山不可沮壞。雖作是意不隨禪生。灰心滅智。無所適莫。亦無覺觀非不觀法。心智猛利攝諸方便不見有法若大若小。有細微相。如是衆多名波羅蜜。亦從三十七助菩提法。復從十力四無所畏大慈大悲三念處諸妙功德。得此白毫。若我滅後佛諸弟子。捨離諸惡。去慣。闍。相。樂少語法。不務多事。晝夜六時。能於一時。於

一時中分爲少分。少分之中能須臾間。念佛白毫令心了了。無謬亂想分明正住。注意不息念白毫者。若見相好若不得見。如是等人。除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。

設復有人。但聞白毛心不驚疑。歡喜信受。此人亦除却八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。犯四根本罪。不如等罪及五逆罪。除謗法等。如是衆人若欲懺悔。晝夜六時身心不懈。譬如人在深草中行。四面火起。猛風吹來欲燒其身。此人作念。若火燒我。未死之間支節解散。我當云何得滅此火。若不設計必不濟。誰有智者多諸方便能救我命。設命全濟於彼人所無所惜惜。作是思惟已。如太山崩。五體投地號泣雨淚。合掌向佛。讚歎如來種種德行。作是讚已。誦懺悔法。繫念在前。念佛眉間白毫相光。一日至七日。前四種罪可得輕微。三七日時罪相漸滅。七七日後。然後羯磨事在他經。若比丘。犯不如罪。觀白毫光開黑不現。應當入塔觀像眉間。一日至三日。合掌啼泣一心諦觀。然後入僧說前罪事。此名滅罪。前五種罪。念白毫光經八百日。然後復有別羯磨法。佛告父王如來有無量相好。一一相中。八萬四千諸小相好如是相好。不及白毫少分功德。是故今日。爲於來世諸惡衆生。說白毫相。大慧光明消惡觀法。若有邪見極重惡人。聞此觀法具足相貌。生瞋恨心。無有是處。

縱使生瞋。白毫相光亦復覆護。暫聞是語除三劫罪。後身生處生諸佛前。如是種種百千億種。觀諸光明微妙境界。不可悉說。念白毫時自然當生。如此觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何名觀額廣平正額廣平正相。二輪光明。光明輪郭。千輻輳輳。成摩尼珠。形如毘紐羯磨天畫。於畫中流出上妙金色之光。來入白毫。遶毫七匝。上入額上諸毛孔中。乃至髮際諸色相中。婉轉下垂至于耳輪。上散入髮。遶髮七匝。從枕骨出遶前蓮華相。圓圓七匝七畫分明。畫有七色色生七華。華有一佛有七菩薩以爲侍者。恭敬圍遶右旋而轉。如是額廣平正三相。髮際相。頭諸毛孔相。腦中相。腦中亦有十四光現諸脈中。中外俱徹明顯可愛。踊出白光紅紫間錯。其色微細從枕骨出。亦遶前者三匝。一一畫間有一佛坐。有二菩薩以爲侍者。益更明顯勝前數倍。云何觀如來眉相。左右二眉形如月初。生諸毛。稀稠得所隨月形轉。其色紺紫。毛端紺青。琉璃妙光色無與比。眉光兩靡散入諸髮。既入髮已上至髮杪。其光發起。蜂聚孔雀色無以類。猶如聚黑比琉璃光。亦復下垂從枕骨出。右旋宛轉遶光四匝。一一畫中出一化佛。有二菩薩及二比丘。翼侍左右。皆悉住立蓮華鬚上。明顯可愛勝前數倍。眉下三畫及眼眶中。旋生四光青黃赤白。上向。飽出入眉骨中。出眉毛端亦如前法。從

一(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

滅度後佛諸弟子如是觀者。除滅千劫極重惡業。未來生處。聞上妙香心意了了不著於香。常以戒香為身璣瑤。如是觀者名為正觀。若異觀者是名邪觀。

云何觀如來髮。諸髮毛端開敷三光紫紺紅色。如是光明。直從口邊旋頸上照。圍遶圓光作三種畫。其畫分明。色中上者。一一畫間生一寶珠。其珠光明有百千色。珠下白華莖莖相。註。滿三匝已。然後彼光還入髮中。是名如來髮毛光相。佛滅度後作是觀者。除三十劫生死之罪。後身生處身諸毛孔有自然光。心不樂著家居眷屬世間之樂。常樂出家修頭陀行。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。云何觀如來唇色。赤如頻婆果相。於上下唇及與斷脣。和合出光。其光團圓。猶如百千赤真珠。從佛口出入於佛鼻。從佛鼻出入於白毫。從白毫出入於髮間。從髮間出入於圓光中。映飾諸華。口四十齒印上生光。其光紅白光相照。照四十齒。令四十齒根。自然齊白如。頗梨。壁。上下齊平無參差者。齒間文畫流出諸光亦紅白色。如是衆色。佛在世時映耀人目。佛滅度後。當以心眼觀見此色。佛諸弟子作此觀者。除二千劫生死之罪。後身生處唇口微妙齒不疎缺。得色中上者。雖得是色心不貪著。常見諸佛聲聞緣覺。為之說法令心不疑如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。

云何觀如來廣長舌相。如來舌者。是十波羅

蜜十善報得。其舌根下及舌兩邊有二寶珠。

流注甘露。滯舌根上。諸天世人。十地菩薩。無此舌相亦無此味。舌上五畫如寶印文。如此上味入印文中。流注上下入琉璃。諸佛笑時動其舌根。此味力故舌出五光五色分明。遶佛七匝還從頂入。佛出舌時。如蓮華葉。上至髮際遍覆佛面。舌下亦有衆雜色脈。如此上味。流入脈中。其味力故變成衆光。有十四色。一光上照無量世界。一一光間有一光臺。其色衆妙不可具名。一一光臺籠室無數。一一籠中。無量化佛結跏趺坐。聲聞菩薩一切大衆。皆悉圍繞。過於上方無量世界。化為一佛。佛身高顯如須彌山。如是諸佛其數無量。皆出舌相亦復如是。二光下照至阿鼻獄。令阿鼻獄如黃金色。佛舌力故令受苦人暫得休息。自慨前世所作惡事。如是下過無量世界。一一界中化寶華樹。葉如佛舌。舌相放光。光相照變成化佛。其化佛身純白銀色身相具足。一一化佛出廣長舌。舌相光中有諸化佛。如是化佛其數無量。化佛光明成一銀山。其山高天無量無邊。於其山間。純生銀樹金華銀果。樹下皆有白玉蓮華。華上復有白玉化人。玉人膊中化生六龍。其龍口黑龍色純白。是化玉人其數無量。復更下過無量世界。見白玉樹。從下方出至娑婆界。復更下至三世界。遍覆三界。其諸葉間復有龍象虎狼獅子毒蟲惡獸。猶狸鼠。無事不有。其餘境界。

坐者自見。見一光照東方。令東方地皆作金色。山河樹木一切火燒。火光余光各不相障。於金光端有諸化佛。佛佛相次。乃至東方無量世界。譬如稻廬間無空缺。一佛皆有無量菩薩。以為侍者。是諸菩薩亦出舌相與佛正等。如是舌相。無量光明化成光雲。於光雲中。如微塵等無量化佛結跏趺坐。如是光明其數無量。時火焰端有五夜叉手執利劍。頭有四口吸火而走。如是諸鬼其數無量。乃至東方亦復如是。一光照南方無量世界。令其世界作琉璃色。琉璃地上生黃金華。黃金華上生馬腦華。馬腦華上生車渠華。車渠華上生玫瑰華。玫瑰華上生虎魄華。虎魄華上生珊瑚華。珊瑚華上生金精華。金精華上生金剛華。金剛華上生摩尼光華。摩尼光華上一葉間。有無量色百億寶華。一一華上有無量釋迦牟尼。結跏趺坐。菩薩大衆以為圍繞。時諸大衆身毛孔中亦出此華。一一華上現希有事。亦如上說。是諸化佛出廣長舌相開現光明。倍勝是相百千萬倍。於諸華間有妙寶座。高顯可觀如梵王床。一一床上有大菩薩。身相端嚴猶如彌勒。亦出廣長舌相。其舌光明作摩尼網。覆諸化佛及與大衆。摩尼網間出大寶光。其寶光端復有無量無邊化佛。一一化佛。各有無數比丘侍從。時諸比丘坐金蓮華身黃金色。安禪合掌入念佛定。身諸毛孔出金色光。此一光化成化佛。猶如金山。圍遶比丘。有化比丘亦圍遶佛。如是衆多數不可說。一光照西方。令

註一柱註二柱註三柱註四柱註五柱註六柱註七柱註八柱註九柱註十柱註十一柱註十二柱註十三柱註十四柱註十五柱註十六柱註十七柱註十八柱註十九柱註二十柱註二十一柱註二十二柱註二十三柱註二十四柱註二十五柱註二十六柱註二十七柱註二十八柱註二十九柱註三十柱註三十一柱註三十二柱註三十三柱註三十四柱註三十五柱註三十六柱註三十七柱註三十八柱註三十九柱註四十柱註四十一柱註四十二柱註四十三柱註四十四柱註四十五柱註四十六柱註四十七柱註四十八柱註四十九柱註五十柱註五十一柱註五十二柱註五十三柱註五十四柱註五十五柱註五十六柱註五十七柱註五十八柱註五十九柱註六十柱註六十一柱註六十二柱註六十三柱註六十四柱註六十五柱註六十六柱註六十七柱註六十八柱註六十九柱註七十柱註七十一柱註七十二柱註七十三柱註七十四柱註七十五柱註七十六柱註七十七柱註七十八柱註七十九柱註八十柱註八十一柱註八十二柱註八十三柱註八十四柱註八十五柱註八十六柱註八十七柱註八十八柱註八十九柱註九十柱註九十一柱註九十二柱註九十三柱註九十四柱註九十五柱註九十六柱註九十七柱註九十八柱註九十九柱註一百柱註一百一柱註一百二柱註一百三柱註一百四柱註一百五柱註一百六柱註一百七柱註一百八柱註一百九柱註二百柱註二百一柱註二百二柱註二百三柱註二百四柱註二百五柱註二百六柱註二百七柱註二百八柱註二百九柱註三百柱註三百一柱註三百二柱註三百三柱註三百四柱註三百五柱註三百六柱註三百七柱註三百八柱註三百九柱註四百柱註四百一柱註四百二柱註四百三柱註四百四柱註四百五柱註四百六柱註四百七柱註四百八柱註四百九柱註五百柱註五百一柱註五百二柱註五百三柱註五百四柱註五百五柱註五百六柱註五百七柱註五百八柱註五百九柱註六百柱註六百一柱註六百二柱註六百三柱註六百四柱註六百五柱註六百六柱註六百七柱註六百八柱註六百九柱註七百柱註七百一柱註七百二柱註七百三柱註七百四柱註七百五柱註七百六柱註七百七柱註七百八柱註七百九柱註八百柱註八百一柱註八百二柱註八百三柱註八百四柱註八百五柱註八百六柱註八百七柱註八百八柱註八百九柱註九百柱註九百一柱註九百二柱註九百三柱註九百四柱註九百五柱註九百六柱註九百七柱註九百八柱註九百九柱註一千柱註一千一柱註一千二柱註一千三柱註一千四柱註一千五柱註一千六柱註一千七柱註一千八柱註一千九柱註二千柱註二千一柱註二千二柱註二千三柱註二千四柱註二千五柱註二千六柱註二千七柱註二千八柱註二千九柱註三千柱註三千一柱註三千二柱註三千三柱註三千四柱註三千五柱註三千六柱註三千七柱註三千八柱註三千九柱註四千柱註四千一柱註四千二柱註四千三柱註四千四柱註四千五柱註四千六柱註四千七柱註四千八柱註四千九柱註五千柱註五千一柱註五千二柱註五千三柱註五千四柱註五千五柱註五千六柱註五千七柱註五千八柱註五千九柱註六千柱註六千一柱註六千二柱註六千三柱註六千四柱註六千五柱註六千六柱註六千七柱註六千八柱註六千九柱註七千柱註七千一柱註七千二柱註七千三柱註七千四柱註七千五柱註七千六柱註七千七柱註七千八柱註七千九柱註八千柱註八千一柱註八千二柱註八千三柱註八千四柱註八千五柱註八千六柱註八千七柱註八千八柱註八千九柱註九千柱註九千一柱註九千二柱註九千三柱註九千四柱註九千五柱註九千六柱註九千七柱註九千八柱註九千九柱註一萬柱註一萬一柱註一萬二柱註一萬三柱註一萬四柱註一萬五柱註一萬六柱註一萬七柱註一萬八柱註一萬九柱註二萬柱註二萬一柱註二萬二柱註二萬三柱註二萬四柱註二萬五柱註二萬六柱註二萬七柱註二萬八柱註二萬九柱註三萬柱註三萬一柱註三萬二柱註三萬三柱註三萬四柱註三萬五柱註三萬六柱註三萬七柱註三萬八柱註三萬九柱註四萬柱註四萬一柱註四萬二柱註四萬三柱註四萬四柱註四萬五柱註四萬六柱註四萬七柱註四萬八柱註四萬九柱註五萬柱註五萬一柱註五萬二柱註五萬三柱註五萬四柱註五萬五柱註五萬六柱註五萬七柱註五萬八柱註五萬九柱註六萬柱註六萬一柱註六萬二柱註六萬三柱註六萬四柱註六萬五柱註六萬六柱註六萬七柱註六萬八柱註六萬九柱註七萬柱註七萬一柱註七萬二柱註七萬三柱註七萬四柱註七萬五柱註七萬六柱註七萬七柱註七萬八柱註七萬九柱註八萬柱註八萬一柱註八萬二柱註八萬三柱註八萬四柱註八萬五柱註八萬六柱註八萬七柱註八萬八柱註八萬九柱註九萬柱註九萬一柱註九萬二柱註九萬三柱註九萬四柱註九萬五柱註九萬六柱註九萬七柱註九萬八柱註九萬九柱註十萬柱

梨西方地作頗梨色。頗地上有金剛雲。金剛雲中有白寶雲。白寶雲中有赤真珠雲。赤真珠雲中有白真珠雲。白真珠雲中有紫真珠雲。紫真珠雲中有綠真珠雲。綠真珠雲中有紅真珠雲。紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲。金沙雲中有金剛摩尼微塵雲。金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲。如是一一雲中。有五十六億色。微妙鮮好過於眼界。惟有寂心可與此合。如是諸相。復有無量微塵化佛。一一化佛。無量微塵諸化弟子。諸塵不大。諸佛不小。端嚴微妙如釋迦文。亦出舌相。一光照北方。令北方地作車渠色。車渠地上有金剛塔。一一佛塔百千妙塔以爲圍遶。其數無量。塔極小者。高五十億那由他由旬。一一塔中。復有百億應數龍窟。一一窟中。無量無邊諸寶色水自然涌出。是諸水上有大蓮華。開現光明。其光現時香氣微妙。勝海此岸栴檀之香。百千萬倍。是香變爲微妙光明。諸光明中有諸化佛。身色微妙。寶中上者。一切衆寶從舌相出。時一一窟無量光明。一一光明無量化佛。一一化佛復出舌相。光明無量。亦成香塔。過於北方無量世界。不可窮盡。但從念佛三昧海生。一光照東南方。令東南方其地馬瑙色。馬瑙地上有虎魄山。虎魄山上生七寶林。七寶林間有十泉水。水十寶色。水色放光。普照東南方無量世界。光所照處有大寶山。一一山間一一樹下。生曼陀羅華摩訶曼陀羅華。於華臺上有一化佛。純琉璃色。內外清徹不可具名。雜寶

色光遶身千匝。一一光中無量化佛。一一化佛無量。大衆皆琉璃色以爲圍遶。一一化佛。出舌相光明化成寶山。如是寶山。復過東南方無量世界。一光照西南方無量世界。令西南方地純珊瑚色。珊瑚地上生碧玉樓。樓極下者高五十億由旬。樓一億柱。此一一柱百億寶色。一一寶放無數光。此一一光。化爲無量千億寶樹。一一樹下有六泉水。其水從樹根入從樹條出。流出之時有六寶色。一一水中生一蓮華。其華鮮白。華上復有一化佛。其身極白過。踰一切。白色之上有五百色。微妙光明圍遶佛身。一一光明化無數佛。一一化佛有無數菩薩。樓閣諸柱皆放光明。一一光中無數化佛。青色化佛在於珊瑚地上經行。白色化佛。在於青玉樓上經行。樓閣窟室。皆有如是無數化佛。亦出舌相放大光明。其光微妙照西南方無量世界。不可窮盡。一光照西北方。令西北方作虎魄地。於虎魄地上生真珠山。真珠山上有珊瑚樹。白玉葉摩尼華。黃金果金精鬘。樹下自然有大師子其身七寶。師子眼中放大光明。照虎魄地。令虎魄地生一大蓮華。其華周圍無量無邊。一一華上有光明雲。其雲紫色。雲上有網羅真珠色。真珠網間生金蓮華。金蓮華上有一化佛。身紫金色。青黃赤白五色光明。以爲圍遶。一一光中無數化佛。一一化佛無量。大衆。是諸化佛出廣長舌相。亦復如是。如是遍照西北方無量世界。舌相光明不

可窮盡。一光照東北方。令東北方地純金剛色。於金剛地上生華。七寶合成。華上生幢閣浮金色。幢頭有華。其華無量百千寶色。有無數寶葉。一一華葉。化爲無量百千寶帳。一一帳角有七寶幢。一一幢頭有七寶蓋。其蓋彌覆東北方地一切世界。蓋有五幡純黃金成。幡有萬億無量寶鈴。鈴出妙音。讚歎佛名。讚歎禮佛。讚歎念佛。讚歎懺悔。出是聲已。寶帳下地大光涌出。其光微妙無數千億。一一光中無量化佛結跏趺坐。坐寶帳內。復有踊身住虛空中。東踊西沒西踊東沒。南踊北沒北踊南沒。邊踊中沒中踊邊沒。或現大身滿虛空中。大復現小身如芥子。於虛空中行住坐臥。身上出水身下出火。身下水身上出火。履地如水履水如地。水中生蓮華大如車輪。華上有佛結跏趺坐。如是化佛無量無邊。同時見佛踊身空中作十八變。火上升一金須彌山。星宿日月七寶莊嚴。諸龍夜叉及大海水。如是衆多須彌山。左右一切諸有皆悉出現。如是衆山其數無量。山頂有佛亦出舌相。舌相光明。遍照東北方無量世界。不可窮盡。一光上照從閻浮提四天王宮。令四天王皆見釋迦牟尼世尊。人中之日乘七寶臺。與諸大衆往彼天上。諸天見已發菩提心。乃至無色界一切諸天皆是相。了了分明心不謬亂。令無色天不謬涅槃起菩提想。一光下照諸阿修羅。諸夜叉等。諸乾闥婆。諸迦樓

梨西方地作頗梨色。頗地上有金剛雲。金剛雲中有白寶雲。白寶雲中有赤真珠雲。赤真珠雲中有白真珠雲。白真珠雲中有紫真珠雲。紫真珠雲中有綠真珠雲。綠真珠雲中有紅真珠雲。紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲。金沙雲中有金剛摩尼微塵雲。金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲。如是一一雲中。有五十六億色。微妙鮮好過於眼界。惟有寂心可與此合。如是諸相。復有無量微塵化佛。一一化佛。無量微塵諸化弟子。諸塵不大。諸佛不小。端嚴微妙如釋迦文。亦出舌相。一光照北方。令北方地作車渠色。車渠地上有金剛塔。一一佛塔百千妙塔以爲圍遶。其數無量。塔極小者。高五十億那由他由旬。一一塔中。復有百億應數龍窟。一一窟中。無量無邊諸寶色水自然涌出。是諸水上有大蓮華。開現光明。其光現時香氣微妙。勝海此岸栴檀之香。百千萬倍。是香變爲微妙光明。諸光明中有諸化佛。身色微妙。寶中上者。一切衆寶從舌相出。時一一窟無量光明。一一光明無量化佛。一一化佛復出舌相。光明無量。亦成香塔。過於北方無量世界。不可窮盡。但從念佛三昧海生。一光照東南方。令東南方其地馬瑙色。馬瑙地上有虎魄山。虎魄山上生七寶林。七寶林間有十泉水。水十寶色。水色放光。普照東南方無量世界。光所照處有大寶山。一一山間一一樹下。生曼陀羅華摩訶曼陀羅華。於華臺上有一化佛。純琉璃色。內外清徹不可具名。雜寶

色光遶身千匝。一一光中無量化佛。一一化佛無量。大衆皆琉璃色以爲圍遶。一一化佛。出舌相光明化成寶山。如是寶山。復過東南方無量世界。一光照西南方無量世界。令西南方地純珊瑚色。珊瑚地上生碧玉樓。樓極下者高五十億由旬。樓一億柱。此一一柱百億寶色。一一寶放無數光。此一一光。化爲無量千億寶樹。一一樹下有六泉水。其水從樹根入從樹條出。流出之時有六寶色。一一水中生一蓮華。其華鮮白。華上復有一化佛。其身極白過。踰一切。白色之上有五百色。微妙光明圍遶佛身。一一光明化無數佛。一一化佛有無數菩薩。樓閣諸柱皆放光明。一一光中無數化佛。青色化佛在於珊瑚地上經行。白色化佛。在於青玉樓上經行。樓閣窟室。皆有如是無數化佛。亦出舌相放大光明。其光微妙照西南方無量世界。不可窮盡。一光照西北方。令西北方作虎魄地。於虎魄地上生真珠山。真珠山上有珊瑚樹。白玉葉摩尼華。黃金果金精鬘。樹下自然有大師子其身七寶。師子眼中放大光明。照虎魄地。令虎魄地生一大蓮華。其華周圍無量無邊。一一華上有光明雲。其雲紫色。雲上有網羅真珠色。真珠網間生金蓮華。金蓮華上有一化佛。身紫金色。青黃赤白五色光明。以爲圍遶。一一光中無數化佛。一一化佛無量。大衆。是諸化佛出廣長舌相。亦復如是。如是遍照西北方無量世界。舌相光明不

可窮盡。一光照東北方。令東北方地純金剛色。於金剛地上生華。七寶合成。華上生幢閣浮金色。幢頭有華。其華無量百千寶色。有無數寶葉。一一華葉。化爲無量百千寶帳。一一帳角有七寶幢。一一幢頭有七寶蓋。其蓋彌覆東北方地一切世界。蓋有五幡純黃金成。幡有萬億無量寶鈴。鈴出妙音。讚歎佛名。讚歎禮佛。讚歎念佛。讚歎懺悔。出是聲已。寶帳下地大光涌出。其光微妙無數千億。一一光中無量化佛結跏趺坐。坐寶帳內。復有踊身住虛空中。東踊西沒西踊東沒。南踊北沒北踊南沒。邊踊中沒中踊邊沒。或現大身滿虛空中。大復現小身如芥子。於虛空中行住坐臥。身上出水身下出火。身下水身上出火。履地如水履水如地。水中生蓮華大如車輪。華上有佛結跏趺坐。如是化佛無量無邊。同時見佛踊身空中作十八變。火上升一金須彌山。星宿日月七寶莊嚴。諸龍夜叉及大海水。如是衆多須彌山。左右一切諸有皆悉出現。如是衆山其數無量。山頂有佛亦出舌相。舌相光明。遍照東北方無量世界。不可窮盡。一光上照從閻浮提四天王宮。令四天王皆見釋迦牟尼世尊。人中之日乘七寶臺。與諸大衆往彼天上。諸天見已發菩提心。乃至無色界一切諸天皆是相。了了分明心不謬亂。令無色天不謬涅槃起菩提想。一光下照諸阿修羅。諸夜叉等。諸乾闥婆。諸迦樓

①(閻浮檀)十金②(惟)二唯③*④一十(一)⑤⑥滿二滿⑦⑧滿十(色)⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(於)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

羅。諸緊那羅。諸摩睺羅伽。諸龍。諸羅刹。諸富單那。諸金毘羅。諸噉人精氣鬼。諸鳩槃荼。諸吉遮。諸曠野鬼。諸餓鬼。諸食吐鬼。諸食。涕唾鬼。諸食膿血鬼。諸食屎尿鬼。諸山神。諸樹神。諸水神。如是等若千百千諸鬼神等。其身暫時作天身色。柔軟悅樂。譬如比丘入第三禪。是諸鬼等各隨業行。自發三種菩提之心。諸餓鬼等。舌。相光現時。猶如冷水滅節間。火。火既滅已。融銅墮地直陷入地。時諸餓鬼皆悉張口。唱言飢飢。於千萬歲不曾見水。今遇此水除熱清涼。是誰力耶。空中聲曰。愚癡餓鬼。有佛世尊放舌光明。其光照汝。令汝苦毒悉得休息。作是語已。一一鬼前見一慈母坐蓮華臺。譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲。使鬼飽滿。既飽滿已發菩提心。既發心已。一一慈母化成一佛。時一一佛亦放舌相救諸餓鬼。佛攝舌相。此光千色。遠佛千匝。光有千佛從佛頂入。入已。佛身嚴顯。三十二相八十隨形好。皆悉明耀遍體流光。晃晃。昱昱勝於百千無數億日。佛告父王。如來舌相及舌功德。觀舌境界其事如是。佛滅度後。念佛心利觀佛舌者。心眼境界如向所說。作是觀者。除去百億八萬四千劫生死之罪。捨身他世。值遇八十億佛。於諸佛所。皆見諸佛廣長舌相。放大光明。亦復如是。然後得受著。提道記。佛告阿難。汝持佛語莫令忘失。告諸弟子。正身正意端坐正受觀廣長舌者。如我在世等無有異。若有衆生聞此說者。心不驚疑不生誹謗。不惱念佛

者。勸進念佛者。供養恭敬尊重讚歎。如是等人雖不念佛以善心故除却百劫極重惡業。當來生處值遇彌勒。乃至樓至佛。於千佛所聞法受化。常得如是觀佛三昧。佛告父王。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。云何觀如來頸相。缺鉢骨滿相。隱德字相。黑字印相。是衆字間出生圓光。頸圓相如琉璃。筒。懸好金幢。咽喉上有一點相。分明猶如伊字。一點中流出二光。其一光遠前圓光。足滿七匝衆畫分明。一畫間有妙蓮華。其蓮華上有七化佛。一一化佛有七菩薩以為侍者。一一菩薩二手皆執如意寶珠。其珠金光黃赤白及摩尼色皆悉具足。如是圍遶諸光畫中。是名佛頸出圓光相。胸隱德字文。萬字印中。缺發滿相。腋下珠相。是諸相中。一勝相。有五百色雜色光明。其相映發各不相妨。一色光圍遶頸光足五百匝。一一畫中五百化佛。一一化佛五百菩薩。以為侍者。五百比丘手執白拂侍立左右。諸化佛光。化菩薩光。化比丘光。於衆光中皆悉顯現。大須彌山四天王宮。諸天宮殿。日月星辰。龍宮神宮。阿修羅宮。十寶山神四海水神。及諸水性乾闥婆等。諸婆羅門所尊敬事。九十五種神仙異術。父母所親歷世因緣。如是等神於佛光中悉皆顯現。復有百億無量鬼神。影現圓光。為閻浮提人說孝養事。此影化人。見衆人時。皆自說言。我是汝父。我是汝母。無量世中。汝字某甲。我名某

甲。如是衆多無量大衆皆是衆生所尊敬事。於佛圓光了了如畫如鏡見面。如是衆相名為圓光。圍遶佛頸。上亦一尋下亦一尋。左亦一尋右亦一尋。足滿八尺。於圓光中流出化佛。一切衆生所希覓事。皆於中現了了分明。於圓光上有金色。如摩尼珠嚴顯可愛。摩尼。間化生華樹。其樹金色。百千萬億閻浮檀金。不。得為比。一一樹下有寶蓮華。華上化佛具黃金色。如琉璃蓋以覆佛上。顯發金顏分齊分明。如是化像其數無量。佛在世時。世尊行時。此光照地前一由旬純黃金色。後一由旬純黃金色。左一由旬純黃金色。右一由旬純黃金色。有人近佛左右行者。其人鼻穢皆悉不。人遠望之同為金色。佛坐樹下此光赫奕。如衆金華散祇樹間。有人諦觀佛頂光者。前行看者見佛在前。從後看者見佛在後。左邊看之見佛在左。右邊看之見佛在右。八方人來遙見項光。各作是言。瞿曇沙門。在金山中遊行自在。來向我所。如是衆人各各異見。是名項光。見此光時。佛頂肉髻生萬億光。光光相次。乃至上方無量世界。諸天世人十地菩薩。亦不能見其髮右旋上妙叢文。蜂翠孔雀色不得比。有千光明赫奕而起。此光起時佛肉髻骨及佛頭中。一切妙相皆悉映現。滿足面相光明可愛。人天淨國報得妙華。不得為譬。佛面光明益更明顯。佛頸佛胸及以佛臂。勝前數倍光更明顯。佛膝出光其光白色。分為四支。隨身轉化作白華入項光下。騰出五光光

①茶一茶②茶二茶③茶三茶④茶四茶⑤茶五茶⑥茶六茶⑦茶七茶⑧茶八茶⑨茶九茶⑩茶十茶⑪茶十一茶⑫茶十二茶⑬茶十三茶⑭茶十四茶⑮茶十五茶⑯茶十六茶⑰茶十七茶⑱茶十八茶⑲茶十九茶⑳茶二十茶㉑茶二十一茶㉒茶二十二茶㉓茶二十三茶㉔茶二十四茶㉕茶二十五茶㉖茶二十六茶㉗茶二十七茶㉘茶二十八茶㉙茶二十九茶㉚茶三十茶㉛茶三十一茶㉜茶三十二茶㉝茶三十三茶㉞茶三十四茶㉟茶三十五茶㊱茶三十六茶㊲茶三十七茶㊳茶三十八茶㊴茶三十九茶㊵茶四十茶㊶茶四十一茶㊷茶四十二茶㊸茶四十三茶㊹茶四十四茶㊺茶四十五茶㊻茶四十六茶㊼茶四十七茶㊽茶四十八茶㊾茶四十九茶㊿茶五十茶

有二支。支有五色入腦骨中。如白玉。筒盛衆色水從兩肩後自然踊出。如金摩尼焰焰相。註諸摩尼光有妙蓮華。一一蓮華上有七化佛。如畫如印。隨佛身轉不相障礙。鹿王縛鉤鎖骨。蟠龍結間。如是中間出諸金光。此一光從一節出入一節間。如是和合成一大光。如金摩尼。住佛肘後。至頂光。赤銅。爪足指綬網各有光。其光赫奕琉璃頗梨。備七寶色。從佛足趺。副稱佛身如摩尼珠。亦如前光上至圓光。足下輪相及長足跟。各生一華。其華微妙。猶如淨國優鉢羅華。佛足跟出圓邊。諸光。滿足十匝。華華相次。一一華中有五化佛。一一化佛五十菩薩以爲侍者。一一菩薩。其頂上生摩尼珠光。此相現時。佛身毛孔一一孔中。旋生八萬四千微細諸小光明。嚴飾身光極令可愛。如是種種難色。名爲常光。名適意光。亦名隨諸衆生所樂見光。亦名施衆生眼光。此光一尋其相衆多。瞿師羅觀佛。此光隨小。乃至他方諸大菩薩。觀佛之時此光隨大。如難華說。佛告父王。及勸阿難。吾今爲汝悉現具足身相光明。作是語已。佛從坐起告阿難言。汝諸比丘。并諸釋子。皆悉起立合掌向佛。諦觀如來。從頂光明下至足光。從頂肉髻下至足下平滿之相。復勸比丘。復從足下平滿相。上乃至肉髻。亦觀如來身光項光。復勸。從佛一一毛孔。盡一身分。一一事觀皆了了。如人執鏡自觀面像。若生垢惡不善心者。若有毀犯佛禁戒者。見像純黑猶如炭人。釋子衆中五

百釋子。見佛色身猶如炭人。比丘衆中有一千人。見佛色身如赤土人。優婆塞衆中有十六人。見佛色身如黑象脚。優婆夷衆中二十四人。見佛色身猶如聚墨。如是四衆各各異見。比丘尼衆中有比丘尼。見佛色身如白銀色。優婆夷衆中有優婆夷。見佛色身如藍青色。如是四衆觀佛色身所見不同。時諸四衆聞佛是語。啼哭雨淚合掌白佛。我等今者不見妙色。五百釋子自拔頭髮。舉身投地鼻中血出。佛生我家。佛初生時。衆人皆見純黃金色。唯有我等。恒見佛身猶如炭人。亦如羸瘦諸婆羅門。我等宿世有何罪咎。惟願佛日。爲我解說。說是語已。自拔頭髮。號哭如前。婉轉自撲。爾時慈父出梵音聲。安慰諸釋及諸四衆。善男子等。如來佛日出現世間。正爲除滅汝等罪咎。汝等還起。佛自知時當爲汝說。爾時大衆從地起已。遠佛三匝禮世尊足。五百釋子詣阿難所。敬禮阿難。自言。尊者。我之與汝俱生釋家。汝獨聰明總持佛語。猶如渴水置於異器。我宿罪故不見佛身。何況聞法。說是語已。對阿難哭。爾時如來以梵音聲告諸釋子。及勸大衆。諸兄弟等。勿復號哭。過去有佛。名毘婆尸如來。應供正遍知。出現於世教化衆生。度人周訖般涅槃後。於像法中有一長者。名日月德。有五百子。聰明多智。廣知世間一切文藝。星宿曆數無不貫練。其父長者信敬佛法。常爲諸子說觀佛心。亦說甚深十二因緣。諸子聞已疑惑不信。言父老耄。爲諸沙門之所誑惑。我諸

書籍都無是義。父今何處求覓得此。時父長者感諸子故。隱匿佛法不爲宣說。是時諸子同遇重病。父觀諸子命不支久。到諸子所。一一兒前泣淚合掌。語言。汝等邪見不信正法。今無常刀割切汝身。汝心煩悶爲何所怕。有佛世尊名毘婆尸。汝可稱之。諸子聞已敬其父故。稱南無佛。父復告言。汝可稱法。汝可稱僧。未及三稱其子命終。以稱佛故得生天上四天王處。天上壽盡。前邪見業墮大地獄。地獄受苦。獄卒羅刹。以熱鐵叉刺其眼。受是苦時憶父長者所教誨事。以念佛故從地獄出。還生人中貧窮下賤。戶棄佛出亦得值遇。但聞佛名不覩佛形。里舍佛出亦聞佛名。拘樓孫佛出亦聞其名。拘那含牟尼佛出亦聞其名。迦葉佛出亦聞其名。以聞六佛名因緣故。與我同生。雖生此處。我今身相端嚴乃爾。汝見我身如羸婆羅門。我身金色。閻浮檀金色不得比。汝見我色猶如炭人。佛告諸釋子。汝今可稱過去佛名。爲佛作禮。并稱汝父禮過去佛。亦稱我名敬禮於我。未來有佛號曰彌勒。亦當敬禮說汝先世邪見之罪。今佛現世沙門大衆一切雲集。汝當向諸大德衆僧發露悔過。隨順佛語懺悔諸罪。佛法衆中。五體投地如太山崩。向佛懺悔心眼得開。見佛色身端嚴微妙。如須彌山光顯大海。既見佛已心大歡喜。白佛言。世尊。我今見佛三十二相八十種好。身黃金色。一一相好無量光明。作是語已尋時得道。成須陀洹。白父王言。我等今者。欲

註一柱 二樂 三瓜 四諸 五柱 六上 七此 八色 九若 十白 十一頂 十二項 十三復 十四從 十五有 十六諸 十七炭 十八灰 十九身 二十色 二十一唯 二十二能 二十三就 二十四唯 二十五號 二十六宛 二十七下 二十八敬 二十九禮 三十又 三十一二 三十二佛 三十三名 三十四拘 三十五二 三十六海 三十七二 三十八二 三十九二 四十二 四十一二 四十二二 四十三二 四十四二 四十五二 四十六二 四十七二 四十八二 四十九二 五十二 五十一二 五十二二 五十三二 五十四二 五十五二 五十六二 五十七二 五十八二 五十九二 六十二 六十一二 六十二二 六十三二 六十四二 六十五二 六十六二 六十七二 六十八二 六十九二 七十二 七十一二 七十二二 七十三二 七十四二 七十五二 七十六二 七十七二 七十八二 七十九二 八十二 八十一二 八十二二 八十三二 八十四二 八十五二 八十六二 八十七二 八十八二 八十九二 九十二 九十一二 九十二二 九十三二 九十四二 九十五二 九十六二 九十七二 九十八二 九十九二 一百二

和上告曰汝今事切不宜踰處教汝懺悔汝
今但當稱然燈佛如來應供正遍知十號具
足爾時諸比丘用和上語咸皆稱言南無諸
佛既稱佛已尋即命終乘善心故得生天上

歡喜已。猶如風吹雲雲四散。顯發金顏三十二相炳然觀見。既見佛已。心大歡喜發菩提心。佛告父王。此千比丘慙懃求法心無懈怠。於未來世過算數劫。當得作佛。號南無光照如來應供正遍知十號具足。其作佛時。

進德行純備。後必成佛。願我因見之時。如所散銀。汝等貪著銀寶色故。生生常在白銀山中。受銀山神寶女之身。以禮沙門奉獻銀

①(阿)十新②③出十(世)④⑤(除)一⑥⑦上二尙⑧⑨下同⑩莫一葉⑪⑫利十(天)⑬⑭炸二洋⑮⑯(如)一⑰⑱各自二自各
 ⑲⑳被二被㉑㉒祇友一竭枕㉓㉔德一旅㉕㉖德二得㉗㉘五禮一崩(八字)二如太山崩五體投地㉙㉚見二現㉛㉜號
 二炎㉝㉞相二業㉟㊱(相)一㊲㊳娛二育㊴㊵庠二詳㊶㊷禮二壇㊸㊹(此)一㊺㊻凡十(人)㊼㊽銀二
 環*㊾㊿見二具㊽㊾如二女㊿

* 鎮。今還我世沐浴清化成阿羅漢。爾時比丘則我身是。時諸女者汝身是也。汝於前世供養沙門禮諸佛故。從是已來恒值諸佛。佛告父王。佛人中實祐利處多。若聞名者。禮拜供養獲大重報。何況繫念思佛正願。

優婆塞衆中見佛世尊如黑象脚者。即從坐起偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。我生此國。我國王子出家成佛。阿私陀仙見三十二相。即爲我說。地天太子成佛無疑。我聞是語歸依於佛。從是已來恒隨佛後。受三歸依。受持八齋受五戒法。然我罪咎。但聞佛聲不見佛形。每見佛時如黑象脚。何酷之甚。說是語已。舉手。推胸號泣墮地。是時如來以梵音聲。猶如慈父安慰其子。告諸優婆塞言。法子還坐。佛當爲汝除斷疑悔滅諸障礙。說是語已。告諸優婆塞汝等先世無量劫時。於閻浮提各作國王。王領諸國快得自在。有諸沙門爲利養故。爲汝邪說不順佛教。法說非法。非法說法。汝等諸人皆信用之。是人以此諸惡教故。命終之後墮阿鼻地獄。汝等隨順惡友教故。命終亦墮黑闇地獄。由前聞法善心力故。今遭我世受持五戒。汝今應當佛法僧前說汝邪見邪。友所教誠心懺悔。諸優婆塞聞佛此語。稱南無佛。稱南無法。稱南無僧。說諸罪咎誠心懺悔。時佛即放眉間大人相光。照諸人人心。意開解。同時即得須陀洹道。諸優婆塞既得道已。見佛色身。端嚴微妙世間無比。求佛出家成阿羅漢。優婆塞衆中見佛色身猶如聚墨者。即從坐

起合掌向佛。兩淚號哭悲不能言。舉手拍頭。氣絕絕地。是時世尊見是事已。以梵音聲安慰諸女。告言。諸女。何故愁憂乃至如是。是時諸女聞佛語聲。諸情根開。即起合掌。白世尊言。佛日出世普照一切。衆人皆見如月盛滿。唯我不見。佛說法時諸人皆聞八種音聲。我獨不聞如生聾人。尊者舍利弗。爲我授戒。乃聞其說有五戒法。每至佛會見佛世尊猶如聚墨。唯願天尊。大慈悲故除我罪咎。令我得見。是時世尊。於師子座還坐申脚。出千輪輪相。以示諸女。諸女但見衆妙蓮華從輪相出。華上化佛猶如墨人。復更合掌向佛作禮。白言世尊。爲佛弟子已。經多時。惟今日見妙蓮華。見諸化佛猶如墨塗。宿有何罪眼闇乃爾。佛告諸女。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲汝分別。過去久遠無量世時。時世有佛。號一寶蓋燈王如來應供正遍知。彼佛滅後。於像法中有諸比丘。入村乞食執鉢持鉢威儀不犯。至姪女家。時諸姪女取比丘鉢。鉢滿。鉢飯戲比丘言。汝釋種子。顏色可惡猶如聚墨。身所著衣狀如乞人。汝之可惡天下無比。自言無欲誰當念汝。爾時比丘聞此語已。擲鉢空中飛騰而去。諸女見已慚愧懺悔。而作是言。我等今者施沙門食。願於來世身得自在猶如沙門。佛告諸女。爾時諸女飯羅漢者。今汝等是。汝以善心施比丘食。二千劫中常不飢渴。坐前惡罵姪女欲因緣。六十小劫墮黑闇地獄。由前發願善心不滅。今遭我世得受五戒。乃是供養阿羅漢故。

見舍利弗。不見我身

爾時世尊說是語已。即於臍中出大蓮華。其大蓮華化成光臺。其光臺中有百千無數聲聞比丘。如舍利弗目犍連等。於佛光臺神通自在作十八變。諸女見已心生歡喜。應時即以智慧火燒二十億洞然之結得須陀洹道。諸優婆塞既得道已。見佛色身端嚴微妙。惟不見佛白毫相光。佛告父王。戲弄惡口。乃至得道所見不明。是故諸人當勤謹口。專心正意觀佛三昧。以見佛故獲無量福。是時世尊。欲令大衆見佛色身了了分明。佛即化精舍如白玉山。高妙大小猶如須彌。百千龕窟於衆龕窟現諸像與佛無異。時佛前地有大蓮華。其華千葉。葉有千光。光千化佛。佛千弟子以爲侍者。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子若能割捐諸事。捐棄諸惡。繫念思惟佛常光者。佛不現在亦名見佛。以見佛故。一切諸惡皆得消除。隨其所願於未來世當成三種菩提之道。佛告阿難。如此觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第三

佛說觀佛三昧海經卷第四

* 東晉天竺三藏。佛說觀佛三昧海經卷第四

觀相品第三之四
佛告父王。云何觀如來放常光相。如來今者。爲未來世諸凡夫人。當現少光。彼諸凡夫當

①已=以 ②以=已 ③何=阿 ④推=推 ⑤戒=(法) ⑥[友所]= ⑦[稱]= ⑧意=者 ⑨號=時 ⑩豎=時
⑪所=稱 ⑫授=受 ⑬(以)=大 ⑭以=(此) ⑮經=還 ⑯如=(故) ⑰滅=弄 ⑱欲=怒 ⑲(地)
⑳十=十 ㉑諸=齊 ㉒健=健 ㉓(大)=火 ㉔惟=唯 ㉕捐=捐 ㉖除=滅 ㉗(佛說)= ㉘(佛說)=
㉙三十=(終) ㉚(佛說)= ㉛(第三)=

學是觀。如是觀者亦如今日見佛光相無有異也。爾時世尊放肉髻光。其光千色。色作八萬四千支。一支中。八萬四千諸妙化佛。其化佛身身量無邊。化佛頂上亦放此光。光光相次乃至上方無量世界。於上方界有化菩薩。如雲微塵從空而下圍遶諸佛。此光現時。十方微塵世界諸佛亦悉得見。此光直照諸佛頂上。諸佛放光。其光亦照釋迦文頂。佛告阿難。衆生欲觀釋迦文佛肉髻光明。當作是觀。作是觀者若心不利。夢中得見。雖是心想能除無量百千重罪。如是觀者。現身必見諸大菩薩。見菩薩故聞其說法。聞說法故得陀羅尼。其陀羅尼名旋憶持。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛告父王。云何名爲觀於如來眉間光明。如來今者。爲此後世諸衆生故。當少現於白毫相光。作是語時。時佛眉間卽放白毫大人相光。其光分爲八萬四千支。亦八萬四千人。遍照十方無量世界。一一光色化一金山。一一金山無量龜窟。一一窟中有。一化佛。結加趺坐入深禪定。聲聞菩薩百千大衆。以爲眷屬。時佛窟中有諸化佛。皆放白毫大人相光。亦照十方無量世界。皆如金色金色地上有金蓮華。金蓮華上皆有化佛。亦皆同號名釋迦文。諸佛眉間。亦放此光。其光遍照十方世界。猶如百千億須彌山王共合一處。諸須彌山映現諸佛。佛身高顯與山正等。是等化佛眉間光明遠諸化佛滿七匝已。還入釋迦牟尼眉間。此光入時。佛身毛孔一毛孔中。

有一化像。一一化像身毛孔中。化成八萬四千妙像。皆是三千大千世界。一。切衆生所希見事。是名如來八十好中。一。好光明。如是八十隨形好光。說不可盡。如來少現白毫光。明。父王所將衆中有八千人。遠塵離垢得法眼淨。佛告阿難。如來白毫相光。諸修多羅中佛已廣說。如是妙光。惟。佛佛見。十地菩薩見不明了。是故此中少分而說。說少分者爲凡夫人。佛滅度後。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。此光除罪如向所說。*惟見光者心得了見百億佛。見白毛者是心想見。

云何觀如來額廣平正相。如來面上三輪相。髮際相如是衆相。一一相中皆出金光。其金色光化成金床。一床上有千菩薩。拘樓孫默爲始下逮樓至。是千菩薩皆放光明坐金床上。如是百億千萬菩薩。百億千萬金床。其金床上皆有寶帳。一一寶帳有千光明。一光明成千寶幢。一一幢上千萬寶蓋。衆寶蓋下有諸寶幡。諸寶幡中無量化佛。是諸化佛皆說苦空無常無我。說此偈時。一切化佛亦皆說此。釋迦文佛方身丈六。在行者前舉其右手。而作是言。善哉善哉。善男子。汝今能觀諸佛相好。我等先世行菩薩道。與汝無異。汝今能觀諸佛境界。此境界者。但是汝心妄想所生。作是語已卽滅不現。額上諸光復更明顯。其光流出有百千億。一一光明照寶床上諸菩薩面。彼菩薩面亦出光明。照釋迦文。此相現時。行者眞觀佛面了了無疑。

佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。能如是觀。眞見佛面。與我住世等無有異。作此觀者。除却一億劫生死之罪。後身生處。面見諸佛。生諸佛家。諸佛菩薩。以爲眷屬。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來鼻出光明。鼻出光明分爲四支上入佛眼佛眉佛睫。出大光明。其光發慧如龍象形。遍照十方無量世界。入諸佛眼。此相現時十方大明。是時行者見十方界地及虛空。諸佛滿中。一一佛眼眉。睫鼻孔放大光明。亦復如是。佛眼兩光其明遍照入諸佛眼。於虛空中化成光臺。其光臺上純是光雲。光雲青白世界無比。於青光中有青色化佛。於白光中有白色化佛。此青白色佛左右分明。百寶色光以爲其雲。如神通人飛騰雲間。身諸毛孔猶如華樹。一華樹上至梵世。諸華葉間。有百千億聲聞比丘。一一比丘著千納衣。千納千色。一一色中百千化佛。皆純金色。是諸比丘踊身雲中亦隨佛後。如大龍象行其子隨從。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。若能正心觀佛眼光。卽於現世重障得除。於當來世常得觀佛不離佛日。雖處母胎常入三昧。在母胎時見十方佛。皆放眼光來照其身。胎藏中時常受妙法。況出於外。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。鼻出二光。其光遍照十方世界。其一光化成大水。其水往空流入諸光。此水入時一切光明。惟更明顯。一一光間出頤梨山。頤梨山間生七寶華。其華臺上踊出衆水。其水金

①老二老 ②下同 ③(支)十亦 ④一 ⑤一二 ⑥加一 ⑦加二 ⑧下同 ⑨(如)一 ⑩切二時 ⑪好二如 ⑫明二時 ⑬惟一准
 ⑭佛佛見二佛見佛 ⑮橋二橋 ⑯鼻二眼 ⑰疏二度 ⑱相一光 ⑲(青)一 ⑳(色)一 ㉑雌一滿
 ⑳下同 ㉒(大)一 ㉓受二愛 ㉔出二生 ㉕廣製一玻璃 ㉖下同 ㉗踊二滿

色猶如金幢。其金幢內有百千萬無量化佛。一一化佛方身丈六。身毛孔中八萬四千上妙寶色。諸寶色中復放光明。其光微妙有恒沙色。佛告阿離。佛滅度後佛諸弟子。作是觀者。除却千劫極重惡業。後世生處心無所著。不處胞胎恒常化生。既化生已身光具足不離諸佛。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來面門光明。其光白色猶如寶山內外俱淨。於寶山內無量化佛真金精色。時諸化佛面門出光。其光五色遍照十方入諸佛面門。此相現時。行者行住坐臥。恒聞如來說四念處身受心法。并說境界令行者聞聞已憶持閉目思惟。此光力故卽得四念處法。時十方佛及釋迦文。於三昧中各申右手摩行者頂。而作是言。善哉善哉。善男子。汝能眞實行念佛定。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來耳。耳出五光其光千色。色千化佛。佛放千光。如是光明遍照十方無量世界化成一華。其華甚大量不可知。除佛心力無能知者。是蓮華中。百千萬億無量佛刹皆於中現。百千萬億諸大菩薩坐一蓮華鬚。華鬚不大菩薩不小亦不相妨。如是菩薩耳普垂睡。如金蓮華懸處日光。亦於耳中旋生五光。此相現時。佛耳中毛如帝釋樹衆所喜見。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子作是觀者。常聞百億千佛及諸菩薩說。衆妙法不壞耳根。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪

觀

照十方一切世界。有諸衆生善根熟者遇斯光明。悟十二緣成辟支佛。此光照諸辟支佛。頸。此相現時。行者遍見十方一切諸辟支佛。擲鉢虛空作十八變。諸辟支佛一足下皆有文字。其字演說十二因緣。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。一字一光。一光十二音。一音說苦空無常無我。一音演說十二因緣。如是辟支佛足下光中皆有是字。逆順往復凡十二遍。是名生死之根本也。此光照諸辟支佛已。還入佛頸。作此觀者。不生人中生兜率天。值遇一生補處菩薩爲說妙法。既聞法已。身心歡喜。學諸菩薩觀緣起法。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來缺髻骨滿相。滿相光明遍照十方作虎魄色。若有衆生遇此光者。自然興發聲聞道意。是諸聲聞見此光明。分爲四支。一支千色。十千光明有化佛。一一化佛有四比丘以爲侍者。一一比丘皆說苦空無常無我。分別四諦。說八人義。說四果相。說三三昧。令彼衆生於此法中求出家法。出家不久成阿羅漢。如是光明遍照十方諸羅漢頂。照頂之時。如人執瓶灌藥入頂。其狀色貌猶如醍醐。從頂入已貫徹表裏。爾時行者身心安隱。其心恬然無有惡相。不見諸使及結相貌。如是霍然成阿羅漢。此光復變作

六六四

金色蓋其數無量。一一蓋中百千七佛。一一七佛有四比丘以爲侍者。一一比丘入四大定。四大定中遍現一切結使相貌。八萬萬戶虫宛轉而出。小虫種類亦皆隨從。此相現時火大先起。火大起者初如芥子。從毛孔出後漸漸長。遍燒諸身身如火聚。諸虫鳴吼如師子聲。此聲出時行者心怖迷悶覺地。出定見身。如野火行傍樹爲燦。此相現時。復當起心作一藥想。先作身想。身想既成。開頂令空作梵王想。作帝釋想。作諸天手持寶瓶想持藥灌想。藥入頂時。遍入四體及諸脈中。見脈及身如琉璃_①筒。但見諸虫如萎死華。爾時諸脈更相流注。_②惟有衆水。水至之處火則隨滅。是時行者節節水出如人仰射。水至梵際水水相次至_③於梵天。見身中水如四大海。但見諸虫頭萎摧_④如手折_⑤足_⑥。惟心生火分爲十支。火入衆水不相消滅。水光上衝。火光隨逐。水火二光皆從心出。互相交錯。上極三界頂。下至阿鼻獄。盡一世界際。純見水水流。東西南北火亦隨走。爾時心端自然生一黑毛。於其毛端出大黑風。其風四色隨心根起。如旋嵐風。狀如烟焰。其風遍吹一切諸水。其水波動沫聚成積。火亦入中。得火力故沫堅如冰。復有風來。吹諸塵穢九十八種惡不淨物。持置水上冰力弱故。隨不淨_⑦敗著處卽解。此水解時八人執刀。斫水段取各持而去。塵土空污心悶而臥。風火水等合聚一處。火力大故燒壞衆物。有四惡蛇含一寶珠。從火焰出凌虛飛逝。有六大

⑩(中)一⑪光十(明)⑫* ⑬(蓮)一⑭⑮ ⑯歷二屢⑰ ⑱來二深⑲ ⑳鉢二盛㉑ ㉒其字演二具㉓ ㉔復二返㉕ ㉖此二十②
 ③十一千④ ⑤相二想⑥ ⑦萬二千⑧ ⑨如二茹⑩ ⑪萬二蒲⑫* ⑬於二于⑭ ⑮茹二如⑯ ⑰兄二脚⑱ ⑲惟二唯

若有比丘入此定時。身如芭蕉無有堅實。出定之時。身體支節悉皆疼痛。若不服藥發狂而死。應當隨時衆藥消息。作是觀者除無數劫生死之罪。如大水流不久當得阿羅漢道。佛告阿難。汝持佛語真實莫忘。爲諸比丘當廣宣說。說是語時。五百比丘得四大定。同時皆得四沙門果。

云何觀如來胸。德字。万字相。腋下摩尼珠。皆放光明。其光紅紫中有金華。其華開數。化爲無量百千萬億無數衆華。一華上有無量佛。是諸化佛各有千光。光一化佛。其光五色。若有衆生遇此光明。狂者得正。亂者得定。病者得愈。貧窮者自然得寶。盲者得視。聾者得聽。啞者能言。癰跛疥癩皆得除愈。遍入十方諸佛頂上。入已諸佛胸中有百千光。從*万字生。一一光中歌百千偈。演說檀波羅蜜。如是衆光演說六波羅蜜。其偈無量。行者正坐。聞無量佛皆說是法。一一化佛遣一化人。端嚴微妙狀如彌勒。安慰行者而作是言。善哉善哉。善男子。汝緊念故。見諸佛光。諸佛光中說無相施。說無相戒。說無相忍。說無相精進。說無相定。說無相慧。汝聞此

云何觀如來^①臂膊纖圓如象王鼻相。手十指

合觀掌千輻理。各各皆放百千光明。一一光明分爲千支純作紅色。如是衆光遍照十方無量世界。照世界已化成金水。金水之中有一妙水如水精色。餓鬼見者除熱清涼。畜生見者自識宿命。狂象見者爲師子王。師子見之爲金翅鳥。諸龍見之爲金翅鳥王。是諸畜生各見所尊。心生恐怖合掌恭敬。以恭敬故命終生天。衆人見者如梵天王。或如日月星辰。見已歡喜命終生兜率天。行者見之心眼卽開。時十方界滿中化佛。一一化佛手出光明入行者眼。閉目開目恒見諸佛。自觀身相如妙寶瓶中有不淨。如是見者雖未得通。遍至十方歷侍諸佛。見一一佛出手光明亦復如是。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來臍相。如來臍中有萬億寶華。一一寶華。萬億那由他葉。一一葉萬億那由他色。一一色萬億那由他光。此相現時。一切大衆見佛心相。如來心者如紅蓮華。金華

映眾嚴妙紫金光以爲間錯。妙琉璃_四筒懸在佛胸。見佛_四身內萬億化佛。是諸化佛遊佛心間。佛_三躋出光。其光豔然如須彌山。衆山中間有無量寶山。如須彌山。此衆華上皆有化佛。嚴顯可觀如須彌山。其光千種有十千色。分爲十_四億支。億億支照下方。億億支照上方。億億支照東方。億億支照南方。億億支照西方。億億支照北方。億億支照東南方。億億支照西南方。億億支照西北方。億億支照東北方。如是十方各有諸華。華極小者猶如百億須彌山大。_四一須彌_四上有百億萬諸大菩薩。身極小者如須彌山。諸化菩薩。躋中各生一大蓮華。其諸蓮華遍覆三千大千世界。一一華間有金色光。其光猶如閻浮檀金。一金光化微塵數釋迦牟尼。一一釋迦_三躋中光明亦復如是。如是衆光合成光臺。其衆光臺亦有無量微塵恒沙諸大化佛。佛佛相次放_三躋光明。其光大盛直照上方無量世界。復過是界。如是衆界數如三千大千世界無量微塵。是世界中皆有琉璃頗梨億寶以爲佛窟。是衆窟中各有萬億無量諸佛。諸佛_三躋中各各皆生一大蓮華。與前無異。是諸光明照諸一切十地菩薩。是諸菩薩遇斯光已。卽入微妙首楞嚴門。復得入於金剛譬定。諸天遇者深發無上正真道意。心眼開明見諸佛相。如此光明照菩薩已。令諸菩薩身諸毛孔。一毛孔中出阿僧祇諸供養雲及衆供具。蓋極小者覆閻浮提。如是衆多雜寶供具不可悉說。此諸供具從首楞嚴海生。佛告阿

①精=精②枝=支③總=總④万字=己字* ⑤(六)=⑥盛=火⑦[万]=⑧(臂)+臂⑨(貨)+貨⑩執=受⑪我=我⑫理=理⑬騰=齊* ⑭蔽=蔽⑮身=胸⑯值+(值)⑰(一)=⑱上三由(山)+上

難。若善男子善女人。作是思惟時。如是憶想者。夢見此事者。生生之處恒常值遇賢賢文殊。是法王子。為衆行者夢中恒說過去未來三世佛法。說首楞嚴三昧般舟三昧。亦說觀佛三昧。以為瓔珞。覺已憶持無所忘失。此人現世功德天女以為給使。除却十萬億劫生死之罪。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。億億光照下方。令下方地如閻浮提水色。於衆水中有恒沙寶樓。衆寶樓下有一寶城如乾闥婆城。於寶樓上有大寶樹。其樹枝葉一切火起。其火光焰上下俱燒。燒此衆水化成琉璃。琉璃地上復生諸樹。樹有四龍。其龍頂上有如意珠。其珠光明遍照龍身。令龍及樹純黃金色。其龍奮迅。龍諸毛孔出金色光。其光直照下方無量世界。復過下方。復照無量世界。令下方地皆作金色。金色地上有金剛華。金剛華上有金天女。一天女百千天女以為眷屬。是諸天女皆讚慈心三昧海。從下方出直至上方迦毘羅城。其聲如雷讚說慈心。說是語時諸龍毛端出諸寶雲。一一雲中有恒沙佛刹。一一刹中塵數化佛。一一化佛出此光明。此光明時。下方世界有百萬金山。於其巔間百億寶窟。如雲踊起。是衆窟中純諸白佛。白妙菩薩及聲聞衆以為侍者。金精寶光在佛左右。猶如斷山衆寶映錯。有妙寶蓋如須彌山無量寶成。一寶間百億光明。迴旋宛轉。於衆光中有百億師子座。一一師子座上有百億那由他菩薩大衆結加趺坐。時彼菩薩身毛孔中有

阿僧祇光。一光中有一化佛。其身修圓如須彌山。是諸化佛以百千偈。讚說不殺慈為根本。慈是妙藥除生死患。慈為淨目導諸天人。是諸化佛讚歎慈已。各作變化為琉璃山。於其山內百億菩薩。一一菩薩有萬梵王以為侍者到行者前。於寶山內異口同音皆說是法。告言善男子。汝於念佛海應修慈心。諸佛菩薩以慈心故。得佛大慈。汝今應當修不殺戒行大慈。悲。爾時亦有天龍八部一切衆生。遇此光者。聞是語者。命終之後必生梵世。佛告阿難。汝持此語慎勿忘失。告諸比丘令行是事。佛滅度後佛諸弟子。若聞是語思是法者。有正念者。有正受者。三昧不動者。心不懈退者。發大乘者。當知是人恒於夢中見此光明。亦聞化佛說慈心法。覺已憶持深解義趣。思其義故即得慈定。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子。思是法者。持是法者。當知是人其心清淨如諸佛心。除却億劫生死之罪。常生梵世值遇諸佛請轉法輪。既聞法已發菩提心。於未來世必成佛道。

億億光照東方。乃至東方無量世界。令東方地白如雪山。於衆山上有白寶雲。其白寶雲狀如寶臺。衆寶羅網寶鈴萬億。衆鈴網間有一億白光。是諸白光化成金臺。一金臺上有四化佛。一一化佛四億菩薩以為侍者。佛與菩薩皆說慈法讚歎不殺。凡千億偈。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。如是觀者。除半億劫生死之罪。億億光照南方。令南方地皆作紅色。此紅色光乃至南方無量世界變成白雲。紅白分明。於衆雲間有諸化佛。白真珠色。毘琉璃光。上妙金華以為佛座。於金華上百億菩薩。皆黃金色。百億寶光映蔽白雲。一一光中五百化佛。是諸化佛異口同音亦讚不殺及大慈悲。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。聞是法者。思是法者。觀是法者。此人恒於夢中見釋迦文放光明。持以照之。此光明相如向所說。其人生處不處胞胎恒生淨國。若生天上自然化生。

①觀佛三昧無②維無③一觀④乾一觀⑤龍諸一諸龍⑥完一觀⑦汝於一於汝⑧慈一心⑨持以二以用⑩座十(白寶座)⑪項一頂⑫項一頂⑬想二相

地皆珊瑚色。虎魄玫瑰真珠馬瑙瑤裂等寶以爲間錯。一寶中有一億光。一光化作一師子。師子背上有七寶蓋。其蓋高妙如須彌山。琉璃爲竿。雜寶綵華以爲莊嚴。一華上有百億化佛。一佛面如閻浮檀金色。髮紺琉璃色。身百億寶色。臂紅真珠色。爪真金色。手中相白蓮華色。鹿王。踰曇華色。足下相毘楞尼色。從足下放五色光上至髮際。身諸毛孔皆有化光。一毛孔中有一億菩薩。一菩薩一臂有一大蓮華。其華高大如須彌山。百寶所成。華上有佛其佛高大與華正等亦出。臍光此相現時。衆寶師子奮迅若驚。師子衆毛。一一毛端有百億佛刹。一一佛刹。無量百億衆寶蓮華以爲莊嚴。其蓮華上亦有百千大菩薩衆。是諸菩薩亦出。臍相如上菩薩。如是菩薩衆色光明合成一山。其山高顯如真金臺。其臺四角有四梵幢。幢端皆有四億佛刹。一刹中有百千塔塔極小者。從閻浮提至於梵世。無數衆妙一切寶。像以爲莊嚴。是諸寶塔及化菩薩。皆共讚歎喜捨二法。若有衆生遇斯光者得大智慧如舍利弗。總持不失猶如阿難。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。欲見是相者。當發慈心修不殺戒。普爲十方一切衆生行是行者。雖不坐禪恒於夢中得見衆色如向所說。佛告阿難。持是語者即持佛心。作是觀者能觀佛心。諸佛如來以大慈悲而以爲心。戒定慧解脫解脫知見而以爲身。十力四無所畏。十八不共法。大悲三念處而自莊嚴。如是觀者

名觀佛心。佛告阿難。此臍相中略而解之。佛心境界後自當說。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後佛諸弟子。思是法者。持是法者。觀是法者。此人現世惡業罪障皆悉清淨。億億光照東南方。乃至東南方無量世界。化成金輪。一金輪七寶隨從。一金輪百億轉輪聖王。一一轉輪聖王。千子四。兵皆悉具足。其神珠寶出大光明如烟如雲。一一光中有大蓮華華華相合。合華之中出大日光。一日光有金色象。菩薩。化乘。乘象之時萬億瑞應不可宣說。諸菩薩光合成一佛。其佛金色身量無邊。亦出。臍相。臍相光明亦如上說。諸光中人皆讚五戒。說十善法。諸轉輪王手執金輪宣十善法。佛告阿難。如是觀者。名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後佛諸弟子。憶想是者。思惟是者。觀是法者。除却二十萬億劫生死之罪。當生天上。開十善教。億億光照西南方。乃至西南方無量世界。至彼界已其光如雨。似雜色珠。一一珠中出百億光。一一光合成寶臺。一一臺角有十二須彌山。一一須彌山龜室無量。一一龜室中有無量化佛。一一化佛有無量菩薩以爲眷屬。是衆化佛及化菩薩。亦皆讚歎說十善法。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。憶想是者。思惟是者。觀是法者。除十二億劫生死之罪。若欲往生他方淨刹隨意無礙。

億億光照西北方。乃至西北方無量世界。其光玉色。頗梨紅紫更相映飾。一一光中百億寶車。白車白馬。紫車紫馬。紅車紅馬。諸馬毛鬣皆真金色。如是車上有七寶軒。軒上皆悉有蓋。其蓋十層於軒蓋中有千光明。寶蓋垂下光明隨流迴入車中化成化佛。佛身高顯萬億由旬。一一佛。臍。中出無數光。其光遍照無量化佛。遇此光者永脫三塗無三惡患。此光迴旋正立空中如雲上昇。一一雲間百千化佛。一一化佛百億弟子。如大迦葉。勸修十二頭陀苦行。心無所著厭離世間。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。想是法者。思惟是法者。觀是法者。當知此人常見諸佛速成大乘。除却十億劫生死之罪。億億光照東北方。乃至東北方無量世界。其光清淨無諸濁穢。如頗梨鏡內外俱現。於彼光中見十方佛。皆出。臍相。一一佛。臍光明遍照十方無量諸佛刹土。一一佛刹有微塵數化佛。一一化佛。微塵數菩薩以爲眷屬。如是菩薩。臍相光明。猶如金柱其金柱端萬億天衣寶箱寶篋。譬如雲臺從空而下。一一箱篋萬億光明。一一億光明合成一佛。一佛身中。無量微塵無數化光。於諸光端有諸化佛。猶如芥子。此小佛身亦出。臍相。如上所說。此臍光明遍照十方入諸佛。臍。從諸佛。臍出入諸菩薩胸。從諸菩薩胸出入諸聲聞頂。從諸聲聞頂出。譬如大雲。無量金色衆寶間錯。入佛足下。入足下已。足下千幅

①緣一果②障一國③障一象④兵二丘⑤化衆衆二衆化⑥除一⑦佛諸二諸佛⑧中一⑨佛告阿難⑩法⑪化⑫億二

相中出大光明。其光如華。華華相次。遠佛億匝。從赤銅爪足。毛孔乃至頂髻。佛身諸毛如蓮華敷。一毛孔中有八萬四千蓮華。一蓮華上八萬四千化佛。一化佛。八萬四千諸大菩薩。以為眷屬。一菩薩眉間衆光。出妙音聲。讚佛色身。釋迦文佛現此光已。告大王言。如來色身分別色相。除佛。心已其餘境界。如向所現。佛說是已。爾時父王即從坐起。正衣服爲佛作禮。遠佛七匝。踰跪合掌白佛言。世尊。如來身色一切。觀見。惟佛心內有何境界。有何相貌。修行何事。佛心所念爲是何物。佛心光明何所像類。是時如來即便微笑。其舌相光如上所說。遠佛七匝。從佛頂。八。爾時如來入解脫相三昧。令父王見。如琉璃窟。成眞金像。眞金像內。於佛胸中如琉璃。從佛咽喉下。見如來心如紅蓮華。金華映飾。紅華金光。不開不合。團圓如心。八萬四千脈。一脈如天畫師所畫之脈。一一畫中八萬四千光明。一一光明八萬四千種色。一一色中無量微塵數。化佛。一一化佛坐金剛臺。其金剛臺放金色光明。其光無數不可具說。一一光中亦有化佛。數如上說。是諸化佛皆出廣長舌相上至髮際。一一佛舌有一億光。其光合聚爲千千段。一一光上有百億化佛。結加趺坐。入普現色身三昧。十方諸佛微妙色身。入此三昧海中。當佛入此三昧時。迦毘羅城及尼拘樓陀精舍。并閻浮提如大寶華。於華臺上有頗梨幢。頗梨幢端有頗梨鏡。十方無量諸佛淨國。

皆於中現。時會大衆觀見諸佛。或見佛身量同虛空純黃金色。或見佛身如須彌山四寶所成。或見佛身。毘琉璃色長十丈者。或見佛身作白。銀色長百千丈。見釋迦文身故長丈六或見七尺。或見三尺。或見遍至梵世。或見七寸。見入鉢支。諸鬼神等見如微塵。見如芥子。見如金粟。諸鬼見已。小身鬼等皆大歡喜。

佛說觀佛三昧海經卷第四

佛說觀佛三昧海經卷第五

東晉天竺三藏。佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

爾時佛心如紅蓮華。蓮華葉間有八萬四千諸白色光。其光遍照五道衆生。此光出時受苦衆生皆悉出現。所謂苦者。阿鼻地獄。十八小地獄。十八寒地獄。十八黑闇地獄。十八小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劍輪地獄。十八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。十八灰河地獄。五百億劍林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵機地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是等衆多地獄。佛告阿難。云何名阿鼻地獄。阿言無。鼻言遮。阿言無。鼻言救。阿言無間。鼻言無動。阿

言極熱。鼻言極惱。阿言不閑。鼻言不住。不閑不住名阿鼻地獄。阿言大火。鼻言猛熱。猛火入心名阿鼻地獄。佛告阿難。阿鼻地獄縱廣正等八千由旬。七重鐵城七層鐵網。下十八層周圍七重皆是刀林。七重城內復有劍林。下十八層。高八萬四千重。於其四角有四大銅狗。其身廣長四。十由旬。眼如掣電牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。一切身毛皆出猛火。其烟臭惡。世間臭物無以可譬。有十八獄卒。頭羅刹頭。口夜叉口。六十四眼。眼散迸鐵丸如十里車。狗牙上出高四由旬。牙頭火流燒前鐵車。令鐵車輪一一輪轉化爲一億火。刀鋒刃劍戟。皆從火出。如是流火燒阿鼻城。令阿鼻城赤如融銅。獄卒頭上有八牛頭。一一牛頭有十八角。一一角頭皆出火聚。火聚復化成十八輪。火輪復變作火刀輪。如車輪許。輪輪相次在火焰間滿阿鼻城。銅狗張口吐舌在地。舌如鐵刺。舌出之時化無量舌滿阿鼻地。七重城內有七鐵幢。幢頭火如沸。踊泉。其鐵流迸滿阿鼻城。阿鼻四門。於門闌上有八十釜。沸銅。踊出從門漫流。滿阿鼻城。一一隔間有八萬四千鐵蛇大蛇。吐毒吐火身滿城內。其蛇哮吼如天震雷。雨大鐵丸滿阿鼻城。此城苦事八萬億千。苦中苦者集在此城。五百億蟲。蟲八萬四千。嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城。此蟲下時。阿鼻猛火其焰大熾。赤光火焰照八萬四千由旬。從阿鼻地獄上衝大海沃煥山下。大海水滴如

①(輪)一②③ ④讀十(數)⑤ ⑥身十(迦)⑦相⑧ ⑨心二現⑩ ⑪正二覺⑫ ⑬二觀⑭ ⑮觀見二都現⑯ ⑰八二入⑱ ⑲見二如 ⑳ (或見)一㉑ ㉒(佛說)一㉓ ㉔四十(終)㉕ ㉖(佛說)一㉗ ㉘二足㉙ ㉚(五百億刀林地獄)七字十五㉛ ㉜網二網 ㉝ ㉞二隔下 ㉟十二千㊱ ㊲(有)一㊳ ㊴(刀)一㊵ ㊶城二成㊷ ㊸吐二坐㊹ ㊺地一城㊻ ㊼踊二而㊽*

佛告阿難。若有衆生殺父害母罵辱六親。作是罪者。命終之時。銅狗張口。化十八車。狀如金車寶蓋在上。一切火焰。化爲玉女。罪人遙見。心生歡喜。我欲往中。我欲往中。風刀解時。寒急失聲。寧得好火。在車上坐。然火自爆。作是念已。即便命終。揮霍之間。已坐金車。顧瞻玉女。皆捉鐵斧。斬截其身。身下火起。如旋火輪。譬如壯士。屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。從於上。高如旋火輪。至下。高際身遍。骨內。銅狗大吼。嚼骨陵髓。獄卒羅刹。捉大鐵叉。叉頭令起。遍體火焰。滿阿鼻城。鐵網雨刀。從毛孔入。化閻羅王。大聲告勸。癡人獄種。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻地獄。汝不知恩。無有慚愧。受此苦惱。爲樂不耶。作是語已。卽滅不現。

爾時獄卒復騙罪人。從於下甬乃至上甬。經歷八萬四千甬中。摔身而過至鐵網際。一日一夜爾乃周遍。阿鼻地獄一日一夜。此閻浮提日月歲數六十小劫。如是壽命盡一大劫。五逆罪人無慚無愧造作五逆。五逆罪故臨命終時。十八風刀如鐵火車。解截其身。以熱逼故便作是言。得好色華清涼大樹。於下遊戲不亦樂乎。作。此念時。阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林。化作寶樹。華果茂盛行列在前。大熱火焰化爲蓮華在彼樹下。罪人見已。我所願者今已得果。作是語時。疾於暴雨坐蓮華上。坐已須臾。鐵嘴諸虫從火華起。穿骨人髓。徹心穿腦。攀樹而上。一切劍枝。

削肉徹骨。無量刀杖當上而下。火車爐炭十八苦事。一時來迎。此相現時。陷墜地下。從下甬上身如華敷。遍滿下甬。從下甬起。火焰猛熾。至於上甬。至上甬已身滿其中。熱惱急故。張眼吐舌。此人罪故。萬億融銅百千刀輪。從空中下頭入足出。一切苦事。過於上說。百千萬倍。具五逆者。其人受罪足滿五劫。復有衆生犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。淫泆無道。逼略淨戒。諸比丘尼。姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造衆惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越。發狂癡想。見己室宅。男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處。盈流于外。

爾時罪人卽作是語。云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已獄卒羅刹以大鐵叉。擊阿鼻獄及諸刀林。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮華。諸鐵嘴虫化爲鳬鴈。地獄犍聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。諸鐵嘴虫從身毛孔。啖食其軀。百千鐵輪從頂上入。恒沙鐵叉挑其眼睛。地獄銅狗化作百億鐵狗。競分其身取心而食。俄爾之間身如截華。滿十八萬。一一華葉八萬四千。一一葉頭身半支節。在一萬間。地獄不大此身不小。遍滿如此大地獄中。此等罪人墮此地獄。經歷八萬四千大劫。此泥犁

亦十八萬。西亦十八萬。北亦十八萬。勝方等經。具五逆罪。破壞僧祇。汚比丘尼。斷諸善根。如此罪人具衆罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八萬中。此阿鼻獄。但燒如此獄種衆生。劫欲盡時東門卽開。見東門外。清泉流水。華果林樹一切俱現。是諸罪人從下層見。眼火暫歇。從下層起。婉轉腹行。擡身上走到上層中。手攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門。既至門闔。獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼。鐵狗*噉心悶絕而死。死已復生。見南門開如前不異。如是西門北門亦皆如是。如此時間經歷半劫。阿鼻獄死生寒水中寒氷獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蟲身。婉轉腹行。諸情闇塞無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之後生畜生中。五千萬身受鳥獸形。還生人中。聾盲喑啞癱瘓癱疽。貧窮下賤。一切諸衰以爲嚴飾。受此賤形。還五百身。後復還生餓鬼道中。餓鬼道中。遇善知識諸大菩薩。呵責其言。汝於前身無量世時。作無量罪。誹謗不信。墮阿鼻獄。受諸苦惱。不可具說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已。稱南無佛。稱佛恩力。尋卽命終。生四天處。生彼天已。悔過自責。發菩提心。諸佛心光不捨是等。攝受是輩。慈哀是等。如羅睺羅。教避地獄如愛眼目。

佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此無
間。無救諸苦衆生。佛心所緣。常緣此等極惡
衆生。以佛心力。自莊嚴故。過算數劫。令彼
罪人發善提心。佛告阿難。云何名十八寒地。

●宋二炎④ ●爆二暴④(爆) ●腐二腐④ * ●頭二頭④ ●韶二韶④ ●綃二綃④ * ●此二是④ ●盤二盤④ ●枝二林④ ●枝二林④
●咭二抗④ ●宅二家④ ●咳二咳④ ●戟二戟④ ●高十(中) ●一一二④ ●號二號④ 下同 ●是二此④ ●處二處④
●咭亞二唐④ * ●遷二遷④ ●故二故④

獄。寒地獄者八方水山。山十八層。復有十八諸小水山。如頗梨色。此等寒水滿水山間。如凡蓮華。高十八由旬。上有水輪。縱廣正等十二山旬。如天雨雹從空而下。世間自有無慈心者。劫奪無道。抄盜剝脫。凍殺衆生。此人罪報。欲命終時。一切刀風化為熱火。罪人作念。我今云何不臥。水上。為火所逼。作是念時。獄卒羅刹手執水輪。如白鶴翔躍虛而至。罪人見已除熱清涼。心便愛念。氣絕命終生水山上。既生之後。十八水山如以扇扇。一切寒水從毛孔入。十八層中遍滿一萬。割裂。擗垢如赤蓮華。水輪上下遍覆其身。八方水山一時俱合。更無餘辭。但言阿羅。囉。爾時罪人即作是念。我於何時。當免寒水生熱火中。

爾時空中有諸鐵鳥。口噴吐火從空中下。破頭啄腦。罪人即死。命終之後。獄卒復以鐵叉打地。喚言活活。應聲即蘇。起已思念。我今身上大火猛熾。願得前水以滅此火。獄卒復以水輪迎接。置與獄中。如是十八層中無不經歷。此寒地獄壽命歲數。如四天王日月八千萬歲。罪既畢已。生賤人中貧窮鄙陋。五百世中為人奴婢。衣不蔽形食不充口。此罪畢已。遇善知識發菩提心。佛告阿難。云何名黑闇地獄。黑闇地獄者。十八重黑山。十八重黑網。十八重鐵床。十八重鐵縷。一一山高八萬四千由旬。一一縷亦厚八萬四千由旬。一一縷間。十八重黑鐵團山。羅列如林。廕闕此山。世間自有愚癡

衆生。偷佛法僧燈明。偷盜父母師長和上。謗說法者。亦毀世俗論義師等。不忌尊卑。不知慚愧。以此罪故命欲終時。眼有電光。眼淚不停。即作是念。我有何罪常見是火。即閉兩目。不願欲見及日月光。命欲終時。獄卒羅刹擎大鐵床。張大鐵傘。如大隊雲乘空而至。

爾時空中無形有聲。此處黑闇汝欲往不。罪人聞聲即起心欲往彼所。氣絕命終坐鐵床上。如鷹王翔落黑闇處。既入中已。刀輪上下斬剝其身。有大鐵鳥嘴距長利。從山飛來。攔啄罪人。痛急疾走求明不得。足下。疾穿骨髓。如是驚惶經五百萬億歲。亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山。腦流眼出。獄卒羅刹以鐵叉又還安眼。罪人乃出為貧窮人。眼目角疎盲冥無見。或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身。過是以後。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名為十八小熱地獄。十八小熱地獄者。如阿鼻獄亦七重城。七重鐵網。無量諸惡以為莊嚴。自有衆生。不順師教與惡逆心。不知恩養盜師害師。汚師淨食坐師床座。捉師鉢盂。藏棄不淨。作五種惡。云何為五。所謂罵師謗師打師殺師。以諸毒藥持以飲師。若沙門婆羅門。作諸非法害師謗師。此罪惡人無有慚愧。剝像破塔劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。如是罪人命欲終時。阿鼻地獄十八獄卒。各以鐵叉擎一萬獄。如是衆獄如大寶蓋。雨微細雨雨滯如華。

此人罪報熱惱入心。如火燒已見雨清涼。即作念言。願我得坐磨蓋之下。涼雨灑我不亦樂耶。作是語已氣絕命終。如擲磚頭。即便坐於大劍床上。百億劍刃。刀皆出火燒刺其身。空中寶蓋化為火輪。從上而下直劈其頂。其身碎裂為數千段。上雨銅丸從毛孔入。獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼。或以鐵箭射其心者。悶絕而死。須臾還活坐劍床上。旋風狂風吹墮地獄。既入獄已。時閻羅王與官殿俱在虛空中。告言獄種。汝作衆惡。殺師謗師。汝今生處名拔舌阿鼻。汝在此獄當經三劫。作是語已即滅不現。此獄苦痛如上所說。

佛告阿難。云何名十八刀輪地獄。刀輪地獄者。四面刀山。於衆山間積刀如墻。虛空中有八百萬億極大刀輪。隨大而下猶如雨。落自有衆生。樂苦惱他殺害衆生。命終之時患逆氣病。心悶煩滿心堅如石。即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎。是時獄卒頂戴刀輪。令不現。至罪人所卑言遜辭。我有利刀能割重病。罪人歡喜即自念言。惟此為快。氣絕命終生刀輪上。如醉象走墮刀山間。是時四山一時俱合。四種刀山割切其身。不自勝持悶絕而死。獄卒羅刹驅罪人令登刀山。未至山頂刀傷足下乃至于心。畏獄卒故匍匐而上。既至山頂。獄卒手執一切刀樹。撲殺罪人。未死之間鐵狗。噉心楚毒百端。鐵蟲腹食肉皆都盡。尋復唱活。脚著鐵輪從空而下。一日一夜六十億生六十億死。如是衆

①水大②割割③鮮一號④羅一羅⑤鳥一鳥⑥頭一火⑦與一條⑧一一二其鐵⑨廣一陰⑩上二向⑪廣一廣⑫二二虛⑬二二虛⑭二二虛⑮二二虛⑯二二虛⑰二二虛⑱二二虛⑲二二虛⑳二二虛㉑二二虛㉒二二虛㉓二二虛㉔二二虛㉕二二虛㉖二二虛㉗二二虛㉘二二虛㉙二二虛㉚二二虛㉛二二虛㉜二二虛㉝二二虛㉞二二虛㉟二二虛㊱二二虛㊲二二虛㊳二二虛㊴二二虛㊵二二虛㊶二二虛㊷二二虛㊸二二虛㊹二二虛㊺二二虛㊻二二虛㊼二二虛㊽二二虛㊾二二虛㊿二二虛

多凡十八種。此人罪故遂更增劇。如四天王壽八千萬歲。罪畢生世墮在畜生。五百世中身供衆口。復五百世受卑賤形。然後乃遇大善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名劍輪地獄。劍輪地獄者。縱廣正等五十由旬。滿中劍樹。其樹多少。數如稻麻竹葦。一一劍樹高四十由旬。八萬四千劍輪爲葉。八萬四千劍輪爲華。八萬四千劍輪爲果。八萬四千沸銅爲枝。世間自有愚癡衆生。樂殺無厭。如此罪人。臨命終時。遇大熱病。卽作念言。我今身體時熱時寒。舉身堅強猶如鐵。碓卽作願言。得金剛劍。割却此患。樂不可言。是時獄卒卽自化身。如已父母親友之形。在其人前而告之言。我有祕法。如卿所念。當用相遺。罪人聞已。心甚愛念。急急欲得。氣絕命終。如馬奔走。生劍華中。無量劍刃。削骨破肉。碎如豆許。復有鐵鳥。從樹上下。挑眼啄耳。有大羅刹手。捉鐵斧。破頭出腦。鐵狗來。抵死已。唱活。驅令上樹。未至樹端。身碎如塵。一日之中。身經諸樹。一夜之中。復經諸樹。一日一夜。殺身如塵。不可稱數。殺人罪故。受如此殃。經八萬億歲。生畜生中。身常負重。死復剝皮。經五百世。還生人中。貧窮短命。多病消瘦。過是已後。遇善知識。發善提心。佛告阿難。云何名火車地獄。火車地獄者。一一銅鑊縱廣正等四十由旬。滿中盛火。下有十二輪。上有九十四火輪。自有衆生。爲佛弟子。及事梵天。九十六種。出家徒衆。及在家者。誑惑邪命。詭曲

作惡。如此罪人欲命終時。風大先動身冷如冰。卽作是念。何時當得大猛火聚。入中坐者永除冷病。作是念已。獄卒羅刹化作火車如金蓮華。獄卒在上如童男。像手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛著。如此金華光色顯赫。照我令熱。必除寒冷。若得坐上快不可言。作是語已。氣絕命終。載火車上支節火然。墮火聚中。身體焦散。獄卒唱活應聲還活。火車轆身凡十八返。身碎如塵。天雨沸銅。遍灑身體。卽便還活。如是往返。上至湯際下墮鑊中。火車所轆一日一夜。九十億死九十億生。此人罪畢。生貧賤家爲人所使。繫屬於他。不得自在。偕利養畢。爾乃得脫。由前出家善心功德。遇善知識爲其說法。心開意解。成阿羅漢。

佛告訶難。云何名沸屎地獄。沸屎地獄者。八十由旬十八鐵城。一一鐵城有十八甔。一一甔中四壁皆有百億萬劍樹。地如刀刃。刃厚三尺。於其刃上百千莢。梨不可稱計。一一莢。梨及劍樹間。生諸鐵蟲。其數無量。一一鐵蟲。有百千頭。一一頭有百千嘴。嘴頭皆有百千。蛇蟲。口吐熱屎。沸如融銅。滿鐵城內。上有鐵網鐵鳥。世間自有衆生。破八戒齋。汚沙彌戒。沙彌尼戒。汚式叉摩尼戒。自汚淨戒。汚比丘戒。比丘尼戒。汚優婆塞戒。優婆夷戒。諸比丘比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。如是七衆及餘一切。汚淨。淨飯。汚父母食。偷竊先噉。不淨手捉。及僧知事。以自恃故。汚僧淨食。四部弟子以不

淨身坐僧祇床。犯偷蘭遮久不懺悔。虛食僧食坐僧衆中與僧布薩。如是衆多無量不淨惡業罪人。臨命終時。舉身皆香如麝香子。不可堪處。卽作是念。當於何處不聞此香。如此香氣猶如狂風來熏我心。作此念已。獄卒羅刹自化己身。猶如畫瓶中盛糞穢。至罪人所。以手摩觸。令彼罪人心生愛着。氣絕命終。猶如風吹墮沸屎中。墮已糜爛衆蟲咬食。東西走時。削骨徹髓。飢渴逼故。飲熱沸屎。* 蛇蟲疽蟲咬其舌根。一日一夜。九十億生。九十億死。罪畢乃出生貧賤家。繫屬於他。不得自在。設生世時。恒值惡王屬邪見主。種種惡事逼切其身。瘰癧惡瘡以爲衣服。宿世聞法善因緣故。遇善知識出家學道成阿羅漢。三明六通具八解脫。

佛告阿難。云何名十八鑊湯地獄。鑊湯地獄者。有十八鑊。一一鑊縱廣正等四十由旬。七重鐵網滿中沸。鑊。五百羅刹。鼓大石炭燒其銅鑊。此石火焰焰焰相承。經六十日火不可滅。閻浮提日滿十二萬歲。如是鑊沸上。湧如星。化成火輪。還入鑊中。自有衆生毀佛禁戒。殺生祠祀。爲噉肉。故焚燒山野傷害衆生。生罽婆家。生以火焚燒。如此罪人。欲命終時。身心煩悶。失大小便。不自禁制。或熱如湯。或冷如水。卽作是念。得大溫水入中沐浴。不亦樂乎。獄卒羅刹化作僮僕。手擎湯釜至罪人所。罪人心喜愛樂。此釜氣絕命終。生鑊湯中。速疾消爛。惟餘骨在。鐵叉叉擲出。鐵狗啖之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅。覺

①名十(爲)②* ③輪二林④* ⑤華二莖⑥⑦ ⑧碱二站⑨⑩, 估⑪ ⑫鳥二鳥⑬ ⑭鐵二越⑮, 鐵⑯⑰ ⑱童二童⑲ ⑳股二窮㉑ ㉒梨二梨
 ㉓* ㉔號二號⑤* ㉕(此諸術盡)十口㉖ ㉗咸二郭㉘ ㉙(自污淨戒)一元㉚ ㉛(污)十止㉜ ㉝污二自污淨戒㉞ ㉟(祇)一
 ㊱(諸)一㊲ ㊳尼十(戒)㊴ ㊵飯二食㊶ ㊷此二足㊸ ㊹痘二胆㊺ ㊻鑽二鐵㊼ ㊽二二三㊾ ㊿濁二濁 ㊿故二血
 ㊿樞二抓㊿, 猪元㊿ ㊿啼三食㊿

還令入錢。長鑊熱故鑿劍樹上。骨肉斷壞落錢湯中。殺生罪故一日一夜。恒河沙死恒河沙生。罪畢乃出生畜生中。猪羊雞狗短命之處。無不經歷。如是受身八千萬歲。命終之後還生人中。受二種報。一者多病。二者短命。短命多病以爲眷屬。過算數劫遇善知識。受持五戒行六波羅蜜。

佛告阿難。云何名灰河地獄。灰河地獄者。長二百由旬廣十二由旬。下有利刀。岸上劍樹滿中猛火。厚十二丈。復有融灰以覆火上。厚四十丈。世間自有無慚衆生。偷盜父母。偷盜師長。偷盜善友兄弟姊妹。如是癡人無有慚愧。不識恩義心無反復。貪利欲得不識殃禍。不順師教。此人罪報欲命終時。氣滿心腹喘息不續。卽作是念。我心如泥氣滿胸中。得一微火。爆我身者不亦快乎。獄卒羅刹。應念卽至化作妻子。手擎火爐微灰覆上。至罪人所。是時罪人心大歡喜。以歡喜故氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅刹。手執利劍欲來傷害。是人恐怖走於灰河。舉足下足刀傷其脚。劍樹雨刀從毛孔入。羅刹以叉叉其心出。墜地悶死尋復還活。是人偷盜師長父母罪因緣故。一日一夜五百億生五百億死。飢渴逼故張口欲食。劍樹雨刀從舌頭入。劈腹裂。胸悶絕而死。由前聞佛法僧名故。罪畢之後得生人中貧窮下賤。覺世非常出家學道。世無佛時成辟支佛。世若有佛成阿羅漢。

佛告阿難。云何名劍林地獄。劍林地獄者。八千由旬滿中劍樹。有熱鐵丸以爲其果。如此劍樹高二十四由旬。自有衆生。不孝父母不敬師長。作惡口業。無慈愛心刀杖加人。此人罪報臨命終時。心如胡膠處處生著。卽作此念。我心縛著觸事不捨。耽酒嗜色。身雖遇患心猶不息。得一利刀割截此愛。獄卒羅刹。應聲卽至化爲侍者。執明鏡示語罪人言。汝心多著可觀此鏡。觀此鏡時。見於鏡中有利劍像。卽作是念。我今體羸不堪欲事。得此利劍割斷我心不亦快乎。作此念時氣絕命終。受餓鬼身。諸劍樹間忽然化生。生已鐵丸從頂上入從口而出。腸胃焦爛墜地。獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹。上一樹已鐵嘴蟲噉。以恐怖故。踊身上樹。如是展轉悉經劍林。一日一夜八萬生八萬死。罪畢之後生飢饉世及疾疫劫。爲人卑賤口氣恒臭人所惡見。過算數劫遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億刺林地獄。刺林地獄者。八千由旬滿中鐵刺。一一刺端有十二剎。樹上復有大熱鐵針。世間自有愚癡衆生。惡口兩舌綺語不義語。調戲無節。枉說是非。說經典過毀論義師。如此罪報命欲終時。咽燥舌乾。卽作此念。得一利刺刺頸出血。令衆脈間流注衆水不亦快乎。作是念時。獄卒羅刹。化作父母手執月珠。珠頭生刺持用擬口。如水欲飲。罪人歡喜。我所願者今已得果。作是念已氣絕命終。如雷大雷頭生刺林間。既生之後獄卒羅刹。手執鐵鉗拔舌令出。八十鐵牛有大鐵犁耕破其舌。刺林諸樹有

風吹來撲打其軀。一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中。唇面破語言蹇吃。如此罪人。體生諸創膿血盈流。經五百世人所惡見。過是已後。雖有所說人不信受。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億銅柱地獄。銅柱地獄者。有一銅柱狀如大山。高六百由旬。下有猛火。火上鐵床上有刀輪。諸刀輪間有鐵嘴蟲。鐵鳥在傍。世間自有愚癡衆生。貪惑滋多染愛不淨。犯邪淫行。非處非時行不淨業。設有比丘比丘尼。婆羅門等諸梵行者。若於非時非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。作不淨業。如此罪人臨命終時。舉身反強振掉不定。猶如弓弩不自勝持。卽作此念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體令不動搖。獄卒羅刹應時卽至。化作僮僕手執鐵杖。至罪人所。白言長者。汝今身強餘物皆弱。可捉此杖。心卽歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身。驚怖下視。見鐵床上有端正女。若是女人見端正男心生愛著。從銅柱上欲投于地。銅柱貫身鐵網絡頸。鐵嘴諸蟲啖食其軀。落鐵床上。男女俱時六根火起。有鐵嘴蟲從眼而入。從男女根出。若污戒者。別有九億諸小蟲。如瘰癧蟲有十二嘴。嘴頭出火啖食其體。此邪淫報。一日一夜九百億生九百億死。罪畢乃出生鴿鷄中。受鳩鷄身經五百世。復生龍中經五百身。後生人中。無根二根及不定根。黃門之身經五百世。設得爲人。妻不貞良。子不慈

風吹來撲打其軀。一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中。唇面破語言蹇吃。如此罪人。體生諸創膿血盈流。經五百世人所惡見。過是已後。雖有所說人不信受。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億銅柱地獄。銅柱地獄者。有一銅柱狀如大山。高六百由旬。下有猛火。火上鐵床上有刀輪。諸刀輪間有鐵嘴蟲。鐵鳥在傍。世間自有愚癡衆生。貪惑滋多染愛不淨。犯邪淫行。非處非時行不淨業。設有比丘比丘尼。婆羅門等諸梵行者。若於非時非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。作不淨業。如此罪人臨命終時。舉身反強振掉不定。猶如弓弩不自勝持。卽作此念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體令不動搖。獄卒羅刹應時卽至。化作僮僕手執鐵杖。至罪人所。白言長者。汝今身強餘物皆弱。可捉此杖。心卽歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身。驚怖下視。見鐵床上有端正女。若是女人見端正男心生愛著。從銅柱上欲投于地。銅柱貫身鐵網絡頸。鐵嘴諸蟲啖食其軀。落鐵床上。男女俱時六根火起。有鐵嘴蟲從眼而入。從男女根出。若污戒者。別有九億諸小蟲。如瘰癧蟲有十二嘴。嘴頭出火啖食其體。此邪淫報。一日一夜九百億生九百億死。罪畢乃出生鴿鷄中。受鳩鷄身經五百世。復生龍中經五百身。後生人中。無根二根及不定根。黃門之身經五百世。設得爲人。妻不貞良。子不慈

①受二清②十(發菩提心)③斷十(憐)④緣二暴⑤樹二林⑥胸二心⑦名二一⑧此二是一⑨攝二一⑩劍二約⑪柱二派⑫大二天⑬地二多⑭大二火⑮(及)十比⑯亨二自⑰子二於⑱鋼二鋼⑲九二萬

走。一日一夜經歷是苦。凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕。遇善知識為說實法。如好白麝易染受色。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。佛告阿難。云何名十八飲銅地獄。飲銅地獄者。千二百種雜色銅車。一銅車上六千銅丸。自有衆生。慳貪嫉妬邪見惡說。不施父母妻子眷屬及與一切。心生慳嫉。見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時。多病消瘦昏言。囑語。口中自說欲得果食。作是語時獄卒羅刹。化。已銅車滿車載果至罪人所。罪人得已心生歡喜。即作念言。得此美果食不知厭。甚適我願歡喜踊躍。氣絕命終。未經幾時生銅車上。不久即往生銅山間。銅車轆頸。獄卒羅刹以鉗。耗口飲以。烱銅。飲。烱銅已迷悶墜地。唱言飢飢。尋時獄卒擊口令開。以銅鐵丸置其口中。吞十八丸節節火然。東西馳走經於一日。爾乃命終。獄卒唱言。汝前身時。詭譎邪見慳貪嫉妬。以是因緣受鐵丸報。或曾出家毀犯輕戒久不悔過。虛食信施。以此因緣食諸鐵丸。此人罪報億千萬歲不誠水穀。受罪畢已還生人中。五百世中言語囁吃不自辯了。以宿習故。食後噉炭及噉土塊。過是。以後。遇善知識發菩提心。

佛說觀佛三昧海經卷第五

佛說觀佛三昧海經卷第六

東晉天竺三藏·佛陀跋陀羅譯
觀四無量心品第五

爾時世尊。說是語時佛心力故。十種白光從佛心出。其光遍照十方世界。一一光中無量化佛乘寶蓮華。時會大衆見佛光明。如。頤梨水或見如乳。見諸化佛從佛胸出入於佛。臍。遊佛心間乘大寶船。經往五道受罪人所。一一罪人見諸化佛。如已父母善友所親。漸漸為說出世間法。是時空中有大音聲告諸大衆。汝等今者應觀佛心。諸佛心者是大慈也。大慈所緣緣苦衆生。

佛告阿難。云何名慈心。慈心者。應當繫念緣苦衆生。苦衆生者。謂三惡道極苦惱者。佛說是語時會大衆。見於地獄餓鬼畜生。解脫相三昧力故。令諸衆生自識宿命。見受苦者。皆是前世無量劫中。父母師徒諸善親友。見已啼泣。為佛作禮白言。世尊。我等今者因佛力故見苦衆生。悉是我等父母師長。佛告大衆。三界衆生輪迴六趣。如旋火輪。或為父母兄弟宗親。三界一切無不是汝所親之者。云何起意生殺嫉心。作是語已。淨飯王等一切大衆白佛言。世尊。云何名為慈心三昧。惟願世尊為我略說。

佛告大衆。夫慈心者。應當起想先緣所親。繫念之時。念已父母受諸苦惱。有不孝者。念已妻子所愛衆生受諸苦惱。有見衆生癩病

癩瘡。見已作念當云何救。一想成已應作二想。二想成已應作三想。三想成已滿一室想。一室想成已滿於僧坊。一僧坊成已滿一由旬。一由旬成已滿一閻浮提。閻浮提成已滿弗婆提。弗婆提成已滿三天下。如是漸廣滿十方界。

見東方衆生盡是其父。見西方衆生悉是其母。見南方衆生悉是其兄。見北方衆生悉是其弟。見下方衆生悉是妻子。見上方衆生悉是師長。其餘四維悉是沙門婆羅門等。見是衆生皆受苦惱。或遇重病。或見在於刀山劍樹火車爐炭。一切苦事見已悲泣欲拔其苦。自作我想。乘寶蓮華詣諸人所。調身按摩為洗。癩瘡。見地獄火憂悲雨淚欲滅其火。見諸餓鬼。刺身出血化作乳想。供給餓鬼令得飽滿。既飽滿已為其說法。讚佛讚法讚比丘僧。作是讚已益更愛悲心無暫捨。如是慈心極令通利。事事廣說如慈三昧。如是慈心名習慈者。既習慈已次當行悲。悲者見衆受苦。如箭入心如破眼目。心極悲苦遍體雨血欲拔彼苦。如此悲者有百億門。廣說如大悲三昧。行慈悲已次行大喜。見諸衆生安隱受樂。心生歡喜如已無異。既生喜已次行捨法。是諸衆生無來去相從心想生。心想生者。因緣和合假名為心。如此心想猶如狂華從顛倒起。苦從想起樂從想生。心如芭蕉中無堅實。廣說如經十譬。作是觀時不見身心。見一切法同如實性。是名菩薩身受心法。依因此法廣修三十七助菩提分。若取證者是聲聞法。

凡二九 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

不取證者是菩薩法。作是語已佛身光明益更明顯。從佛心端諸光明中生諸寶華。一一寶華恒沙寶華以爲眷屬。一一華上無量無邊微妙化佛。方身丈六如釋迦文此相現時。佛身毛孔八萬四千諸寶蓮華。一一華上八萬四千諸大化佛身。量無邊。如是化佛身諸毛孔及心光明亦如向說。

如是光明。遍照十方。從佛頂入從佛眉間白毫相出。從白毫出遍照十方猶如金幢。令十方地作真金色。卷諸化佛入佛口中。從佛口出亦照十方來入佛胸。從佛胸出復照十方來入佛臍。此光入時佛身之內如琉璃水澄清不動。三界五道一切衆生映現佛心。見諸化佛乘大寶臺。猶如寶船遊佛身間。一化佛讚說不殺。讚歎念佛。讚歎念法。讚歎念僧。讚歎念戒。讚歎念施。讚歎念天。讚六和敬。讚慈三昧。如此六念能生善法。此六念者是諸佛因。佛心者是六念心。因六和敬而得此法。欲成佛道當學佛心。

說是語已。如來身光倍更明顯。佛身化佛及寶蓮華數不可知。一一華光如雜華說。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後佛諸弟子。修六念者名念佛心。念佛心者除十二億劫生死之罪。作是觀者生之生之處。終不邪見心不僻謬。恒得值遇無生菩薩。如是之人若生邊地無佛法處。念佛功力自然悟解成辟支佛。爾時世尊說是語已。還攝身光如本無異。佛告父王。如大人相白毫光明及一切相有

能逆觀順觀分別觀者。全觀圓光及丈六者。但發是心。如見不見除却衆罪。如向所說。設有施主具五神通。得如意珠飛遍十方。十方世界一一世界。衆生之數不可得知。但以無量無邊總爲其數。如是衆生皆是羅漢。是大施主盡算數劫。供養賢聖四事無乏。是人得福寧爲多不。父王白言。但使供養一方羅漢得福無量。何況十方無量羅漢。

佛告父王。正使有人成熟邪見衆生。數如上說。皆令彼人得羅漢道。三明六通具八解脫。不如發心趣向佛慧念佛須臾。佛說是語時。釋子衆中一億釋子。發阿耨多羅三藐三菩提心。自誓不求聲聞辟支佛道。白佛言。世尊。諸佛身分乃至一毛無量化佛。諸聲聞身如焦敗種。爲何所益。

觀四威儀品第六之一

爾時世尊於大衆中。即便起行足步虛空。父王觀見心甚歡喜亦隨佛行。佛舉足時足下千輻相輪。一一輪相皆雨八萬四千衆寶蓮華。一一蓮華復化八萬四千億那由他華。一一蓮華化爲一臺。一一華臺一一華葉。遍覆十方無量世界。一一蓮華八萬四千葉。釋迦牟尼足步虛空悉雨寶華。如是衆華復有無量微塵數佛足步虛空。父王見已心大歡喜得阿那含。五體投地爲佛作禮。時會大衆皆觀此事白佛世尊。十方世界無數化佛。何者真佛誰是化佛。佛告大衆。諸佛如來入空寂處。解脫三昧隨意自在。無有真化。所以者何。佛心空寂復入

空寂解脫光明王三昧。此定力故。諸佛如來化無邊身。無邊身者是薩婆若。薩婆若者名無著三昧。無著三昧故如來現行。若現乞食若或經行。如是二法饒益衆生。若有衆生佛在世時見佛行者。步步之中見千輻輪相。除却千劫極重惡罪。佛去世後。三昧正受想佛行者。亦除千劫極重惡罪。雖不想行。見佛跡者見像行者。步步亦除千劫極重惡罪。佛告阿難。汝從今日持如來語遍告弟子。佛滅度後。造好形像令身相足。亦作無量化佛色像。及通身光及畫佛跡。以微妙彩及。願梨珠安白毫處。令諸衆生得見是相。但見此相心生歡喜。此人除却百億那由他恒河沙劫生死之罪。說此語已如來還坐。

父王復問佛。出世間有何利事。能令衆生得安樂耶。爾時世尊。告大王言。舍衛城中須達長者。有一老母名毘毘低維。謹勤家業長者勅使守執庫。出內取與一切委之。須達長者請佛及僧供給所須。時病比丘多所求索。老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧。而作是言。我家長者愚癡迷惑受沙門術。是諸乞士多求無厭。何道之有。作是語已復發惡願。何時當得不聞佛名不聞僧名。不見剃髮染衣之人。如是惡聲一人聞已復聞二人。展轉遍滿舍衛城中。末利夫人聞此語已而作是言。云何須達如好蓮華人所樂見。云何復有毒蛇護之。作是語已勅須達言。遣汝婦來吾欲與語。阿那那低維詣王宮。到作禮畢却住一面。末利夫人命令就座。坐已語言。汝家

①(無)十是②(遍)一③(方)十(已)④(毫)一⑤(下)⑥(口)二⑦(全)二⑧(是)一⑨(如見不)一⑩(十方)一
⑪(觀佛三昧海經)十觀⑫(佛說觀佛三昧海經)十觀⑬(之一)一⑭(相輪)一輪相⑮(佛十)言⑯(彩)二
⑰(大)二父⑱(低)二法⑲(守)二手⑳(輪)二蓋㉑(僧)二法㉒(聞)二人二入聞

老婢惡口。誹謗。何不驅擯。阿那那。抵跪白夫人。佛日出世多所潤益。若提摩羅大惡之人。尼。提賤人氣。噓嘶陀羅佛能調伏。何況老婢而不能調。未利夫人聞是語已。心大歡喜。我欲請佛汝遣婢來。明日食時請佛及僧於宮供養。長者遣婢持滿瓶。金摩尼珠蓋。勸助王家供養衆僧。告言可。信。汝持此物貢上王家。婢聞是語歡喜踊躍持寶瓶走。未利夫人見彼婢來。此邪見人佛當教化。我見此人受化之時必獲法利。

爾時世尊從正門入。難陀在左阿難在右。羅睺佛後。老母見佛心驚毛豎。可惡此人隨我後至。即時欲退從狗竇出。狗竇即閉。四方小巷一時閉塞。惟正路開。老母覆面以扇自障不意見佛。佛在其前。令扇如鏡無所障礙。迴頭東視東方有佛。南視南方有佛。西視西方有佛。北視北方有佛。舉頭仰看上方有佛。低頭伏地地化為佛。以手覆面時手十指皆化為佛。老母閉目心眼即開。見虛空中一切化佛滿十方界。此相現時舍衛城中有二十五施陀羅女。五十婆羅門女及諸雜類。并末利夫人宮中合五百女。心生誹謗不信佛法。見佛如來足步虛空。為於老母現無數身。心大歡喜裂邪見網。頭腦頂禮世尊足下。

爾時世尊以梵音聲。安慰諸女告言。諸女。汝今可稱釋迦牟尼。稱我名故觀我身相可得解脫。作是語已。諸女同聲稱南無佛。佛放眉間白毫相光照諸女心。女見佛行威儀。詳

序。足下雨華猶如華蓋。化佛如林不可稱計。諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提心。老母見佛邪見不信。猶能除却八十萬億劫生死之罪。況復善意恭敬禮拜。爾時老母。以得見佛巷陌還開。疾走歸家白大家言。我於今日遇大惡對沙門瞿曇。在王宮門多衆之前。作諸妖幻。身如金山衆華映飾。目瞿青蓮有萬億光不可具見。沙門善幻世間無比。大家年少不可不見。作是語已入木籠中。以百張皮覆木籠上。白髮纏頭却臥闇處。爾時世尊還祇陀林。未利夫人自言世尊。願化邪女莫還精舍。佛告未利。此女罪重於佛無緣。於羅睺羅有大因緣。佛今日行為其除罪。作是語已即還精舍。告羅睺羅。汝詣須達大長者家度惡老母。作是語時千二百五十沙門皆作是言。我等今日願欲隨從。

爾時羅睺羅承佛威神入如意定。禮拜既畢還佛七匝。即自化身作轉輪聖王。阿難侍左難陀侍右。千二百五十比丘化為千子。阿難為典藏臣。難陀為主兵臣。七寶四兵皆悉具足。時金輪寶在虛空中乘蓮華臺。徑往須達大長者家。夜叉唱言。聖王出世。播諸惡人。宣揚善法。老母聞已心大歡喜。聖王出者有如意珠。無所求索此當可。

爾時聖王。推鍾鳴鼓乘大寶輿至須達家。老母見已甚大歡喜。聖王出世多所潤益。識別善惡。必當不為沙門所惑。從木籠出敬禮聖王。聖王即遣主寶藏臣往至女所。姊妹。汝宿有願應王者相。聖王今者欲以姊妹為

玉女寶。老母自言。我身卑賤猶如棄穢。聖王顧問喜慶無量。何所堪任應玉女寶。若見念者勸我大家。放我令脫所賜已多。爾時聖王告須達言。卿家老女衆相纏繞。吾今欲以充玉女寶。須達白言。惟命是從願上大王。老婢聞放喜悅非常。聖王即便以如意珠照耀女面。令女自見如玉女寶。倍大歡喜而作是言。諸沙門等高談大語。自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多。令我老

弊如玉女寶。作是語已五體投地禮於聖王。時典藏臣宜王。優令揚十善法。女聞十善心大歡喜。即作是念。聖王所說義無不善。為王作禮悔過自責心即調伏。時羅睺羅還復本身。老母舉頭見千二百五十比丘。即作此言。佛法清淨不捨衆生。如我弊惡猶尚化度。作是語已求受五戒。時羅睺羅為說三歸受五戒法。母聞此法未舉頭頃成須陀洹。地神歡喜從地踊出告須達言。善哉長者。裂邪見網。如來出世正為此耳。

時羅睺羅將此老母詣祇陀林。到已見佛身相紫金。歡喜合掌為佛作禮。懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺。汝將此母詣憍曇彌。未至中間羅睺。睺為說苦空非常無我等法。老母聞已頭髮自落成比丘尼。三明六通具八解脫。身昇虛空作十八變波斯匿王末利夫人見此變化心大歡喜。善哉佛口出現世間破無明闇。能令邪見得應真道。作是語已為佛作禮白言。世尊。如此老母宿有何罪。生卑賤處為人婢使。復何福慶值遇世尊。如好

諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提心。老母見佛邪見不信。猶能除却八十萬億劫生死之罪。況復善意恭敬禮拜。爾時老母。以得見佛巷陌還開。疾走歸家白大家言。我於今日遇大惡對沙門瞿曇。在王宮門多衆之前。作諸妖幻。身如金山衆華映飾。目瞿青蓮有萬億光不可具見。沙門善幻世間無比。大家年少不可不見。作是語已入木籠中。以百張皮覆木籠上。白髮纏頭却臥闇處。爾時世尊還祇陀林。未利夫人自言世尊。願化邪女莫還精舍。佛告未利。此女罪重於佛無緣。於羅睺羅有大因緣。佛今日行為其除罪。作是語已即還精舍。告羅睺羅。汝詣須達大長者家度惡老母。作是語時千二百五十沙門皆作是言。我等今日願欲隨從。爾時羅睺羅承佛威神入如意定。禮拜既畢還佛七匝。即自化身作轉輪聖王。阿難侍左難陀侍右。千二百五十比丘化為千子。阿難為典藏臣。難陀為主兵臣。七寶四兵皆悉具足。時金輪寶在虛空中乘蓮華臺。徑往須達大長者家。夜叉唱言。聖王出世。播諸惡人。宣揚善法。老母聞已心大歡喜。聖王出者有如意珠。無所求索此當可。爾時聖王。推鍾鳴鼓乘大寶輿至須達家。老母見已甚大歡喜。聖王出世多所潤益。識別善惡。必當不為沙門所惑。從木籠出敬禮聖王。聖王即遣主寶藏臣往至女所。姊妹。汝宿有願應王者相。聖王今者欲以姊妹為玉女寶。老母自言。我身卑賤猶如棄穢。聖王顧問喜慶無量。何所堪任應玉女寶。若見念者勸我大家。放我令脫所賜已多。爾時聖王告須達言。卿家老女衆相纏繞。吾今欲以充玉女寶。須達白言。惟命是從願上大王。老婢聞放喜悅非常。聖王即便以如意珠照耀女面。令女自見如玉女寶。倍大歡喜而作是言。諸沙門等高談大語。自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多。令我老弊如玉女寶。作是語已五體投地禮於聖王。時典藏臣宜王。優令揚十善法。女聞十善心大歡喜。即作是念。聖王所說義無不善。為王作禮悔過自責心即調伏。時羅睺羅還復本身。老母舉頭見千二百五十比丘。即作此言。佛法清淨不捨衆生。如我弊惡猶尚化度。作是語已求受五戒。時羅睺羅為說三歸受五戒法。母聞此法未舉頭頃成須陀洹。地神歡喜從地踊出告須達言。善哉長者。裂邪見網。如來出世正為此耳。時羅睺羅將此老母詣祇陀林。到已見佛身相紫金。歡喜合掌為佛作禮。懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺。汝將此母詣憍曇彌。未至中間羅睺。睺為說苦空非常無我等法。老母聞已頭髮自落成比丘尼。三明六通具八解脫。身昇虛空作十八變波斯匿王末利夫人見此變化心大歡喜。善哉佛口出現世間破無明闇。能令邪見得應真道。作是語已為佛作禮白言。世尊。如此老母宿有何罪。生卑賤處為人婢使。復何福慶值遇世尊。如好

白髮易受染色。應時即得阿羅漢道。

佛告大王。諦聽諦聽善思念之。如來爲王分別解說。過去久遠無數劫時。有佛世尊名一寶蓋燈王。如來十號具足。彼佛滅後。於像法中。有王名曰難寶華光。其王有子名曰快見。求欲出家。父即聽許。王子詣山到僧坊中求欲出家。時有比丘聰明多智深解。實相。受爲弟子。復有比丘名德華光。善說法要誘進初學。王子比丘雖復出家。猶懷憍慢。和。上爲說甚深妙法。般若波羅蜜大空之義。王子聞已。謬解邪說。比丘滅後。即作此言。我大和上空無智慧。但能讀誦虛無空事。願我後生不樂見也。我阿闍梨智慧。辯才。願於生生爲善知識。王子比丘作是語已。法說非法非法說法。教諸徒衆皆行邪見。雖持戒威儀不缺。以謬解故。命終之後。如射箭墮阿鼻獄。八十億劫。恆受苦惱。罪畢乃出。爲貧賤人。五百身中。髻髮無目。千二百身恒爲人婢。佛說是時。末利夫人有五百婢。懺悔自責。發菩提心。願於來世解深空法。

佛告大王。爾時和上者。今我身是。阿闍梨者。今羅睺羅是。王子比丘此老母是。徒衆弟子。今日邪見女等。發菩提心者。是佛說此時。舍衛城中二萬。優婆塞。發菩提心得念佛定。常於定中見佛說法。佛告父王。邪見惡人見佛行時。尚得如此無量福德。何況觀佛行及像行者。

父王白佛。佛母摩耶生初利天。佛今光相神通具足。云何當往爲母說法。佛告大王。如

來當如轉輪聖王。足行之法。從閻浮提上切利天。問訊檀越爲說妙法。

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰持地。即從座起。入首楞嚴三昧。三昧力故。從金剛際。金剛爲輪。金剛爲根。金剛爲花。花相次出。閻浮提。時四龍王。難陀。跋難陀。阿耨達多。婆伽羅龍王等。各持七寶。詣持地所。奉上七寶。爲佛世尊作三道寶階。左白銀右頗梨中黃金。從閻浮提金剛地際上切利宮。一寶階七重欄楯。是諸欄楯百億寶成。百億光明。一一光明百億寶花。一一花中無量樂器自然踊出。爾時持地。以恒河沙七寶蓮華。敷佛蹈處。於階道側。堅諸寶幢。無量寶幡。懸其幢頭。百億寶蓋。彌覆其上。切利諸天。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。嚴飾其間。時梵天王。手擎香爐。與萬梵俱侍立階側。一一香烟如琉璃雲。彌滿虛空。於其雲中。百千妓樂。不鼓自鳴。難陀龍等。持海此岸梅檀末香。漫散道中。香光上出。如金光照。高一多羅樹。化爲金臺。無量諸天。持天璚瑤嚴飾階道。如是供具。不可稱計。爾時世尊。於閻浮提。執持三衣。告勸阿難。難陀。羅睺羅等。五百比丘。足步大地。始舉足時。地六種動。下足之時。地生寶宮。如梵王宮。宮宮相次。懸在空中。隨映佛後。在階道側。持地菩薩。并彌勒等。一千菩薩。一時合掌。以萬億音。歌詠如來無量德行。爾時梵王。無數百千諸梵天等。手擎香爐。無量妓樂。以供養佛。立侍左階。釋提桓因。無數天子。百千天女。鼓

樂絃歌。亦立左階。無數聲聞菩薩大衆侍。立右階。爾時世尊。放大光明。照階道邊。其光如雲。百千億色。猶如重閣。佛處其中。八萬四千化佛圍繞。五百分身諸佛。與佛。政等。執持衣鉢。威儀詳序。分身諸佛。亦有阿難難陀。以爲侍者。時摩波旬。於虛空中。與諸魔衆。讚誦妙偈。歎如來功德。釋提桓因。白摩耶言。如來世雄。爲報恩故。來至此處。摩耶夫人。聞佛已來。遣諸天女。持諸天寶及天妓樂。曼陀羅華。在階道邊。以迎世尊。

爾時如來。舉足下足。無數宮殿。一一宮殿五百化佛。結跏趺坐。一一如來五百菩薩。以爲侍者。爾時五百分身諸釋迦文。入切利天宮。諸天歡喜。而說此偈。

毘婆尸佛	吉祥中尊	亦放光明
來至此處	尸棄如來	大吉祥尊
化身無數	來至此處	毘舍闍滿月
放白毫光	普照一切	來至此處
拘樓孫佛	面門出光	照十方界
來至此處	迦那含佛	化身無數
放大光明	來至此處	迦葉世尊
身如寶臺	足步虛空	來至此處
釋迦牟尼	分身五百	無數化佛
照耀一切	來至此處	
彌勒菩薩	賢劫尊者	亦放光明
當至此處	此處吉祥	安隱無爲
諸佛所遊	牟尼生地	名涅槃窟
慧者智度		

①寶二寶②上二③同下④二二⑤二二⑥二二⑦二二⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

爾時世尊。入初利宮即放眉間白毫相光。其光化作七寶大蓋覆摩耶上。七寶飾床奉摩耶坐。佛母摩耶見佛入宮。合掌恭敬為佛作禮。五百化佛一時申手。諸天扶持不聽禮敬。八萬四千諸化如來皆悉起立。爾時摩耶夫人宮中。自然踊出五百億光。此光明中有大寶臺。一臺上有十方佛。如是諸佛。自說名字安慰佛母。東方善德佛持妙寶花。散釋迦牟尼及摩耶上。化成花蓋。此花蓋中百億化佛。合掌起立問訊佛母。南方栴檀德佛持寶蓮花。散釋迦牟尼及散佛母上。化成花蓋。於花蓋中無數化佛。合掌起立問訊佛母。西方無量明佛以寶蓮花。散釋迦牟尼及佛母上。化成花蓋。無數化佛合掌起立問訊佛母。北方相德佛以寶蓮花。散釋迦牟尼及佛母上。化成花蓋。無數化佛合掌起立問訊佛母。東南方無憂德佛。西南方寶施佛。西北方花德佛。東北方三乘行佛。上方廣眾德佛。下方明德佛。如是等佛各以寶花。散釋迦牟尼佛上及散佛母。化成花蓋。一蓋中無數化佛。合掌起立問訊佛母。時初利宮滿中化佛。佛母摩耶頂上自然出眾供具。無量幡幡供養諸佛。時瞻瞻中有妙音聲。讚佛讚法讚比丘僧。佛告阿難。是名如來從閻浮提昇初利宮。色相光明諸神化事。佛滅度後佛諸弟子。若如是觀是名正觀。若異觀者名為邪觀。作此觀者。除一億劫生死之罪。臨命終時見十方佛。必生他方淨佛國土。佛告阿難。汝持是語。為未來世諸眾生等當廣宣說。聞此

語者思是義者。當知是人十方諸佛之所覆護。命終必當生諸佛前。

佛告父王。云何名如來從初利天。下閻浮提時光相變應。我初下時。無數天子百千天女侍從世尊。獨見一佛圓光一尋放千光明。足步虛空踰階而下。時佛光中。七佛像現。從佛光出。導佛前行。時優填王。戀慕世尊。鑄金為像。聞佛當下。象載金像來迎世尊。蓮華色比丘尼化作琉璃山。結加趺坐在山窟中。無量供具奉迎世尊。爾時金像。從象上下猶如生佛。足步虛空足下雨華。亦放光明來迎世尊。時鑄金像。合掌叉手為佛作禮。爾時世尊。亦復長跪合掌向像。時虛空中百千化佛。亦皆合掌長跪向像。

爾時世尊而語像言。汝於來世大作佛事。我滅度後。我諸弟子以付囑汝。空中化佛異口同音咸作是言。若有眾生於佛滅後造立形像。幡花眾香持用供養。是人來世必得念佛清淨三昧。若有眾生知佛下時種種相貌。繫念思惟必自得見。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。知佛如來下初利天及見佛像。除却千劫極重惡業。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第六

佛說觀佛三昧海經卷第七

東晉天竺三藏·佛陀跋陀羅譯
觀四威儀品第六之餘

佛告阿難。云何如來至曠野澤伏鬼大將。我從舍衛祇陀精舍。放金色光照舍衛城令作金色。舍衛國內有一長者名曰財德。長者有子年始三歲。父教其子令受三歸。散脂鬼神飢火所逼。入舍衛城接取嬰兒。爾時嬰兒稱南無佛。以稱佛故鬼王口噤不能得食。但眼出火以怖嬰兒。嬰兒見鬼形狀醜惡胸有三面。一臂有二面兩膝二面。面如象面狗牙上出眼復出火火皆下流。童子驚怖稱南無佛。南無法南無僧。爾時世尊。天耳遠聞獨將阿難足步虛空。阿難在後從佛不及。佛以神力化作寶華。其華光明接取阿難。阿難坐華華見閻浮提滿中化佛。一一化佛身滿三千大千世界。是諸化佛說三乘法。勸進菩薩修行念佛。阿難見聞即憶過去九十億佛所說經藏。憶持不失。

爾時世尊到曠野澤。放眉間白毫臺大人相光。其光直照怖小兒身。小兒見光。如見父母心無驚懼。時曠野鬼。舉一大石厚十二丈。欲擲世尊。眼出雷電雨雹如雨。一一雹下如赤鷄子從空而下。未至佛上化成化佛。一一化佛入火光三昧。諸火光明燒曠野澤。大地洞然鬼王不怖。擲石住空化成寶臺。臺中復有百億化佛。異口同音讚歎慈心。鬼

① 東晉天竺三藏 ② 佛陀跋陀羅譯 ③ 觀四威儀品 ④ 第六之餘 ⑤ 佛告阿難 ⑥ 云何如來至曠野澤伏鬼大將 ⑦ 我從舍衛祇陀精舍 ⑧ 放金色光照舍衛城令作金色 ⑨ 舍衛國內有一長者名曰財德 ⑩ 長者有子年始三歲 ⑪ 父教其子令受三歸 ⑫ 散脂鬼神飢火所逼 ⑬ 入舍衛城接取嬰兒 ⑭ 爾時嬰兒稱南無佛 ⑮ 以稱佛故鬼王口噤不能得食 ⑯ 但眼出火以怖嬰兒 ⑰ 嬰兒見鬼形狀醜惡胸有三面 ⑱ 一臂有二面兩膝二面 ⑲ 面如象面狗牙上出眼復出火火皆下流 ⑳ 童子驚怖稱南無佛 ㉑ 南無法南無僧 ㉒ 爾時世尊 ㉓ 天耳遠聞獨將阿難足步虛空 ㉔ 阿難在後從佛不及 ㉕ 佛以神力化作寶華 ㉖ 其華光明接取阿難 ㉗ 阿難坐華華見閻浮提滿中化佛 ㉘ 一一化佛身滿三千大千世界 ㉙ 是諸化佛說三乘法 ㉚ 勸進菩薩修行念佛 ㉛ 阿難見聞即憶過去九十億佛所說經藏 ㉜ 憶持不失 ㉝ 爾時世尊到曠野澤 ㉞ 放眉間白毫臺大人相光 ㉟ 其光直照怖小兒身 ㊱ 小兒見光 ㊲ 如見父母心無驚懼 ㊳ 時曠野鬼 ㊴ 舉一大石厚十二丈 ㊵ 欲擲世尊 ㊶ 眼出雷電雨雹如雨 ㊷ 一一雹下如赤鷄子從空而下 ㊸ 未至佛上化成化佛 ㊹ 一一化佛入火光三昧 ㊺ 諸火光明燒曠野澤 ㊻ 大地洞然鬼王不怖 ㊼ 擲石住空化成寶臺 ㊽ 臺中復有百億化佛 ㊾ 異口同音讚歎慈心 ㊿ 鬼

觀者名爲邪觀。佛滅度後若有衆生。思是法者。觀是法者。得此想者。除百千億劫生死之

佛通明慧應知我心。願屈慈悲光臨此國。爾時香烟至佛精舍。如白琉璃雲。繞佛七匝化作金蓋。其蓋有鈴出妙音聲。其聲請佛請比丘僧。爾時如來勅諸比丘。諸得六通者隨從。

中。如鴈王翔往至彼國。始到國界王出奉迎。爲佛作禮。爾時龍王見世尊來。父子徒黨十六大龍。與大雲雷震吼雨雹。眼中出火口亦

①天二大②唯二惟③下同
④白十(佛)⑤⑥令二今⑦(佛)十五⑧恒十(河)⑨加二伽⑩下同⑪左一所⑫濟
⑬二龍⑭女龍二龍女⑮文十(尼)⑯巴二巳⑰[化]一⑱盤二槃⑲婦二婦⑳洋二武㉑
⑳項二頂㉒* ㉓二漢⑳漢二漢㉔二漢㉕二漢㉖二漢㉗二漢㉘二漢㉙二漢㉚二漢㉛二漢㉜二漢㉝二漢㉞二漢㉟二漢㊱二漢㊲二漢㊳二漢㊴二漢㊵二漢㊶二漢㊷二漢㊸二漢㊹二漢㊺二漢㊻二漢㊼二漢㊽二漢㊾二漢㊿二漢

吐火。鱗甲身毛俱出烟焰。五羅刹女現醜惡形。眼如掣電住立佛前。時龍王子。見虛空

小龍手執山石。霹靂起火來至佛所。大眾
驚怖入佛光中。

中滿中化佛。白其父言。父王吐火欲害一佛。試看空中有無數佛。時龍吐毒心意猛盛。訶責其子。①惟有一②佛何處有多。時金剛神手把大杵化身無數杵頭火然如旋火輪。輪輪相次從空中下。火焰熱熾猶如融銅。燒惡龍身。龍王驚怖。無走遁處走入佛影。佛影清涼如甘露灑。龍得除熱仰頭視空。滿空中佛。一一如來放無數光。一一光③中無量化佛。一一化佛亦放無數百千光明。時諸光中一

爾時世尊。出金色臂張合。曼掌。指網。曼
間雨大寶花。大衆皆見化成化佛。唯諸龍見
是金翅鳥欲搏噬。龍。龍畏金翅走入佛影。
爲佛作禮叩頭求救。佛至纔前勸阿難言。敷
尼師檀。是時阿難卽入纒中。先舉右手從左
肩上取尼師檀。時尼師檀卽復化成五百億
金臺。七寶校飾。欲敷之時卽復化成五百
億蓮華七寶莊嚴。四政四角時。一角生五百
億七寶蓮華。行行相次遍滿纒內。

時國王。爲佛作禮。遂巡而退。爾時龍王及羅刹女。五體投地求佛授戒。佛卽如法爲說三歸五戒之法。龍王聞已心大歡喜。龍王眷屬百千諸龍。從池而出爲佛作禮。如來應時隨龍音類爲其說法。聞法歡喜。佛勅目連爲其受戒。

二唯 ⑦ 卹 二恤 ⑧ 訛 二訕 ⑨ 難 ⑩
文 二正 ⑪ 佛 二結 ⑫ 第 二賂 ⑬ 抄 ⑭

①惟三摩(元)②惟一③佛十(耳)④中二明⑤切二時⑥教二歸⑦惟二唯⑧卽二植⑨教二歸⑩歸二
 歸⑪歸二歸⑫受二結⑬攝二之⑭(金)十蓮⑮教二正⑯佛二結⑰歸二歸⑱教二受
 ⑳上二向㉑下向㉒實二實㉓(願)十長

難寶以莊按窟。佛告阿難。汝教龍王淨掃石窟。諸天聞已。各脫寶衣。競以拂窟。爾時如來還攝身光。卷諸化佛。來入佛頂。爾時如來勅諸比丘。皆在窟外。唯佛獨入。自敷坐具。敷坐具時。令此石山暫為七寶。時羅刹女及以龍王。為四大弟子尊者阿難。造五石窟。爾時世尊。坐龍王窟不移坐處。亦受王請入那乾訶城。耆闍崛山。舍衛國迦毘羅城。及諸住處。皆有佛。時虛空中蓮華座上無量化佛。一切世界滿中化佛。龍王歡喜發大誓願。願我來世得佛如此。佛受王請經七日已。王遣一人乘八千里象。持諸供具遍一切國供養衆僧。到處皆見釋迦文佛。信反白王。如來世尊。不但此國餘國亦有。餘國諸佛皆說苦空無常無我六波羅蜜。王聞是語。豁然意解得無生忍。

爾時世尊。還攝神足從石窟出。與諸比丘遊履先世為菩薩時。兩兒布施處。投身餓虎處。以頭布施處。剝身千燈處。挑目布施處。割肉代鴿處。如是諸處龍皆隨從。是時龍王。聞佛還國啼哭雨淚。自言。世尊請佛常住。云何捨我我不見佛。當作惡事墮墮惡道。爾時世尊安慰龍王。我受汝請坐汝窟中。經千五百歲。時諸小龍合掌叉手。勸請世尊還入窟中。諸龍見佛坐已窟中。身上出水身下出火作十八變。小龍見已。復更增進堅固道心。釋迦文佛踊身入石。猶如明鏡。人見面像。諸龍皆見佛在石內映現於外。爾時諸龍合掌歡喜。不出其池常見佛日。爾時世尊結加趺坐在石窟內。衆生見時。遠望則見近則不現。諸天百千供養佛影。影亦說法。時梵天王合掌恭敬。以偈頌曰。如來處石窟。踊身入石裏。如日無障礙。金光相具足。我今頭面禮。牟尼救世尊。爾時世尊。化五百寶車。佛處車中分身五百。爾時寶車。住虛空中迴旋自在。車轂輻間百千光明。一一光明無數化佛。不動不轉到迦毘羅城。坐師子座如入三昧。一毛孔中有一佛出。一毛孔中還一佛入。如是出入滿虛空中。無量化佛結加趺坐。是名如來坐時境界。佛滅度後佛諸弟子。若欲知佛行者。如向所說。若欲知佛坐者當觀佛影。觀佛影者先觀佛像作丈六想。結加趺坐。敷草為座。諸佛像令坐見坐了。復當作想作一石窟高一丈八尺深二十四步。清白石想。此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花。復見行想入石窟中。入已復令石窟作七寶山想。此想成已復見佛像踊入石壁。石壁無礙猶如明鏡。此想成已如前還想三十二相。相相觀之極令明了。此想成已見諸化佛。坐大寶花結加趺坐。放身光明普照一切。一一坐佛身毛孔中。兩阿僧祇諸七寶幢。一一幢頭百千寶幡。幡極小者。縱廣正等如須彌山。此寶幡中。復有無數百千化佛。一一化佛。踊身皆入此石窟中佛影裏。此想現時如佛心說。如是觀者名為正觀。若異觀者名為邪觀。佛滅度後。如我所說觀佛影者。是名真觀。如來坐。觀如來坐者。如見佛身等無有異。除百千劫生死之罪。若不能見。當入塔觀一切坐像。見坐像已懺悔障罪。此人觀像因緣功德。彌勒出世。見彌勒佛初始坐於龍華樹下結加趺坐。見已歡喜。三種菩提隨願覺了。云何名觀如來行。詣拘尸那時降諸力士。佛告父王。如來不久。當於彼國入般涅槃。爾時五百力士除妨路石。盡力士力不能令去。爾時世尊化作沙門。以手挑石石飛往空中。力士驚怖。此石設墮走避無所。仰看空石皆成化佛。猶如金山諸佛圍繞。力士見已心大歡喜。時化沙門。倚臥樹下如人晝眠。有日光明從左脇出。如百億日入右脇中。一日中有二寶樹。有大寶床。諸佛臥上。如是光明遍照十方無量世界。一一世界無量諸佛。倚臥樹下皆有光明。從右脇入左脇而出。如是光明變成寶臺。行者悉見十方世界有一寶臺。此寶臺上有一大佛。身量巨小與十方等。倚臥臺側。爾時彼佛。左脇流水如琉璃珠。一一寶珠如須彌山。一一山內百千臥佛。一一臥佛出大光明。亦如上說。右脇復出萬億乳河流注于下。流注化成百千化花花有化佛臥蓮花上。各以右手灑甘露雨。令一切衆皆得服食。餓鬼衆生見此相時自然飽滿。爾時空中有妙音聲。讚四無量心。然後分別空無境界。無心心相寂滅境界。作是觀者

①以二拂②龍一惟③龍二風④(一)十八⑤反二還⑥是二此⑦當二厥⑧白十(佛)⑨人見二見人⑩龍二雙⑪內二中⑫(各)十合⑬化十(作)⑭還一佛一佛還⑮像二佛⑯清二青⑰石二百⑱(中)一⑲倚臥二臥倚⑳于二千㉑清二滿㉒

說不可聽聞。世尊大慈。今欲化之。必作異變。我等宜避禮佛而退。

佛勅阿難。汝告波斯匿王及諸比丘。各自遊戲。波斯匿王白諸大德。如來大慈欲化姪女。我等今者宜各退去。作是語已。却行而退。唯此千二百五十比丘侍立佛後。佛告憍陳如。將汝徒衆經行林中。五百比丘大智舍利弗爲衆上首。猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗。汝亦隨意與諸論師論講所宜。五百比丘隨舍利弗後至華林中。爲波斯匿王更說四諦。唯阿難在。佛告阿難。汝留坐具。汝亦宜去。作是語已。是時世尊獨往女所。是時諸女見佛獨在。高聲大笑白言。沙門。汝今爲有身分不耶。佛言。我具男身是大丈夫。諸女聞已掩口而笑。爾時世尊。敷尼師檀。金剛地。神化作金床。七寶爲脚。在坐具下。佛坐其上。憍僧伽梨。披僧祇支。示胸。卽字令女見之。諸女見字。如百千男子年皆盛壯。顏貌奇特甚適女意。佛復。披泥洹僧。見佛身體泯然平滿。有金色光猶如千日。諸女見已。皆言瞿曇是無根人。佛聞此語。如馬王法漸漸出現。初出之時猶如八歲童子身根。漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜。時陰馬藏漸漸長大如蓮花幢。一層間有百億蓮華。一一蓮華有百億寶色。一一色中有百億化佛。一一化佛百億菩薩無量衆以爲侍者。時諸化佛異口同音。毀諸女人惡欲過患。而說偈言。

若有諸男子 年皆十五六
盛壯多力勢 歡滿恒河沙

持以供給女 不滿須臾意

時諸女人聞此語已。心懷慚愧。懷楚地。舉手拍頭而作是言。嗚呼惡欲。乃令諸佛說如此事。我等懷惡心著穢欲。不知爲患。乃令諸佛聞如此弊。猶如盛火焚燒我等。說是語時。見虛空中一切化佛。廣爲諸女說不淨觀。所謂九想十想三十想數息安般。諸女聞說不淨觀。法樂禪定樂不樂。爾時世尊還攝身光端坐金床。大衆雲集還到佛所。波斯匿王白言。世尊。如來出世多所利益。乃於此處現大光明。況餘身分無量功德。一切諸天在虛空中。亦讚如來百千梵行。如來梵行乃得如此。勝陰馬藏沒無處所。顯出金華化佛無數。是時戒報功德巍巍。時諸女人聞此。說已。四千金等發阿耨多羅三藐三菩提心。二千女人遠塵離垢得法眼淨。二千女人於未來世過十二劫次第當得辟支佛道。長者如閻達。見佛現化惡魔女人讚言。善哉善哉。如來昔者破波旬軍。今化諸女與本無異。此相現時無量諸天發菩提心。波斯匿王所將士衆有五百人。求佛出家鬚髮自落。身所著衣變成袈裟。應時即得阿羅漢道。是時大衆見馬王藏。心歡喜者除五十億劫生死之罪。禮佛而退。佛告阿難。我昔夏安居時。波羅樹國有一娼樓。樓上有女名曰妙聖。昔日於佛有重因緣。我與難陀及將汝。往此娼女舍日日乞食。此女於我不曾恭敬。於難陀所偏生愛著。已經七日女心念言。沙門瞿曇若能遣弟難陀阿難。從我願言。我當種種供養。

沙門。佛告阿難難陀。汝從今日莫往彼村。世尊自獨執鉢而行。至女樓所。一日至三日。放金色光化諸天人。此女不悟。後日世尊復將阿難難陀。在樓下行。娼女愛敬二比丘。故遙以衆華散佛及二比丘。阿難告言。汝可禮佛。女愛阿難應時作禮。爾時世尊化三童子。年皆十五面貌端正。勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜。爲化年少五體投地。敬禮年少白言。丈夫我今此舍如功德天。福力自在。衆寶莊嚴我。今以身及與奴婢。奉上丈夫可備灑掃。若能顧納隨我所願。一切供給無所愛惜。作是語已。化人坐床。未及食頃。女前親近白言。丈夫願遂我意。化人不違。隨己所欲。卽附近已。一日一夜心不疲厭。至二日時愛心漸息。至三時白言。丈夫可起飲食。化人卽起纏綿不已。女生厭悔白言。丈夫異人乃爾。化人告言。我先世法凡與女通。經十二日爾乃休息。女聞此語如人食噎。既不得吐又不得咽。身體苦痛如被杵搗。至四日時如被車轆。至五日時如鐵丸入體。至六日時。支節悉痛如箭入心。女作念言。我聞人說迦毘羅城淨飯王子。身紫金色三十二相。勝諸官宦救濟苦人。恒在此城常行福慶。放金色光濟一切人。今日何故不來救我。作是念已。愧懼自責。我從今日乃至壽終終不貪色。寧與虎狼獅子惡獸同處一穴。不貪色欲受此苦惱。作是語已復起飯食。行坐共俱無奈之何。化人亦瞋。嘲弊惡女廢我事業。我今共汝合體一處不如。

○一連二○ ○住二住○ ○樓二樓○ ○被二被○ ○支二支○ ○已二已○ ○(爾)十時○ ○樓二樓○ ○集二集○
○愛敬二欲樂○ ○說二說○ ○問二問○ ○被二被○ ○經十(女)○ ○總二音○ ○福二福○ ○卽二卽○
○被二被○ ○又二又○ ○憍二憍○ ○飯二飯○

早死。父母母親若來覓我於何自藏。我寧經死不堪受恥。女言。弊物我不。爾欲死隨意。是時化人取刀刺頸血流。汚沱。塗汚女身。萎沱在地。女不能勝亦不得免。死經二日。青瘵臭黑。三日臃脹四日爛潰。大小便利及諸惡虫。迸血諸膿塗漫女身。女極惡厭而不得離。至五日時皮肉漸爛。至六日時肉落都盡。至七日時唯有臭骨。如膠如漆粘著女身。女發誓。願若諸天神及與仙人。淨飯王子能免我苦。我持此舍一切珍寶以用給施。作是念時。佛將阿難難陀。帝釋在前。擎寶香爐燒無價香。梵王在後。擎大寶蓋。無量諸天鼓天妓樂。佛放常光明耀天地。一切大衆皆見。如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧。藏骨無處。取諸白氎無量衆香。纏裹臭骨臭勢如故。不可覆藏。女見世尊爲佛作禮。以慚愧故身映骨上。臭骨忽然在女背上。女極慚愧流淚而言。如來功德慈悲無量。若能令我離此苦者。願爲弟子心終不退。佛神力故臭骨不現。女大歡喜爲佛作禮。白佛言。世尊。我今所珍一切施佛。佛爲呪願梵音流暢。女聞呪願心大歡喜。應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲。皆發無上菩提道心。無量梵衆見佛神變得無生忍。常釋所將諸天子等。有發菩提心者。有得阿那含者。佛告阿難。我昔初成道時。伽耶城邊住熙連河側。有五尼捷。第一尼捷名薩闍多五百徒衆。餘四各有二百五十弟子。時諸尼捷自稱得道。來至我所。以其身根繞身七匝。來

至我所敷草而坐，卽作是語。瞿曇我無欲故梵行相成，我之身根乃能如此。如自在天我今神通，通過毘沙門百千萬倍。沙門作一我當作二，卽於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，滿七匝已。令樹雲霧如龍王氣，高聲大喚，舉手唱言。瞿曇，我梵行相事驗如此。汝稱男子言大丈夫，以何爲證？爾時世尊化作寶樹，寶樹兩頭有十四珠，一一明珠有千光明。一一光明化成化佛，作十八變住立空中。世尊現化，倒住空中，脚在樹上。時佛二足出千蓮華。一一蓮華萬億光明。一一光中有百億寶臺。一一臺中無數化佛。一一化佛各攝一脚，猶如卷琉璃令脚不現。一切化佛及釋迦文，悉懸一脚倒住空中。唯諸尼捷見佛倒住，無量天龍八部鬼神，見佛世尊安坐講堂敷演大法。所謂無相無我等法。時空有聲告諸尼捷，佛已作一，汝可作二。時諸尼捷卽自騰擲，手搏樹枝抱樹而立。盡尼捷術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言狂人，汝如小丑，敢與獸王師子共戰。汝向大喚，佛若作一我當作二。佛今已住大神通力，汝何不爲？樹神罵已，地神堅牢卽從地出住立空中。以大鐵鎖鎖尼捷脚倒懸空中。有五夜又以杖撻之。尼捷痛急目擊墜地。未至地頃有一尼捷稱南無佛。世尊以手接取尼捷，令身不痛。時諸尼捷既至地已，妬心不歇，語地神言。汝無慈心，偏爲瞿曇。汝宿罪故受夜叉身在此地下。今日復更無慈善愛，但爲瞿曇困苦我等。時恒河神飛住空中，手執大石

告言。尼健如汝癡人。服食牛糞石灰塗頭。令髮○概落裸形無恥。猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切。汝今云何持黑闇身與日爭光。爾時水神唱是語已。勸請世尊伏諸尼健。爾時世尊告諸尼健。汝等不知如來身分。若欲見者隨意觀之。如來積劫修行梵行。在家之時無邪欲想。心不染累故得斯報。猶如寶馬隱顯無常。今當爲汝少現身分。爾時世尊從空而下。卽於地上化作四水如四大海。四海之中有須彌山。佛在山下正身仰臥放金色光。其光晃耀映諸天日。徐出馬藏繞山七匝如金蓮華。華華相次上至梵世。從佛身出一億那由他雜寶蓮華。猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層。層有百千無量化佛。一一化佛百億菩薩。無數比丘以爲侍者。化佛放光照十方界。尼健見已大驚心伏。佛梵行相乃至如此不可思議。形不醜惡猶如蓮華。我今頂禮佛功德海。佛智無邊不可窮盡。受我懺悔攝取我等。作此語已五百尼健。合掌叉手長跪在地。求佛出家。佛言。善來比丘。佛勸迦葉爲辦衣服。迦葉爾時至仙人所。言大仙人。今日世尊伏諸尼健。唯願仙士施少衣裳。時諸仙人取好樹皮多羅樹葉裁縫爲衣。時諸仙人師名曰光目。合掌叉手告諸弟子。佛德無量弘誓周普。乃攝受此著邪見人。我宜辦衣給裸形者。亦敬佛寶可脫諸苦。說是語已從迦葉後至世尊所。五百仙人見蓮華臺從佛身出如衆蓮華。圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已。

○涉沱一漫地○ ○萎沱一退還○ 萎沱 ○願一音○ ○敎一仗○ ○明輝一照曜○ ○聲一音○ ○常一帝○ ○而一爲○ ○是
○此○ ○天十(拂)○ ○通一道○ ○喚一笑○ ○柳一架○* ○中一明○ ○疏清一鎮○ ○日一自○ ○派一陀
○旗○ ○(漢)十輩○ ○[請]一○ ○日一白鯛

歡喜合掌敬禮世尊。諦觀世尊目不暫捨。見佛眉間白毫相光右旋宛轉。及見佛身一切衆相。作是思惟。此相好者。必從前世無縛無著。無我無作。無心無識。無人無物。無施無受。清淨檀波羅蜜生。亦隨一切平等。無相大智。空慧般若。波羅蜜生。思是義已。應時即。逮無生法忍。五百尼。捷著僧伽梨。爲佛作禮。未舉頭頃。應時即得阿羅漢道。三明六通具八解脫。一一尼捷。誓願當度。五百尼捷。現此相時。無量諸天龍夜叉衆。見佛梵行清淨果報。身心歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛告阿難。佛滅度後。天衆龍衆夜叉衆。沙門衆婆羅門衆。問佛世尊過去世時。清淨無欲。修諸梵行。得何果報。汝當答言。佛有馬王藏相。與身平等。七合盈滿。如金剛器中外俱淨。爲度衆生出現是相。化佛光明妙蓮華雲。其數無量。如此身者。從無數世無染安隱。善持戒慧。尸波羅蜜生。佛勸阿難。佛滅度後。佛諸弟子。欲觀如來陰馬藏相。當作是觀。如是觀者是名正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛滅度後。佛諸弟子。若有。係心正念。思惟佛梵行相。化佛光明者。常於夢中見十方佛。此人生生恒修梵行。除却二十萬劫生死之罪。說是相時。夜叉衆中八千夜叉身心歡喜。讚歎如來無量德行。應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說觀佛三昧海經卷第八

佛說觀佛三昧海經卷第九

東晉天竺三藏。佛陀跋陀羅譯
本行品第八

佛告阿難。如來有三十二大人相八十種隨形好。金色光明。一一光明無量。化佛。身諸毛孔。一切變現。及佛色身略中略者。我今爲此時會大衆及淨飯王。略說相好。佛生人間。示同人事。同人相好。說三十二。勝諸天故。說八十好。爲諸菩薩說八萬四千。諸妙相好。佛貴相好。我初成道。摩伽陀國寂滅道場。爲普賢賢首等諸大菩薩。於難華經已廣分別。此尊法中所以略說。爲諸凡夫及四部弟子。謗方等經。作五逆罪。犯四重禁。偷僧祇物。姪比丘尼。破八戒。作諸惡事。種種邪見。如是等人。若能至心。一日一夜。係念在前。觀佛如來一相好者。諸惡罪障皆悉滅盡。是故如來名婆伽婆。名阿羅訶。名三藐三佛。名陀。名功德日。名智滿月。名清涼池。名除罪珠。名光明藏。名智慧山。名戒品河。名迷衢導。名邪見燈。名破煩惱賊。名一切衆生父母。名大歸依處。若有歸依佛世尊者。若稱名者。除百千劫煩惱重障。何況正心修念佛定。

佛告阿難。如來往昔無量無邊阿僧祇劫。以智慧火燒煩惱薪。修無相定。不非時證。是故獲得如是勝相。一一相中無量。化佛。何況多相。若能係心觀一毛孔。是人爲行念佛定。以念佛故。十方諸佛常立其前。爲說正法。此人即爲能生三世諸如來種。何況具足念佛色身。如來亦有無量法身。十力無畏。三昧解脫諸神通事。如此妙處。非汝凡夫所學境界。但當深心起隨喜想。起是想已。當復念念念佛功德。念佛功德者。所謂戒定智慧。解脫解脫知見。金色三十二相。八十隨形好。十力四無所畏。十八不共法。大悲三念處。是若有衆生。一聞佛身如上功德相好光明。億億千劫不墮惡道。不生邪見難離之處。常得正見勤修不息。但聞佛名。獲如是福。何況係念觀佛三昧。爾時世尊說此語時。於虛空中有七寶臺。一一臺上有億億寶蓋。天雨寶華。供養釋迦牟尼佛。時文殊師利法王子。結跏趺坐坐寶臺中。與十億菩薩住虛空中。讚言。善哉善哉。釋迦牟尼大悲世尊。說佛身相。示佛威儀。現佛光明顯諸化佛。爲未來世凡愚衆生不見佛者。作見佛因。善哉阿難。慈悲法子。汝名歡喜。依名定實。善持佛語。慎勿忘失。未來衆生聞汝說者。即是見佛。思此義者。具足見佛微妙色身。爾時文殊說此語已。與諸菩薩眷屬大衆從空而下。敬禮佛足。繞佛七匝。却住一面。

法。此人即爲能生三世諸如來種。何況具足念佛色身。如來亦有無量法身。十力無畏。三昧解脫諸神通事。如此妙處。非汝凡夫所學境界。但當深心起隨喜想。起是想已。當復念念念佛功德。念佛功德者。所謂戒定智慧。解脫解脫知見。金色三十二相。八十隨形好。十力四無所畏。十八不共法。大悲三念處。是若有衆生。一聞佛身如上功德相好光明。億億千劫不墮惡道。不生邪見難離之處。常得正見勤修不息。但聞佛名。獲如是福。何況係念觀佛三昧。爾時世尊說此語時。於虛空中有七寶臺。一一臺上有億億寶蓋。天雨寶華。供養釋迦牟尼佛。時文殊師利法王子。結跏趺坐坐寶臺中。與十億菩薩住虛空中。讚言。善哉善哉。釋迦牟尼大悲世尊。說佛身相。示佛威儀。現佛光明顯諸化佛。爲未來世凡愚衆生不見佛者。作見佛因。善哉阿難。慈悲法子。汝名歡喜。依名定實。善持佛語。慎勿忘失。未來衆生聞汝說者。即是見佛。思此義者。具足見佛微妙色身。爾時文殊說此語已。與諸菩薩眷屬大衆從空而下。敬禮佛足。繞佛七匝。却住一面。

復倍是數不可思算阿僧祇劫。彼世有佛名寶威德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛出時衆生繁惡與今無異。彼佛世尊亦長丈六身紫金色。說三乘法如釋迦文。爾時彼國有大長者。名一切施。長者有子名曰戒護。在母胎時母信敬故。豫爲其子受三歸依。子既生已年至八歲。父母請佛於家供養。童子見佛安行徐步足下生華有大光明。見已歡喜爲佛作禮。禮已諦觀目不暫捨。一見佛已即能除却百萬億那由他劫生死之罪。從是已後。恒得值遇百億那由他恒河沙佛。於諸佛所。殖衆德本。是諸世尊皆說如是觀佛三昧。亦讚白毫大人相光。勸多衆生懺悔。係念。過是已後復得值佛。名摩尼光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。摩尼光佛出現世時。常放光明以作佛事度脫人民。如是二萬佛皆同一號名摩尼光。時諸世尊皆以化佛微妙光明誘接衆生。次復有佛名梅檀摩尼光。十號具足。如是百億佛皆號摩尼光。是諸世尊誓願力故。正以眉間白毫相光。覆護衆生除滅衆罪。復有佛出名栴檀海如來應供正遍知。如是百萬佛皆同一字名栴檀海。是諸世尊。以胸德字。卽字卽光化度衆生。時彼童子親侍諸佛間無空缺。禮拜供養合掌觀佛。觀佛功德因緣力故。復得值遇百萬阿僧祇佛。彼諸世尊亦以。身色化度衆生。從是已後即得百千億念佛三昧。得百萬阿僧祇旋陀羅尼。既得此已諸佛現前說

無相法。須臾之間得首楞嚴三昧。時彼童子受三歸依。一禮佛故諦觀佛相心無疲厭。由此因緣值無數佛。何況。係念具足思惟觀佛身。時彼童子豈異人乎。今我身是爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。乃於昔時一禮佛故得值爾許無數諸佛。何況未來我諸弟子勤觀佛者。佛勸阿難。汝持文殊師利語。遍告大衆及未來世衆生。若能禮拜者。若能念佛者。若能觀佛者。當知此人與文殊師利等無有異。捨身他世。文殊師利等諸大菩薩爲其和上。說是語時菩薩衆中有一佛子。名曰財首。即從座起繞佛七匝恭敬禮拜。亦禮文殊師利足。以天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。而散佛上。及散文殊師利上。亦散尊者阿難。是諸天華當於佛上化爲華臺。於華臺內有十方佛結。加趺坐

東方善德佛告大衆言。汝等當知我念過去無量世時。有佛世尊。名寶威德上王如來應正遍知。彼佛出時亦如今日說三乘法。時彼佛世有一比丘有九弟子。與諸弟子往詣佛塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀。既敬禮已目諦視之說偈讚歎。隨壽脩短各自命終。既命終已生於東方寶威德上王佛國土。在大蓮華結。加趺坐忽然化生。從此已後恒得值遇無量諸佛。於諸佛所淨修梵行。得念佛三昧海。既得此已諸佛現前即與授記。於十方面隨意作佛。東方善德佛者則我身是。南方栴檀德佛。西方無量明佛。北方相德佛。

東南方無愛德佛。西南方寶施佛。西北方華德佛。東北方三乘行佛。上方廣衆德佛。下方明德佛。如是等。十佛世尊。因由禮塔一讚偈故。於十方面得成爲佛。豈異人乎。我等十方佛是。時十方佛從空而下放千光明。顯現色身白毫相光。各各皆坐釋迦佛床。各伸右手摩阿難頂告言。法子。汝師和上釋迦牟尼。百千苦行無數精進。求佛智慧報得是身。光明色相今爲汝說。汝持佛語爲未來世天龍大衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。廣說觀佛法及念佛三昧。說是語已然後問訊釋迦文佛起居安隱。既問訊已放大光明各還本國

時會大衆見十方佛。及諸菩薩國土大小。如於明鏡見衆色像。財首菩薩所散之華。當文殊上卽變化成四柱寶臺。於其臺內有四世尊。放身光明儼然而坐。東方阿閼。南方寶相。西方無量壽。北方微妙聲。時四世尊以金蓮華散釋迦佛。未至佛上化爲華帳。有萬億葉。一一葉間百千化佛。化佛放光。光中復有無數化佛。寶帳成已四佛世尊從空而下。坐釋迦佛床讚言。善哉善哉。釋迦牟尼。乃能爲於未來之世濁惡衆生。說三世佛白毫光相。令諸衆生得滅罪咎。所以者何。我念昔曾空王佛所出家學道。時四比丘共爲同學。習學三世諸佛正法。煩惱覆心。不能堅持佛法。寶藏多不善業當墮惡道。空中聲言。汝四比丘。空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者。汝等今當入塔觀佛。與佛在世等

◎二萬佛◎ ◎阿一阿◎ ◎供一供◎ ◎已二萬◎ ◎二億◎下同 ◎身色二色身◎ ◎上二佛◎下同 ◎加二佛◎下同
◎十(方)◎ ◎我念二念我◎

爾時財首菩薩白佛言。世尊。我念過去無量
世時。有佛世尊。亦名釋迦牟尼。彼佛滅後有
一王子名曰金幢。憍慢邪見不信正法。知識
比丘名定自在。告王子言。世有佛像衆寶嚴
飾。極爲可愛。可暫入塔觀佛形像。時彼王子。
隨善友語入塔觀像。見像相好白言比丘。佛
像端嚴猶尙如此。況佛真身。作是語已比
丘告言。汝今見像若不能禮者。當稱南無佛。

爾時世尊告諸大衆。我念過去無數劫時。爾時有佛號栴檀窟莊嚴如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。十號具足。在閼浮提諸德山中。於彼山中出家學道。足滿七劫。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼世有二童子。多聞無厭。遊行國界。問諸婆羅門。時有一婆羅門名牢度叉伽。告言。童子。世間有佛名栴檀窟。汝等二人可詣彼所求論義法。時二童子長者名爲一切喜見。第二童子名勇猛鎧。共詣佛所。各持天華共散如來。爾時世尊寂然禪定。入三昧王。

三昧身心不動。普現一切諸佛色身。光明無數如般若波羅蜜。說時二童子見佛色身及見光明。卽時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪。恒得值遇無量無數百千諸佛。於諸佛所修行甚深念佛三昧。現前得見十方諸佛。爲其演說不退法輪。爾時第一童子豈異人乎。今彌勒菩薩是。第二童子今我釋迦牟尼是。我與賢劫諸菩薩。曾於過去栴檀

佛告阿難。此觀佛三昧。是一切衆生犯罪者藥。破戒者護。失道者導。盲冥者眼。愚癡者慧。黑闇者燈。煩惱賊中是勇健將。諸佛世尊之所遊戲。首楞嚴等諸大三昧始出生處。佛告阿難。汝今善持慎勿忘失。過去未來三世諸佛。是諸世尊皆說如是念佛三昧。我與賢劫諸大菩薩。因是念佛三昧力故。得一切智威神自在。如是十方無量諸佛。皆由此法成三菩提。

爾時尊者阿難佛神力故。自識宿命無數劫事。白佛言。世尊。我念過去無數億劫。有佛世尊名日月燈明。十號具足。我於彼世見佛如來放大光明。其光遍照十方世界。皆作金色。一一光中有諸化佛。我見是已身心歡喜稱南無佛。從是*以來常得值遇百千諸佛。聞佛說法。猶如_四瀉水置_四之異器。憶持不忘。是故我今得見世尊親自供侍。作是語已說諸偈頌。讚歎諸佛微妙色身。爾時空中有無數佛皆現光明。身身毛孔_四中所出化佛如釋迦文。皆告阿難言。法子。汝今持是觀佛三昧。廣爲一切大眾分別。令諸凡夫種見佛因。說是語已化佛不現。爾時世尊爲囑_四累此事故。住立空中威儀自在。作十八變顯一切光。告阿難言。若有衆生欲觀佛者。當如此觀。佛說_四此語時。十二億天子得念佛三昧。

現前受記

觀像品第九

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰彌勒。即從座起偏袒右肩頂禮佛足。脫身瓔珞奉上如來。以真珠華散佛世尊及文殊師利。所散瓔珞自然踊住於虛空中。化成八萬億寶臺。一臺中有百億釋迦文佛。皆放光明普現色身。山林河海一切衆生所有妙色。星宿日月諸須彌山。諸天龍神及諸宮殿亦於中現。五通神仙百億呪術。九十。五種諸邪見道。醫方技藝工巧文詠。皆於一毛顯現此事。世間邪見穢欲衆生所希見者。亦於光明悉自踊出。地獄畜生諸阿修羅。八難四倒諸不祥事。受報好醜亦於此相自得覺知。所散珠華住佛上者。化作百億白色光明。住文殊上者。化作百千億微妙色光。此諸光明互相交結。如大龍王。蟠身相向。一一光中五億寶光。如僧伽梨割截分明。以金色光縫持令住。繖出入處生四寶華。一一華中寶劫菩薩結。加趺坐十方諸佛及諸化佛坐寶蓮華。爲此寶劫諸大菩薩說般舟。甚深三昧。亦讚觀佛最初因緣。惟無三昧念佛境界金剛譬定。說是法已。是諸如來各申右手摩阿難頂告言。法子。汝今應當善持佛語慎勿忘失。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。惟願天尊大慈大悲。憐愍一切未來世中。多有衆生造不善業。佛不現在。何所依怙可除罪咎。佛告彌勒。阿逸多。諦聽諦聽善思念之。如來滅後多有衆生。以不見佛作諸惡法。如是等人當令觀像若觀像者。

與觀我身等無有異。說是語時空中有華。十方諸佛住立空中。叉手合掌讚言。善哉佛子。善問此事。惟釋迦文救世苦者。爲諸末後盲冥衆生說觀像法。今正是時慎勿疑慮。彌勒菩薩重更殷勤勸請世尊說觀像法。爾時世尊放常光明照尼拘樓陀精舍及十方國。皆作金色。佛神力故令金色地分爲二分。一分中五百億佛。從下方界皆自踊出住立空中。合掌讚歎彌勒菩薩摩訶薩言。善哉佛子。乃能憐愍未來衆生末法者。勸請世尊說觀像法。時諸化佛說此語已。踊身虛空作十八變。釋迦文佛即自微笑。笑時口中生大蓮華。其華有光如合百億日月星宿。衆宿月間百億化佛。結加趺坐坐師子床。爾時釋迦文佛告彌勒菩薩言。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲未來世五苦衆生。犯禁比丘不善惡人。五逆誹謗。行十六種惡律儀者。爲如是等說除罪法。爾時阿難白佛。世尊。佛涅槃後此等愚人。無依無怙無歸依處。云何如來說除罪法。佛告阿難。汝於佛法心未具解。如我在世時依我者。名歸依佛名歸依法名歸依僧。佛滅度後濁惡世中。諸衆生等欲除罪咎。欲於現世得須陀洹至阿羅漢。欲發三菩提心。欲解十二因緣。當勤修習觀佛三昧。阿難白佛言。世尊。如來在世衆生現見。觀佛相好。觀佛光明。尚不了了。況佛滅後佛不現在。當云何觀。

佛告阿難。佛滅度後現前無佛當觀佛像。觀佛像者。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部一切衆生欲觀像者。先入佛塔以好香泥及諸瓦土塗地令淨。隨其力能燒香散華供養佛像。說已過惡禮懺悔。如是伏心經一七日。復至衆中塗掃僧地除諸糞穢。向僧懺悔禮衆僧足。復經七日。如是供養心不疲厭。若出家人應誦毘尼極令通利。若在家孝養父母恭敬師長。調心令軟。心若不軟。當強折伏令心調順。如調象馬不令失御。心柔順已住於靖處燒衆名香。禮釋迦文而作是言。南無大德我大和上應正遍知大悲世尊。願以慈雲覆護弟子。作是語已五體投地泣淚像前。從地而起齊整衣服結加趺坐。繫念一處隨前衆生。繫心鼻端。繫心額上。繫心足指。如是種種隨意繫念專置一處。勿令馳散使心動搖。心若動搖舉舌拄腭。閉口閉目叉手端坐。一日至七日令身安隱。身安隱已然後想像樂逆觀者。從像足指次第仰觀。初觀足指繫心令專。緣佛足指經一七日。閉目開目令了了見金像足指。漸次復觀兩足趺上令了了見。次觀鹿王寶蹄。心既專已次第至髻從髻觀面若不明。復更懺悔倍自苦策。以戒淨故見佛像面。如真金鏡了了分明。作是觀已觀眉間毫。如顯梨珠右旋宛轉。此相現時見佛眉眼。如天畫師之所畫作。見是事已次觀頂光令分明。如是衆相名爲逆觀。順觀像者。從頂上諸蠶文間。一一蠶文繫心

●(佛說觀佛三昧海經)十觀● (觀佛三昧海經)十觀● ●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●下●
●(般)十●廿● ●惟●唯●下●同● ●二●三●四●五●六●七●八●九●十●下●
●閉目開目二●閉目開目● ●日●月●十●廿● ●佛十●百●千● ●具二●見● ●五十二●凡士● ●增二●
同 ●了十●了● ●從十●佛● ●

諦觀。令心了了見佛。猶如黑絲右旋宛轉。次觀佛面觀佛而已。具足觀身漸下至足。如是往返凡十四遍。諦觀一像極令了了。觀一成已出定入定。恒見立像。在行者前。見一了了復想二像。見二像已次想三像。乃至想十皆令了了。見十像已。想一室內滿中佛像。間無空缺。滿一室已。復更精進燒香散華。掃塔塗地。澡浴衆僧。爲父母師長。案摩調身。洗浴身體。上塗足油。四方乞食。得好美者。先上師長分奉父母。作是行已。發大誓願。我今觀佛。以此功德。不願人天聲聞緣覺。正欲專求佛菩提道。發是願已。若實至心求大乘者。當行懺悔。行懺悔已。次行請佛。行請佛已。次行隨喜。行隨喜已。次行迴向。行迴向已。次行發願。行發願已。正身端坐。繫念在前。觀佛境界。令漸廣大。一僧坊中滿中佛像。方身丈六足下蓮華圓光一時。及通身光摩尼焰相。及衆化佛化佛侍者。光明衆色皆令了了。一僧坊已。令心復廣一頃地中滿中佛像。此想成已。心得安隱身體快樂。若行若止。心想利故。見一頃地滿中佛像。香華供具及諸幡幢。皆隨像行。以心利故。左右前後盡見像行。心漸廣大。見百頃地滿中佛像。閉目閉目皆令心想。想想不絕。心心相續。如渴思飲。此想成已。見一由旬滿中佛像。漸增廣遠。滿百由旬。見一切像三十二相八十隨形好。皆悉炳然。此想成已。想一閻浮提八千由旬滿中佛像。此想成已。次想東方弗婆提界八千六十由旬滿中佛像。此想成已。復想西方瞿耶尼界廣八

千九百由旬滿中佛像。此想成已。復觀北方鬱單越界一萬六千由旬滿中佛像。此想成已。復更廣遠。見百閻浮提滿中佛像。此想成已。見百億四天下滿中佛像。此想成已。唯除食時除便轉時。一切時中恒見佛像。虛空及地滿中佛像。像像相次。間無空缺。念想成已。身心歡喜。倍加精進。頂戴恭敬十二部經。於說法者起大師想。於佛法僧起父母想。令心調柔不起瞋想。設瞋恚時。當於般若波羅蜜前五體投地誠心懺悔。如上所說五法次第應行。念想成已。閉目叉手端坐正受。更作遠想。滿十方界見一切像。身純金色放光大光明。若有犯戒作不善者。先身犯戒及以今身。見諸佛像或黑或白。以懺悔故。漸見紅色。見紅色已。漸見金色。見金色已。身心歡喜。勸請諸像。使放光明。起此想時。念想利故。見一切像。舉身毛孔皆放光明。一一光明百億寶色。一一色中無量雜色。微妙境界。悉自踊出。此念想成。名觀立像。佛告阿難。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。餘相現者。別境界出。當疾除之。作是觀者。除却六十億劫生死之罪。亦名見佛。於未來世。心想利故。值遇賢劫千佛世尊。爲其和上。於佛法中次第出家。一一佛所見佛身相了了分明。聞佛說法。憶持不忘。於星宿劫光明佛所現前受記。龜心觀像。尚得如是無量功德。況復繫念觀佛。眉間白毫相光。說是語時。大梵天王無量梵衆。持諸天華奉散世尊。脫身璣珞。以奉上佛。其華如雲在空

中住。所上璣珞。變成金臺。於金臺中有金色光。其光變爲七佛尊像。端嚴微妙。色相悉具。蜚翬梵王長跪合掌。勸請世尊。而作是言。如來大悲慈愍衆生。願爲來世。宣冥衆生。具足演說觀像。相法。令諸衆生。依佛所說。恒得值遇諸佛。世尊得念佛三昧。三昧力故。令諸衆生。遠離罪惡。以罪滅故。現見諸佛。佛告梵王。如是如是。如汝所說。爾時世尊。復爲來世諸衆生故。更說觀像坐法。觀像坐者。至心繫念。令前立像足下生華。此華生時。當起想念。令此大地。作黃金色。作七寶色。隨想而現。一一寶色。黃金爲界。一一界間。生寶蓮華。作此想時。有寶蓮華千葉具足。應想而現。既見花已。諸諸想像。令坐寶華。衆像坐時。大地自然出大白光。如琉璃色。白淨可愛。衆白光間。百億菩薩。白如雪山。從想像身毛孔中出。一一菩薩身毛孔中。出金色光。其光如山。百千金色。閻浮檀金。光明赫奕。數不可知。應想而現。一一山頂。有一想像高顯可觀。閻浮檀金色。其光大盛。照十方界。皆作金色。見地及空。亦作金色。滿中金像。金光金蓋。金臺金華金幡。見想菩薩。純白玉色。手執白拂。有執白華。當起想念。極令鮮白。若餘雜想。異境界現。當疾除滅。若不除滅。隨逐餘想。隨他境界。喜發風病。此念佛想。是大甘露利益衆生。觀佛三昧。如服良藥。利益四大。服此藥者。老不死。佛告阿難。若有衆生。欲觀像坐。當如是觀。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。

○長一○ ○已二心○ ○止二立○ ○耶一邪○ ○此二念○ ○滿二滿○ ○相二想○ ○他二具○

若有衆生觀像坐者。除五百億劫生死之罪。未來值遇賢劫千佛。過賢劫已星宿劫中。值遇諸佛數滿十萬。一一佛所受持佛語。身心安隱終不謬亂。一世尊現前授記。過算數劫得成爲佛。

爾時世尊告阿難言。若有衆生觀像坐已當觀像行。觀像行者。見十方界滿中像行。虛空及地見一一像從座而起。一一像起時五百億寶華。一一華中有無數光。一一光中無數化佛隨心想現。坐像起立未起中間。當動身時眉間白毫旋舒長短。猶如真佛放白光明。爲百千色映飾金光。衆白光間無數銀像身白銀色銀光。銀華銀蓋銀幡銀臺。悉皆是銀。時衆金像與銀像俱動身欲起。諸像臍中各生蓮華。其蓮華中踊出無數百千化佛。一一化佛放金色光照行者身。是時行者入定之時自見己身三十六物惡露不淨。不淨現時當疾除滅。而作是念。三世諸佛身心清淨。我今學佛眞淨法身。此不淨觀從貪愛生。虛僞不實用此觀爲。作是念已當自觀身。使諸不淨變爲白玉。自見己身如白玉瓶內外俱空。作是觀時。宜服酥藥勿使身虛。此想成時。諸像皆起如前立住。見像立時當作想念。請像令行。像既行已步步之中。足下生華成蓮華臺。見十方界滿中行像供具。妓樂諸天大衆恭敬圍繞。行像放光照諸大衆令作金色。銀像放光照諸大衆皆作銀色。白玉菩薩放白玉光。令諸大衆作白玉色。雜色諸像放雜色光映飾其間。此想成已更起想念請諸

行像。皆令以手悉摩我頭。爾時諸像各申右手摩行者頭。是時衆像放大光明照行者身。光照身時。行者自見身黃金色。此想成已出定歡喜。復更至心禮敬諸佛修諸功德。以是功德迴向菩提。

爾時復當更起想念。我今想見衆多金像。行坐隨意未見神通。起心想請諸行像。及菩薩像作十八變。應念即作十八種變。見滿十方一切衆像。踊身空中作十八變威神自在。普現色身令行者見。見已歡喜請一切像令轉法輪。應念即時一一衆像異口同音。讚歎持戒讚歎念佛。想聞此已心大歡喜復加精進。以精進故心想得成。心想成時見十方界。一切大地山河石壁皆悉變化爲金剛地。金剛地上。踊出白光。衆白光間無數化佛坐寶蓮華。一一化佛放無數億百千。光明。一一光明復化無數百千化佛。此想現時行者自見身諸毛孔出金色光遍照一切。若餘境起當疾除滅。如此心想疾於猛風。須臾之頃見無數化佛。行者心利如明眼人執頗梨鏡自觀面像。行者觀像亦復如是。此想成已當作是念。諸佛世尊住大寂滅。身心清淨無來無去。如我身者。四大五陰所共合成。如芭蕉樹中無堅實。如水上沫。如水中月。如鏡中像。如熱時焰如野馬行。如乾闥婆城。作是想已諸像等滅有金色光。於金光間有金佛影。如鏡中像。行住坐臥四威儀中現一切色。此想成時當念如來戒身。念戒身時見諸佛影。眉間光明猶如白絲。空中清淨至行

者前。行者見已當作是念。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。陀。過去世時以大戒身而自莊嚴。是故今日得戒定慧解脫解脫知見。作此念時釋迦文佛坐琉璃窟。身紫金色端嚴微妙。與諸比丘菩薩大衆以爲眷屬。住行者前告言。法子。汝修觀佛三昧力故。我以涅槃相力示汝色身令汝諦觀。汝今坐禪不得多觀。汝後世人多作諸惡。但觀眉間白毫相光。作此觀時所見境界如上所說。爾時一念情無所著心大歡喜。應時即得念佛三昧。念佛三昧者。見佛色身了了分明。亦見佛心一切境界。亦如上來觀佛心說。亦見佛身一切光明。亦如上觀佛身光說。亦見佛身一切毛孔。一一毛孔悉生八萬四千蓮華。一華中復有八萬四千化佛。佛佛相次滿十方界。

爾時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂。一切化佛亦申右手摩行者頂。得此觀者。名佛現前三昧。亦名念佛三昧。亦名觀佛色身三昧。爾時諸佛異口同音。各各皆爲行者說法。雖未得道。見佛開法總持不失。此名凡夫念佛三昧。得此三昧者。剎那剎那恒見諸佛。於念念頃聞佛說法。所謂大乘方等經典。一日一夜即得通利。父母生身惱濁惡世。以念佛故得聞總持。捨身他世必得見佛。於諸佛所得千萬億旋陀羅尼。得陀羅尼已八十億佛各申右手摩行者頂。一一諸佛皆說決言。汝念佛故過星宿劫得成爲佛。身相光明與我無異。說是語已八十億佛一時放光。光中復

有無量化佛。一化佛皆說是語。

佛告阿難。如是衆法名觀像法。若觀像時。

自當更有無量百千諸勝境界。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第九

佛說觀佛三昧海經卷第十

東晉天竺三藏·佛陀跋陀羅譯

念七佛品第十

佛告阿難。若有衆生觀像心成。次當復觀過去七佛像。觀七佛者當勤精進。晝夜六時勤行六法。端坐正受當樂少語。除讀誦經廣演法教。終不宜說無義之語。常念諸佛心心相續。乃至無有一念之間不見佛時。心專精故不離佛日。過去久遠有佛世尊名毘婆尸佛。身高顯長六十由旬。其佛圓光百二十由旬。身紫金色八萬四千相。一一相中八萬四千好。一一好中無數金光。一一光中有恒沙化佛。一一化佛有恒沙色光。一一光中無數諸天聲聞比丘菩薩大衆。以爲侍者。人人各持一大寶華。華上皆有百千億寶摩尼網鬘。網鬘相次高百千丈以爲佛光。是時佛身益更明顯。如百千日照紫金山。光明顯起化佛無數。一一化佛猶如百億日月俱出。令行者見。毘婆尸佛偏袒右肩。出金色臂摩行者頂。法子。汝行觀佛三昧。得念佛心故我來證汝。汝今可觀我真色身。從一一相次

第觀之。汝當至心立金剛誓。我等先昔行佛道時與汝無異。

爾時毘婆尸佛慰行人已。卽時化作大寶蓮華如須彌山。佛在華上結加趺坐。爲於行者說念佛念法。及說百億旋陀羅尼。行者見已倍加歡喜敬禮彼佛。彼佛告曰。若有衆生聞我名者禮拜我者。除却五百億劫生死之罪。汝今見我消除諸障。得無量億旋陀羅尼。於未來世當得作佛。

佛告阿難。爾時行者見毘婆尸佛心歡喜故。我與六佛現其人前。上座毘婆尸。爲此法子說念佛三昧。尸棄世尊身長四十二由旬。身紫金色。圓光四十五由旬。通身光明一百由旬。其光網中無數化佛。及諸菩薩聲聞大衆。諸天眷屬以爲圍遶。隨從佛後右旋宛轉。是時行者見尸棄佛。復更增益無量百千陀羅尼門。復更增益得見百千無數化佛。於未來世過算數劫。於其中間恒得值遇諸佛世尊生菩薩家。說是語時復有無數百千天子。聞是事已見佛色身端嚴微妙。同時皆發三菩提心。

毘舍世尊舉身放光住行者前。其佛身長三十二由旬。圓光四十二由旬。通身光六十二由旬。身紫金色光明威相如前無異。見此佛已復更增進諸陀羅尼三昧門。於未來世必定不疑生諸佛家。拘留孫佛亦放光明住行者前。其佛身長二十五由旬。圓光三十二由旬。通身光五十由旬。相好具足如紫金山。見此佛者。常生淨

國不處胞胎。臨命終時。諸佛世尊必來迎接。

拘那含牟尼佛放大光明住行者前。其佛身長二十由旬。圓光三十由旬。舉身光長四十由旬。光相具足。見此佛者卽得百億諸三昧。無數陀羅尼。若出定時。常得諸佛現前三昧。如此三昧證明行者。所以名諸佛現前三昧者。得此三昧。出定入定行住坐臥。恒得親見一切諸佛。以妙色身現其人前。

迦葉世尊放大光明住其人前。佛身長十六丈。身紫金色相好具足。見此佛者得寂滅光無言相三昧。於未來世恒住大空三昧海中。釋迦牟尼佛身長丈六。放紫金光住行者前。彌勒世尊身長十六丈。如是諸佛各入普現色身三昧。現其人前令其行者心得歡喜。以歡喜故是諸化佛各中右手摩行者頂。見七佛已見於彌勒。見彌勒已寶劫菩薩一。一次第逮及樓至。各放光明住行者前。時千菩薩各各讚歎念佛三昧。及爲行者說諸菩薩性。說諸菩薩解脫。說諸菩薩慧。是名因觀像心得念佛三昧。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。修此三昧者。雖具煩惱不爲煩惱之所使也。以是念佛三昧力故。十方諸佛放大光明現其人前。光明無比三界特尊。佛說是語已。時梵天王復更勸請。願佛世尊。說十方佛住行者前光明色相。

念十方佛品第十一

佛告阿難。云何行者觀十方佛。觀十方佛者。

①像十(法)②時二皆③(佛說)一④(佛說)一⑤(稱)一⑥加二⑦(下)同⑧狀一⑨日二⑩言⑪除十(礙)⑫尸十(佛)⑬復更一更復⑭(大)十光⑮合二⑯佛十(身)⑰(說)一⑱(觀佛三昧海經)十念⑳

東方爲始。東方有世界。國名寶安隱。無量億寶有億千色以用合成。佛號善德。亦放無數光普照百千國。亦與無數億分身諸化佛住於行者前。身色如金山端嚴甚無比。坐大金剛窟。無數雜寶光莊嚴爲堂閣。一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹。一一寶樹下八萬四千師子座。一一師子座有一分身佛。結加趺坐三昧坐於寶樹下。善德佛世尊。身長二百五十億那由他由旬。一一身毛孔無數微塵一切勝相好。一一相好中有無數化佛。一一化佛高顯巍巍如須彌山。放大光明坐寶蓮華住虛空中。分身諸佛各各開現微妙光明。顯出無數百千化佛。一一化佛坐寶蓮華。一一蓮華有千幢幡。一一幢幡演出百億微妙音聲。是諸聲中教觀十方無數佛身。此相現時。見十方界猶如金剛。百億寶色不滅不壞。見此相已於諸佛前受法王子位。如是境界名性地菩薩。

南方栴檀德佛身相高顯。其佛國土琉璃爲地。恒沙寶色。於佛光中亦有無數百千堂閣。寶樹行列。敷師子座。座上諸佛結加趺坐。寶幢幡蓋說法音聲。如佛海三昧說。西方無量明佛。國土清淨黃金爲地。五百億寶色佛身光明。重閣講堂寶樹行列寶師子座。分身諸佛結加趺坐坐寶樹下。寶幢幡中亦說念佛海。北方相德佛。其地頗梨色。有五百億寶光。寶樹行列。寶師子座重閣講堂幢幡光明。與向無異。

東南方無憂德佛。其地七寶色。一一色上有

七。百億雜色。寶樹行列重閣光明百億萬種。一一光明。說佛功德海。如佛海說。

西南方寶施佛。其地五寶色。一一寶上五百億光明。一一光明化爲五百億蓮華雲。一一蓮華雲上有百億重閣。一一重閣如百千萬億梵王宮。一一梵王宮中無數床座。光明蓮華所共合成。是諸座上有諸分身佛結加趺坐。演說諸佛大悲悲法。光明幢幡亦說佛海。

西北方華德佛。其佛國土琉璃。頗梨色。一一色上有無數百千光。一一光化爲五百億寶窟。一一窟中無數寶蓋。一一蓋中百億光明。一一光中無數分身佛。結加趺坐放大光明。其光明中說念佛三昧。因念佛三昧中。復更得見無數諸佛。

東北方三乘行佛。其佛國土純白銀色百億萬光。光有千色。莊嚴國界極令清淨。分身化佛寶樹幢幡。行列莊嚴數不可知。

上方廣衆德佛。其地五百億寶色。一一寶色無數光明。一一光明化爲無數百億化佛。一一佛光中無量寶樹行列莊嚴。一一樹下百億寶師子座。諸佛在上結加趺坐。無數菩薩以爲侍者。一切大衆皆悉住佛光明雲中。下方明德佛。其地金色金光金雲。於光雲中無數金。堂七寶樓閣。百寶行樹羅列莊嚴。寶幢幡蓋數億千萬。一一樹下百億寶座諸堂樓閣。無數坐具狀如寶華。無數分身一切諸佛。坐寶樹下琉璃座上。衆華色間無數佛會。是諸世尊皆悉講說菩薩行法。如是十方無數

化佛。一一化佛顯現光明。時十方佛。各各悉坐金剛窟中。身量光明如善德佛及諸化佛。威神國土令行者見。如於明鏡自見面像。了了分明見十方佛。心歡喜故不染諸法住於初心。時十方佛廣爲行者。各說相似六波羅蜜。聞是法已於初地下十心境界無有疑慮。見此事者。必聞諸佛說般若波羅蜜。聞第一義空心不驚疑。於諸法中得入空三昧。是名相似空相三昧。

佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。欲觀十方佛者。於念佛三昧中但知龜相。當自然知無量妙相。如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。得此觀者見佛無數不可限量。入此定者名見一切諸佛色身。亦得漸漸入三空門。遊此空者諸佛力故心不著空。於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是名不忘菩提之心正順佛道。說觀十方佛時。十方佛坐金剛山百寶窟中。各申右手摩阿難頂。告言。法子。汝持佛語。爲未來世諸衆生等。當廣宣說慎勿妄傳。當爲堅發三菩提心行念佛定正受者說。

佛告阿難。此念佛三昧若成就者。有五因緣。何等爲五。一者持戒不犯。二者不起邪見。三者不生憍慢。四者不惑不嫉。五者勇猛精進如救頭然。行此五事。正念諸佛微妙色身。令心不退。亦當讀誦大乘經典。以此功德念佛力故。疾得見無量諸佛。見諸佛者。獨一心淨不與他共。應當供養十方諸佛。云何供養。是人出定入塔見像。念持經時。若禮

◎數二結◎ ◎願衆一敬請◎ ◎向二彼◎ ◎〔百〕一◎ ◎幢幡二洞然◎ ◎頗梨一玻璃◎下同 ◎衆二畫◎ ◎佛二我◎ ◎二諸◎

此華雲運想擬意供一切佛。一一佛上化成華臺諸佛受之。於十方界施作佛事。供養香時亦復如是。香烟香雲於十方界施作佛事。作佛事已還成金臺。在行者前。若凡夫人欲供養者。手擎香爐執華供養。亦當起意作華香想。當發是願。願此華香滿十方界。供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆。受此香華雲以爲光明臺。廣於無邊界無邊作佛事。禮佛若坐禪起是供養心。常當發是願。繡蓋幢幡音樂偈頌。當作是願。我今設此少分供具。願此供具遍供十方一切諸佛。諸佛受

之。於幃幃中化光明雲。於妓樂中偈頌之中演妙法音。作是願已。坐時應想。令身毛孔一一孔中。作無量幃幃想。一一幃幃中。作無量偈頌雲想。作是想時心如香爐。流出金色香烟香雲。身毛孔中如好華樹。踊出阿僧祇無量難華雲。是諸華雲。於十方界諸佛之上。化爲一切諸供養具。爾時當於身心分中。起一切供養具想。若得食飲。若施人一錢。當起空無我想。檀波羅蜜。如是等無量供養。皆當起心從心想出。供養十方一切諸

◎觀佛密行品第十二

佛告阿難。未來衆生其有得是念佛三昧者。觀諸佛相好者。得諸佛現前三昧者。當教是人。密身口意。莫起邪命莫生貢高。若起邪命及貢高法。當知此人是增上慢破滅佛法。多使衆生起不善心。亂和合僧顯異惑衆。是惡魔伴如是惡人。雖復念佛失甘露味。此人生處。以貢高故身恒卑小。生下賤家貧窮諸衰。無量惡業以爲嚴飾。如此種種衆多惡事。當自防護令永不生。若起如是邪命業者。此邪命業。猶如狂象壞蓮華池。此邪命業亦復如是。壞敗善根。

佛告阿難。有念佛者。當自防護。勿令放逸。念佛三昧人。若不防護。生貢高者。邪命惡風吹。橋慢火燒滅。善法。善法者。所謂一切無量禪定。諸念佛法。從諸心想生。是名功德藏。佛告阿難。譬如長者。多財饒寶。唯有一子。長者自知將死不久。以諸庫藏。委付其子。其子得已。隨意遊戲。忽於一時。值有王難。無量衆賊。從四面來。競取藏物。不能遮護。惟有一金。乃是閭閻。檀那紫金。重十六兩。金挺長短亦十六寸。此金一兩。價值餘寶百千萬。

復次阿難譬如有人貧窮薄福。依諸豪貴以存性命。時有王子。遇行出遊。執大寶瓶。於寶瓶內藏王印綬。是時貧者詐來親附。得王寶瓶。擎持逃走。王子覺已。遣六大兵乘六黑象。手執利劍。疾往追之。時持瓶人走入深草空野澤中。見曠野澤滿中毒蛇。四面吐毒。吸持瓶者。時貧窮人倖惶驚怖。馳走東西。蛇亦隨之無藏避處。於空澤中見一大樹。藟樹扶疎。甚適其意。頭戴寶瓶。攀樹而上。既上樹已。六兵乘象。獸疾如風。尋復來至。貧人見已。吞王寶印。持瓶冠頭。以手覆面。坐貪惜。故不忍見之。時六黑象以鼻絞樹。令樹倒斃。貧人落地。身體散壞。唯金印在寶瓶現光。諸蛇見光。四散馳走。佛告阿難。住念佛者。心印不壞。亦復如是。

復次阿難。譬如長者多饒財寶。無諸子息。唯有一女。是時長者年過百歲。自知朽邁將死不久。我此財寶無男兒故。財應屬王。作是思惟。喚其女子。密告之言。『今有妙寶賣中上者。當需用遺汝。汝得此寶。密藏令堅。莫令王知。』女受父勸。持摩尼珠及諸珍寶。藏之糞穢室家大小皆亦不知。值世飢饉。女夫告妻。『我家貧窮困於衣食。汝可他行求自活處。』妻白夫言。『我父長者臨命終時。以寶賜我。今在某處。君可取之。』時夫掘取大璫珍寶。并如意珠。持

①在二住②③ ④放二遣⑤* ⑥通二量⑦ ⑧順十(順)⑨⑩ ⑪之二已⑫ ⑬妓二彼⑭ ⑮妙二好⑯ ⑰踊二涌⑱下同 ⑲(具)十拔
 ⑳消二少㉑,省 ㉒無十(二)㉓ ㉔順佛十(三昧海經)㉕,〔親佛〕一㉖ ㉗諸佛二佛諸㉘ ㉙密二蜜㉚ ㉛宮二荒㉜
 ㉝財鏡二鏡財㉞ ㉟唯二淮㊱下同 ㊲惟二淮㊳ ㊴英二藍㊵ ㊶實二真㊷ ㊸遠二道㊹ ㊺往二走㊻ ㊼第二
 亥㊽ ㊾斷二斷㊿ ㊽疎二疏㊾ ㊿映二足㊽ ㊾四覽二覽倒,倒對 ㊿(我)十今㊽ ㊾(妙)一㊽ ㊿用二以㊽

性。地。無。生。菩。薩。倍。加。增。進。無。量。勝。法。住。首。楞。嚴。三。昧。

佛。告。阿。難。佛。滅。度。後。濁。惡。世。中。若。有。衆。生。聞。佛。勝。相。心。不。驚。疑。不。生。怖。畏。當。知。是。人。能。滅。一。切。煩。惱。業。障。聞。佛。勝。相。生。隨。喜。者。除。却。千。億。劫。極。重。惡。業。後。世。生。處。不。落。三。塗。不。生。八。難。處。佛。說。是。語。時。長。老。憍。陳。如。等。諸。大。比。丘。彌。勒。等。諸。大。菩。薩。無。量。大。衆。聞。佛。所。說。皆。大。歡。喜。頂。戴。奉。行。

佛。說。觀。佛。三。昧。海。經。卷。第。十。

No. 644

佛。說。金。剛。三。昧。本。性。清。淨。不。壞。不。滅。經。

失。譯。經。人。名。今。附。三。秦。錄。

如。是。我。聞。一。時。佛。在。毘。耶。離。國。大。林。精。舍。重。閣。講。堂。與。大。比。丘。衆。五。千。人。俱。尊。者。摩。訶。迦。葉。尊。者。舍。利。弗。尊。者。大。目。犍。連。尊。者。摩。訶。迦。旃。延。等。衆。所。知。識。菩。薩。摩。訶。薩。萬。八。千。人。俱。其。名。曰。文。殊。師。利。菩。薩。梵。德。菩。薩。光。德。菩。薩。星。德。菩。薩。師。子。王。菩。薩。師。子。藏。菩。薩。妙。音。聲。菩。薩。白。香。象。菩。薩。金。剛。幢。菩。薩。解。脫。月。菩。薩。須。彌。相。菩。薩。彌。勒。菩。薩。摩。訶。薩。皆。如。是。等。上。首。者。也。他。方。復。有。慧。德。菩。薩。星。德。菩。薩。常。莊。嚴。菩。薩。普。光。菩。薩。普。賢。菩。薩。滿。月。菩。薩。觀。世。音。菩。薩。大。勢。至。菩。薩。妙。音。菩。薩。虛。空。藏。菩。薩。淨。音。聲。菩。薩。如。是。等。菩。薩。摩。訶。薩。萬。八。

千。人。俱。梵。釋。護。世。天。王。無。數。天。子。俱。難。陀。龍。王。跋。難。陀。龍。王。與。四。大。龍。王。及。其。眷。屬。百。千。諸。龍。各。持。如。意。珠。王。以。供。養。佛。乾。闥。婆。王。阿。修。羅。王。迦。樓。羅。王。摩。睺。羅。伽。王。大。力。鬼。王。各。與。眷。屬。其。數。無。量。持。堅。黑。沈。水。及。海。此。岸。栴。檀。香。供。養。於。佛。他。方。梵。王。名。曰。廣。目。與。思。益。網。明。十。千。梵。俱。持。天。曼。陀。羅。華。摩。訶。曼。陀。羅。華。以。散。佛。上。及。諸。大。衆。諸。梵。所。散。微。妙。天。華。柔。軟。鮮。明。甚。可。愛。樂。當。於。佛。上。化。成。華。帳。顯。發。光。飾。重。閣。講。堂。猶。如。淨。國。七。寶。莊。嚴。

爾。時。世。尊。從。精。舍。出。往。詣。法。座。自。敷。尼。師。壇。結。跏。趺。坐。入。滅。意。三。昧。身。心。不。動。從。滅。意。三。昧。起。入。師。子。吼。意。三。昧。從。師。子。吼。意。三。昧。起。入。師。子。奮。迅。王。三。昧。從。師。子。奮。迅。王。三。昧。起。入。大。悲。王。相。三。昧。從。大。悲。王。相。三。昧。起。入。無。緣。慈。想。三。昧。從。無。緣。慈。想。三。昧。起。入。勝。意。慈。三。昧。從。勝。意。慈。三。昧。起。入。大。空。三。昧。從。大。空。三。昧。起。入。如。相。三。昧。從。如。相。三。昧。起。入。解。脫。相。三。昧。從。解。脫。相。三。昧。起。入。不。壞。不。滅。王。三。昧。從。不。壞。不。滅。王。三。昧。起。入。金。剛。三。昧。從。金。剛。三。昧。起。入。大。空。涅。槃。相。三。昧。爾。時。世。尊。從。諸。三。昧。起。遍。身。放。光。其。光。如。雲。入。佛。面。門。從。佛。頂。出。如。金。剛。幢。住。於。虛。空。普。照。大。會。及。毘。耶。離。城。重。閣。講。堂。猶。如。白。寶。色。一。切。大。衆。觀。此。相。時。彌。勒。即。從。坐。起。偏。袒。右。肩。繞。佛。七。匝。頂。禮。佛。足。右。膝。著。地。而。白。佛。言。世。

尊。如。來。大。仙。今。日。何。故。入。勝。三。昧。光。明。益。顯。昔。所。未。有。必。當。爲。諸。法。王。子。說。法。王。位。法。王。地。行。云。何。菩。薩。摩。訶。薩。住。首。楞。嚴。三。昧。以。何。莊。嚴。以。何。方。便。修。何。智。慧。得。住。金。剛。三。昧。即。得。成。就。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。是。時。大。衆。聞。彌。勒。菩。薩。問。佛。此。義。皆。大。歡。喜。異。口。同。音。讚。彌。勒。菩。薩。善。哉。善。哉。法。王。子。乃。能。問。佛。如。是。大。義。爾。時。世。尊。告。彌。勒。菩。薩。諦。聽。諦。聽。善。思。念。之。今。當。爲。汝。分。別。解。說。菩。薩。所。行。功。德。地。法。初。地。菩。薩。猶。如。初。月。光。明。未。顯。然。其。明。相。皆。悉。具。足。二。地。菩。薩。如。五。日。月。三。地。菩。薩。如。八。日。月。四。地。菩。薩。如。九。日。月。五。地。菩。薩。如。十。日。月。六。地。菩。薩。如。十。一。日。月。七。地。菩。薩。如。十。二。日。月。八。地。菩。薩。如。十。三。日。月。九。地。菩。薩。如。十。四。日。月。十。地。菩。薩。如。十。五。日。月。圓。滿。可。觀。明。相。具。足。其。心。淡。泊。安。住。不。動。不。沒。不。退。住。首。楞。嚴。三。昧。菩。薩。住。首。楞。嚴。三。昧。已。如。月。天。子。十。寶。爲。宮。生。十。寶。樹。月。精。摩。尼。以。爲。樹。果。此。殊。力。故。月。天。子。宮。行。闍。浮。提。普。施。清。涼。菩。薩。摩。訶。薩。住。首。楞。嚴。三。昧。亦。復。如。是。彌。勒。當。知。菩。薩。摩。訶。薩。住。首。楞。嚴。三。昧。已。修。百。三。昧。門。然。後。乃。入。金。剛。三。昧。何。等。爲。百。一。者。性。空。王。三。昧。二。者。空。海。三。昧。三。者。空。界。三。昧。四。者。滅。空。意。三。昧。五。者。大。空。三。昧。六。者。不。住。空。相。三。昧。七。者。不。見。心。相。三。昧。八。者。智。印。空。相。三。昧。九。者。虛。空。不。住。相。三。昧。十。者。空。王。不。壞。滅。相。三。昧。十。一。者。大。強。勇。猛。力。王。三。昧。十。二。者。華。嚴。三。昧。十。三。者。普。現。色。身。光。明。王。三。昧。十。四。者。日。光。三。昧。十。五。者。日。藏。三。昧。

①(三昧)一②(佛說)一③(海)一④(佛說)一⑤(經)一(一名金剛清淨經)夾註⑥失譯(十字)二失譯⑦新附三秦錄失譯而名⑧(其名曰)一⑨(也)一⑩(復有)一⑪加二⑫⑬⑭白二百⑮圓滿二圓圓⑯其心二具心

一切諸空法界。而能遊戲聖解脫處。

佛說此語時。彌勒菩薩應時卽得百法明門。時會大衆諸菩薩等。身心歡喜。有得首楞嚴三昧。有得百法明門者。其數無量。梵釋護世諸天子。雨諸天華作伎樂。以供養佛。

大衆異口同音讚歎彌勒菩薩。善哉善哉。善男子。乃能問於如來如是無上大智慧義。我等因汝得服無上甘露法味。獲大善利。唯願尊者爲我諮問。未來衆生聞此法者得幾所福。佛告大衆。諦聽諦聽。善思念之。乃往過去九十一劫。有佛世尊名曰寶華。十號具足。時寶華佛爲諸菩薩。廣說如是百三昧門。彼時會中有千比丘。聞佛世尊說是三昧。身心隨喜。以隨喜善根因緣力故。超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。彼時千比丘豈異人乎。於今賢劫千佛是也。

佛告大衆。佛滅度後。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍八部及餘一切。若得暫聞。佛勝智慧。深心隨喜不起誹謗。於百千劫終不墮三惡道。生生之處恒得值遇諸佛菩薩。以爲眷屬。若聞此法不起疑謗。命終之後必定得生兜率天上。屬值彌勒聞說甚深不退轉地法輪之行。若有受持讀誦解說書寫。香華伎樂種種供養。此諸人等臨命終時。若能至心念佛法身。應時即見九十億佛俱來授手。隨意往生諸佛淨國。遊戲自在。諸三昧海。佛告彌勒。及勸阿難。汝好受持。慎勿忘失。乃至法滅當廣宣說。阿難白佛言。世尊。當何名此經。此法之要云何奉持。佛告阿難。此經

名爲百三昧海不壞不滅。亦名金剛相寂滅不動。亦名金剛三昧本性清淨不壞不滅經。當奉持之。佛說此語時。舍利弗等諸大聲聞。彌勒等諸大菩薩。天龍八部一切大衆皆大歡喜禮佛而退。

*佛說金剛三昧本性清淨^④不壞不滅經

No. 645 (No. 646)

不必定入定入印經翻譯^⑤之記

出世智道。亦名爲印。此經印義。或然不然。私情有指。未許官用。何者私情。今且當向發心修行。證會名入。所乘強劣。有定不定。聖說定入。說不定入。言義如是。決定名印。說如是故。名如是經。其門要密。通必有寄。魏尚書令儀同高公。深知佛法。出自中天。翻爲此典。萬未有一。採。採集人。在第更譯。沙門曇林。瞿曇流支。興和四年歲次降。婁。月建在戌。朔次甲子。壬午之日。出此如左九千一百九十三字。

不必定入定入印經

④元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆一千二百五十人俱。六十億百千那由他菩薩。其名曰文殊師利童子。觀世自在菩薩摩訶薩。得大勢菩薩。藥王菩薩。

藥上菩薩。常雷音王菩薩。如是等上首六十億百千那由他菩薩。一切皆得寂靜論義神通三昧。遊首楞嚴勇伏三昧。得深海水潮不過限三昧。得受位陀羅尼。得集無邊諸佛身色究竟陀羅尼。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。唯願世尊。爲諸菩薩說必定不定。入智印法門。以彼印故令我得知此菩薩必定此菩薩必定。此不定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。佛言。文殊師利。此中則有五種菩薩。何等爲五。一者羊乘行。二者象乘行。三者月日神通乘行。四者聲聞神通乘行。五者如來神通乘行。文殊師利。如是名爲五種菩薩。文殊師利。初二菩薩。必定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。後三菩薩。必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。文殊師利言。世尊。何者二菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。世尊。何者三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。佛言。文殊師利。羊乘行菩薩。象乘行菩薩。此二菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。文殊師利。月日神通乘行菩薩。聲聞神通乘行菩薩。如來神通乘行菩薩。此三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提不退無上智道。文殊師利。應云何知羊乘行菩薩。文殊師利。譬如有人他方五百佛之世界微塵等數世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。爲彼事故欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過如是世界得到

彼處。如是之人即便思惟。若我今者乘於羊乘。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘羊乘發行彼道。經長久時到百由旬。大風輪起吹令迴還。八十由旬。文殊師利。於意云何。如是之人乘彼羊乘。於彼世界能過到不。若經一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人乘彼羊乘。若經一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。若能得過一世界者。無有是處。佛言。如是文殊師利。若善男子。若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。已。聲聞乘人相隨止住。近聲聞人習聲聞人。恭敬供養聲聞乘人。共為知識財物交通與共同住。若在林中若在寺舍。若經行處同一處行。讀聲聞乘。誦聲聞乘。思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞乘。攝聲聞乘種善根行。聲聞所牽故得鈍智退無上智道。如是菩薩修菩提心慧根慧眼。而復後時住聲聞智種善根行。則還愚鈍破壞不成。文殊師利。譬如有人若患眼病。若有目。如是之人為開眼故。一月療治勤不休。過一月已眼得少開。彼有怨惡常伺其便。把碎簞。差著其眼中。令彼人眼轉閉更閉不得開明。如是如是。文殊師利。若彼菩薩修菩薩心慧根慧眼。而復後時住聲聞智種善根行。則還愚鈍破壞不成。文殊師利。此羊乘行菩薩應知。文殊師利。應云何知象乘

行菩薩。文殊師利。譬如有人如是微塵世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。為彼事故欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過如是世界到於彼處。如是之人即便思惟。若我今者。八分相應。乘象乘者。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘八分相應象乘發行彼道。百年常行二千由旬。大風輪起吹令迴還一千由旬。文殊師利。於意云何。如是之人乘彼象乘。於一世界為能過不。若經一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。彼人能過一世界不。文殊師利答言。世尊。彼若能過一世界者。無有是處。如是之人乘彼象乘。若經一劫若一百劫。若一千劫億百千劫。若不可說不可說劫。若能得過一世界者。無有是處。佛言。如是。文殊師利。若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。已。聲聞乘人相隨止住。近聲聞人習聲聞人。共為知識與共同住。若在林中若在寺舍。若經行處同一處行。讀聲聞乘。誦聲聞乘。思聲聞乘。信聲聞乘。復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞智。攝聲聞乘種善根行。聲聞所牽故得鈍智退無上智道。如是菩薩修菩提心。種善根行安住大乘。而復後時住聲聞智種善根行。則還愚鈍破壞不成。文殊師利。譬如大木廣千由旬大海所漂。於大海中濟渡衆生空行夜叉出置陸地。繫縛在於五百由旬大鐵塊上。文殊師利。於意云何。如是大

木被大海水復能漂不。復能海中濟衆生不。文殊師利。答言不能。佛言。如是。文殊師利。若彼菩薩修菩提心種善根行。修行一切智智海。道。牽迴令退。則不能向一切智智大海之道。不能救拔生死大海一切衆生。文殊師利。此象乘行菩薩應知。文殊師利。應云何知月日神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人如是微塵世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。為彼事故欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。我乘何乘而能得過如是世界到於彼處。如是之人即便思惟。若我今者乘於月日神通乘者。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即乘月日神通之乘發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人乘於月日神通之乘。於彼世界能過到不。文殊師利答言。世尊。久時則能。佛言。如是。文殊師利。若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。已。不與一切聲聞乘人相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識。財物不交。不共同住。若在林中若在寺舍。若經行處不同處行。亦不讀誦聲聞乘法。不思不信聲聞乘法。不教他人讀誦信學。乃至一偈亦不學習。不讀不誦。彼人若讀則讀大乘。彼人若誦則誦大乘。若有所說則說大乘乃至一偈。文殊師利。此是月日神通乘行菩薩應知。文殊師利。譬如有大迴樓羅王大力少壯隨意所念須彌山頂能到異處。如是如是。文殊師利。月日神通乘行

○八十二千○ ○已十(與)○ ○一冥○ ○及二林○ ○開明一開○ ○菩薩二菩提○ ○(乘)十八○ ○乘二
象乘○ ○象○ ○漢一廣○ ○能二於○ ○月日二日○ ○進二加○ ○文殊師則二文殊師利○

菩薩。戒聞深心大力少壯。勇健能得隨心所念。佛佛世界皆能過到。於諸如來衆會輪中皆能示身。文殊師利。應云何知聲聞神通乘行菩薩。文殊師利。譬如有人如是微塵世界之外。彼有因緣有大因緣。彼有所作有大所作。彼有所重有大所重。爲彼事故欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟。乘何神通而能得過如是世界到於彼處。如是之人即便思惟。我今若乘聲聞神通。則應得過如是世界到於彼處。文殊師利。如是之人既思惟已。即爾便乘聲聞神通發行彼道。文殊師利。於意云何。如是之人聲聞神通於彼世界能過到不。文殊師利。答言能過。佛言。如是文殊師利。若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已。不與一切聲聞乘人相隨止住。不近一切聲聞乘人。不習一切聲聞乘人。不作知識財物不交。不同修行。不共語說。不共同住。若在林中若在寺舍。若經行處不同處行。不讀不誦聲聞乘法。不思不信聲聞乘法。不教他讀不教他誦乃至一偈。於聲聞乘不相應誦。亦不教他。彼人若讀則讀大乘。彼人若誦則誦大乘。亦教他人讀誦大乘。若有所說則說大乘。彼於信解大乘菩薩摩訶薩等讀大乘人誦大乘人攝大乘人。敬重正信隨順修學。與共相應隨逐不捨。依附親近如法供養。共爲知識與共同住。若在林中若在寺舍。若經行處與共同行。於大乘人攝大乘人受大乘人持大乘人。第一敬重最勝供養。所謂燈明種種華香末香塗

惡。與作舍宅。與作救護。與作燈明。文殊師利。此是如來神通乘行菩薩應知。文殊師利。若善男子若善女人。以天妙衣天百味食。於日中施與十方一切世界微塵等數諸佛如來。一如來日日如是。復持珠寶滿於恒河沙等世界。以用布施。如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德。文殊師利。若復更有若善男子若善女人。教一衆生令其得住須陀洹果。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能安十方一切世界微塵等數一切衆生。悉令得住須陀洹果所有福德。文殊師利。若復更有若善男子若善女人。教一衆生令其得住阿那含果。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能安十方一切世界微塵等數一切衆生。悉令得住阿那含果所有福德。文殊師利。若復更有若善男子若善女人。教一衆生令其得住阿羅漢果。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能安十方一切世界微塵等數一切衆生。悉令得住阿羅漢果所有福德。文殊師利。若復更有若善男子若善女人。教一衆生令其得住辟支佛道。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能安十方一切世界微塵等數一切衆生。悉令得住辟支佛道所有福

若有女人。若奪若偷無量無數聲聞緣覺若衣若食所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。以瞋惡心若奪若偷信大乘人若一小食若一中食。此罪多彼過阿僧祇何以故。文殊師利。一切過去未來現在聲聞緣覺。於無量億阿僧祇劫。修行布施持戒忍辱精進禪慧。皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾。乃至微少捨一搥食施於畜生。皆為不斷三寶種子。文殊師利。若有男子若有女人。瞋心破壞無量無數聲聞緣覺所有戒聚定聚慧聚及解脫聚。破其解脫知見之聚。如是破壞乃經劫數所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。以瞋惡心破信大乘一菩薩戒。若令他破乃至一戒。此罪多彼過阿僧祇。何以故。文殊師利。所有一切聲聞緣覺布施持戒忍辱精進禪慧解脫知見。如是等聚。皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾。乃至一日乃至一戒所有福聚。皆為斷除一切眾生墮惡道因一切惡業。乃至為證一切智智。文殊師利。若有男子若有女人。繫縛十方一切世界一切衆生在牢獄中所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。於菩薩所起瞋惡心。不用眼看振身迴面。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。拔出十方一切世界一切衆生所有眼目所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。以瞋惡心不看菩薩信大乘者。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若有十方一切世界一切衆生劫數眼聞。文殊師利。若善男子若善

女人。慈心憐彼一切衆生令其得眼。乃經劫數所有福德。文殊師利。若復更有若是男子若善女人。以清淨心看於菩薩信大乘者。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能使十方一切世界一切衆生。開獄繫縛。令得出已復令得作轉輪聖王王國安樂。復令得住帝釋王樂所有福德。文殊師利。若復更有若是善男子若善女人。以清淨心欲見菩薩信大乘者。以清淨心讚彼菩薩。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人。能安十方一切世界一切衆生住緣覺道所有福德。文殊師利。若復更有若是善男子若善女人。令一菩薩信大乘者增長佛種至一善根。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若有菩薩信大乘者。能安十方一切世界一切衆生住菩提心所有福德。文殊師利。若復更有其餘菩薩信大乘者不求資生。乃至誦一無餘伽。他。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。能令十方一切世界微塵等數緣覺之人劫數墮於地獄畜生所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。斷一菩薩發菩提心。菩提心斷。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。能斷十方一切世界微塵等數一切衆生發菩提心。菩提心斷所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。斷一衆生信於大乘不作菩薩。大乘行斷。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若有十方一切世界一切衆生

有菩薩能令如是一切衆生出於地獄畜生餓鬼閻魔羅處住菩提心所有福德。文殊師利。若復更有其餘菩薩令一衆生信於大乘入於大乘。此福勝彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。能令十方一切世界微塵等數緣覺退還所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。令信大乘一菩薩退。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若有男子若有女人。若於十方一切世界微塵等數諸辟支佛供養財利生嫉妬心。斷其供養財利因緣。四方四維惡說毀皆彼辟支佛而不讚說所有罪聚。文殊師利。若復更有若是男子若是女人。於一菩薩信大乘者供養財利生嫉妬心。斷其供養財利因緣而不讚說。此罪多彼過阿僧祇。文殊師利。若善男子若善女人為攝正法。乃至微少一小瓶水。淨心施與信大乘者。至一菩薩所得善根業因果報。得阿僧祇轉輪聖王國土富樂。何況施與精勤讀誦大乘經典菩薩之人。此福勝彼過阿僧祇。爾時世尊說此經已。文殊師利法王子。彼諸菩薩。諸大聲聞。諸天及人并阿修羅乾闥婆等。聞世尊說歡喜奉行

不必定入定入印經

No. 646 (No. 645)

大周新翻三藏聖教序

御製

蓋聞大乘典與光祕隨於瓊編三藏玄樞。著靈文於寶帙。斯乃半龍繫象。演暢幽深。雖第一義空。名言之路雙絕。諸法無相。聽說之理兼忘。然則發啓善根。寔資開導。弘宣妙旨。終寄顯揚。至若鹿野初開。儼尊容於常住。龍宮載闢。絨舍利於將來。所以地涌全身。爲證說經之兆。空懸寶殿。爰標闡法之微。八萬四千。分布閻浮之境。三十六億。莊嚴平等之居。敷演一音。則隨類而解。廣陳三句。則劫壽難窮。自夜掩周星。宵通漢夢。玉毫流彩。式彰東漸之風。金口傳芳。遂觀後秦之譯。修多祇夜之祕闢。因緣譬喻之要宗。授記之與本生。方廣之與論議。雖立名差別。而究理不殊。同歸實相之源。並湊涅槃之會。朕幼崇釋教。夙慕歸依。思欲運六道於慈舟。迥超苦海。驅四生於彼岸。永離蓋纏。窮貝牒之遺文。集峰臺之祕籙。今於大福先寺翻譯院。所更譯三藏所著。入定不定印經者。此明退不退之心。前二後三。雖有遲速。如來設教。同趣菩提。既顯神呪之功。莊嚴最上。爰述下生之記。說法度人。三藏法師義淨等。並縉俗之綱維。紺坊之龍象。德包初地。道攝彌天。光我紹隆之基。更曠住持之業。以久視元年歲次庚子五月五日。繕寫畢功。重開甘露之門。

方布大雲之蔭。所冀芥城數極。鳥筆猶傳。拂石年窮。樹經無泯。弘濟覃於百億。遷拔被於恒沙。部軼條流。列之於左

入定不定印經

三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城鷲峯山中。與大慈芻衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩六十億百千那由多。其名曰妙吉祥菩薩。觀自在菩薩。大勢至菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。集雷音王菩薩。如是等菩薩摩訶薩。而爲上首。一切皆得寂靜。決擇三摩地。健行三摩地。甚深不動。海潮三摩地。成就灌頂陀羅尼。成就無邊諸佛色身陀羅尼。爾時妙吉祥菩薩白佛言。世尊。惟願世尊。爲諸菩薩演說入定不定印法門。我等入此法印故。便能解了。此是不定菩薩。求無上正等正覺。於無上智道而有退轉。此是決定菩薩。求無上正等正覺。於無上智道而不退轉。爾時世尊告妙吉祥童子言。妙吉祥。當知菩薩有五種行。何等爲五。所謂羊車行。象車行。日月神力行。聲聞神力行。如來神力行。妙吉祥。是爲菩薩五種行。妙吉祥。初二菩薩於無上正等正覺。是不決定。後三菩薩於無上正等正覺。是得決定。妙吉祥菩薩白佛言。世尊。云何二不定菩薩爲求無上正等正覺於無上智道而有退轉。云何三決定菩薩爲求無上正等

正覺於無上智道而不退轉。佛告妙吉祥。所謂羊車行象車行。此二菩薩爲求無上正等正覺於無上智道而有退轉。日月神力行。聲聞神力行。如來神力行。此三菩薩爲求無上正等正覺於無上智道而不退轉。妙吉祥。云何羊車行菩薩。譬如有人爲大事因緣故。重事因緣故。欲過五佛剎微塵數世界彼自思惟。我今當乘何乘而能越過如是世界。便作是念。當乘羊車過彼世界。妙吉祥。是人即乘羊車隨路而去。久受勞苦行百踰繕那。忽遇大風吹。令却退八十踰繕那。妙吉祥。於汝意云何。是人乘彼羊車。或一劫或百劫。或千劫或億劫。或不可說不可說劫。而能超越一世界耶。妙吉祥言。不也世尊。是人乘彼羊車。或一劫或百劫。或千劫或億劫。或不可說不可說劫。而能超越一世界者。無有是處。佛言。如是如是。妙吉祥。若善男子善女人。發心希求無上正等正覺。便與聲聞同共住止。承事親近狎習談論。若在園林及於寺中同經行處。讀誦思惟聲聞乘教解釋其義。或復教他讀誦思惟聲聞乘教解釋其義。由此受持聲聞乘教植善根故。智慧微劣退無上智道。雖先修習菩提之心慧根慧眼。然由受持聲聞乘教植善根故。令其根鈍即便退失無上智道。妙吉祥。譬如有人患目闇閉欲令開故經月醫療。其目便愈。時有怨家。即以一掬毒藥細末。置其眼中遂還闇閉。如是如是。妙吉祥。彼菩薩雖先修習菩提之心慧根慧眼。然由受持聲聞乘教植善根故。

令其根鈍。即便退失無上智道。妙吉祥。如是名為羊車行菩薩。妙吉祥。云何象車行菩薩。譬如有人為大事因緣故。重事因緣故。欲過如前微塵世界。彼自思惟。我今當乘何乘而能越過如是世界。便作是念。我當乘彼八支具足上妙象車過彼世界。妙吉祥。是人即乘象車隨路而去。經于百年行二千踰繕那。忽遇大風吹。令却退千踰繕那。妙吉祥。於汝意云何。是人乘彼象車。或一劫或百劫或千劫或千億劫。或不可說不可說劫。而能超越一世界耶。妙吉祥。不也。世尊。是人乘彼象車。或一劫或百劫或千劫或千億劫。或不可說不可說劫。而能超越一世界者。無有是處。如是如是。妙吉祥。若善男子善女人。發心希求無上正等正覺。便與聲聞同共住止。承事親近狎習談論。共為受用。若在園林及於寺中同經行處。讀誦思惟聲聞乘教解釋其義。或復教他讀誦思惟聲聞乘教解釋其義。由此受持聲聞乘教植善根故。智慧微劣退無上智道。雖先修習菩提之心慧根慧眼。然由受持聲聞乘教植善根故。令其根鈍。即便退失無上智道。妙吉祥。譬如大木長百千踰繕那。墮大海中隨波流汎。有諸空居衆多藥叉。於大海中牽之令住。復以繩廣五千踰繕那。鐵。鐵繫之令住。妙吉祥。於汝意云何。此之大木能越大海。與諸有情作利益耶。妙吉祥。不也。世尊。佛言。如是如是。妙吉祥。彼菩薩雖復修習菩提之心受持大乘植諸善本。然由修習聲聞法故。於一切智海牽之令退。不能進趣一切智海。於生死海中不能救濟一切有情。妙吉祥。如是名為象車行菩薩。妙吉祥。云何日月神力行菩薩。譬如有人為大事因緣故。重事因緣故。欲過如前微塵數世界。彼自思惟。我今當作何神通力而能越過如是世界。便作是念。我當作彼日月神力過彼世界。妙吉祥。是人即便作日月神力隨路而去。妙吉祥。於汝意云何。是人能越彼世界耶。妙吉祥。菩薩白佛言。世尊。是人能越如是世界。而於長路多歷勤苦。佛言。如是妙吉祥。若善男子善女人。發心希求無上正等正覺。不與聲聞同共住止。承事親近狎習談論。亦不共彼受用衣食。不在園林及於寺中同經行處。讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌。亦不教他讀誦大乘。演說大乘。妙吉祥。如是名為日月神力行菩薩。妙吉祥。云何聲聞神力行菩薩。譬如有人為大事因緣故。重事因緣故。欲過如前微塵數世界。彼自思惟。我今當作何神通力而能越過如是世界。便作是念。我當作彼聲聞神力過彼世界。即以聲聞神力過彼世界。妙吉祥。於汝意云何。是人能越彼世界耶。妙吉祥。菩薩白佛言。世尊。是人能越如是世界。佛言。如是如是。妙吉祥。若善男子善女人。發心希求無上正等正覺。不與聲聞同共住止。承事親近狎習談論。亦不共彼受用衣食。不在園林及於寺中同經行處。讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌。亦不教他讀誦思惟聲聞乘教。常惟讀誦演說大乘。於深信

大乘讀誦大乘攝受大乘者生恭敬心。親奉歸向而共住止。承事親近狎習談論。常求大乘受持讀誦。復以種種香華塗香末香燈明華鬘。敬心供養。常惟讀誦大乘經典。以歡喜心為人演說。於未學菩薩心生恭敬。含笑先言。語不龜縮。所說柔軟令人樂聞。假使遭遇失命因緣。亦不捨離大乘之心。若有菩薩發趣大乘。讀誦大乘。攝受大乘。常於此人起增上心而為供養。亦不與他共為諍競。於未曾聞大乘經典常樂希求。於說法者起恭敬心生大師想。於未學菩薩亦生敬心。於他過客若實不實不應訶責。亦不好求他人過失。常樂修持慈悲喜捨。妙吉祥。如是名為聲聞神力行菩薩。妙吉祥。云何如來神力行菩薩。譬如有人為大事因緣故。重事因緣故。欲過如前微塵數世界。彼自思惟。我今當作何神通力而能疾過如是世界。便作是念。我當作彼如來神力越彼世界。即以如來神力超彼世界。妙吉祥。於汝意云何。是人能越彼世界耶。妙吉祥。菩薩白佛言。世尊。是人速能超彼世界。佛言。如是如是。妙吉祥。若善男子善女人。發心希求無上正等正覺。不與聲聞同共住止。承事親近狎習談論。亦不共彼受用衣食。不在園林及於寺中同經行處。讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌。亦不教他讀誦思惟聲聞乘教。常惟讀誦大乘。演說大乘。於身語心常令清淨。於戒善法亦常安住。亦能令他淨身語心安住戒法。若有菩薩發趣大乘。讀誦大乘。攝受大乘。常於

此人恭敬歸向。承事親近。習談論。所有衣食共爲受用。與彼菩薩而共同住。同經行處。常求大乘。攝取大乘。受持大乘。以種種香華塗香末香燈明華鬘。敬心供養。常惟讀誦大乘經典。以歡喜心演說大乘。於未學菩薩不起慢心。於餘菩薩亦令安住。含笑先言。語不龜縮。所說柔軟。令人樂聞。於他亦爾。假使遭遇失命因緣。亦不捨離大乘之心。若有菩薩。發趣大乘。讀誦大乘。攝受大乘。以增上心歡喜親奉。亦教於他恭敬供養。亦不與他共爲。淨說。於未曾聞大乘經典常樂希求。於說法者起恭敬心。生大師想。於未學菩薩不生慢心。於他過咎若實不實不應訶責。亦不好求他人過失。既自行已復教餘人如是修學。妙吉祥。如是菩薩自觀有情失菩薩業者教令得業。亦能令他教諸有情失菩薩業者教令得業。自觀有情失菩薩道者教令得道。亦能令他觀諸有情失菩薩道者教令得道。自觀有情失菩薩行者教令得行。亦能令他觀諸有情失菩薩行者教令得行。自觀有情失菩薩因者教令得因。亦能令他觀諸有情失菩薩因者教令得因。自觀有情失菩薩善巧者教令得善巧。亦能令他觀諸有情失菩薩善巧者教令得善巧。自觀有情失菩薩事者教令得事。亦能令他觀諸有情失菩薩事者教令得事。自觀有情失菩薩加行力者教令得加行。亦能令他觀諸有情失菩薩加行力者教令得加行。自觀有情失菩薩依止處者教令得依止處。亦能令他觀諸有情失菩薩行

依止處者教令得依止處。自觀有情失慈悲喜捨者教令得慈悲喜捨。亦能令他觀諸有情失慈悲喜捨者教令得慈悲喜捨。自觀有情失平等行者教令得平等行者。亦能令他觀諸有情失平等行者教令得平等行者。自觀有情不信三寶者教令信三寶。亦能令他觀諸有情不信三寶者教令信三寶。自觀有情失善法欲者教令得善法欲。亦能令他觀諸有情失善法欲者教令得善法欲。自觀有情被繫縛囚執者教令得解脫。亦能令他觀諸有情被繫縛囚執者教令得解脫。自觀有情有病苦者施以醫藥。亦能令他觀諸有情有病苦者施以醫藥。自觀有情失於佛所植善根者教令得善根。亦能令他觀諸有情失善根者教令得善根。自觀有情無依怙者爲作歸趣。亦能令他觀諸有情無依怙者爲作歸趣。自觀有情久睡眠者教令得覺悟。亦能令他觀諸有情久睡眠者教令得覺悟。自觀有情生下賤者令生勝處。亦能令他觀諸有情生下賤者令生勝處。自觀有情失菩提心者教令得菩提心。亦能令他觀諸有情失菩提心者教令得菩提心。自觀有情失法足者教令得法足。亦能令他觀諸有情失法足者教令得法足。自觀有情失福智資糧者教令得資糧。亦能令他觀諸有情失福智資糧者教令得資糧。自觀有情失大乘信者教令得正信。亦能令他觀諸有情失大乘信者教令得正信。自觀有情失戒護者教令住戒護。亦能令他觀諸有情失戒護者教令住戒護。自觀有情失法隨法者教令其得法。亦能令他觀諸有情失法

隨法者教令其得法。自觀有情失和忍者教令得和忍。亦能令他觀諸有情失和忍者教令得和忍。自觀有情失止觀者教令住止觀。亦能令他觀諸有情失止觀者教令住止觀。自觀有情失菩薩精進者教令住精進。亦能令他觀諸有情失菩薩精進者教令住精進。自觀有情失布施調順知足者教令得施等。亦能令他觀諸有情失施等者教令得施等。自觀有情失念慧持行者教令得念等。亦能令他觀諸有情失念等者教令得念等。自觀有情失趣彼岸道者教令趣彼岸道。亦能令他觀諸有情失趣彼岸道者教令趣彼岸道。自觀有情不生佛家者令生佛家。亦能令他觀諸有情不生佛家者令生佛家。自觀有情失善友者教令得善友。亦能令他觀諸有情失善友者教令得善友。自觀有情失利有情心者教令得利有情心。亦能令他觀諸有情失利有情心者教令得利有情心。自觀有情失依法者教令得依法。亦能令他觀諸有情失依法者教令得依法。自觀有情失依智者教令得依智。亦能令他觀諸有情失依智者教令得依智。自觀有情失依義者教令得依義。亦能令他觀諸有情失依義者教令得依義。自觀有情失依了義經者教令得依了義經。亦能令他觀諸有情失依了義經者教令得依了義經。自觀有情失四正勤者教令得四正勤。亦能令他觀諸有情失四正勤者教令得四正勤。自觀有情失實語法語利益語調伏語者。令住實語法語利益語調伏語。亦能令他觀諸有情失實語法語利益語調伏語者。令住實語法

語利益語調伏語。自觀有情見貧賤者令得富貴。亦能令他觀諸有情見貧賤者令得富貴。菩薩摩訶薩。於諸有情起大慈心。悉令周遍。作如是念。彼諸有情無依無怙。無歸無趣。無洲無渚。無舍宅。無救護者。我於何時能為有情作救護耶。妙吉祥。譬如少壯妙翅鳥王有大勢力。隨意飛上妙高山頂。如來神力行菩薩亦復如是。具大善根勇疾之力。隨意能趣佛會中生。能與惡趣有情而作救護。妙吉祥。如是名為如來神力行菩薩。妙吉祥。若善男子善女人。於日中。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數諸佛。復滿恒河沙數世界如意寶珠而用布施。乃至恒河沙劫。如是供養。若復有人教一有情得預流果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得預流果。若復有人教一有情得一來果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得一來果。若復有人教一有情得不還果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得不還果。若復有人教一有情得阿羅漢果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得阿羅漢果。若復有人教一有情證獨覺果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得獨覺果。若復有人教一羊車行菩薩令其安住菩提之心。其

福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得羊車行菩提之心。若復有人教一有情得象車行菩提之心。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得象車行菩提之心。若復有人教一有情得日月神力行菩提之心。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得日月神力行菩提之心。若復有人教一有情得聲聞神力行菩提之心。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。教彼十方一切世界微塵數有情得聲聞神力行菩提之心。若復有人教一有情得如來神力行菩提之心。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。於日中。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數有情。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一近事師。依三寶受五學處。於佛教法。生正信者。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數近事。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施第八人。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數第八人。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一預流果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數預流果。乃至恒河沙劫如是供養。

若復有人以一飲食施一。一來果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數一來果。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一不還果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數不還果。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一阿羅漢果。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數阿羅漢果。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一獨覺。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數獨覺。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一羊車行菩薩。其福勝彼無量無數。何以故。妙吉祥。是菩薩摩訶薩。隨於何時。隨以何事。發菩提心。即於爾時。無一不善而不捨棄。無一佛法而不生長。妙吉祥。由是菩薩具足如是不可思議勝功德故。妙吉祥。譬如迦陵頻伽鳥王。在卵殼中。雖自未開。已能勝彼一切群鳥。由有深妙美音聲故。如是如是。妙吉祥。菩薩初發菩提之心。處無明闇。雖業煩惱闇翳覆障。然能勝彼聲聞獨覺。由有迴向善根行願妙音聲故。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣。天百味食。供養十方一切世界微塵數羊車行菩薩。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一象車行菩薩。其福勝

彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣天百味食。供養十方一切世界微塵數象車行菩薩乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一日月神力行菩薩。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣天百味食。供養十方一切世界微塵數日月神力行菩薩。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一聲聞神力行菩薩。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣天百味食。供養十方一切世界微塵數聲聞神力行菩薩。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人以一飲食施一如來神力行菩薩。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣天百味食。供養十方一切世界微塵數如來神力行菩薩。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人聞此法門深心信受。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若善男子善女人。造立十方一切世界微塵數寺。供養三千大千世界微塵數獨覺。其僧房舍皆以閻浮檀金之所成就。以電燈末尼寶而為莊校。一切光寶以為階陛。末尼真珠衆寶璣珞以為嚴飾。幢蓋幡幡處處懸列。如意珠王寶網鈴鐸以為其帳。龍羅樹檀以為香泥用塗其地。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。蘇末那華。鳴鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。婆利沙華。咀。羅尼華。罌咀。羅尼華。跋羅華。蘇健地華。如是等諸上妙華而為散布。以天妙衣天百味食而供養之。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人得

聞佛名。若一切智名。若世間主名。若觀形像乃至經卷所有畫像。其福勝彼無量無數。何況有人合十指爪而為恭敬。其福勝彼無量無數。況復以諸燈明香華。乃至讚佛一相功德。其福勝於當來世受大富樂。乃至到於一切智智。妙吉祥。如一滴水投大海中。乃至劫火起時終不中盡。妙吉祥。菩薩亦爾。以少善根迴向成佛。乃至一切智火生時終不中盡。妙吉祥。譬如月輪能勝衆星。光明圓滿廣大高勝。菩薩亦爾。以少善根迴向成佛。而能勝彼聲聞獨覺。由其善根廣大高勝。妙吉祥。如來應正等覺有如是等不可思議功德。妙吉祥。若善男子善女人。以天妙衣天百味食。供養十方一切世界微塵數聲聞獨覺及諸菩薩。乃至恒河沙劫如是供養。若復有人能於此經心生信受。其福勝彼無量無數。何況有人書寫為人演說。其福最勝。何以故。是成佛因故。妙吉祥。若有男子女人。以瞋惡心侵奪無量聲聞獨覺飲食衣服。若復有人以瞋惡心侵奪信樂大乘菩薩乃至少許飲食衣服。或一日中令其不食。其罪重彼無量無數。何以故。一切三世聲聞獨覺。於無數劫修行施戒忍辱精進禪定智慧。皆為自身斷除煩惱。善薩不爾。乃至毫釐施傍生時。皆為三寶不斷絕故。妙吉祥。假使有人以瞋惡心毀壞無量無邊無數獨覺戒定智慧。解脫知見。假使有人以瞋惡心於一信樂大乘菩薩損壞戒支及所學事令不成就。其罪重彼無量無數。何以故。一切三世聲聞獨覺。

於無數劫。所有戒定智慧解脫解脫知見。皆為自身斷除煩惱。善薩不爾。乃至一日修戒定慧解脫解脫知見。皆為有情斷除煩惱。妙吉祥。假使有人以瞋惡心繫縛十方一切有情置牢獄中。若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去。其罪重彼無量無數。妙吉祥。假使有人以瞋惡心挑出十方一切世界有情眼目。若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去。其罪重彼無量無數。妙吉祥。假使十方一切有情皆被挑目。復有餘人於。復有情起。大慈心令眼平復所得功德。若復有人以清淨心而往瞻視大乘菩薩。其福勝彼無量無數。妙吉祥。假使有人能令十方所有獄囚皆得解脫。受轉輪聖王天帝釋樂。若復有人以清淨心瞻視讚歎大乘菩薩。其福勝彼無量無數。妙吉祥。假使有人能令十方一切有情證獨覺果所得功德。若復有人教一信樂大乘菩薩。曾於佛所種一善根令得增長。其福勝彼無量無數。妙吉祥。若有深信大乘菩薩於十方世界一切有情皆令安住菩提之心所得功德。若復有人以大乘法乃至一頌教示於他。其福勝彼無量無數。妙吉祥。假使有人以十方世界微塵數獨覺。置於地獄餓鬼傍生。若復有人於一初發菩提心者而作障礙。其罪重彼無量無數。妙吉祥。假使有人於十方世界一切有情發菩提心者而作障礙。若復有人於一深信大乘菩薩菩提之心而作障礙。其罪重彼無量無數。妙吉祥。假使十方一切有情。皆墮地獄。

③癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

No. 647

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時婆伽婆。住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園。與比丘衆五百人俱。一切皆是
大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得好解脫
慧得好解脫。其心柔和猶調伏象。內外清淨
究竟。斷除五陰重擔。所作已辦。不受後
有。猶如諸佛解脫無爲。不爲有爲生死運動。

唯除一人在於學地。所謂長老阿難比丘。一切皆得寂滅之法。一切皆得調伏之法。一切具足最勝之法。一切不住於意識中。一切皆得種種解脫。一切皆得自在神通。

復有八千百千菩薩摩訶薩等而爲上首。所謂文殊師利童子。智輪大海辯才童子。蓮華藏光一切衆生眼童子。無邊心廣義慧童子。天寶炎光善照耀幢童子。難可譬喻善色愛見童子。觀諸衆生眼視不瞬童子。大顯不虛見童子。深遠雷震鼓音響聲童子。離障礙一切衆生眼童子。寶藏炎輪廣德童子。多福德衆生見勝幢童子。勝妙無邊香光童子。無邊力精進善大奮迅童子。牢固精進無邊智光幢童子。一切差別德勝智童子。不可破壞能常最勝童子。成就一切自在導師童子。相好莊嚴清淨福行善名稱童子。一切衆生最愛樂童子。如是等衆諸童子俱。一切皆得不退轉道。以金剛鎧大願莊嚴。心常寂靜盡諸有邊。不壞法中得大清淨。最勝清淨彼岸清淨。一切清淨行皆清淨。

爾時世尊於彼後夜第一分中入于三昧。此之三昧名力莊嚴。入三昧已。悉知過去現在未來一切衆生生死業行。佛神力故。是時此處祇陀樹園地及虛空一切。皆滿天衣寶帳交絡網縵。天蓋幢幡。閑塞周遍。又垂種種難妙流蘇細藥。天花繽紛亂墜。林樹間錯七寶圓塢。種種莊嚴布散於地。天諸香葉天彌那羅。天桂鬘金及熏香等。煙雲微密。鑿鑿氤氳。時衆時舒可愛可樂。時祇陀樹如是。

種種天寶莊嚴。廣博淨故有大威德。具衆光明。照耀虛空。盡十方而現此難量。諸莊嚴已有師子座自然而出。殊特妙好。勝天報成。以座莊嚴光因緣故。令此三千大千世界。一切赫耀皆光照明。譬如夜中然大炬火。一切暗冥悉滅無餘。

爾時此三千大千世界。娑婆國土所有穢惡。丘陵^①。阜^②。崖岸川原礪石土砂。高下坑坎。陂池溝壑。泉井江湖小河大河。小海大海須彌海島。尼民陀羅仙聖所居十寶諸山。旃迦婆羅及大斫迦婆羅山等。悉皆平坦無諸荆棘。并餘叢林清淨端平如琉璃掌。又有種種七寶莊嚴。天曼陀花遍覆於地。天葉^③藕根。天多摩羅。天桂爵金香熏雲氣。普皆周遍繞虛空中。又有諸天無量音樂百千萬億那由他種。自然出聲悉說妙法。

時此三千大千世界。滿虛空中種種七寶蓮花莊嚴。最勝香光皆作金色。純青琉璃用以爲臺。臺廣七肘皆高七尋。蓮花開敷甚可喜樂。天栴檀樹曼陀花樹天龍花樹。其樹各各高七多羅。枝葉扶疎色香具足。青黃赤白皆如蓮花。如是莊嚴三千大千一切地界至有頂天。悉如天宮淨妙國土。現是變已是時一切無量衆生。以佛力加故無障礙。此彼徹見猶淨琉璃。難可思量佛境界故。爾時此三千大千世界地住諸天。乃至一切迦膩吒天。并及五百羅漢比丘。八十百千菩薩衆等。作如是念。此是如來力莊嚴力。此是如來人中師子。此是如來最大喬迅。此是如來師子。

奮迅。此是如來大大師子奮迅踊躍。此是如來大大神通莊嚴之事。不可思議不可讚歎。如是見已。天及聲聞諸菩薩等一切大眾。皆於佛所生大信心。胡跪合掌一心低頭供養而住。爾時東方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名一切光。其中有佛號無邊光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘衆八千萬。比丘尼三千萬。菩薩摩訶薩八千八百萬。優婆塞八十八萬。優婆夷七千七百。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時南方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名曰大光。其中有佛號無邊精進多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘衆十千萬人俱。菩薩摩訶薩四十千萬。優婆塞六十千萬。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時西方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名曰普光。其中有佛號曰普見多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘二億衆俱。三億比丘尼。九億六千萬菩薩摩訶薩衆。八億優婆塞。六億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時北方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名曰大燈。其中有佛號曰作光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘六億衆俱。四萬比丘尼。八億菩薩摩訶薩衆。九億優婆塞。八億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時東方過如恒河沙等世界。彼有佛刹

名曰金光照耀。其中有佛號金色光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘七億衆俱。三億比丘尼。八億菩薩摩訶薩衆。九億優婆塞。八億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時東南方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名大炬光。其中有佛號不可思議日光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘八億四千萬。一億八千萬比丘尼。九億六千萬菩薩摩訶薩。八億八千萬優婆塞。八億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時西南方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名善勝光。其中有佛號曰大光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘衆九億六千萬。八億比丘尼。九億二千萬菩薩摩訶薩。九億優婆塞。九億六千萬優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時西北方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名寶智意。其中有佛號寶藏光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘八億衆俱。二億比丘尼。八億菩薩摩訶薩衆。八億八千萬優婆塞。七億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時上方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名日月光。其中有佛號月幢光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘十億衆俱。三億比丘尼。八億菩薩摩訶薩衆。九億二千萬優婆塞。九億優婆夷。亦有最大威德天人。

皆於彼衆圍遶佛座聽說法要

爾時下方過如恒河沙等世界。彼有佛刹名離垢光。其中有佛號普眼見多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與大比丘衆九億六千萬。四億比丘尼。九億四千萬菩薩摩訶薩。八億優婆塞。七億優婆夷。亦有最大威德天人。皆於彼衆圍遶佛座聽說法要。

爾時文殊師利童子及一切衆生最愛樂童子。如是衆等二十童子。一時俱起到於佛所。到佛所已。時釋迦佛在三昧中。百福莊嚴寂然不動。時諸童子各各默然。偏袒右臂頂禮佛足。右邊如來遠三匝已。譬如壯士屈伸臂頃。各往十方。

爾時文殊師利童子智輪大海辯才童子。向於東方度如恒河沙等國土。彼有世界名一切光。其中有佛號無邊光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時蓮花藏光一切衆生眼童子。無邊心廣義慧童子等。向於南方度如恒河沙等國土。彼有世界名曰大光。其中有佛號無邊精進如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時天寶炎光善照耀童子。難可譬喻善色愛見童子等。向於西方度如恒河沙等國土。彼有世界名曰普光。其中有佛號曰普見如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於

衆中

爾時觀諸衆生眼視不瞬童子。大願不虛見童子等。向於北方度如恒河沙等國土。彼有世界名曰大燈。其中有佛號曰光作如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時深遠雷震鼓。音響聲童子離障礙一切衆生眼童子等。向東北方度如恒河沙等國土。彼有世界名曰金光照。其中有佛號金色光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時寶藏炎輪廣德童子。多福德衆生見勝幢童子等。向東南方度如恒河沙等國土。彼有世界號大炬光。其中有佛號不可思議日光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時勝妙無邊香光童子。無邊力精進善大奮迅童子等。向西南方度如恒河沙等國土。彼有世界名善勝光。其中有佛號曰大光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時牢固精進無邊智光幢童子。一切差別德勝智童子等。向西北方度如恒河沙等國土。彼有世界名寶意慧。其中有佛號寶藏光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

中

爾時不可破壞能常最勝童子。成就一切自在導師童子等。向於上方度如恒河沙等國土。彼有世界名日月光。其中有佛號寶幢光如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時相好莊嚴清淨福行善名稱童子。一切衆生最愛樂童子等。向於下方度如恒河沙等國土。彼有世界名離垢光。其中有佛號普眼見如來應供正遍知。十號具足。爲諸大衆說微妙法。時二童子到彼刹已。爲佛作禮坐於衆中。

爾時無邊光如來應正遍知。爲諸大衆知而故問文殊師利童子。智輪大海辯才童子等言。汝二大士。從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹西方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時無邊精進如來應。供正遍知。爲諸大衆知而故問蓮華藏光一切衆生眼童子。無邊心廣義慧童子等言。汝二大士。從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹北方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時普見如來應正遍知。爲諸大衆知而故問天寶炎光善照曜幢童子。難可譬喻善色愛見童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹東方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時大燈如來應正遍知。爲諸大衆知而故問觀諸衆生眼視不瞬童子。大願不虛見童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹南方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時金光照如來應正遍知。爲諸大衆知而故問深遠雷震鼓音響聲童子。離障礙一切衆生眼童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹西南方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時勝妙無邊香光童子。無邊力精進善大奮迅童子等。向西南方度如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時牢固精進無邊智光幢童子。一切差別德勝智童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹西北方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時普見如來應正遍知。爲諸大衆知而故問天寶炎光善照曜幢童子。難可譬喻善色愛見童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹東方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

頂禮三邊畢來

爾時善光如來應正遍知。爲諸大衆知而故問勝妙無邊香光童子。無邊力精進善大奮迅童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹東北。方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時寶藏光如來應正遍知。爲諸大衆知而故問牢固精進無邊智光幢童子。一切差別德勝智童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹東南。方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時寶幢光如來應正遍知。爲諸大衆知而故問不可破壞能常最勝童子。成就一切自在導師童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹下方過如恒河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時普眼見如來應正遍知。爲諸大衆知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子。一切衆生最愛樂童子等言。汝二大士從何所來。時二童子報彼佛言。世尊。此刹上方過如恒

河沙等世界。國名娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。以大莊嚴入于三昧。我等從彼佛世尊所。恭敬頂禮三邊畢來。

爾時十方諸佛世界。聞此釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀十號名已。彼十方刹一切佛土皆大震動。動遍動等遍動。遍震等遍震。踊遍踊等遍踊。如是動已。時彼十方諸佛侍者。各各合掌白於佛言。世尊。何因緣故。令此三千大千世界如是大動。時十方佛皆即告其自侍者言。善男子。從此刹西過如恒河沙等世界。彼有國土名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。於今現在入力莊嚴三昧。爲諸四衆圍遶而坐。欲說甚深平等之法。以是事故此處三千大千世界地皆震動。如是次第乃至下方。諸刹震動亦復如是。

時十方佛復告大衆諸比丘等作如是言。汝等當知。佛出世難如優曇花。出已值遇倍難。於是如是難中。此釋迦牟尼如來億倍甚難。何以故。彼佛世尊。往昔因緣營願力故。生於難穢五濁刹中。如是最難。諸比丘。又彼如來名不虛唱。若十方國佛刹之中一切衆生。聞此釋迦牟尼如來勇猛精進難行苦行。及過去世發大誓願。菩薩行中諸難作者。種種功德名號具足一切皆得。如是聞已。十方一切諸佛刹中。不可算數無量衆生。皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記。何況其餘得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果者。是故此

丘。說此釋迦牟尼如來大名稱時。十方世界恒河沙等。三千大千諸國土中一切諸佛。皆各如是讚歎釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀無量功德。其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外。復有國土。更爾許數恒河沙等世界佛刹。是諸佛等復各出聲。爲其大衆稱說釋迦如來名號。時彼佛刹諸大菩薩。如是聞已各自佛言。希有世尊。我今欲往娑婆世界。見於釋迦牟尼如來。禮拜供養聽所未聞。時彼諸佛各各告其大菩薩言。善哉善哉。善男子。宜知是時隨逐二大童子俱往。何以故。彼佛世尊。難遭難觀聞法聽受。及彼衆中同會共坐甚爲難矣。

爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。從力莊嚴三昧而起。安。庠徐步猶若鵝王。瞻視端平趣師子座。到已登上手自展設於尼師壇鋪已。儼然結加趺坐。一切大衆四面圍遶。

爾時文殊師利童子。智輪大海辯才童子等。從東方還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時蓮花藏光一切衆生眼見童子。無邊心廣慧慧童子等。從南方還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。爾時天寶善光照耀幢童子。難可譬喻善色

①迦一滿②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

愛見童子等。從西方還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時觀諸衆生眼視不瞬童子。大願不虛見童子等。從北方還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時深遠雷震鼓音響聲童子。離障礙一切衆生眼童子等。從東北還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時寶藏輪廣德童子。多福德衆生見勝幢童子等。從東南還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時勝妙無邊香光童子。無邊力精進善大奮迅童子等。從西南還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時半固精進無邊智光幢童子。一切差別德勝智童子等。從西北還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時不可破壞能常最勝童子。成就一切自在導師童子等。從上方還。共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆。俱來到於釋迦牟尼佛世尊前。彼二童子及餘菩薩。各各頭面頂禮佛足。禮畢皆退坐蓮花座。

爾時如來在師子座。入於影現三昧之中。以是三昧神力因緣。東方一切諸佛刹中所有衆生皆作是念。如來世尊。今獨對我憐愍於我。知於我心解我言語。以知我心憐愍我故。稱於我心爲我說法不爲餘人。如是南方西方北方四維上下一切衆生。乃至有頂諸天龍神皆如是念。佛獨對我不對餘人。說法知心亦復如是。

力莊嚴三昧經卷中

隋·天竺三藏那連提耶舍譯

爾時佛告長老阿難。汝今可喚諸比丘集。是時阿難受佛敎已。即歷處處告諸比丘。說是言。汝等當知。世尊導師。今命於汝。汝等當往。時諸比丘聞是語已。一切皆往見佛坐於師子座上。光顏挺特威德最尊。合掌低頭頂禮佛足。禮畢右邊各向蓮華座中而坐。爾時三千大千世界。一切遍滿諸妙蓮華。其華開敷皆如寶座。又此世界天栴檀樹。曼陀羅樹。天衆香樹。是諸林木一切皆各高七多羅。彼樹枝葉悉是蓮華。諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐。及此五百羅漢聲聞。皆亦結加坐蓮華座。乃至有頂一切天龍宮殿林苑悉有蓮華。亦各皆坐蓮華之上。時此三千大千世界如是。

種種天香栴檀。和合普熏芬芳充遍。聞者愛樂悅樂熙怡。香風觸身清涼調適。能令衆生各皆歡喜。

爾時文殊師利童子於蓮華上恭敬起立。偏袒右肩向於如來。一心頂禮長跪合掌。而白佛言。大聖世尊。一切世間愚癡衆生。不信如是深妙之語。如來世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。若提覺了得如來智。自在智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。大智。佛智。一切種智。佛言。如是如是。文殊師利。一切世間不可思議。如是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。若提覺了。及如來智。乃至一切種智。亦復如是。不可思議。諦聽諦聽。文殊師利。譬如世間有於一人。以如恒河沙等三千大千世界土地盡。末作塵。如是諸塵合爲一聚。以口一吹。各令舊塵還復本刹。如先不異。無有虧益。於意云何。文殊師利。是可信不。文殊師利。白佛言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。佛告文殊師利。如是如是。我今說言多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。若提覺已。此如來智。乃至一切種智。亦復

①〔譯〕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

如是。一切世間衆生難信。

復次文殊師利。譬如世間有於一人。以恒
河沙等三千大千諸世界中所有災水。其波
濤涌乃至二禪。盡皆掬取悉內於一小藕孔
中。既內中已而是藕根不大不破。於意云
何。文殊師利。是可信不。文殊師利白佛
言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。
佛告文殊師利。如是如是。我今說言多陀
阿伽度阿羅呵三藐三佛陀著提覺已。此如
來智乃至一切。種智亦復如是。一切世間
衆生難信。

復次文殊師利。譬如世間有於一人。以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火。其炎猛熾乃至梵天。彼一切火并其烟炎。盡皆吸取。內自腹中。如是竟已。或復食於一箇小甗。或一胡麻及一粳米。壽命住世。還恒沙劫。身不被燒又亦不死。於意云何。文殊師利。是可信不。文殊師利白佛言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。佛告文殊師利。如是如是。我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已。此如來智乃至一切種智亦復如是。一切世間衆生難信。

復次文殊師利。譬如世間有於一人。以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方四維及以上下。毘嵐猛吹一切風輪盡皆和合。以手遮取置於一箇小芥子中。而是芥子不大不寬不窄不毀。於意云何。文殊師利是可信不。文殊師利白佛言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。佛告文殊師利。如是如是。

我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已。此如來智乃至一切種智亦復如是。一切世間衆生難信。

復次文殊師利。譬如世間有於一人。以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空。其人欲一結。加趺坐滿此虛空。或一劫住。或半劫住。於意云何。文殊師利。是可信不。文殊師利。白佛言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。佛告文殊師利。如是如是。我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已。此如來智乃至一切種智亦復如是。一切世間衆生難信。

復次文殊師利。譬如世間有於一人。以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸衆生心。是人如是以一念頃。合此無量衆生之心。置於一處令成一心。於意云何。文殊師利。是可信不。文殊師利白佛言。世尊。是事難信。世間衆生實無信者。佛告文殊師利。如是如是。我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了。此如來智乃至一切種智亦復如是。一切世間衆生難信。

爾時智輪大海辯才童子。於華座上徧相右肩。胡跪合掌復白佛言。世尊。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。阿耨多羅三藐三菩提覺已。如來智。自在智。不可思議智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。大智。佛智。一切種智。其義云何。佛告智輪大海辯才童子。善男子。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝分別解說。善男子。一切衆生平等故。一切法

亦平等。此如來智一切法平等故。一切衆生亦平等。此如來不異如如實如如。智輪童子。當知此名如來智。是智因緣故。如來處智。非處智。處非處智。如來實知。

復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生自在生故。一切法亦自在生。一切法因緣自生故。一切衆生亦因緣自生。此如來智。何以故。一切衆生非自作非他作。非過去現在及以當來。推求不得。何以故。作者無故。無作者故。一切衆生過去世空。現在世空。當來亦空。衆生如是無作者故。一切法亦如是。無過去當來及現作者。何以故。作者悉無。若有說言有作者者。當知是人虛誑妄語。智輪童子。當知此名如來自在智。是智因緣故。一切行業所趣如來實知。

復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生不可思議智故。^①如一切衆生不可思議智。如是一切法亦不可思議智故。^{*}如一切法不可思議智。如是一切衆生不可思議知。亦一切法不可思議知。何以故。非一切衆生彼意識可見可知。猶如虛空無有別異不可覺知。一切衆生真實體性不可思量。如是一切衆生實義因緣不可思議故。一切法亦不可思議。如一切法不可思議故。如是一切衆生亦不可思議。智輪童子。當知此名如來不可思議智。是智因緣故。過去現在及以當來。一切垢淨因緣果報如來實知。如來知一切衆生復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生不可量故。一切法亦不可量智。一切法不可

①運=輕 ②如=知

量故。一切衆生亦不可量智。何以故。非一切衆生心意識。不可見不可知。如虛空不可稱。如一切衆生實義不可量。如是一切衆生不可量故。一切法亦不可量。一切法不可量故。一切衆生亦不可量。智輪童子。當知此名如來不可思量智。是智因緣故。一切衆生根精進。差別衆生如來實知。

復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生平等故。一切法平等智。一切法平等故。亦一切衆生平等智。何以故。若涅槃體性與一切衆生有異者。則是譬喻不相應。當知涅槃衆生一不二故。如一切衆生體性不異涅槃故。非不異如如。一切衆生平等故。一切法亦平等。一切法非平等故。亦一切衆生非平等智。智輪童子。當知此名如來無等等智。是無等等智因緣故。一切衆生無量界種種界如來實知。

復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生不可數因緣故。亦一切法不可數智。一切法不可數因緣故。亦一切衆生不可數智。如法界體性不可數。如是智輪大海辯才童子。一切衆生離自分故不可數。如是一切法亦不可數。亦一切衆生不可數故。一切法不可數。乃至一切衆生不可數。智輪童子。當知此名如來不可數智。是不可數智因緣故。如來一切衆生種種樂心如來實知。

復次智輪大海辯才童子。如來知一切衆生阿僧祇因緣故。一切法阿僧祇智。如一切法阿僧祇因緣故。一切衆生阿僧祇智。亦一

復次智輪大海辯才童子。如來。知一切衆生一切智故。如來一切法一切種智。如來一切法一切智故。如來一切衆生一切種智。一切衆生一切智故如來智。如來智因緣故。一

切衆生一切智如來智。智輪童子。如一切衆生一切智故如來智。如是如來智。一切衆生一切智。如是一切法一切智因緣故。如來一切智因緣故。乃至一切法一切智。如是智輪。此過去當來現在佛。如來過去一切智。當來一切智。現在一切智。是智一切故。如來過去生義智。亦當來生義智。亦現在生義智。智輪。是名如來一切種智。是一切種智因緣故。如來漏盡智實智。云何是智。過去世空。當來世空。現在世空。三世皆空。無生無盡。無住無異。非如非異。如如名如來智。作因緣無名自在智。離心意識諸境界故名不可思議智。虛空無異故名不可量智。無等因緣故名無等等智。法界無數故名不可數智。阿僧祇阿僧祇因緣故名阿僧祇智。無障礙因緣故名爲大智。過去當來現在佛因緣故名爲佛智。過去現在及以當來一切諸有智因緣故名如來一切種智。此一切智一切智處及名味句。一切字語和合因緣。我今字字如是略說。一切處順如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智。此名如來智。自在智。不可思議智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。大智。佛智。一切種智。

衆生力因緣生故。如來力亦生。如來力生故。衆生力亦生。佛言。如是。智輪童子。如來力衆生力。此之二力一不異。故名爲一界如。衆生力因緣如來力生。如來力因緣衆生力生。是故如來一切智覺。

爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。云何如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切種智生。佛言。十二因緣生故。智輪童子。如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切種智生。智輪童子。十二因緣者。所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。此因緣智故一切種智生。

言因緣智故
世因緣生故

爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。無量如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。一切智眼。一切智色。一切智耳。一切智聲。一切智鼻。一切智香。一切智舌。一切智味。一切智身。一切智觸。一切智意。一切智法。如是問已。佛報智輪大海辯才童子言。無量一切衆生。一切衆生眼。一切衆生色。一切衆生耳。一切衆生聲。一切衆生鼻。一切衆生香。一切衆生舌。一切衆生味。一切衆生身。一切衆生觸。一切衆生意。一切衆生法。如是智輪童子。如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。一切智眼。一切智色。一切智耳。一切智聲。一切智鼻。一切智香。一切智舌。一切智味。一切智身。一切智觸。一切智意。一切智法。無量如來一切智眼。一切智色。一切智耳。一切智聲。一切智鼻。一切智香。一切智舌。一切智味。一切智身。一切智觸。一切智意。一切智法。如是一

切衆生亦一切智眼。一切智色。一切智耳。一切智聲。一切智鼻。一切智香。一切智舌。一切智味。一切智身。一切智觸。一切智意。一切智法。佛告智輪。於汝意云何。頗有一色不爲衆生眼見者不。智輪言。世尊。無有一色不爲衆生眼所見者。但令是色悉皆親見。佛言。智輪。而世間中有如是色。亦爲衆生眼不見不。智輪言。世尊。無如此色衆生不見。佛言。智輪。無如此色於世間中亦一切智眼不見者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生眼。如是一切智眼。無量一切衆生色。如是一切智色。

復次智輪大海辯才童子。於世間中頗有一聲亦爲一切衆生耳聞者不。智輪言。世尊。無如是聲不爲衆生耳聞者。佛言。智輪。無如是聲於世間中亦一切智耳不聞者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生耳。如是一切智耳。無量一切衆生聲。如是一切智聲。

復次智輪大海辯才童子。於世間中頗有一香亦爲一切衆生鼻中不嗅者不。智輪言。世尊。無如是香不爲衆生鼻不嗅者。佛言。智輪。無如是香於世間中亦一切智鼻不嗅者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生鼻。如是一切智鼻。無量一切衆生香。如是一切智香。

復次智輪大海辯才童子。於世間中頗有一味亦爲一切衆生舌中不嘗者不。智輪言。世尊。無如是味不爲衆生舌不嘗者。佛言。智

輪。無如是味於世間中亦一切智舌不嘗者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生舌。如是一切智舌。無量一切衆生味。如是一切智味。

復次智輪大海辯才童子。於世間中頗有一觸亦爲一切衆生身中不覺者不。智輪言。世尊。無如是觸不爲衆生身不覺者。佛言。智輪。無如是觸於世間中亦一切智身不覺者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生身。如是一切智身。無量一切衆生觸。如是一切智觸。

復次智輪大海辯才童子。於世間中頗有一法亦爲一切衆生心中不知者不。智輪言。世尊。無如是法不爲衆生意不知者。佛言。智輪。無如是法於世間中亦一切智意不知者。智輪童子。此之方便當知無量一切衆生心。如是一切智心。無量一切衆生法。如是一切智法。如是一切衆生心者。一切智心者。一切衆生法者。一切智法者。此之二種一無有異。

復次智輪大海辯才童子。如一切衆生眼。一切衆生色。乃至一切衆生意。一切衆生法。一切智眼。一切智色。乃至一切智意。一切智法。如是二邊是一法界。智輪。如是無量一切衆生眼。如是一切智眼。乃至無量一切衆生意法。如是一切智意法。如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。眼智。眼煩惱智。眼寂滅智。眼煩惱寂滅智。色智。色煩惱智。色寂滅智。色煩惱寂滅智。耳智。耳煩惱智。耳

寂滅智。耳煩惱寂滅智。聲智。聲煩惱智。聲寂滅智。鼻煩惱寂滅智。香智。鼻煩惱智。鼻寂滅智。舌煩惱寂滅智。舌智。舌煩惱智。舌寂滅智。身煩惱寂滅智。身智。身煩惱智。身寂滅智。身煩惱寂滅智。觸智。觸煩惱智。觸寂滅智。觸煩惱寂滅智。意智。意煩惱智。意寂滅智。意煩惱寂滅智。法智。法煩惱智。法寂滅智。法煩惱寂滅智。二無有異。以無異故。一切衆生眼者。一切智眼者。乃至一切衆生法者。一切智法者。是一法界。智輪童子。譬如世間智慧之人。自知於苦。自知於樂。自知不苦。自知不樂。何以故。身自受故。智輪童子。如是如來多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。一切衆生眼智。色智。耳智。聲智。鼻智。香智。舌智。味智。身智。觸智。意智。法智。煩惱智。寂滅智。亦煩惱寂滅智。盡知何以故。一切種智得故。一切衆生十二入智。此名如來。名一切衆生入。此如來色。如來一切身業。三世隨智慧行。如來一切口業。一切意業。亦三世隨智慧行。如來一切受。一切種智現前悉知。如來一切智正知。一切種智正知。如來以一切種智知有爲行。如來一切智。一切種智知已。彼中亦一切衆生四陰離色。此名如來。名亦一切衆生色陰。此名如來色。以如是名色故。如來多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。名一切智一切見一切。觸一切覺。力莊嚴三昧經卷中。

力莊嚴三昧經卷下

隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時佛告智輪大海辯才童子言。善男子。汝見一切如來身不。智輪童子即白佛言。世尊。我見。佛問智輪。汝言見者所見何等。智輪言。世尊。我見一切諸佛如來。若恒河沙等所有世界。於是國土亦見恒河沙等諸佛如來。一切皆於自剎土中各各說法。如是第二及以第三佛如是問。智輪童子亦如是答。時佛復更問智輪言。善男子。汝見如來右手掌不。智輪言。見。佛言。智輪。汝言見者所見何等。智輪言。世尊。我見一切諸佛如來右手手掌。各於其剎等說諸法亦復如是。智輪童子。如是方便。當知一切諸衆生等心意及法。此如來名一切衆生眼色耳聲鼻香舌味身觸。此如來色。此如來名。此色名如來一切智。亦名一切見。爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。如來所說不可思議多陀阿伽度。微妙最大不可思議如來境界。佛言。如是如是。智輪童子。不可思議多陀阿伽度。微妙最大不可思議如來境界。智輪童子。我於阿說他樹下端坐思惟。阿耨多羅三藐三菩提覺已。得一切種智。智輪童子。我發是心不可思議。微妙最大不可思議。此是諸佛如來境界。我於爾時作是不可思議念已。從阿說他樹下而起。不近不遠對於此樹。一心諦觀熟視不瞬。得

歡喜食離餘飲食。如是。遷於七日七夜。見阿說他菩提之樹。我此樹下如是坐已。一切世間無能信佛。得如來智。得自在智。得不可思議智。得不可量智。得無等等智。得不可數智。得阿僧祇智。得大智。得佛智。得一切種智。復次智輪。對阿說他菩提之樹。即彼處所有塔名爲不瞬眼視。是我不可思議之心。見阿說他菩提樹下起眼不瞬。乃至七日得歡喜食離餘食想。彼大支提。常爲天人之所供養。智輪童子。如此方便當知即是不可思議。諸佛如來甚深境界。復次智輪。汝今莫作如是思念。獨謂如來菩提覺已。對阿說他以不瞬眼看於彼樹。得歡喜食離餘飲食。七日夜住。智輪童子。慎勿如此起於是心。何以故。過去一切十方諸佛。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。今已入於寂滅涅槃。彼諸如來亦各坐於菩提樹下。坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智。悉發是心不可思議。最大不可思議。諸佛甚深如來境界。彼佛亦各起如是心不可思議。彼菩提樹從樹下起至於餘處。以不瞬眼直視此樹。得歡喜食離餘食。七日夜住亦復如是。智輪童子。若當來世一切十方諸佛如來。亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提。及得一切種智不可思議。乃至最大不可思議如來境界。彼佛如來亦發不可思議之心。念菩提樹。觀樹以起不瞬眼。觀得歡喜食離餘食想。七日夜住亦復如是。智輪童子。若今現在一切十方諸佛住世。乃至說法。

【(名)一】(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

彼佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已。亦如是念。乃至最大不可思議如來境界。彼佛如來得不可思議心已。從菩提樹下起。以不瞬眼觀菩提樹。得歡喜食離餘飲食。七日夜住亦復如是。

爾時智輪大海辯才童子復白佛言。世尊。云何如來及一切佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已。作如是念。不可思議亦如是觀。對菩提樹不瞬眼視。得歡喜食離餘飲食。或二七日住於是處。佛告智輪童子言。善男子。非一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。對菩提樹七日七夜不瞬眼住。智輪童子。有諸佛如來得阿耨多羅三藐三菩提覺已。乃至入於無漏涅槃。於此時間不可思議。念佛境界不可思議。智輪童子。此之方便如是當知。諸佛常念不可思議諸佛境界。最大不可思議如來境界。智輪童子復白佛言。世尊。如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所有境界多少云何。佛告智輪。諸佛境界依如一切衆生境界。智輪童子復白佛言。世尊。一切衆生境界多少。佛告智輪。如是一切諸佛境界。此名一切衆生境界。又復智輪。汝今當知諸佛境界及以一切衆生境界。此二境界是一法界無有差別。智輪童子復白佛言。世尊。云何名佛。何者是法。佛告智輪。汝今當知一切衆生名爲佛法。智輪復問。衆生何者云何是名佛。佛告智輪。衆生界者當知此義是佛境界。佛告智輪。我今問汝。隨汝意答。

云何名心。何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提。智輪童子答言。世尊。一切衆生自體性故。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爾時世尊復更重問智輪童子言。智輪。汝意云何。汝知如來智慧云何。智輪童子即答佛言。一切衆生境界知故。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀智慧具足。佛告智輪。汝當知此如是方便。無量諸佛如來境界。與諸衆生境界一種。若有一切衆生境界即佛境界。如是一切如來境界。及以一切衆生境界。是一境界無二無別。

爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。如我解佛所說義趣。知於諸佛不異衆生。一切衆生亦即如來。佛時印可智輪童子言。善哉善哉。智輪童子。汝今善知如來語義。又亦曾於過去無量恒河沙等佛世尊所植衆德本。聞佛所說微妙法門。日夜長修般若波羅蜜。恒於生世得義辯才。得法辯才。得辭辯才。得樂說辯才。爲諸衆生問答無礙。

爾時智輪大海辯才童子復白佛言。世尊。云何如來及諸菩薩摩訶薩等能作如是。得如來智。自在智。不可思議智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。大智。佛智。一切種智。達了覺知。如是問已佛即告言。智輪童子。我於般若波羅蜜中不亂心行。智輪童子。以不亂心行般若故。菩薩摩訶薩能作如是。得如來智。自在智。不可思議智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。佛智。大智。一切種智。如是覺知。智輪童子復白佛言。世尊。

云何如來及諸菩薩摩訶薩等。於般若波羅蜜中行行已。亦不捨想。不想中行亦非想證。佛告智輪。此中菩薩摩訶薩等。行般若波羅蜜時。眼中行。色中行。耳中行。鼻中行。舌中行。香中行。舌中行。身中行。身中行。意中行。法中行。佛言。智輪。菩薩摩訶薩眼色中行。當知此眼爲色作礙。耳爲聲礙。鼻爲香礙。舌爲味礙。身爲觸礙。意爲法礙。智輪言。云何眼爲色礙。乃至云何意爲法礙。佛言。智輪。眼緣色故心生歡喜。或生苦惱。或生捨受。心取著故起貪瞋癡。因緣和合造身口意種種諸業。造此業已。生於地獄餓鬼畜生及阿修羅天人六道爲依止處。彼中眼色果報出生受此報故。愚癡之人於當來世苦惱增廣。如是去來循環不息。以是果故衆苦不斷。何以故。於流轉中不見出道。凡夫衆生愚癡顛倒。不知如是耳因緣聲。乃至不知意因緣法。廣說如上。智慧之人應當至心諦觀。此眼眼爲是誰。何者是眼。推覓眼義及非眼義。如是色義色非色義。乃至耳聲鼻香舌味身觸意法義及非義。一切皆覺都無所見。智者如是諦思惟已。眼義不見非眼義亦不見。眼非眼義一切不見。乃至色義不見。非色義亦不見。色非色義一切不見。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。如是法義不見。非法義亦不見。法非法義亦復不見。時彼行人不

見眼已離於眼義。亦復不見是眼非眼。不見是色不見離色。亦復不見是色非色。如是耳非耳。耳非非耳。聲非聲。聲非非聲。鼻非鼻。鼻非非鼻。香非香。香非非香。舌非舌。舌非非舌。味非味。味非非味。身非身。身非非身。觸非觸。觸非非觸。意非意。意非非意。法非法。法非非法。又復眼者不覺。非眼者亦不覺。眼非眼亦不覺。如是色不覺。非色亦不覺。色非色亦不覺。耳不覺。非耳亦不覺。耳非耳亦不覺。聲不覺。非聲亦不覺。聲非聲亦不覺。鼻不覺。非鼻亦不覺。鼻非鼻亦不覺。香不覺。非香亦不覺。香非香亦不覺。舌不覺。非舌亦不覺。舌非舌亦不覺。味不覺。非味亦不覺。味非味亦不覺。身不覺。非身亦不覺。身非身亦不覺。觸不覺。非觸亦不覺。觸非觸亦不覺。意不覺。非意亦不覺。意非意亦不覺。法不覺。非法亦不覺。法非法亦不覺。如是捨離眼因緣故則色不生。色不生故離眼及色。既離眼色則無有愛及以不愛。如是離於愛不愛故。何處更有愛不愛生。離愛不愛故無和合。和合無故名爲不著。亦名無礙。當知即是無障礙智。云何名爲無障礙智。無礙智者無量一切衆生眼。如是一切智眼。無量一切衆生色。如是一切智色。如是一切衆生眼者。一切智眼者。一切衆生色者。一切智色者。此二種法是一無異。此非覺故。如是耳聲乃至鼻香舌味身觸意法一切不生。因緣離故則無有愛。無有愛故法中不行。法不行故故無障礙。離障礙故無有染著。無染著故是故離障。以離

障故無礙智生。智因緣故無量一切衆生心。如是一切智心。無量一切衆生法。如是一切智法。如是一切衆生心。一切智心。如是一切衆生法。一切智法。此二種法是一無異。智輪童子。般若波羅蜜中如是行非想中行。亦非離想中行。非想中證。亦非離想中證。智輪童子。此名一切衆生心。一切衆生法。一切智心。一切智法平等智相。

爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。無生法者如來眼耳鼻舌身意。此六種識其義云何。佛告智輪童子。無生者眼識等空本無有物。其中推覓一箇物無。是故不生。以不生故故空無物。智輪童子。譬如虛空本來不生。不生故無滅。滅無故無物。可離故名虛空。如是一切衆生。一切衆生法亦不生。不生故無滅。亦無離物故一切衆生一切衆生法猶如虛空一種無異。智輪童子。一切衆生一切衆生法猶如虛空。不生不滅不動不亂。非彼非此。不染煩惱。非寂滅離。如是不生不滅。不動不亂。非彼非此。不染煩惱。非寂滅離。非一非異。虛空如是智輪童子。一切衆生一切衆生法。不生不滅。非動非靜。非彼非此。不染煩惱。非寂滅離。如是過去當來現在諸佛如來。非生非滅。不動不亂。非彼非此。不染煩惱。非寂滅離。此名法住。亦名法行。如如非異。如如非不異。如如湛然常住無有遷動同一法界。

爾時智輪大海辯才童子復白佛言。世尊。幾許如來已過於世。佛告智輪童子。如恒河沙等。智輪又問。幾許如來當來出生。佛言。智輪如恒河沙。智輪又問。幾許如來現在說法。佛言。智輪童子。亦如恒河沙等。智輪童子重白佛言。世尊。過去如來已入涅槃實難再觀。當來諸佛未出世間不可預見。現在世尊正住教化未入涅槃。彼佛如如。非異如如。非不異如如。常恒常常住不異法。其義云何。作是問已。佛告智輪童子。此是佛智。智輪當知如是言說是世間法非第一義。真如法中有是言說。亦非言說所可覺知。是佛智力之所知覺。智輪童子。此名佛智。云何力智。如一切衆生平等故一切法平等。一切法平等故一切衆生平等。如如。不異如如。非不異如如。此名菩薩摩訶薩第一如來力。是力因緣故。處非處如實知。云何名爲是處非處。有因緣處此名爲處。離於因緣是名非處。又復智輪童子。於汝意云何。如過去世已皆盡滅。不可得見不可得知。過去衆生造三業行。亦復過去爲有爲無。智輪童子答佛言有。佛告智輪童子。汝意云何。當來世中諸法未生。不可得見不可得知。無有一物。彼當來中三種行業衆生有不。智輪童子答佛言有。佛告智輪童子。汝意云何。現在世中有衆生可見可知。彼三業行衆生有不。智輪童子答佛言有。佛告智輪童子。云何爲有。智輪童子言。世尊。過去之世雖復滅謝。然諸衆生所造三種業行不亡。又復當來雖復未有未生未見不覺不知。以因緣故。未來世中有三業行。今現在世因緣起故。衆生行故。三業作故。如是種種有諸業

行。佛言。如是智輪童子。過去世中一切種智故有過去佛。當來世中一切種智故有當來佛。現在世中一切種智故緣故現在有佛。又復云何是處非處。離依止故無處非處。佛言。智輪童子。於汝意云何。如過去虛空悉皆盡滅無去異去。智輪童子言。不也世尊。何以故。離依止故。過去虛空處非處盡故。不淨故。不異故不動不動法故。佛言。智輪童子。於汝意云何。如當來虛空未生未觀不見不記。智輪童子言。不也世尊。何以故。如是離依止故處非處。當來不異去不動不動法故。如是現在虛空不盡不異不滅不動不動法。智輪童子。如是過去諸佛如來不依止故。不盡不去不異不滅不動不動法。如是當來諸佛如來不依止故。未生未有亦非相隨。和合而有非除處。有非動非動法。如是現在諸佛如來住真實行。了達。見常常住不動。是處非是處如實悉知。智輪童子。菩薩摩訶薩當知。此名諸佛第一處力。是力因緣佛智所覺。智輪童子復白佛言。世尊。一切世間無有能信如來此事。又佛種種智猶如虛空一種無異。不生不老不死不亂。非當來生。非煩惱。非寂滅。法界體性真實中住如如平等。此如是。法佛轉法輪。見諸衆生老病死故。彼處生煩惱寂滅業因果果。作是問已。佛答智輪童子言。如是如是。智輪童子。一切世間無有能信真實難信。此中唯獨如來證知。又不退轉諸大菩薩摩訶薩等。曾於過去無量佛所。植衆德本乃能信此。智輪童子。

此處如是最大難信。若有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已。如來智。自在智。不可思議智。不可量智。無等等智。不可數智。阿僧祇智。大智。佛智。一切種智。智輪童子。此名如來一切世間不可信如虛空無有異。一切衆生一切法如來說法及轉法輪說於有生。其中亦無有生可說。說於老事亦無有老。說於患事亦無有患。說於死事亦無有死。說於漏事亦無有漏。說於彼生非彼生事亦復是無說染煩惱染事亦無。說於寂滅寂滅亦無。說於涅槃亦無衆生入涅槃者。智輪童子。此是如來一切世間。巨信難信。一切衆生本無有名假名故說。本無言語假說置言。本無文字假立文字。何以故。文字句說一切世間種種差別能得知故。智輪童子。是一切法名字句味。一切先無今假說有。智輪童子。如來法輪亦復如是先無今有。智輪童子。諸佛如來轉於法輪。爲二大事因緣故轉。何者是二大事因緣。如來世尊轉法輪時。一衆生。加二者法。加。智輪童子。於汝意云何。衆生有生此可說不。智輪童子言。不也世尊。時佛復告智輪童子。於汝意云何。若諸衆生是不生者。法是可生可說以不。智輪童子言。不也世尊。佛告智輪童子。衆生名離因緣。衆生相亦非生。衆生相非生故。一切法一切法相亦復不生。此不生法名一切智。以是一切智慧力故。聞於釋迦如來名已。此三千大千世界六種震動。當於是時十方一切諸佛刹土悉皆震動。如是世界諸佛衆中。出大蓮華各各遍覆。

智輪童子。無量一切衆生眼。如是一切智眼。無量一切衆生色。如是一切智色。如是一切衆生眼。一切智眼。如是一切衆生色。一切智色。此之二種當知是一非二。法界如是一切衆生受。一切衆生想。一切衆生行。一切衆生識。一切衆生名。此名如來名。無量一切衆生色入於色陰名如來色。此色名一切智。亦名一切見。亦名一切識一切智。是故一切種智不取智相。亦不著智。是名一切智。亦名一切識。亦名一切見佛眼。如是見一切色亦不取相。我眼能見彼。如是色乃至心法識亦如是。如來不作是念是非識。不如是念是我識。何以故。眼非覺故。色非覺故。亦非覺事乃至非覺心故。非覺法故。一切眼見事如來見者一切知見。耳中一切響應者一切聲聞。鼻中一切氣熏者一切香嗅。舌中一切嘗者一切味知。身中一切摩觸者一切覺知。意中一切識緣者一切法得。又復如來如是念者。眼中一切諸色皆見。眼中一切諸聲皆聞。眼中一切諸香皆嗅。眼中一切諸味皆嘗。眼中一切諸觸皆覺。眼中一切諸法皆緣。如是智輪。如來心中一切色見。一切聲聞。一切香嗅。一切味嘗。一切觸覺。一切法緣。一切衆生順故。一切種智能如是作智因緣故。智輪童子。如是方便。當知如來亦一切智。亦一切見。亦一切識。爾時智輪大海辯才童子白佛言。世尊。如我解佛所說義趣。眼亦如。來一切種智。色亦如來一切種智。如是耳聲鼻香舌味身觸意

◎淨二盡◎ ◎記二說◎ ◎見二是◎ ◎法二滅◎ ◎作十(如)◎ ◎區二類◎ ◎加二如◎ ◎是二示◎ ◎來二是◎

法。亦悉如來一切種智。是故如來一切說。一切見。一切智。

爾時佛告智輪大海辯才童子言。善男子。汝見如來一切身。一切智。法平等智。何者是因緣。菩薩摩訶薩。一切衆生眼智。眼煩惱智。眼寂滅智。眼煩惱寂滅智。耳智。耳煩惱智。耳寂滅智。耳煩惱寂滅智。鼻智。鼻煩惱智。鼻寂滅智。鼻煩惱寂滅智。舌智。舌煩惱智。舌寂滅智。舌煩惱寂滅智。身智。身煩惱智。身寂滅智。身煩惱寂滅智。意智。意煩惱智。意寂滅智。意煩惱寂滅智。佛說是經已。一切比丘。一切菩薩。天人阿修羅乾闥婆。一切大衆聞佛說法。歡喜奉行。

力莊嚴三昧經卷下

No. 628

寂照神變三摩地經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵住王舍城鷲峰山中。與大苾芻衆千二百五十人俱。并十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩。其名曰曼殊室利童子菩薩。觀自在菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。制多雷音菩薩。紅蓮華手菩薩。日光菩薩。月光菩薩。遠塵勇猛菩薩。斷諸惡趣菩薩。智上智菩薩。寶上智菩薩。有情上智菩薩。香花上智菩薩。日上智菩薩。月上智菩薩。離垢

上智菩薩。金剛上智菩薩。遠塵上智菩薩。遍

高幢菩薩。香花高幢菩薩。末尼高幢菩薩。覺

慧高幢菩薩。梵高幢菩薩。普照高幢菩薩。梵

聲菩薩。持吼聲菩薩。海聲菩薩。世主聲菩薩。

諸大山王互相擊聲菩薩。一切法界遍滿聲

菩薩。一切法海雷聲菩薩。降伏一切魔輪菩

薩。大悲理趣雲雷聲菩薩。安慰一切衆生苦

聲菩薩。法涌菩薩。勝涌菩薩。智涌菩薩。福妙

高涌菩薩。德慧涌菩薩。名稱涌菩薩。普照涌

菩薩。大慈涌菩薩。智現涌菩薩。如來族姓涌

菩薩。光勝菩薩。妙勝菩薩。生勝菩薩。遍照勝

菩薩。虛空勝菩薩。寶勝菩薩。高幢勝菩薩。智

勝菩薩。高主王菩薩。世主王菩薩。梵主王菩

薩。山主王菩薩。不動主王菩薩。尊主王菩薩。

妙覺主王菩薩。寂靜音菩薩。無著音菩薩。持

聲音菩薩。海潮音菩薩。本願覺音菩薩。道場

聲音菩薩。智高覺菩薩。虛空覺菩薩。離垢覺

菩薩。無著覺菩薩。覺悟覺菩薩。照三世覺菩

薩。寶覺菩薩。廣覺菩薩。普明覺菩薩。照法界

理趣覺菩薩。如是等輩而爲上首。有十俱胝

佛土極微塵數等菩薩摩訶薩。一切皆住不

退轉位。皆悉成就空界無量。成就法界無障

平等。信解隨業所起異熟。信解隨因所起諸

果。如印起印成一切法。平等性智成見諸法。

猶如光影及以影像。平等之性成見諸法。同

於谷響音聲。表了平等之性。一切已得不可

思議解脫勝定。安住健行諸三摩地。安住能

引無邊佛身色像。圓滿諸陀羅尼。於一毛孔

普能示現一切佛土。於一毛孔普能示現若

沒若生出胎出家。方便示行難行苦行。詣

上智菩薩。明幢菩薩。高幢菩薩。寶幢菩薩。日幢

菩薩。月幢菩薩。遠塵幢菩薩。遍照幢菩薩。持

威光菩薩。寶威光菩薩。大慧威光菩薩。智金

剛威光菩薩。離垢威光菩薩。日威光菩薩。月

威光菩薩。福山威光菩薩。智照威光菩薩。等

勝威光菩薩。持藏菩薩。虛空藏菩薩。紅蓮花

藏菩薩。寶藏菩薩。日藏菩薩。月藏菩薩。功德

清淨藏菩薩。法印藏菩薩。遍照藏菩薩。齊藏

菩薩。紅蓮花勝藏菩薩。日眼菩薩。清淨眼菩

薩。離垢眼菩薩。無著眼菩薩。普見眼菩薩。善

利眼菩薩。金剛眼菩薩。寶眼菩薩。虛空眼菩

薩。普眼菩薩。天冠菩薩。法界光影末尼珠冠

菩薩。妙覺冠菩薩。遍照冠菩薩。出生一切佛

藏冠菩薩。出現一切世間冠菩薩。普遍照冠

菩薩。無能勝冠菩薩。等覆一切如來師子座

冠菩薩。普周法界虛空光影冠菩薩。梵主頂

髻菩薩。龍主頂髻菩薩。一切佛化光影頂

髻菩薩。妙覺頂髻菩薩。一切願海音聲末尼

珠王頂髻菩薩。一切三世平等音聲頂髻菩

薩。大光菩薩。離垢光菩薩。寶光菩薩。遠塵光

菩薩。明光菩薩。一切如來神變光影末尼幢

王末尼寶網等覆頂髻菩薩。一切如來法輪

音聲頂髻菩薩。一切如來放大光輪末尼寶

珠。雷音頂髻菩薩。一切空中衆難顯照末尼

寶珠莊嚴頂髻菩薩。法光菩薩。淨光菩薩。

日月光菩薩。神變光菩薩。天光菩薩。福德高

幢菩薩。智慧高幢菩薩。神通高幢菩薩。光明

①〔大〕一②③④ ⑤雷音二雷者⑥ ⑦淨光二淨光⑧

菩提座摧伏魔軍成等正覺轉正法輪。最後示現入大涅槃。成就於一結。加趺坐。普於十方一切世界能遍滿智。普於十方一切世界一切如來所有衆會現一如來。於一如來所有衆會。普能示現一切如來。於一切法無邊中說皆悉善巧。皆到一切法無邊際。入無邊中種種幻網。普能示現無邊際劫數有情。於自身中普能悟入。住持一切有情之身勝解善巧。於一身中普能悟入。住持一切如來之身勝解善巧。於一佛身普能悟入。示現一切如來之身。無餘一切他有情身皆悉善巧。於自身中普能悟入。示現十方一切世界皆悉善巧。於一法身普能示現。周遍一切三世有情。能以一身入三摩地。示現無邊有情身出。於一身中現證等覺。普能示現一切有情相似之身。於其一切有情身中。普能示現一有情身。又能於一有情身中。普現一切有情之身。有情身中能現法身。能法身中現有情身。能於一切菩薩願中。悟入住持無願善巧。能爲有情示現諸佛現證等覺。願力處所現證等覺。爲已成熟諸有情類隨所應化。能現無上正等菩提。能息一切劫數無願。於其一切有情身中。普能示現願力自在。移轉識身安立智身。普能示現自身斷滅。他有情身所願圓滿。普能示現一切有情。成就大願。能於一一世界之中。各各示現一切劫數。行菩薩行無有斷絕。於一毛孔以大願力。能現周流一切佛土。於不可說不可說世界。一一世界中。普能現身成等正覺。於一句法

普能示現宜說無餘。一切法界無不周遍。能雨廣大法流所起妙甘露味。普能顯照諸明解脫。震吼眞實法雷音聲。充足一切諸有情界圓滿大願。普能悟入靜慮解脫。神通明智所行境界暫一起心。能於十方一切世界生類死生流轉處所。示現一切已生有情身相差別。於無滯礙知自心智知他心智。一有情心一切有情心行動智。皆得善巧。一剎那頃悟入如來十力妙智。皆得善巧。普能悟入一切三世所到劫數無滯礙智現他有情相續妙智。皆得善巧。能於一一心剎那頃。示現十方一切世界所流行處一切有情。皆得善巧。又復能於一有情想無餘悟入一切有情諸所作業現見妙智。皆得善巧。於一有情所出言音。悟入示現一切有情言音妙智。皆得善巧。緣於一身普能示現一切世界所有諸身。皆得善巧。於一如來所有衆會。悟入示現一切如來所有衆會說法受持。皆得善巧。能於一切如來衆會。悟入示現唯一如來所有衆會說法受持。皆得善巧。皆得一切妙陀羅尼。悟入。任持善決定辯。宣說一切有情界根。皆得善巧。一有情心爲所緣境。不可說轉證大菩提。覺悟一切有情心智。皆得善巧。以一言音普能告教。一切世界能遍了知。一切有情意樂差別。能顯照他有情相續。皆得善巧。能以一心隨念悟入一切衆生先際劫數。普現所作業果異熟。隨其所應開悟有情悉令現見。皆得善巧。普能莊嚴一切世界。皆得善巧。於一切世悟入善巧。於一切佛平等性覺。

菩薩大願自體行願。普能了知放法光明。皆得善巧。能令不可說世界普入一極微塵。皆得善巧。能令一極微塵量等一切世界。皆得善巧。於一佛土普能示現一切佛土。皆得善巧。內一切海廣大水聚置一毛孔。經法界量世界往來。而不損惱有情之類。皆得善巧。令不可說世界所有入於自身。普現一切有情所作。皆得善巧。能內無數不可思議不可稱量無有邊際不可宣說小鐵圍山大鐵圍山及餘大山。置一毛孔。普經一切世界往來。而不驚怖有情之類。皆得善巧。促不可說不可說劫以爲一劫。能延一劫爲不可說不可說劫。於中普現成壞差別。皆得善巧。爲所應化諸有情類。普於一切別世界中。隨其所宜或現水災或現火災或現風災。皆得善巧。以右足指挑擲無數不可思議無量世界。而不損惱諸有情類。皆得善巧。一切皆已住法雲地。能持十方所化有情。所有廣大災橫憂惱飢饉險難。皆得善巧。而不損惱諸餘有情。以神通力能於無佛諸世界中現佛興世。如是無量無邊功德皆悉成就。復與五百菩薩摩訶薩俱。寶護菩薩而爲上首。一切皆住不退轉位。爾時吠舍釐大城中。有黎呾毘童子名曰寶鏡。與二萬一千黎呾毘童子俱。前後圍繞往驚峯山。詣如來所頂禮雙足退右邊坐。瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住。揭闍大城有一居士名曰奢摩。與五百鄒波索迦俱。前後圍繞往驚峯山。詣如來所頂禮

復有帝釋天王。索訶界主大梵天王。四護世

爾時衆中賢護菩薩從座而起，偏覆一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：世尊，我於少分請問如來應正等覺，唯願開許答所請問。作是語已，爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩言：賢護，隨汝所欲恣汝請問，我當隨答令汝心喜。說是語已。

①不十(可) ②倒二期元

正法住。云何當得一利那心能遍了知一切有情一切心行。作是語已。

爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩曰。善哉善哉賢護。善哉汝今乃能請問如來如是深義。汝於今者所行之行。爲欲利益多衆生故。爲欲安樂多衆生故。哀愍世間諸大衆故。爲諸天人作大義利得安樂故。汝於今者成就大悲。是故賢護。汝今諦聽極善作意。吾當爲汝分別解說。賢護菩薩摩訶薩言。如是世尊願樂欲聞。佛告賢護菩薩摩訶薩言。賢護。有三摩地名寂照神變善薩所行佛地所攝。善薩摩訶薩安住此中。能得如是及餘無量殊勝功德。賢護。云何名爲寂照神變三摩地耶。謂能如實覺一切法通達其相。通達無顛倒相。通達有顛倒相。增益無顛倒相。損減有顛倒相。不執自住地。不取他住地。不恃怙壽命。於其生死而不流轉遍知諸事。修奢摩他現前。修習毘鉢舍那。觀業現前其心安住。念無散動尋伺寂靜。遠不善品親近善品。止息貪欲瞋恚愚癡。除去無明習近於明。遍知因果遠離無知。永盡於愛永斷喜貪。於佛決定於法無疑於僧深信。言無破壞和會密意趣向遠離。言辭美妙面貌端正。遠離味染不造諸惡。資助離繫遠離於繫。於世難事不生愛樂。於其生死見深過患。於其涅槃見勝功德。由勝意樂樂般涅槃。無有諂曲無有幻誑。無有詐僞無詐語言。無詐現相無詐研求。常樂遠避財利恭敬。勇猛精進最極堪忍。無有懈怠永斷諸蓋。恒常欣遇十善業道。戒蘊無缺定蘊無動。

無依而入等持等至。於能圓滿波羅蜜多無有厭足。靜慮解脫等持等至轉變自在。於諸神足隨樂遊戲。一切智智自在而轉善分別覺。性不愚頑性不瘡癰非他所使。長時事中性能遠離。得善士住不觀惡士。遠離愚夫欣遇聰智。任持念力任持智力。不樂在家出家難處樂居遠離。於空無相無願法中能正堪忍。於一切法如實通達。賢護。是名寂照神變三摩地。善薩於此三摩地中正勤修學。得一切法無障礙智。

復次賢護。寂照神變三摩地者。謂一切法平等性智。一切言說不現行智。棄捨家事不樂三界無有退弱。於一切法心無執著。攝受正法密護諸法。於法異熟深信解。於毘奈耶方便善巧。息諸諍論無違無競。忍受平等趣平等性。擇法善巧決法善巧。法句善巧析法句智。知前際智。知後際智。三輪淨智。身安住智。心安住智。護威儀智。於法清淨超過所緣諸蘊遍智界平等智。諸處顯照諸愛永斷。趣證無生於因照了。業果滅壞見法修道。欣遇如來猛利慧性。分別字智音聲遍知。證得歡喜法喜無減。調柔正直遠離煩惱。慍。儒和善順美悅先言。命曰善來離諸懈惰。恭敬尊重遵聽師教。於其生死無有喜足。於白淨法具足充滿。其命清淨不捨靜住。安立勝地不壞正念。諸蘊善巧諸界善巧諸處善巧趣證神通。損諸煩惱。永害一切習氣相續。趣向昇進修習成辦。於出衆罪方便善巧。於諸見纏能永摧伏。於諸隨眠斷而不出。具宿生念

於業異熟無有疑惑。於法心生皆不委任。於諸事業不作加行。於諸內處而不作意。於諸外處而不現行。不自高舉不輕蔑他。於諸善中無所執著。於諸異生終不委任。尸羅等流難。辦能。辦。具大光蘊能自了知。離諸掉動立衆威儀。無有瞋恚離龜龜語不損惱他。隨護善友遠離怨害。具淨尸羅無所損害言辭柔軟。不依三界守護親密。於一切法空無我性隨順堪忍。一切智智猛利樂欲。智光照了堅固尸羅。入諸等至常樂獨處。無分別智喜足圓滿。心無擾濁離見所作。得陀羅尼趣入妙智。於處非處具正解行。因理趣門教授教誡。能正修行隨順忍地遠離不忍。安立智地永斷無知安立妙智。瑜加師地善薩所行。達一切法自性妙智。焚盡其心不生不續。無滯著智不運重擔。如來妙智療治貪欲。除去瞋恚永斷愚癡。和合正理遠離非理。愜欲善法行勝意樂親近。覺悟。不捨於斷防護白法。善根上首方便善巧。永斷諸相移轉諸想。引發契經善毘奈耶。於諸決擇趣證解脫。言辭定一緣不能引生起如實。若智若見樂求多聞智無厭足。其心清淨其身清淨。其語清淨言無疑惑。習近於空親近無相。於無願性無所取執。得無所畏於諸有苦而不輕毀。亦以財寶而惠施之。於諸貧賤而不訶毀。於諸犯戒起哀愍覺與利益事。以法攝受惠捨於財。於諸持戒無諂諛歎。能捨一切自所有物。以勝意樂而延請之如說而作。數數發起猛利加行。殷重歡喜而領受之成譬喻智。先際善

①愛二受②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

空閑解說問難。喜王。汝若如是欲問如來應正遍知。我即於汝彼彼所問。如問解說當令歡喜如是語已。喜王菩薩摩訶薩而白佛言。世尊。何等三摩地菩薩摩訶薩具成三摩地故。菩薩摩訶薩如實知諸衆生心行。能入諸佛世尊說意。所說無倒順入隨音實智。能見現在諸佛世尊無有障礙順得無瞋諍法。於如聞如念法奉行。而住雖於世法中行。而不爲世法所染。雖行遍智定中。而於彼自在不生。雖行涅槃法中。而不於中間涅槃。以未滿諸佛法故。雖行聲聞獨覺法中實行。而不於彼乘涅槃。出無邊念心不忘失。入諸衆生種種界門。無窮盡門辯說相續。攝取無邊功德莊嚴佛利。於別智中得無餘智。雖成熟衆生不依衆生想而說法。彼無有見住。而將置涅槃。亦無一法可欲寂靜。雖行菩提而不依住。大智具成捨離有無二邊故。雖知諸法緣生。而於緣生法中不著。速證阿耨多羅三藐三菩提。降伏摩羅及與徒衆。諸他論師以法屈伏。當轉無上法輪。爲天等世作法吼鳴。世尊。然佛法不可思。菩薩法不可思。菩薩行不可思。甚善世尊。我向問如來者。世尊以無數不可思議種種勝具佛智爲我演說。若我於世尊邊聞已如實實行。如實行已當滿諸勝具佛智。喜王菩薩摩訶薩如是語已。復以歌頌問佛。此歌頌者所謂

我問輪師月 世親人上者
若諸菩薩行 次第爲解說
多衆等來無有邊 人天夜叉衆如信

聞。勝功德佛法已。佛勝德中生信已。名稱無邊知我心。解散分別十力行。菩提德行最無比。如破黑親共力者。如動三千所有地。婆吒勝覺樹。如放光照刹。如大地震動。善行於行者。如有當得開華相。如得正定等迷留。如有開華相無垢。如有不動似迷留。無等無稱無諂詐。智衆所讚勝沙門。善意行持開華言。善夫牛王利除垢。若有多人來集此。彼等聞此勝行已。此多人天樂佛德。彼聞此行當奉行。如當得於三摩地。如佛光照無邊方。笑顏如如說如是。如得智通廣住持。云何當得無比智。當於說時無有錯。多百欲與覺相應。我問。演諸功德岸。他非我證除勝者。人天渴樂勝者德。百大方便說智行。如速放出智光明。如菩薩行當爲說。住此而。抖擻。俱致那由他。觸證最勝智。如行當爲說。如生無邊音住持。如菩薩行當爲辯。如有善巧開持意。滿百功德如行說。無我應供無三垢。我今問彼勝人行。勝言無錯無濁語。如速作佛爲我說。晝夜精勤無異心。當住如實菩提行。晝夜決力勤不餘。當得十力破他力。如得通智及辯才。當問智慧無邊稱。善知如如諸法中。見十方佛百無垢。善那由多俱致經。如菩薩行當爲辯。

我不問有樂 去離有趣者
我不問小行 去離諸行者
如得最勝德 百種功德圓
爲我如是說 顏容喜笑者
我今不問有樂道 我今不問境界依
勝者我欲生甘露 十力所行如實說
善逝云何當淨施 云何持戒振去塵
云何忍慈皆欲樂 如有精進彼當說
云何愛智樂斷惑 云何智度斷名言
當如智海不可動 如菩薩行當爲說
若我不得問善逝 於中我智盡不超
得度遍智功德岸 爲我皆說無邊德
如是語已。佛告喜王菩薩摩訶薩言。甚善喜王。甚善喜王。汝今發行爲多人利益故。爲多人安樂故。爲憐愍世間故。以義利益安樂天人故。亦爲此時及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故。不斷法種性僧種性故。汝於如來應正遍知今問此義。如汝於恒伽河沙等佛世尊邊。已曾問難出生解說。喜王。彼宜善聽善作正念。我當爲說。菩薩因何三摩地得此及異功德。知諸衆生心行。喜王菩薩摩訶薩言。世尊。如是樂聞。佛言。喜王。有三摩地說名決定觀察諸法行。菩薩摩訶薩若因此三摩地。得八十四千三摩地。得八十四千陀羅尼。得八十四千波羅蜜。速證阿耨多羅三藐三菩提已。轉無上法輪。爲天人等世當作吼。喜王。彼何者是說名決定觀察諸法行三摩地。彼所謂如說如作。如作如說。身淨語淨心淨。求於利益。作朋友

◎智二知◎ ◎住二什◎ ◎摩二度◎ 以下混用 ◎勝二說◎ ◎渡二度◎ ◎持二中◎ ◎此二比◎

座。令福德者不失。求者令取。之者策進。隨者令起。懈怠者令發力。^三發事者建立。過發事者令止於定。令入諸事令捨取。聞靜者令其棄除。於通。知者令其滿足。得出生無邊門。說勝義者令其不失。令說空者畢竟寂靜。信無相者令滅分別。信無願者止斷急務。^三令信捨者超過三世。順至諸處。善方便中於覺為燈。於未學者心不輕賤。於說法者無有所求。其錯法中不生瞋恚。於等乘者無有謗毀。不望其物而為說法。於說法者諸事供養。於聽法中心不散亂。^三於徒眾所無有欺念。於法施中無有斷絕。於純直者難可為問。於瞋恨者住於忍心。悔者令散。於道不息求於智聚。令依取者而得解脫。惡者令調。無住處者令捨。^四欲順念者令其正念。發起菩薩。願示諸佛令四眾喜。味勝者美味。欲戲者雷。於甘露為門。涅槃行者所趣令欲。得不怖者有涼無熱。是得道者解脫繫縛。^五於樂心所請與利益。其心放息意樂身樂。智者所取堅受不捨。不轉如來方便道行。熏諸善根害諸不善根。是無智者所學。入方便中所成。不誑者相。順佛教者所行。智聚者明。示現佛刹。禮拜俱致。諸佛能作。俱致問難。斷其所疑。生長諸白淨法。棄捨助黑。不失諸福惠。福者愛生。喜樂者勇健。欲說者辯說。法者護。令諸因者生愛。於諸法中而有善巧。知於生滅示現如如。於徒眾中自心調伏。合方便者令喜。慢者令敬。方便成就者坐。令思察者飽足。^四觀視無礙。法主者雷名

稱。丈夫者勇步。煩惱垢者令止。諸見行者令害。聞者令持總持於法。令說法者無錯。不轉善提。善諸入門。善根者聚。不斷佛眼。熾然法眼攝於聖眾。伏他論師。善作法語。菩薩所行。等心者月。求業者日。欲學者師。諸修多羅者護。智者將導。白法種子甘露。熟果。順念於生。不染流轉。癡凡業者厭棄。如來功德者真實。讚歎者得無邊報。持者遍智因來。讀者利得所趣。^四書寫者入無邊功德智說者無量福德。是不來者度津。是不動者住處。諸世欲受者為說。諸佛已說稱揚過去佛乘滿。未來佛所望。是現在佛智藏。諸眾生行入門。聲聞乘者普燈。獨覺乘者燭明。佛乘者持。諸出生者不失。示現佛手者印。是不覆藏者實。得疾智者轉生。能令問佛功德。令欲作者無厭。令煩惱火寂滅。^四得方便智。令解地界。令入水界。等。入大界不住風界。出生解脫虛空界。淨於智界。順入法界。厭棄諸行。遮斷。順眠。散於瞋礙。除捨愛憎。善巧自行。善巧他行。令欲說者辯才無盡。諸出生中令不入著。令相應者不可言說。捨於我相。除我所相。遠離入著。^四下心如。犬最妙入門。善繫於定。是乏者隨。令渡於流。外論所不能破。於純直者。不可說惡。遠離睡眠。親近說法者。超過掉悔。除滅於疑。散於貪欲。遠離煩惱。不見於我。顯明無我。不建立命。法中不觸說中不諍。所辯合理。善於思惟。不作於行。有調順體。有不法弱。畢竟信解。入眾不編。自德不養。他德不

嫉。其心常行通智。不取住處。^五離不合言。常淨等行。不愛其身。斂攝其心。於行善巧。思惟順念。不毀不慢。求於解脫。欲得無疑。念修梵行。於慈等心。於悲順攝。於喜當念。捨滅憎愛。於戒順攝。定皆出生。慧悉覺知。所出生字言辭善巧。^五入諸說音。不為財利廣演說法。不喜共衆。一宿移行。既不舉取亦不下置。其中覺知。不著諸法。顯明於如。不誑諸衆生。不斷三寶種。姓。於法攝取。^五滿牢固願不美小乘。與定相應晝夜不捨。滿諸淨心智慧功德。依梵本合有五百三十五句。其中分句長短離合無一句。乃隨義分句。故也不可。喜王。此謂說名決定觀察諸法行三摩地。是菩薩摩訶薩境界。入衆生行。取遍知智。此中法本說時。九十二那由多菩薩。無生法中忍生。五千衆生。先未發。生阿耨多羅三藐三菩提心。於今悉生。三十那由多畢。竟淨心天及人等。遠離離垢煩惱。中出。諸法中法眼生。十百千比丘不受故。無漏心解脫。此三千大千世界。六種震動。大光遍世。爾時世尊。復令此義無量顯明。即說歌頌

所行清淨聖者道 其心解脫隨順法
善提分眼辯法中 此三摩地善道行
降伏摩羅離遠離垢 除滅瞋障斷有愛
名稱及智善具德 此三摩地德智幢
於智為地及善道 諸聖者姓破摩羅
解脫於有善近讚 此三摩地德智財
細入法行諸際門 順覺過惡已作斷
除滅於苦入勝樂 此三摩地善道行

①之②退③④知⑤智⑥合⑦令⑧入⑨大⑩入⑪火⑫大⑬火⑭顯⑮顯⑯顯⑰顯⑱顯⑲顯⑳顯㉑顯㉒顯㉓顯㉔顯㉕顯㉖顯㉗顯㉘顯㉙顯㉚顯㉛顯㉜顯㉝顯㉞顯㉟顯㊱顯㊲顯㊳顯㊴顯㊵顯㊶顯㊷顯㊸顯㊹顯㊺顯㊻顯㊼顯㊽顯㊾顯㊿顯
①性②性③性④性⑤性⑥性⑦性⑧性⑨性⑩性⑪性⑫性⑬性⑭性⑮性⑯性⑰性⑱性⑲性⑳性㉑性㉒性㉓性㉔性㉕性㉖性㉗性㉘性㉙性㉚性㉛性㉜性㉝性㉞性㉟性㊱性㊲性㊳性㊴性㊵性㊶性㊷性㊸性㊹性㊺性㊻性㊼性㊽性㊾性㊿性

慚愧具足攝於善勝三摩地此已說過彼星宿作明照讚彼如是法勝月親近解脫最勝王此三摩地應成就莫因知識自讚譽勿作貯積與此合常應尊敬問智者彼故當得寂靜定遠衆欲喜舍摩他彼故速當得勝定若老若中如初者欲求善逝所有財見諸世人常共語彼故當得寂靜定勿有懶惰多睡眠彼於勝定則當得以悲意行善提行彼於勝定則當得於法破盡苦世時彼當得此寂靜定隨順憶念流轉苦速得最勝無比身於諸相中普遠離彼即速得大悲者持戒及忍如精進此三摩地彼速得如我說此善提行

觀察諸法行經卷第二

隋*天竺三藏闍那崛多譯

爾時世尊。復告喜王菩薩摩訶薩言。喜王又復菩薩應覺諸法不依。應覺諸法出不滅。不作不生。遠離輕虛自空不牢不取不捨。應覺諸法無常苦無我寂靜。應覺諸法空無相無願。應覺諸法無我無衆生無命無富伽羅。^{十二}應覺諸法不合不可作無自體無相無有。應覺諸法離染不行。離戲論不行。到最勝不種種。^{十三}無戲論離戲論。不可取不持。無住處。不來不去不住。無字不可說。^{十四}諸

法不可言，不可將來，無業無報，應覺諸法不分別，無種種分別。斷普分別，諸想及念皆已除斷。破天等世得度五趣，度於衆生勝魔羅衆，超過煩惱魔羅，出聚魔羅，斷死魔羅，滿無著智，攝取三世勝色，爲諸衆生所愛，爲智者所供養，能於諸法見其法體，得肉眼淨到天眼明，到智眼行不動法眼，具足佛眼如月顯照。知諸衆生心行，不動合者，當作覺察捨諸所取。^②於三千大千世界中，爲諸天人作支，帝相隨順，得淨行地通無我際。知於出界諸衆生所，當作親尊離增上慢，有於忍力超五障礙，能於名色知其本性，順覺諸佛所說言辭，順覺三十二相。^③於得不得心有所取，皆已超過於世間，得，而得世法不染。於諸衆生，當爲作舍，開涅槃門令諸衆生入無畏城，與甘露味演說於法，覺煩惱睡散衆生熱，斷其所著諸見縛等，六根不染，而爲衆生說法，得十六字門所出陀羅尼。何者是彼十六種陀羅尼。所謂阿字不生義故，波字最勝義故，遮字四實義故，那字知名色生義故，陀字調伏義故，沙字超過著義故，迦字不失業報義故，娑字諸法平等義故，伽字甚深義故。^④他字勢力義故，闍字超過生老死義故，車字斷煩惱無餘義故，蹉字高出義故，訛字住義故，嚧字教化邊地彌黎車義故。梵本本少一字善家子。此是得十六字所出陀羅尼。名得陀羅尼。所出巧智解知諸法自空。選擇諸衆生心，出離諸煩惱吐，諸凡夫所取通彼法相度流轉海，善說令喜設法施會，巧生諸

●解一知(元) ●二十(之一)③ ●拾十(一十)④ ●四十一如(元) ●二十一五十(元) ●三十一六十(元) ●得二行台(元) ○(他字...
藏故)六百十五字一

字音智。解知於空樂佛解脫。捨愛不愛而無
格惜。於諸外道他論如法降伏。說師子吼得
於佛智。與於法施吐諸煩惱破惡義。信諸
佛轉法輪。通達於如乃至知法。瞋慢已離欲
泥不染。調御衆生除去於垢。能以悲水。洗
於衆生。統領徒衆順得勢力。超過老死念
千數劫總持法藏通達寂界。得空等智順。學
盡法。諸衆生等所應讚歎。滿無障智得無熱
惱。熏習順行摧魔羅軍。薩獲三千大千世界。
順念前世招涅槃地。作依止趣。其在家者盡
皆覆護。知處非處不捨先誓。於諸衆生。以
慈遍滿知衆無生。所念聞意當作正。直得
梅檀那戒香。斷生死道順得涅槃。知諸法如
那字觸住。喜王。彼如那字已上無字。彼亦
無名亦不可說。亦無有聲。不施設名不知名
說。彼諸聲言辭中。彼不過去未來不現在。
彼諸佛不已說不今說不當說。不生不出。如
是等相諸法。菩薩當知。喜王。復有十六字陀
羅尼所入門。所謂覺字行相說勝義法。度於
四流。說無有名色法。善巧布施自守住忍。
不倚六根行於六度。令滅欲煩惱故。而爲衆
生說法。巧知諸法差別。得深無疑。說處非
處。知諸衆生所行。忍無惡言捨皮肉髓。知
念意行安住法界。解知那字盡入諸法。喜王。
此是十六種字陀羅尼入門。喜王。若菩薩摩
訶薩。正覺如是十六種字陀羅尼入門。如阿
字無生義故。波字最勝義故。遮字度四流義
故。那字說名色義故。陀字布施自守和合義
故。沙字六通智義故。迦字不見業報義故。

沙字諸法平等義故。伽字甚深義故。他字示
現勢力義故。闍字示現生死義故。叉字示現
忍力義故。車字吐極惡煩惱義故。婆摩字自
大證覺義故。婆他字說處非處義故。多字說
盡邊義故。彼則得此。說名決定觀察諸法行
三摩地。因此十六種字陀羅尼菩薩摩訶薩。
不爲智者所訶。棄欲瞋癡。演說到彼岸道。
得四無畏。受那羅延身。利割欲枝。得十力
力值遇妙音。得滅熱惱。授聲聞獨覺記。遠
離左道得如來地。如所言說如作即得。高慢
衆生當令解脫。作佛事業順得聚智。疑得衆
生斷其疑惑。以有和善共住安樂。滿足大悲
超塵羅境。滿足美音除慢放逸。而得於忍善
入深定。令度諸趣而爲說法。於諸法中令得
淺處。爲住彼岸令到陸處。知諸衆生所行。知
諸法方便行。念無數劫持諸法體。寂滅諸惡
清淨諸疑得空等智順到滅煩惱處。速踐覺
場。天龍當讚。順覺諸智巧滅燒熱。說諸衆生
自體。食甘露食斷諸疑。捨離隨著所有習
氣。以其大悲覆諸衆生。念前宿世見於涅槃
功德。順覺凡夫所行。得密大智善諸異念。
鳴於法螺。令住佛智超種種相。順覺出生
知衆生處。能使佛刹豐滿。無彼熾然離於
老病。速能順覺方便密語斷生死道。順到安
隱涅槃。於惡摩羅速能降伏。於無量世界
中見佛世尊。離欲已而聽法。亦不忘智。如
所希望攝取佛刹。巧知遊戲。出生諸三摩地。
喜王。菩薩摩訶薩。若得此說決定觀察諸法
行三摩地。當知亦得薩婆若。何以故。然彼

何時欲證阿耨多羅三藐三菩提。若一生若
二若三若四若五若十若二十。若百生若千
生若百千生。若一劫若百劫若千劫若百千
劫。乃至欲於久時。彼亦久乃證覺。以願自
在。於流轉中盡後際劫。何以故。然。後於諸
法中自在故。又佛說此陀羅尼字門品法本
時。三十。二千菩薩得忍。彼時此三千大千世
界六種震動。爾時世尊說此歌頌
無錯無濁無穢雜 離非趣行到甘露
應天地供作無等 持此方便十力行
喜作離怨滅荒塵 面如開華人天樂
應勝者德度有流 持此方便十力行
除滅他衆善他行 人天愛重拂他意
分別他行善巧意 此道中行十方行
捨增有取不如行 覺察人天如意決
行願亦如空中月 此有眼行智者行
人天常愛彼意者 不樂有難境無錯
分別百行衆中吼 此智者行照諸方
得十二十復有二 諸相妍妙人天奉
得失不著離二取 彼得此行照諸方
甘露施主善行施 常與勝財世牛王
十力大力降他力 不久得此智者行
分別多德勝念意 寂滅多苦與多樂
多人尊重善奉事 喜佛功德智學此
降衆衆不久如牛王 滅百熱惱離諸熱
飛盧空道多百利 行此方便照諸方
信處善巧諸世信 信慚意住念無等
振去百著作世香 持此方便百德聚
分別多德吐三垢 彼有潤膩美妙言

洗二酒 學二覺 直二真 沙二受 枝二拔 順二順 一 後二彼 二千二十 振動二
震動 流二海 佛他 佛陀 佛 智二智 本二示 東二伏

善說百分天地中
度人天住無畏城
如行無惱行如行
甘露財勝名聞至
如意人天如言說
無塵至遠照十方
至無畏城離荒慢
言說善合化人天
說作作者說百行
等意等行淨衆生
諸法中巧常與樂
惡摩羅力不久降
行於此地與大財
超過惡趣行勝趣
讚德持德百德滿
善巧處行不住有
至陸住水離諸賊
捨城及與村落地
及捨勝樹捨怨衆
憶念過去多百劫
及念已先所聞法
法炬熾然常令有
及持十力所行者
住舍摩他有慈意
淨戒甜美愛語音
喻如犀行無我所
離八不閑隨處住
於念覺知自性行
示現最勝堪忍力

持此德財勝無等
振去。開塵如言說
持此方便十力行
勝德無等如行得
智者學此甘露道
脫慢衆生直無曲
持此方便十力行
不喜樂欲喜樂法
學此方便善意者
善合善美善行說
行此方便喜甘露
振去荒垢散三垢
持此方便十力行
象馬獸主戲行者
不久得此智者行
勢力示現決勝力
若學此行十力行
捨愛不愛不樂境
智者學此決進力
念諸世中生及死
持此寂靜勝定意
憲法彼施於財法
持此寂靜勝定意
寂靜止意寂靜根
富有持此三摩地
得到闕方與閑道
持此寂靜勝定意
亦當善巧知盡法
於此中學勝義行

應得諸世所讚歎
作處作者作寂靜
鳥飛足跡當順行
摩羅不行彼方便
說決定覺善近行
得彼世中常供奉
所應斷者於此淨
彼作陰覆遍諸方
念他所行及自所
無慢行體勝者行
有施捨已調伏意
施與無畏說無畏
於諸世中當作親
共集言議有善巧
身等金剛全一合
純白淨照無有垢
是處而住處所應
於處非處有善巧
無著辯說佛功德
彼無疑惑不正意
於彼甘露速能信
得到果已護他世
●解知於聚常自空
諸行行到三有中
當得捨離於老病
其心相續意持戒
割斷生樹是聖道
彌黎車地彼不多
不自讚揚巧妙語

多百數天當讚彼
於此智海親近住
於諸煩惱得寂滅
此寂難見勤相應
拔斷有愛作無有
持此寂靜勝定意
斷煩惱已照三有
若持此勝三摩地
念已爲說如順行
持此寂靜勝定意
善逝所趣速能行
此勝上定則便得
錯誤已。脫復令解
若人修此三摩地
速能破散魔羅軍
持此寂靜勝定意
於處不住上意得
若此定意人能持
出生俱致多覺解
此勝寂定有能持
亦常信於與樂者
此勝寂定有能持
彼無錯誤無迷惑
若人持此三摩地
不被他降巧爲直
若此定意人能持
涅槃寂靜速能觸
若人持此三摩地
功德名稱上普德

端正顯現衆中入
眷屬衆具家姓名
彼所有辯如水王
法自性相無我行
速作三千勇健。主
乃至三千世。中林
於彼勝上得智門
毒刀及火不行入
夜叉羅刹不生害
財無所失財不離
不盲不瞽亦不極
六十三億二足上
彼所若與總持藏
若於菩提欲疾觸
應。今此勝經典行
彼故聞已善喜樂
彼動相應若四日
八十俱致二足上
普念與此相應者
若聞於此善得利
佛功德中彼無惑
彼故聞已此實行
諸福決定到手中
我念於先百數劫
彼說此勝三摩地
疾捨王位而出家
於四彼分中死時到
如恒伽沙復多彼
諸處聞此三摩地

如昴宿日月淨空
善逝親眷彼時得
謂當持此三摩地
於諸世中順覺已
此經希有平等行
人姓三種衆生行
此動相應觸甘露
不畏枷縛諸逼惱
若淨信心此相應
無病無憂無業。報
如是有持此四句
普念於此相應者
此寂難見已相應
最安隱德若欲取
諸所希望則滿足
若人於中求菩提
彼當得此勝寂定
餘勝六十那由多
轉誦作此三摩地
聞已若有作信解
如到菩提如是持
莫得懶惰意無德
若持此經若書寫
有最勝者名辯幢
王子月妙聞彼已
彼聞一夜及一日
至餘刹土而復生
見已復見無邊勝
於三劫中證勝覺

名曰寶炎最勝者 勝者然燈爲說記

如是大利山聞此 彼故聞已莫續情

我今欲作告汝等 天人所有美妙者

我於此中開寶藏 十力財物汝當取

又喜王。先過去世不何數劫。過不可數廣

遠。無量不可思不可量。於彼時節。有佛名

辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如來應正遍知

出世明行具足善逝世間解。無上調御丈夫

天人教師佛婆伽婆。其佛刹土名無邊寶功

德莊嚴。世界名無垢。劫名愛見又喜王。彼

辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如來應。供正

遍知。有無量聲聞。有七十二俱致菩薩摩訶

薩。並皆得忍到灌頂地。又喜王。於彼菩薩

衆中。有菩薩說法者。名無邊功德辯轉遊戲

鳴音彼有過量念行漸辯。於陀羅尼中。遊步

盡至得五通智。彼自彼佛。令其觀已爲四部

衆廣說此說決定觀察諸法行三摩地。又喜

王。於彼時節。有王子名福報清淨多人所

愛鳴聲自在。而彼妙形端正可觀。最勝淨色

成滿具足。於無上正覺中久已發行。喜王。福

報清淨多人所愛鳴聲自在王子。聞有無邊

功德辯轉遊戲鳴音菩薩說法者。說此名決

定觀察諸法行三摩地。若入村城聚邑王都

中說。時彼王子於彼說法者邊聞此三摩地。

聞已。歡喜踊躍愛悅滿意。善意更生。詣向

彼說法者菩薩摩訶薩所。到已頂禮彼說法

者足。尊重。愛敬合掌而住。於此三摩地中。

復過量喜。欲聞此三摩地。彼說法者。復知

彼過量淨信已。彼時廣說此三摩地。喜王。

如是被王子於彼說法者邊。聞此三摩地已。

又復過量歡喜踊躍愛悅滿意。善意更生。隨

所著衣而以奉覆。說如是言。令諸衆生得此

三摩地寶。如此說法者菩薩摩訶薩。彼以於

彼說法者所捨施善根。於現法中。承事八十

恒伽河沙等諸佛世尊。於彼諸佛世尊邊。聞

此三摩地。彼諸佛世尊所皆作最勝供養。於

彼諸佛世尊教法中出家攝受正法。諸所不

聞百千俱致修多羅而能辯說生念常滿。受

變化生得五通智。得陀羅尼無著辯才。彼順

次第行諸助善提法。滿已於無邊功德寶莊

嚴佛刹中。證覺阿耨多羅三藐三菩提。壽量

無量。聲聞衆無量。菩薩衆無量。光明無量。

願功佛莊嚴無量。又喜王。彼時節中。有名

無邊功德辯轉遊戲鳴音說法者。汝意莫作

異見。何以故。喜王。彼大眼如來是也。不

動如來爲記菩提。又彼王子名福報清淨多

人所愛鳴聲自在者。彼無量壽如來即是彼

時王子也。又喜王。彼王子聞此三摩地已。

七十千劫業障皆悉滅盡。即得分別諸法句

品出無邊門名陀羅尼及不遠離三摩地乃至

菩提場。喜王。彼因緣故。如是當知。此三

摩地於諸菩薩摩訶薩所。如是多作淨諸業

障轉。莊嚴淨利功德轉。速滿佛法轉。又喜

王。先過去世不可數劫。過不可數廣遠。無

量不可思不可量。於彼時節。有名淨面無垢

月妙威藏如來應正遍知出世明行具足善逝

世間解無上士調御丈夫天人教師佛婆伽

婆。又喜王。彼淨面無垢月妙威藏如來應正

遍知。所有佛刹功德莊嚴。我今不可一劫廣

說。乃有如是無量功德。莊嚴聚集佛刹清淨。

菩薩摩訶薩衆。於佛法中皆悉決定。喜王。

於彼時節。有長者子名曰顯妙廣身。彼詣淨

面無垢月妙威藏如來所。到已頂禮彼世尊

足。即以無量摩尼寶珠瓔珞百千間錯奉覆

彼佛。在前而住以欲法故。彼如來知彼淨信

已。於此三摩地初中後廣說。喜王。如是

彼長者子。於彼佛邊聞此三摩地已歡喜踊

躍愛悅滿意。善意更生得大法力。得法力已。

不用求天人中。彼七十千婦女捨已。普一瞻

闍那四大藏無邊寶滿捨已。八百園林捨已。

諸所受用衆具捨已。於彼世尊教中。剃除

鬚髮著袈裟衣。以信出家非家而行。又喜

王。彼長者子。先在家時。地不敷衣不曾足

蹈。既行出家已。十千歲中。仍不敷衣足不

蹈地。中不坐不臥。唯除食受用時。十千歲

中睡眠不臥。乃至於彈指頃。亦不曾分別欲

分別瞋分別害。十千歲中異心不生。唯於遍

智相應發行精進。得諸辭聲攝諸佛語名陀

羅尼。成就普音入門名陀羅尼。彼如是熾然

精進具足。乃有六十那由多天。於彼菩薩所

動行給侍起作相應。令其身心安樂精進堪

能。彼如是行出家已熾然精進。聞此三摩地

故。九十九俱致百千劫流轉皆悉背捨。現在

值遇七十千佛。有諸處中行出家已。此三摩

地持讀思惟。爲他廣說。彼發行精進故。不

放逸行故。成就此三摩地。於八劫中證覺阿

耨多羅三藐三菩提逮得如是佛刹功德莊嚴

●先二光● (佛)一● 無上二無上士● (供)一● 並一普● 歡一觀● 愛敬二受敬● 大眼二天眼●
●廣二普● 剎二別● 先二光● 唯二惟● 下同 入二入● 行二動●

已捨知識利 獨宿阿蘭拏
我無有是處 我不說無實
久後末世時 此經付囑汝
無量壽放光 及不動法王
六十三億佛 衆會皆已見
教師皆付彼 久後令護法
如此經智印 我善持在後
三千卽震動 諸天稱善言
多有華雨落 聞此付囑故
觀察諸法行經卷第二

觀察諸法行經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勳相應品第二之二

爾時喜王菩薩摩訶薩。共三千菩薩。聞如此等久後末世五十年正法破滅。淚出身動毛豎腋汗。卽起於座。一肩整理上衣。右膝著地向佛合掌。共一咽喉而白佛言。世尊。我等於久後末世五十年正法沒時。彼中大厄至時。各各破時說法者。遍切時。遍智滅時。白法散時。空無命時。正法教破滅時。謗正法時。少智言語現時。共住雜話滿時。惡求活命時。各各行不讚譽時。摩羅嚴。仗熾盛時。彼中轉大逼惱時。世尊。我等捨自身命。及棄諸知識樂。如犀牛行。若林若小林中離諸愛著。於如此等修多羅所。取如來智。到大法體智藏種性。不顛倒行所印。攝受無量善根陀羅

尼經所印破諸外論。順覺遍智攝受正法。示現諸衆生樂。我等皆當寫讀持說。世尊。我等堪忍住泥羅耶。爲此三摩地寶故。我等亦復不捨如來法僧。及不捨無上正覺。爾時彼諸菩薩摩訶薩喜王爲首。一意一聲。於佛及諸天等世前。無上大法師子吼說已。說此歌頌

應知我等心 如我欲求覺

無有異證明 唯除丈夫上

自然已知我等心 如我欲求勝佛智

我三有中無異證 如勝衆德到岸者

身命已棄捨 無餘兩足上

持此三摩地 於後大怖時

於身不愛及離命 諸親利樂捨無餘

行此無塵三摩地 後時中難有大惡

若劫無邊不可量 住泥羅耶惡苦畏

持此無塵三摩地 我當堪忍恒時中

如是苦惱無有邊 住泥羅耶。困無護

持此無塵三摩地 我當堪忍惡害苦

於中我堪忍 不動牢精進

我請諸衆生 法施不求物

親利衆生利 供具諸所有

名聞及讚毀 我已忍捨離

我請諸衆生 實法不求物

我當廣說法 衆生法足飽

清淨既已有 當行善提行

當作廣義利 爲憐愍衆生

皮肉及以骨 髓血皆枯燥

我當不懈怠 以見苦衆生

皮肉與薄皮 及血我令燥

我今破此身 不生小精進
見此衆生苦 病觸大畏中
當令度苦海 陸處安無畏
我住阿蘭拏 捨離諸愛已
慈想已遍滿 與衆令無熱
閑林阿蘭拏 少聲我住止
捨離諸難言 不共彼爲愛
我當有慈意 與諸衆生樂
甘露勝樂與 病斷得樂性
彼所不順學 若彼離如言
我當修行住 如此經中說
我等不復彼 順學其所行
若彼凡非行 不實離如道
我等當常住 實語自境中
如此經中說 我當有彼意
我當不放逸 如佛陀所知
於衆生與力 於中我前行
我當常有不放逸 如勝者知。遍智見
諸衆生中我與力 我當前行佛智中
我當墮火衆 若當食毒食
不爲知識供 不說佛善提
我爲法故墮火中 食於毒食我入苦
不復繫縛知識利 無上善提不廣說
摩羅若無量 作礙於我邊
已捨諸摩羅 當作世支帝
摩羅百千不可量 於中彼爲我作礙
我皆已離無煩惱 無上支帝世當生
又於中喜王菩薩摩訶薩。以師子吼說時。此三千大千世界。六種震動大光遍世。諸衆

①囑汝一汝千②③〔先世…二〕十字一④⑤這二個⑥仗二仗⑦唯二惟⑧下同⑨因二因⑩⑪樂二樂⑫⑬遍智見一智知見⑭⑮遍智見⑯摩二魔⑰⑱我二我⑲

皆以散華奉散上虛空中非一。諸天乃有俱致那由多百千。出聲稱善。復作無量無數俱致那由多百千音樂。說如是言。此喜王菩薩摩訶薩。不入向菩提場。當作如來師子吼說。如來吼。諸天世尊。爾時世尊。於喜王菩薩摩訶薩所。與稱善言。甚善甚善。喜王。汝能攝受正法。說此無上大師子吼。如汝已於恒伽河沙等佛世尊邊。如是師子吼說。喜王。善聽善聽。正念作意。當為汝說所有菩薩摩訶薩攝受正法所生福聚。喜王。我今為汝作譬。以此譬故。於中有一智者丈夫知所說義。喜王。如彼東方分中恒伽河沙等佛刹。如是南西北方及下方分中。如是十方及不下方中。恒伽河沙等佛刹。彼等皆作一城垣圍繞。然其牆量至有頂際。彼乃至爾許大。縱廣大城蔓菁子滿。尖頭繫住不離令平。時有異丈夫出生。以分別故。若彼諸蔓菁子右手取已。擲於上空所擲無間。彼大蔓菁子聚。乃至彼時如是風吹彼大蔓菁子聚。動散破已。擲至十方一一刹中。一一蔓菁子墮。終無有二。乃至所有大蔓菁子聚。諸佛刹中一一蔓菁子墮。喜王。於意云何。彼佛刹數能得方便知邊際不。答言。不爾。婆伽婆。不爾修伽多。唯有如來。還如是知。佛言。喜王。若復有信解施菩薩。乃至無量無數。復不可數佛刹。以七寶滿作已。而用施與。若有其餘尊重正法菩薩攝受正法。乃至一日夜中堪忍。為令正法久住故。此如是於彼過多福生。何以故。喜王。於一

如來所攝受正法已。即於過去未來現在佛世尊所。而得攝受正法。喜王。諸寶鈴時共漏共取。喜王。又法施時無漏無取諸苦轉滅。喜王。彼故汝等當信解法施。莫信解世財。汝等應以法供養供養於我。莫以世財供養。以法恭敬恭敬於我。莫以財物恭敬。何以故。喜王。諸佛世尊菩提從法而出。不由財出。爾時喜王菩薩摩訶薩而白佛言。世尊。我等亦當尊重正法不尊重財。何以故。世尊。必以法故菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提。不以財物。又財令煩惱長故。法令煩惱盡故而轉。佛。於喜王菩薩摩訶薩所。與稱善言。甚善甚善。喜王。善說此言。法令煩惱滅故而轉。又喜王。善聽善聽。正念作意。當為汝說。如先菩薩摩訶薩攝受正法勤與相應。不惜身命。捨離諸樂。及以知識財利恭敬。而於正法攝受。喜王菩薩摩訶薩言。如是世尊。我甚樂聞佛言。喜王。於先過去世時不可數劫。復過無數無量廣不可量不可思惟。於彼時節。有佛名廣淨厚金普無疑光威王。如來出世應正遍知明行具足善逝。世解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆。又喜王。彼廣淨厚金普無疑光威王如來應正遍知。壽量無量。及有無邊功德莊嚴佛刹。及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞。并無量菩薩眾。悉已出無邊行順入法界。喜王。如是彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如來過去滅已。於久後時正法沒時。有說法者。名無邊寶振聲淨行聚。其說法者盡到行處得五通智總持自在。

不斷辯才順入法行。彼入村城坊邑王都。而為衆生說法。所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起。彼隨次第建立六十俱致那由多百千衆生於無上正覺。於彼時中。多比丘出似下入道^{謂外}。著富伽羅。彼等不用此三摩地亦不能忍。彼以妬慳所纏。於彼說法者比丘所。謂王治境諸處村城坊邑王都。不聽知不令入。不共言不比數。喜王。爾時彼說法者被驅出村。無怯避心。無小劣心。無瞋動心。無厚濁心。無難汚心。唯於正法如是順護。不惜身命捨諸財利恭敬已。有大林王其名二生^{二生者鳥也初產卵一生也後出卵生者多故}。振聲散華而往趣彼。到已入坐。共三十千俱致菩薩。彼於彼林中遊行。其四大王身天。乃至色究竟天。為聞法故來詣其所。彼於大天衆中說法。彼邊三踰闍那百千天人滿中顯現。於彼林中為四大王身天衆。如是如是說法。令九十百千天不退轉阿耨多羅三藐三菩提。及無量百千天子證見道智。彼所四大王天三十三天主。及梵天婆伽婆主。勤來給侍隨其所為。若彼說法者給侍。亦有三十千俱致菩薩。喜王。於彼時節。有王名多人無憂普欲喜音。出閼浮洲。法王以法。於四洲中自在轉輪七寶具足。喜王。又彼多人無憂普欲喜音王滿足千子。然悉化生^{化生}加趺中出。正念不失。內宮婦女八十四千。皆有梵行。又彼多人無憂普欲喜音王。常順梵行常入正定。喜王。爾時無邊功德寶振聲淨行聚說法者。知彼王心已於先

●作一非● ①子二果● ②運二連● ③於二古● ④佛一● ⑤世解二世間解● ⑥謂二諸● ⑦身一● ⑧如是● ⑨一● ⑩九十九● ⑪九● ⑫天● ⑬主二王● ⑭加二彌● ⑮婦女二婦人● ⑯大同

世相應成就。決定發行阿耨多羅三藐三菩提。彼於寂靜夜中。變化自身作摩那婆。像入月輪中。彼王在殿諸內宮圍繞。時從彼林王昇虛空中。猶如鳳王而無所著。詣彼多人無憂善欲喜音王所已。出月輪中作梵色。像。於彼王前空中而住。普遍宮殿作光明已。即為彼王而說歌頌

莫非法人地主

以非法行不得樂

地主汝先亦法行

護法種。性無令斷

於正法眼應順護

多比丘出無禁行

我等發行佛菩提

若為此等行行時

此閻浮洲有比丘

觀察於義說正定

彼說此寂三摩地

振聲淨妙林王中

彼住彼林善喜樂

彼說此寂三摩地

王。像若汝何處欲

及為衆生多作利

如來出生甚難得

求法衆生常最難

此閻浮洲汝自在

常與無畏說法者

若我所言王當作

及為衆生當作利

名聞稱譽必不增

現在無樂人中主

四洲自在利。今得

人主順護於法行

正法護已樂歡喜

誹謗善。進及菩提

如是衆生及見捨

如是衆生墮惡趣

無邊聚地振聲者

無我無命富伽羅

比丘諸世而驅遣

於中宿住善護法

色究竟等天悉來

多天俱致發行道

聞功德海三摩地

今應詣彼說法者

說正法友復甚難

護法人主最難得

攝受正法汝應為

如是說法城中到

當來多利必恒得

復當得攝佛菩提

喜王。如是彼說法者。於彼王所覺察作已。如是還虛空道入於月輪。復詣彼林王所。彼王聞此覺察已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生。彼夜過已。共滿千子及四。分力衆并餘多人衆。詣彼二生振聲散華大林王。到已向彼說法者所。於彼時分彼說法者。為彼大天衆及菩薩摩訶薩。廣說此三摩地。爾時彼王及子與人圍繞。共見彼說法者及菩薩摩訶薩。即得大愛淨信歡喜。彼等以淨信心。頂禮彼說法者足。及頂禮彼菩薩摩訶薩足已於一邊坐。彼隨坐已。彼說法者為說此三摩地。彼聞此三摩地已。得大踊躍愛悅淨信。爾時彼王即得此三摩地。及彼多人衆中。八十四千衆生皆發無上正覺之心。及彼千子皆亦順得不斷辯才。喜王。如是多人無憂善欲喜音王。歡喜踊躍遍滿其意。即起於座。以得無價二衣。奉覆彼比丘說法者。王諸所有皆以與之。及施無畏蘇息。乃至盡壽給侍。隨其所為請與衣食。作如是言。比丘汝宜下入村城坊邑王都。我為侍者。令諸衆生當得此智。喜王。彼王如是語已。頂禮彼說法者及眷屬足已。出還本宮。喜王。爾時無邊功德寶振聲淨行聚說法者。從彼林王巾起出已。入於村城坊邑王都中。發起為衆生等說法。彼王於諸人處宣教勸云。莫有一人於此比丘不愛念不意意不敬重不比數。彼王千子隨彼說法者後。相續擁護為於法利。及餘三十千人王子眷屬。亦為彼菩薩摩訶薩而作給侍。隨其所為令。解諸樂行故。喜王。如

是彼說法者。為成熟衆生故。自身命量持經半劫。彼令無量衆生於三乘中皆已成熟。彼王及子并衆眷屬。若彼王子給使。作彼菩薩給使者。於中皆已發菩提心。彼以聞此三摩地善根前行故。皆共於八十劫中。承事六十頻婆羅諸佛世尊。諸處皆聞此三摩地。如其所欲攝取佛利。於中或有到菩提者。或有現行菩薩行者。為成熟衆生故。喜王。如彼時節中有說法者名無邊功德寶振聲淨行聚。汝意疑謂異耶。莫如是見。何以故。無量壽如來是彼時節中說法也。又喜王。如彼時節中有王名多人無憂善欲喜音。汝謂異耶。莫如是見。何以故。不動如來是也。又喜王。彼時節中彼王千子。汝謂異耶。莫如是見。何以故。此賢劫中菩薩摩訶薩。若於賢大劫中千佛當出是也。又喜王。彼時節中彼無邊功德寶振聲淨行聚說法者。所有彼三十千菩薩朋友。隨彼後後相續圍繞。汝意疑謂異耶。莫如是見。何以故。彼諸菩薩摩訶薩。於一劫中證覺無上正覺。喜王。如是攝受正法勤與相應菩薩摩訶薩。為無量無數衆生而作義利。及速得此三摩地。喜王。彼故若我現前若我滅度。此三摩地。應當受持讀說思惟。為他廣演速當破摩羅軍。爾時世尊欲令此義過量高出。即復說此歌頌

於諸衆生若與樂 千那由多不思歲
不得譬此福德量 若此心生菩提因
所有衆生十方中 彼等皆成勝獨覺
千俱致劫供養彼 淨心以樂常與之

若此菩提生欲已 云我當得二足上
此三摩地持一願 此於彼福勝有餘
彼諸衆生得佛世 千俱致劫供養彼
彼亦不得喻此福 若一心生勝菩提
若於佛法守護者 此三摩地四句頌
非菩提心。爾許福 如彼守護正法者
此世界中衆生等 若有化彼以菩提
於不受道若聞已 不生恐怖此福勝
若有菩薩行施與 如恒伽沙俱致劫
以諸珍寶滿於刹 亦不聞此三摩地
如是若有聞此定 四句歌頌智者持
過多取於福德聚 非多億劫而施與
若諸菩提勝者可 此不可思無慶定
不可以言皆具說 若彼有福攝取者
於死時中見多佛 彼所有念未曾忘
於中所欲行利土 此三摩地應書持
身所有樂如心樂 得生天上會聖者
當生未曾得苦惱 三摩地。王隨喜故
千那由多所入門 無邊光明勝者許
我已住於勝力說 要由此定得菩提
如總持門得辯才 得三摩地如神足
智所得者聖無流 若演說此三摩地
智者所生諸利中 彼當現前見諸佛
及聞彼法并受持 由於此定誦習轉
若得端正不少根 三十二種百福相
衆生見已得踊躍 由於此定誦習轉
智者美音悅意言 具六十分音岸到
攝取如音淨衆生 由聞此定。讚言善
彼當得慧而善利 彼亦得智而無濁

彼又知諸衆生心 若持此寂三摩地
無有一聲所入門 彼於其中不生辯
於諸聲中得善巧 由誦無塵三摩地
得不小心不羞怖 又得歡喜生踊躍
彼所喜樂未曾減 由廣說此三摩地
我今所見如到手 汝等今應作正心
汝等是子順我教 汝等淨心行相應
此有爾許我能說 汝等淨心行相應
至我今住應動作 莫於後時常熱惱
說諸法無邊行三摩地中攝受正法
讀歎先世勳相應品分第二竟

●觀察諸法行經。授記品第三之一
爾時喜王菩薩摩訶薩白佛言。希有婆伽婆
最善希有修伽多。乃至如來。此攝受正法菩
薩摩訶薩。所有功德稱說讚歎。世尊。何法具
足菩薩得此三摩地。佛言。喜王。一法具足。菩
薩得此三摩地。何者爲一。喜王。於中菩薩牢
固誓願。住阿耨多羅三藐三菩提中。彼所
若有破壞。若對前調弄。若向他毀謗。若違
靜若瞋罵若訶責。彼於其中無忿無嫌無結
恨生。於上觀察自心而住。我發菩提心時無
人請我。若天若龍若夜叉。阿修羅伽留。茶
提闍婆緊那羅摩睺羅伽及非人非非人。亦
不有一世間他人請我。唯我自心思惟生阿
耨多羅三藐三菩提心。然我彼心生時諸佛
皆知。我今不應如此。若我爲他自在所破
若他對前調弄。若瞋罵若訶責。若輕欺若戲
學。若害言若打。欲令恐怖捨於菩提。或捨
衆生若復我作小意。或聲聞心或獨覺心生。
我則欺誑諸佛世尊。若此心生菩提。我今須

住牢誓願。彼心生時終不放捨。乃至未坐
菩提場。喜王。此是一法具足。菩薩得此三摩
地。爾時世尊欲令此義過量普明。即復說此
歌頌
智者常生牢固誓 爲求無上大菩提
我於中間不疲乏 以不疲心行菩提
若被調弄及違靜 瞋罵訶責不供養
自心如是順安慰 於中無有瞋破生
若我菩提心生時 非天龍等而請我
諸衆生中我生悲 生心緣於菩提故
若復我今作小意 我則欺誑諸世尊
我當牢進不作疲 守護誓願而作佛
如是行者大名稱 此三摩地有現前
根本住立菩提心 行法菩提不難得
喜王。又別二法具足。菩薩得此三摩地。何者
爲二。如言如作。諸白法行取而不厭。喜王
於中何者如言如作。此菩薩聞有菩薩行。聞
有佛法普滿。彼則取此而作。我亦行此。菩
薩行已。因此當覺無上佛法。彼如所言。即取
而作。如行成就。所行清淨。此是如言如作。云
何諸善行中不厭。此菩薩作是念。遍智無量。
如是衆生無量。我作義利。彼不可以少善根
少行。於無量遍智而得普滿。爲無量衆生而
作義利。彼若發起如是善時。彼諸無量迴向
而以迴向。當如大海求聞不厭。喜王。此是
二法具足菩薩得此三摩地。於中又說此
言
如言即如作 彼無不如言
彼亦不言說 若有別異此

●菩提二菩薩 ●經二今 ●王二主 ●諸二諸 ●觀二觀 ●六字一 ●觀二觀 ●一十三字一 ●授記二授記 ●茶
二茶 ●經二經

彼菩薩者如言說 如是相行聞已行

智者如說即如作 彼得此定佛功德

不厭足白法 彼等無有厭

彼無量菩提 無量功德性

又不厭足於白法 意常不足猶如海

無量無邊衆生界 不可小意而厭足

如所言說即如作 又不厭法於法求

於此二法順學時 彼得此定佛功德

喜王。又別三法具足。菩薩得此三摩地。何者

爲三。此菩薩三種禁。戒成就。何者爲三。

彼謂身語意。戒。又無三種煩惱燒熱。何者

爲三。彼謂貪欲燒熱。瞋惡燒熱。愚癡燒熱。及

三界中不依而行梵行。此三法具足。菩薩得

此三摩地。於中又說此言

禁閉三種處 身語及意等

已寂三煩惱 不依三界中

禁閉身語及意等 三種煩惱意復寂

及三界中不作依 彼故速得三摩地

喜王。又別四法具足。菩薩得此三摩地。何者

爲四。彼謂知因生法。知彼因已。及知因生

法已。即捨其因。及不著因生法。彼如是。知

具足。菩薩不見有一法非因生者。彼如是念。

若彼法因緣生者。彼空本性不生。又彼如是

智具足已。不起無明。令滅無明故爲衆生說

法。不起諸行。令知諸行故爲衆生說法。如是

乃至不起老死。令超老死故爲衆生說法。喜

王。此四法具足。菩薩得此三摩地。於中又說

此言

既知於因緣 亦知因生者

彼則無有見 如斷及以常

及因亦普知 若相若自體

若法屬於因 於中智不著

因緣所生者 若有實是空

於中若智轉 彼得三摩地

普知無明已 諸行則不生

如知亦如說 利益衆生故

若有此四法 菩薩諸勝者

彼不難得此 佛讚三摩地

喜王。又別五法具足。菩薩得此三摩地。何者

爲五。喜王。彼謂菩薩知作知合知門知行知

道。於中何者是作。所言作者。若於諸衆生中

等心捨種種想。諸衆生中以一味慈。此名爲

作。於中何者是合。若知身中報。熟。所作善業

迴向菩提。於中不觸。此名爲合。於中何者是

門。所言門者。空門。又甘露門。依梵本名。云不死

於中亦不由他。此名爲門。於中何者是行。

彼謂空行獨行如行。諸法本性普淨之行。此

名爲行。於中何者是道。所謂離於我作及我

所作。聖正見者。此名爲道。喜王。此五法具

足。菩薩得此三摩地。於中又說此言

等心衆生中 彼等作如是

亦信業報熟 則合此無上

非道小法普離已 求於善法不休廢

皆以迴向於菩提 而於菩提無所觸

知於解脫門 謂空及無相

亦不作於願 此是無上門

於諸法中有善巧 於諸法中常不依

獨自合於無生境 我及我所彼不生

智者所作合與行 及道四中恒住者

是合菩提不難得 況復此寂三摩地

喜王。又別六法具足。菩薩得此三摩地。何者

爲六。彼謂知眼及知眼自性。彼知眼已及知

眼自性已。於意喜色不意喜色中。無有著礙

到於等量。此色眼根不燒。如是知耳鼻舌身

意。及知意自性。彼知意已知意自性已。於意

喜法不意喜法中。無有著礙到於等量。此法

意根不燒。喜王。此六法具足。菩薩得此三

摩地。於中又說此言

知於眼自性 非自性自性

彼不礙色中 若空若不淨

色中到等量 彼無有欲染

知本性體已 彼無有燒然

如是耳鼻所 舌身及以意

知彼自性已 諸法中不著

禁六境界中 令不走於外

自性智成。具 非欲非離欲

如是智等。最 是菩薩勝者

彼不難得此 佛讚三摩地

喜王。又別七法具足。菩薩得此三摩地。何者

爲七。彼謂不諂故。純直故。欲法故。求法故。

觀察法故。開法故。行法故。喜王。此七法具

足。菩薩得此三摩地。於中又說此言

無有諂曲恒時直 及無異言意無異

如意所念如言說 智者自樂復與他

順法行法而住中 未曾以聲爲最勝

如是勤合則得定 疾觸無上大菩提

彼有欲法大名稱 求聞未曾有厭足

如聞正念而觀察 彼還廣說爲多人

喜王。又別八法具足。菩薩得此三摩地。何者爲八。彼謂戒聚善淨故。諸愛著遠離故。常出家心故。樂住寂靜處故。不用諸利養故。不惜身心故。高大信解故。於愛不愛等心故。喜王。此八法具足。菩薩得此三摩地。於中又說此言

普淨於戒聚 善淨中住止

已離諸愛著 勝教中出家

善逝教比丘 應捨於利養

而求住此寂 此定最難見

若念修此最上行 愛不愛中無有別

攝取八法而轉行 彼得此上三摩地

喜王。又別九法具足。菩薩得此三摩地。何者爲九。喜王。彼謂此菩薩捨九瞋事。超九衆生住處。成就九次第定。過八邪倒。入八正中。離八不閑。證八解脫。知七識住。修七覺分。喜王。此九法具足。菩薩得此三摩地。於中又說此言

衆生九住處 於中衆生依

斷離諸見故 彼無有依。問

斷離八不閑 已觸八解脫

於七識住處 以正念普知

智者修念七覺分 斷諸分別拔煩惱

如是勤合則得定 亦復疾觸勝菩提

喜王。又別十法具足。菩薩得此三摩地。何者爲十。彼謂捨諸所有故。堪忍純直攝取無量流轉故。滿足出世智故。不得諸衆生而大慈故。持諸所聞以多聞故。超諸施設而大悲故。

不用諸樂方便善巧故。普念諸佛故。此十善業道。乃至夢中亦不忘失故。說法依普提心不義異乘故。喜王。此十法具足。菩薩得此三摩地。於中又說此言

捨諸所有而歡喜 亦有忍語純直心

俱致劫行無有乏 彼速得此三摩地

有智慧者無煩惱 有慈心者無希求

攝受諸聞不忘失 彼得此寂三摩地

悲諸衆生不戲論 諸巧方便不受樂

普念諸佛正念者 彼得此寂三摩地

護諸十善皆清淨 乃至夢中不曾失

心念到於菩提行 未曾羨慕小乘中

若有如此法最勝 於諸佛法不難得

速得破壞魔羅衆 當觸最勝淨菩提

又此法本世尊說時。七十千衆生遠離離垢法中法眼清淨。七千衆生皆發無上正覺之心。皆與不退轉記。三十千菩薩無。生法中得忍。彼於後時欲護法城。無量衆生善根成就。此三千大千世界六種震動。大光遍照。三惡寂止。諸衆生前皆見如來。世尊從身復放光明。以此光故。無量無數世界大光遍滿。彼等衆生光到身已。彼皆於佛隨順正念。與樂相應去離熱惱。彼世尊光。於十方中無邊珍寶莊嚴。非一百千種色。俱致那由多百千葉蓮華出生諸處。蓮華中有似世尊者迦牟尼如來像。然彼似如來像。彼蓮華中端坐顯現。彼諸處蓮華中蓮華臺上。有似喜王菩薩摩訶薩。右膝住於蓮華臺已。亦如是問此三摩地。彼諸如來。亦如是廣說此三摩地。一一

如來覺悟成熟無量俱致那由多百千衆生。爾時世尊告喜王菩薩摩訶薩言。喜王。汝見普十方中。似如是無量無數如來蓮華中坐及似喜王菩薩摩訶薩者不。答言。我見婆伽婆。我見修伽多。而我不知數量。佛言。喜王。能取。恒河沙等數量。而不能知彼等諸佛世尊數量。所有如是諸佛世尊。汝所見者也。如是彼等似汝菩薩摩訶薩。亦復不能知其數量

爾時世尊攝希有神力已。告喜王菩薩摩訶薩言。喜王。於意云何。如來從此佛土有處去耶。於坐動耶。汝亦有處去耶。答言。不也。婆伽婆。不也。修伽多。佛言。喜王。以是因緣。應知諸法皆如。生住住相。分別起出。無來無去。如所欲如所作。以無主者故。應見彼等皆空分離喜王。是故汝於諸法應當信解。見如焰夢影響水月電泡。汝等應如是學。何以故。深深信解菩薩。當得此三摩地。

觀察諸法行經卷第三

觀察諸法行經卷第四

隋*天竺三藏闍那崛多譯

授記品第三之二

於中世尊。又告喜王菩薩摩訶薩言。喜王。若復菩薩依我衆生。恒伽河沙等劫。施與護戒念忍發進入定修智。若復菩薩信解諸法無我。此過多彼福德衆生。及速證覺無上正

覺何以故。喜王。昔過去世不可數劫。復過無數廣不可量無量不可思。彼迦羅彼三摩耶。有名寶光威輪王。如來出世應正遍知明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆。世界名有寶。劫名應往。又喜王。彼迦羅彼三摩耶。彼世尊寶光威輪王如來。有寶世界富滿豐足甚可喜樂。多人難關。平如手掌。無有瓦礫多饒金銀。如觸迦真隣泥迦衣。八道交連純青琉璃瑤夜。及有閻浮那多金體蓮華。大地分中自然出生。量如車輪香色妙好。彼世界寬廣有六十四俱致百千洲。二四洲中有六十四俱致百千城。彼諸大城普廣三十二踰閼那。皆有七寶垣牆。有多俱致那由多百千衆生所住。一大城有十二千村。成坊邑圍繞。彼諸大城一一有五有受用園。種種諸華果香寶樹圍繞莊嚴。彼諸園中一一有三十二華池。八分具足水普滿其中。金沙布散寶欄圍繞。裊琉璃夜別以間錯。及有寶體。優波羅。波頭摩。兜牟陀。奔茶利華。而生其中。彼優波羅。波頭摩。兜牟陀。奔茶利中。鴈鵠鷓鴣孔雀鴛鴦迦羅。類迦命命鳥衆住已各各出音。喜王。彼迦羅彼三摩耶。彼世尊寶光威輪王如來。有國名愛見。彼中世尊所遊。王所治處名爲有月。依止而住。共七十二俱致聲聞。八十四俱致菩薩皆不退轉。喜王。有月王所治處。有七十二俱致衆生所住。彼諸處中八道相通。又喜王。有月王所治處。廣六十四踰閼那。七重垣牆七寶欄楯。種種諸寶門柱。及行列多羅樹普掛鈴網。又

喜王。彼迦羅彼三摩耶。彼中有月王所治處。有王名寶月。於四千洲中轉輪自在。爲法行法王。又喜王。彼寶月王。於彼有月王所治處。造立宮舍七寶所成。普廣四踰閼那。七重垣牆乃至七寶鈴網懸掛圍繞。及摩尼網以覆其上。彼宮舍中四方有四大園。一名雜畫車。二名常開華。三名慈見。四名正行樂。彼大園中有種種樹生。彼諸寶樹華樹香樹果樹。瓔珞樹衣樹音樂樹。富沙樹月上樹日上炎樹。彼大園中一一有四大華池。栴檀那水普滿其中。寶欄周匝。閻浮那多金沙布散諸寶優波羅。波頭摩。兜牟陀。奔茶利華。以覆其上。鴛鴦和鳴。又喜王。彼寶月王。有四十二千婦女。類如諸天童女。於中有一最大天婦。謂名有福。其色明顯過於諸天。又喜王。彼寶月王。有十二千子。形色勝妙見者信愛。最上淨色圓滿具足。有二十八丈夫相普莊嚴身。喜王。時寶月王。出詣意喜見園中遊戲行樂。最大天婦名有福者。懷中忽有小兒化生。加跌而住。形色勝妙見者信愛。有二十八丈夫相具足。彼於生時如是說言。諸行無常無住無有安止。顛倒向法彼順相續。說此伽他

喜王。爾時寶月王向彼童子。復說伽他

宜今聽我此言語	如來出生好難得
宜共往詣善逝邊	天勝於天光明行
喜王。爾時寶月王向彼童子。復說伽他	
汝是天龍夜叉神	童子爲我說此義
汝生即說如是語	於佛法所讚歎言
汝何處死此間來	汝名何等向我說
光明皆遍此園中	勝德威神汝顯照
童子報言	
東方有於丈夫上	修迷留聚導師名
我於彼死此間來	欲見法王寶光者
我名法上如是知	我今發行勝佛智
尊若復欲聽聞法	宜共往詣善逝邊
喜王。爾時寶月王。其法上童子并諸婦女。與諸王子及餘多人衆圍繞在前。詣愛見園。向彼世尊寶光威輪王如來應正遍知所。到已頂禮佛足。三匝右繞一邊退住。彼多人衆。亦頂禮彼世尊寶光威輪王如來應正遍知足已。一邊退住。法上童子。禮彼世尊足已。口鳴共足。說如此言。世尊。修迷留聚如來致問。世尊。少病少惱起居輕利氣力樂觸行不。法上童子說已。於彼世尊寶光威輪王如來前住已。向彼世尊而說伽他	
思慮應供無上尊	最勝演說無靜行
度脫無量多衆生	人主在座我今禮
此三千界作教王	世尊能以法寶施
爲他廣說法藏寶	破惡摩羅王羅刹軍
衆中如月光普照	廣說行渡彼岸道
教師五根及五力	五眼善逝我歸命
教師離諸煩惱盡	行此地中轉輪王

除却三垢猶如眼

世間離垢眼普淨

摩睺羅伽衆生人

無有不向人上者

最勝無高亦無下

我今敬禮諸世親

得與不得平等行

諸相華開丈夫月

不染世法如蓮華

世親能令愛枝斷

具足善調心已伏

施戒平等心無瞋

難伏衆生多已調

伏心善逝人中月

言語軟美善順意

說時能動於三千

天龍修羅及人等

彼各念此爲我說

無衆生性此是空

無有於相顯亦離

尊說此中無處去

亦無有來及無死

法界不動無住處

前際後際皆不著

於其中間如虛空

尊說此法無思念

世尊常說於實際

此中諸世迷亂轉

如盲煩惱瞋悲滿

彼等作念我及人

此法似如幻與雲

眼所見者空不動

若有得此勝妙忍

彼等教師常隨逐

猶如種種盡虛空

無處無有一處住

如是處住覺自然

故彼無有一處似

諸聲聽時無有實

亦不可見無住處

若聞若說亦復然

彼等本性空不動

勝者法體相亦無

當見如幻所示現

若見如體無分別

當見善逝亦如是

諸士平等土非土

諸佛平等佛功德

諸法平等法空寂

諸衆生等無衆生

不盡盡沒於盡中

不盡盡沒無盡中

其盡不盡盡不盡

此忍如是常隨順

分別分別起分別

諸法亦復無處起

若所起者常不起

此忍如是常隨順

見見常無有見體

若見不如如是觀

若其此等法空虛

此忍如是常隨順

未曾有能知前際

實際最勝以不知

若知於際常無際

彼之前際則隨斷

於邊無邊中不依

此岸彼岸常不住

若三有中無住處

彼則住於實際中

若其住於實際中

彼三有中無住處

若三有中無住處

彼則常住實際中

若色似如水聚沫

知受亦如浮漚等

想念猶如於陽焰

若知則住實際中

諸聚非固是有爲

若知似於芭蕉等

知意與彼幻相似

彼聚聚者則已滅

若於慈悲善修念

於自及他無依止

修念最上清淨行

彼當作佛如淨天

若離普廣諸煩惱

彼則未曾有取著

捨諸所有無不捨

彼施善逝所讚歎

若身似如水中月

知語言道如山響

知心亦如空中電

彼戒殊勝三有中

若於忍調到彼岸

彼忍善逝所讚歎

能知六根如空村

明智數行境界所

若樂閑獨無所畏

彼進殊勝三有中

身心寂靜純直行

空無分別寂智者

若人煩惱本性滅

彼定善逝所讚歎

若三有中想不轉

彼於上智則當得

若知此中無有人

彼智殊勝三有中

應離戲論而寂靜

俱致劫中行時苦

若於有中無疲倦

彼摩羅衆皆恐怖

未曾羨慕下劣乘

我說最勝爾許德

佛法寬廣無有邊

未曾得於彼邊際

喜王。爾時法上童子。於彼世尊寶光威輪王

如來前說此伽他時。遍諸三千大千世界六

種震動。百千俱致那由多音樂同時鼓作。及

雨諸香華鬘塗香末香。八千菩薩皆於無生

法中忍生。其王寶月與諸婦女及諸童子并

彼大衆。皆發無上正覺之心。喜王。爾時法上

童子。向彼世尊寶光威輪王如來。如是白

言。世尊。何等三摩地。令菩薩摩訶薩當得

攝取諸法故。當得攝取佛土功德莊嚴故。當

得滿足聲聞菩薩衆故。當得無上受用資財

故。當得超諸魔羅諸煩惱惡故。當得滿足正

念正意正趣慚愧住持智慧故。當得攝受諸

所聞故。當得滿足五通勝智故。當得無著樂

說總持故。當得滿足辯才故。當得滿足六波

羅蜜故。當得滿足生家種姓形色受用故。當

得悅意言音作業故。當得滿足諸功德故。當

得善知入起諸定解脫三摩地故。當得滿足

諸種功德智故。未得普智恒作佛事爲衆生

故。而住其前如是語已。彼世尊寶光威輪王

如來。向彼法上童子。如是告言。童子。善聽

善聽善作意念。當爲演說。若三摩地具足。菩

薩摩訶薩當得此。及其餘無量無數不可量

勝功德。亦當速疾向菩提場。童子。有三摩地。

名說決定觀察諸法行。若得三摩地已。菩薩

摩訶薩超諸魔羅境界。當速證覺無上正覺。

時彼如來爲彼童子。以伽他音廣說此三摩

地。如言如所作。作已不妄說。

身口意清淨 利益有慈心
於悲不妄失 及厭諸欲行
爲法常樂求 誓智亦不捨
善巧言辭中 下入衆生智
不惜於身業 身中亦不貪
當離龜惡語 於心不戲論
給濟苦衆生 常覺放逸者
勤者教相應 悔者令散出
不住衆生想 元少一句
事想不分別 遠離於舉取
諸相亦當滅 不動所受中
常當求智慧 遠離世事語
營求於出世 正念不妄失
順念於諸法 如是當善巧
所作行具足 及順世間行
應當信業報 遠離不信心
應當信諸佛 彼等宜順念
常應說罪過 福聚當隨喜
及勸請諸佛 禮拜復迴向
常降伏憍慢 作善無厭足
亦常勤相應 數作莫放捨
成就正修行 當知所作因
莫逐施設名 被訶勿起恚
莫著於言語 勿念此爲實
不求住欲界 色無色諸種
如業所受報 應當信彼果
分施所用物 於教不毀傷
等心於衆生 一人亦不害
勤懈並勿瞋 莫妬他所得

當滿心所欲 如法護督願
於戒莫捨離 愚癡當滅除
背轉瞋恚過 愚癡亦拔斷
貪欲不發行 隨得便知足
捨離諸親知 無利心不下
得利亦不高 唯喜得法利
常作平等分 當離於藏積
所聞惡言辭 忍故能含受
常謹於言語 當說菩提乘
常勸勤相應 恒近精勤者
常應問智者 增修細正定
莫捨空閑宿 住少欲頭多
應當信解空 於事無觸著
衆中不依止 界中亦不貪
不見得內我 不愛著境界
滅諸顛倒意 於心常住持
應當生智慧 常行正行業
其心不怯小 當念淨福田
諸行當放捨 施已無求望
亦不念持戒 於忍莫分別
不發起精進 定中亦不依
不妄失諸法 常應覺智慧
應當入諸波羅蜜 自功德中未曾念
聞他功德不瞋惡 有爲無爲心平等
恒時繫緣於涅槃 常於有爲當遠離
解脫安隱恒時知 聚中想似於殺者
於涅槃處常生愛 恒時住於和忍中
笑面莫爲嘖蹙顏 見於他人先問訊
於老宿中慈尊重 及心智慧常善續

於他亦未曾譴罰 諸有鬪諍令寂靜
於寂靜所常談讚 等和衆生常教合
愛不愛中心常等 常當求於總持門
如母愛於諸衆生 如父愛於諸聖衆
愛所尊重如近誦 愛於菩薩如佛陀
愛法亦如愛自身 及求所聞無厭足
既聞法已正修行 亦當供養於如來
於勝上法當信解 無羞怯心無懈怠
常當供養於三寶 常當堪忍不正言
常不愛戀於自身 壽命亦復不貪惜
清淨活命常乞食 不捨頭多常次第
宿住空閑未曾離 當捨徒衆遠復遠
莫樂共住在家者 莫作難亂出家人
莫愛莫詐先善言 教化多人入佛智
說法時心無怯小 方便善入觀知他
於佛數數作意念 及常想法不放逸
亦於僧所常尊重 及於智者常供養
亦常親近巧便智 常作無諍於定者
於精勤者助好心 亦念修法信福事
教化衆生令作善 信者當愛心無曲
若觸苦事能開散 常依時行捨非時
常行悲畏及羞恥 彼罪惡中生慚怖
諸不正行遠離已 得正行者常親承
守護於戒爲解脫 亦復當求於聖行
常當念修四念處 亦常親近四正斷
及當成就如意足 亦當出生於諸根
應當求力亦如定 於七覺分常觀察
常當修行八分道 亦求聚集舍摩他
毘撥舍那常生誦 心所隨喜而觀察

①偽文梵本元少一句二梵本少一句②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

法中歡喜復生喜

聞無住處不驚怖

常當求望菩提行

○應當厭棄境界行

自業清淨莫說他

善學禁戒別解脫

巧能籌量應來去

及於聖種皆知足

三摩地中當繫緣

當入衆生心所欲

亦應攝取無我說

如最勝體所念修

聲聞正行聞已信

諸佛種性破魔羅

發行勝覺由於施

多俱致劫智者行

此境界法尊重者

此示現佛所住處

於此田中彼求果

樂持法者此爲苑

欲求白法此母生

勝妙諸相當繫取

國土莊嚴此安住

種種所出此順覺

亦能超越魔羅境

殺害煩惱調伏依

欲得諸善令熾盛

衆多魔羅不破斯

此求與等諸世間

亦當超越諸繫緣

不可得處莫放逸

佛行當作信稱量

先作行中亦當捨

律行不破恒時作

常依時行捨非時

好物知量自禁止

亦復求入勝智通

及於定行數知入

隨如導師所說言

若勤合者令歡喜

常當念此三摩地

於獨覺道當順學

常當求此三摩地

不退轉者佛所行

是聞海者法行處

若當信解是寶財

於此法藏求寶者

煩惱熱者意園中

彼愛見者三摩地

有所欲得無依者

隨相諸好亦布置

此亦當得諸聞持

清淨言說實聲語

攝取久遠著鎧甲

此亦摧破諸不善

欲得求願作莊嚴

此於說時亦無盡

外道論師不正說

此能超過聲聞法

一切智智此住持

此能如實教誨他

無垢根者此天眼

求說法者此然炬

求財施者此爲捨

求喜定者此淨信

求迷留定此爲力

爲欲淨妙莊嚴者

方便求法此喜心

此是言說行所趣

此是初業方便事

欲求勝者彼等弓

若向善智此爲路

此爲天等常禮拜

及爲人等作供養

百數羅漢亦作禮

若如來等自所念

如法住者合方便

諸有疑者令破散

高慢煩惱令滅除

病纏逼者此良藥

煩惱毒箭能拔出

衆中無畏師子吼

及爲涅槃常此道

於三界所等超越

金剛喻定彼於此

所求福德此不失

常疲乏者令渴仰

獨覺勝者此爲緣

衆生所趣亦此住

此選時中善友語

及於法眼善欲求

求真智者此誠諦

求脫見者此勤合

欲聞法海此正行

欲求法道彼等主

自心調依彼是梵

及不退者此所行

常念智慧利根者

丈夫牛王彼智幢

求無我者那羅夜

求善脫者戒平等

此爲龍等常散花

夜叉希有作讚美

菩提勝天亦稱歎

欲護根者彼等城

依止定者彼等得

有迷惑者悉令斷

欲渡彼岸能令渡

其有病者此實治

欲合理者作思念

於善逝所求聞法

能斷所有諸惡趣

求功德土此莊嚴

及最後生師子座

諸所欲求此攝受

未有精進此發欲

依樂緣者令安立

有平等體此成就

倒取取物此放捨

求智慧者此出生

依三有者令斷願

三世空諸法

方便智時時

嗟慨佛種性

莫求於錯失

亦復莫欺陵

勿瞋說法者

實聞當知實

法施莫求物

聞法共尊重

盡心爲說法

莫斷法施設

堪忍純直問

若惡心見者

悔及於疑惑

若見未得道

思惟此定時

諸所作諸供

求八分勝道

若誦誦惡心

無依彼等足

念慧及行處

發起彼等說

示現俱致佛

說化諸衆生

別異發行遮令住

依物悟逸此棄除

普知諸種周遍智

求福設會此不失

常無有相求菩提

知已而不捨

爲諸世間作

佛智是所由

於彼說法者

所見於未學

當尊重近住

莫毀謗智者

說法亦勿慳

心意莫散亂

若見樂欲者

勿緣於餘事

若問爲解說

彼中忍當作

彼皆汝爲斷

以道爲彼說

易得於佛智

於說法者邊

勿緣於餘事

難伏常令伏

神足若欲求

彼等求法者

若發行菩提

俱彼國土住

若彼說法者

此味是最美 若彼蘭擊行
及求遊戲通 而作師子吼
彼等智者行 爲讚於寂滅
斷熱有清涼 此是不墮句
脫縛利益說 喜樂發於身
其心亦驚喜 智者遊戲智
彼求周遍智 淨信是等法
住不退佛智 決定爲善提
白法順薰習 諸惡皆當捨
殺害於黑助 白法即自來
彼等學戒者 若欲求福德
彼等此成就 若求則相應
彼等於此得 身中端嚴相
此行佛順知 諸聖親近已
明照智智中 佛智普智得
住此已當見 俱致端嚴土
此中彼大力 智者問於疑
除斷此諸疑 諸惑皆捨滅
此中生佛法 勝人所讚歎
捨離諸惡世 所有煩惱染
不失諸福德 於福若欲求
彼等智者緣 愛法爲最上
及喜此法眼 親近猛健人
辯藏法泉流 欲求巧言語
已說彼等護 所有說法人
及智諸因緣 愛見依倚者
巧應諸法中 和合不和合
智體方便分 說於諸法已
如是現諸法 眞實智思惟

於中斷渴網 當捨諸愛著
無明於中散 當得明現前
於中普知數 彼所說無著
*智意種種心 於此廣說已
攝取色與名 彼等於中說
觀察六根所 猶如見空村
於觸知外者 佛智當得見
若離三種言 彼等於中取
及滅三種愛 彼等於中說
於中說棄捨 若彼所生處
彼等斷於有 於此定中說
絕生與病合 及離死毒箭
諸苦於中寂 諸流分別者
諸憂令歡喜 惡意令解散
成就淨方便 若彼法行者
飽足所觀察 若所有求勝
瞋惡中作明 若所有迷眼
此中佛雷震 轉於法輪時
健行此稱揚 若彼世間智
此中普洗除 若濁亂煩惱
此中害諸見 若所有我依
受取及與持 此中皆已說
不錯佛智中 如是當得勝
常增長諸法 此是巧智道
白法常積聚 遠離諸惡業
佛法常念修 說當無慳恪
莫斷佛種性 當住於彼中
熾然法種性 聖衆普能攝
應伏諸論師 外道欲起者

說法稱言善 彼等當興讚
常行善提行 於彼無念心
如月諸衆生 常作朋友意
如日於諸法 恒持正思惟
常作教師想 於中思此定
此定猶如王 爲衆生廣說
爲智人導師 白法心正信
成熟甘露果 令念往昔生
受胎無染汚 厭棄癡兒法
大仙佛功德 讚時無邊者
持時佛智慧 善逝所說時
及智書寫時 說時當得福
遠離諸外道 此是不動處
所說世間受 諸佛之所說
過去佛功德 梯望於未來
現在住諸佛 此是諸寶藏
令衆生入行 爲說聲聞乘
於智不忘失 佛法此爲印
此出彼猛健 此寶無變改
及速得諸智 欲問佛功德
欲法無厭足 散諸煩惱火
當得方便智 地界別思惟
當入水界中 入於火界定
風界無住處 空界不迷惑
示現智界中 令入於法界
厭離於諸行 令散諸愛染
憎惡諸有海 除滅諸膩患
令捨於諸法 自分別巧知
亦巧知他行 欲說無有盡

①智二知②* ③洗二西④ ⑤日二目⑥ ⑦佛二無⑧ ⑨寶二寶⑩ ⑪厭離二體離⑫

方便中無濁 出處當順知
我見應當捨 我所亦遠離
染著當棄除 憍慢常應伏
爲食行如狗 施中等無貪
所食應飽滿 訖已當知樂
在陰莫爲乏 大水當急渡
諸論不能破 純直無攀緣
遠離於睡眠 親近說法者
超過於掉戲 亦應滅疑惑
及令散諸欲 媚情亦遠離
不見得我處 無我令明顯
不住於命者 法亦不應觸
不聞靜法中 平等說合義
以心善思惟 諸行無所有
當親近智者 諸處無怯弱
彼中當信解 在衆莫怖畏
當說他功德 自身勿高舉
遍智所行處 恒時應須行
莫愛著住處 應去如飛鳥
莫行爲利養 亦勿計我身
心亦不減劣 巧知經行處
當隨順念修 莫思亦莫憶
亦當求解脫 常應在靜地
常念修梵行 於定速當得
慈於平等心 悲者順攝受
以喜爲樂法 捨處當捨之
以戒憐愍他 以定當覺法
以智作應作 於後無悔惱
當出無盡智 亦應善巧辭

我說入語言 說處莫求利
莫樂衆雜語 是住無疲乏
不捨亦不取 諸法是菩薩
莫壞滅諸法 如是說明顯
於衆生不誑 於寶當歸依
應攝受正法 作願當牢固
莫羨於小乘 晝夜應勤合
爲求諸法故 遍智所由來
諸佛此爲庫 三摩地如海
喜王。爾時寶光威輪王如來。爲彼法上童子。以伽他歌。廣說此諸法行決定觀察說三摩地。彼說此三摩地時。寶月王及諸子眷屬得不退轉於無上正覺。滿足一千衆生發無上正覺之心。無量衆生學地增長。喜王。汝意彼迦羅彼三摩耶。名法上童子者。謂是異乎。莫作如是異見。何以故。汝善家子。即是彼迦羅彼三摩耶名法上童子也。善家子。彼迦羅彼三摩耶名寶月王者。今慈氏菩薩摩訶薩即是。彼迦羅彼三摩耶名寶月王也。若復彼諸王子。即此菩薩摩訶薩衆集會坐者是。喜王。爾時彼法上菩薩摩訶薩。與父母尊長及朋友知識。滿足三十六千俱致衆生。共於世尊寶光威輪王如來教中捨家出家。喜王。愛樂彼世尊教。作比丘比丘尼。優婆塞迦。優波斯迦者甚多。爾時世尊。此義知已。復欲過量顯明。即於此時說此伽他
我念昔多俱致劫 時有最勝名寶光
彼有僧衆亦廣多 諸漏已盡及菩薩
彼之國土淨可愛 自然莊嚴如天宮

城邑聚落園莊嚴 以華布散平如掌
彼中有王名寶月 自在王於多千洲
福慧具足是智者 無邊庫藏廣神足
彼於園林樂遊戲 天婦懷抱童子生
名爲法上善可觀 金色勝相聚嚴飾
彼始生已說妙語 說於佛法而讚歎
及在家惡空閑德 諸欲罪過亦廣演
化彼父母及親知 智者念。須令淨信
彼王歡喜而踊躍 發向最勝大仙邊
童子不復入家內 即於彼園與其父
共諸親知及大衆 三十六億詣佛邊
彼大象王詣到已 寶光法王彼已見
增踊躍心第一愛 禮其足已坐於前
法上亦禮最勝足 攝取十指而合掌
如是敬重彼尊已 童子歌頌於伽他
彼於最勝多讚說 導師實德諸法體
王及諸子并徒衆 緣於菩提而發心
法上諮問於世尊 說此寂靜離塵定
猛健住此三摩地 證覺菩提伏魔羅
二足上尊知語已 知童子心已淨信
即爲說此難見定 大威德者歌伽他
彼尊說此三摩地 諸佛菩提離塵寂
王及諸子共臣民 即住佛智不退轉
彼處多住學無學 如是已聞於寂定
復餘衆生多俱致 緣於菩提而發心
王及諸子并徒衆 皆令厭離五欲福
彼時童子爲上首 於此捨家行出家
所有愛樂於教師 諸天及人皆普滿
彼善逝所衆甚多 於中數量不易得

●除二捨● (平)一● 優婆塞二聖波● 光二也● 閑德二閑德● 須二須● 值二故●

喜王汝於往昔時 是彼童子名法上

若於彼中作父王 今此慈氏菩薩是

彼時所有諸王子 即是坐此諸會衆

衆生常在相續界 知已令淨行行中

是故聞此寂定已 應當受取常淨信

常爲他說莫憐惜 當有佛智得不難

彼福之量不易得 說時多劫俱致數

若能持此勝上定 爲衆說莫放逸

爾時喜王菩薩摩訶薩白佛言。希有世尊。此

三摩地多作利益。乃能與諸菩薩諸功德法

令其轉生世尊。菩薩欲得此三摩地。何等

法應當親近。應當念修。應當多作。何等法

應當不親近。應當不念修。應當不多作。甚善

世尊。有何等法無何等法。婆伽婆。願爲廣

說。修迦多。願爲分別。菩薩何法有何法無。佛

言喜王。菩薩於流轉中無有疲倦。菩薩於衆

生中無有差別。菩薩於資財中無有受取。菩

薩於施無不平。菩薩於學無不敬重。持戒

無有生處。心無熱惱。心無怯弱。無有邪覺。無

不思惟而有所作。於衆生中無有殺害。於他

財中無有偷盜。於他婦中無有愛著。無語業

惡無破壞言。無有惡口。無有綺語。不貪他

財。無隨順。無有見行稠林。無有過善提

愛。不毀謗法。不欺慢僧。於諸尊中無不敬

重。於解脫門無有恐怖。於他作中無有疲倦。

不自稱譽。不毀訾他。流轉行中無有隨順。非

流轉行中無不隨順。所發誓言終不移墮。

於已作事終不重毀。他作知恩自作無求。於

無力中無有欺陵。於未學中無有輕賤。不

戀妻子無有愛憎。於教師中無有秘密。法中

作師無有藏隱。於諸法中無害破想。於法施

中無有疲倦。於求法中無有懈厭。不以利縛

而有所說。不以布施而作朋友。不諂承事。

無有兩舌。不以幻惑親近承事。不惡於法。

無我我所。不戀於身。不愛於命。無有我見。

無有作怨。實不實中無有毀謗。於墮法中無

瞋發覺。非少時愛。不負朋友。於親付所無

有欺妄。實不實中不舉墮犯。不虛爲證。不

非時遣。他衆生中無諍競想。於發事中無有

懈怠。不損於忍。不報惡言。不縛於怨。不欺卑

下。隨聲戲言無有羨慕。於精妙中無有不捨。

於所食中無有不分。於布施時不以惡物。於

婦女所無有非行。於丈夫所無有染污。正信

不捨學戒不緩無不慚愧。無不羞恥。無有少

福。無有少聞。施已不悔。於智不錯。於三寶中

無不敬重。於世諦中不爲牢固。於勝義中

無有入著。無有見行稠林。無有我取不忘正

念。於正斷中無有異作。於神足中無有醉味

根中不軟力中不羸。於覺分中無有不知。於

道無倒。三摩地中無有著相。奢摩他中無

有牢住。於毘撥舍那無有分別。於明解脫無

有觸證。於諸諦中無有障礙。度彼岸中無

不發起。聚中不著。界中不依。非時不得。於

聲聞中無有見證。一於諸菩薩無非教師。於

諸人中無有意念。於諸境界無有依止。不

以自業而生惡趣。於住胎中無有苦惱。於流

轉中無有喜樂。於流轉中無有苦想。於諸

田中無有驚怖。於諸衆生無非是田。無少

種子。於所種處終不希望。於諸福田受者

無有空闕。於布施中不縛限量。於持戒中

不縛限量。忍進定智亦不縛限量。流轉亦

不縛限量。慈不分斷。大悲無偏。無有家

慢。無貪財慢。無有色慢。無自在慢。無眷

屬慢。無多聞慢。無持戒慢。無有住空閑慢。無

有頭多功德少欲之慢。無有慢慢。無有瞋

癡。無有隨眠愛。於顛倒中不以爲實。淨不

淨中不以爲二。不羨生天。不喜樂欲。非同

業者。終不親近。無不動合。不持世論。於外道

中無不悲愍。於事物中無有思想縛。於其自

身不欲求樂。無有詐愛。不依魔羅。喜王。諸菩

薩摩訶薩。所發誓言終不移墮。乃至竟菩提

場。一喜王。諸菩薩摩訶薩。此等皆無。自餘

所有不得作者。應當莫作。於中何者有可作

法。喜王。諸菩薩當不毀謗。菩薩不毀謗他。自

得安定。諸作事中。不動不緩。當負重擔。於

黑事中當不隨作。於白事中當作利益。少

分行中當作超過。無量行中亦當已入。愛

潤事中當作遠離。於法量中當不遠離。於生

死苦當得解脫。於諸生中思惟故生當不解

脫。不善業中當不攝取。於諸善根當作攝

取。煩惱施中菩薩當慳。於法施中菩薩當不

慳。外道學中當不修學。諸佛所許學中當

善修學。不平等見忍中當作不忍。正見忍中

當具足忍。惡作業中當作懈怠。善作業中

當發精進。於非想非非想生中當忘憶念。於

五通遊戲中當有定味。於起屍蠱道可畏呪

術中當作無智。出世智中當作智慧。當如於

會衆一衆會 布施一報施 付一附 入一入 福一福 入一入 出二生 關二決 關二關 會衆一衆會 布施一報施 付一附 入一入 福一福 入一入 出二生 關二決 關二關

月於諸衆生等心。白法增長故。當如於日遠離黑暗。作智光明故。當如於地遠離於二。於諸衆生等心故。當如於水淨與不淨。諸垢無惡故。當如於火。諸煩惱燒故。當如於風。於諸法無所著故。當知虛空。無量智故。當如於海。求善根無厭足故。當如迷留山。諸他論師不能降伏故。當如蓮華。世間八法不染著故。當如於樹。無分別故。當如種性。無盡法故。諸煩惱不能蹴踏故。衆生行中當趣向故。不著諸趣。當向涅槃中故。當作善田。除去瞋恨惡棘刺故。當善選擇信。爲初行故。當得大果。說四諦故。當得大利。於佛法中故。當得無障。於智解脫三摩地三摩撥諦中故。當得歡喜。以法喜故。當得已度。於諸生死苦泥中故。當墮相應。巧方便故。當作善業。脫離不相應故。當觀察善忍。於證中故。當作愛語。以內淨信故。當作牢固朋友。乃至涅槃。最勝朋友故。當作淳厚。無幻惑故。當作質直。無諂曲故。當作柔軟。易共住故。當作可樂。內潤信故。當至諸處。隨順轉故。當作潤澤。以大悲故。當作渴仰。於菩提場故。當作不渴。於諸欲中故。當令飽足。於諸聲聞故。當作教化。於諸緣覺故。當作憶念。於諸善根故。當作發覺。於不善中故。當作守護。於正法故。當作不斷。於三寶種故。當作熾然。於諸善法故。喜王諸菩薩摩訶薩。當寂滅諸惡業故。喜王。略說不善法。諸菩薩無有也。諸行諸善法。應當說有也。如是汝等當學。我有如是教勅。佛說此時。喜王菩薩摩訶薩歡喜。及彼自餘

諸方來集菩薩摩訶薩。及諸大衆天人阿修羅。毘閼婆等。聞佛所說莫不隨喜。歡喜踊躍。不能自勝。動作供養。於佛所說皆大歡喜。觀察諸法行經卷第四

諸法無行經卷上

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。共大比丘僧五百人俱。菩薩九萬二千人。其名曰衆德莊嚴菩薩摩訶薩。師子遊步菩薩。光無障淨王菩薩。高山頂自在王菩薩。愛喜淨光菩薩。光蔽日月菩薩。妙淨鬚菩薩。身出蓮華光菩薩。梵自在王音菩薩。遊戲世師子王音菩薩。金色淨光威德菩薩。柔軟身菩薩。金色相莊嚴身菩薩。十光破魔力菩薩。諸根威儀善寂菩薩。德如高山菩薩。天音聲菩薩。法力自在遊行菩薩。山德淨身菩薩。妙德薩摩訶薩。如是等九萬二千人。爾時師子遊步菩薩。見是大會。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。以偈問曰。

世尊大導師
今此大衆集
邪見諸愛慢
云何卽是道
云何涅槃相
諸法無有二
云何諸法性
其性如涅槃
無縛亦無解
迦羅頻伽音
身色喻天金

名德稱無量
願說寂滅法
嫉妬瞋恚性
大音方便說
與世法無異
大悲爲演說
畢竟無有礙
亦同於解脫
亦復如虛空
大梵清淨聲
淨命無量德

演說實相法	畢竟無縛解
云何此五蓋	而等於菩提
云何是菩提	卽同諸業性
是法是非法	云何同一相
如是畢竟淨	唯願爲演說
無數無非數	諸法畢竟滅
一切種智相	及 ₁₀ 以菩提道
二法云何無	₁₁ 惟願爲演說
無作無非作	無著無非著
畢竟無衆生	諸法中無礙
無戒無忍辱	亦無 ₁₂ 有毀戒
無智亦無慧	亦 ₁₃ 無非智慧
是法常清淨	*惟願爲演說
云何一切法	寂滅如虛空
無心心數法	無見斷證修
一切 ₁₄ 諸衆生	同如虛空相
一相法亦無	心行亦叵得
諸法無生滅	無學無羅漢
亦無 ₁₅ 辟支佛	亦無求菩薩
無住無 ₁₆ 休止	無來亦無去
諸法 ₁₇ 無動相	常住如須彌
無相亦無色	色性卽是道
色性佛道一	如是法願說
云何無佛法	亦無 ₁₈ 有衆僧
₁₉ 是三寶一相	惟願爲演說
無空無無相	亦無有無作
不合亦不散	名相法亦無
諸法畢竟空	如響無作者
無生無無生	無滅無往來

無天無龍神 夜叉緊那等
無人無地獄 無餓鬼畜生
無衆生五道 願說如是法
如導世師人 外道固非見者
其有所演說 云何等無二
諸文字語言 是法皆一相
世尊大慈愍 願開是法門
爾時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝所問者甚爲希有。一切世間之所難信。善男子。止止勿問。所以者何。新發意菩薩。於此空見無相見無作見無生見無所有見無取相見佛見菩提見。所不能及。善男子。如此法者不應在新學菩薩前說。何以故。若聞是法或斷善業。於佛道中則行邪道。若墮斷滅。若墮計常。不知如來以何方便隨宜所說。爾時師子遊步菩薩摩訶薩白佛言。世尊。哀愍世間願必爲說。當來世中有菩薩空見無相見無作見無生見無所有見無取相見佛見菩提見者。分別是空是無相無作。好常讚學勤於事業樂著文辭以辯說爲妙貴於名利。如是之人聞如來說是無文字法畢竟清淨。當捨是諸見。是諸菩薩隨衆生所能信解。以方便力而爲說法。雖說少欲知足而不以爲最。雖說經戒亦不以爲最。雖說在衆過惡亦知一切法遠離相。常稱讚獨處不在憒闐。而不以爲最。雖讚發菩提心而知心性卽是菩提。雖讚大乘經而知一切諸法皆是大相。雖說菩薩道而不分別阿羅漢辟支佛諸佛。雖讚布施而通達布施平等。

①龜茲三藏②三藏法師③④聲二聲⑤⑥聲二聲⑦⑧款二滿⑨⑩金色二金光⑪⑫向二白⑬⑭集二會⑮⑯諸二眾⑰
 ⑱無有二二性無二⑲⑳有一星⑳㉑亦復如虛空二譬如虛空相⑳㉒羅二蘭⑳㉓以一法⑳㉔推二唯⑳㉕有鼓或
 二鼓或者⑳㉖無非二非無⑳㉗諸衆生二衆生眾⑳㉘休二依⑳㉙無二不⑳㉚有衆二比五⑳㉛是三寶二三寶
 是三⑳㉜無二天⑳㉝如導世師人二導師佛世尊⑳㉞非二邪⑳㉟諸文字二文字諸⑳㊱堅二莊⑳㊲相十(是)⑳
 ㊳常二尚⑳㊴讀二讀⑳㊵妙二好⑳㊶而二然⑳㊷(雖)一⑳

相。雖讚持戒而了知諸法同是戒性。雖讚忍辱而知諸法無生無滅無盡相。雖讚精進而知諸法不發不行相。雖種種讚歎禪定而知一切法常定相。雖種種讚於智慧而了智慧之實性。雖說貪欲之過而不見法有可貪者。雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者。雖說愚癡之過而知諸法無癡無礙。雖示衆生墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相。如是諸菩薩。雖隨衆生所能信解。以方便力而爲說法。而自信解一相之法。所謂空無相無作無生無所有無取相。世尊。惟願說是不思議方便之法。一切聲聞辟支佛。與新發意菩薩所不能及。但爲信解甚深一相法者說之。爾時佛告師子遊步菩薩摩訶薩言。善男子。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝解說此義。唯然世尊。我當受之。爾時世尊以偈答曰

若人欲成佛 勿墮於貪欲
諸法即貪欲 知是則成佛
貪欲及患癡 無有能得者
是法皆如空 知是則成佛
見非見一相 著不著亦然
此無佛無法 知是名大智
如人於夢中 得道度衆生
無道無衆生 佛法性亦然
道場無所得 若得則不有
明無明一相 知是爲世尊
衆生即菩提 菩提即衆生
菩提衆生一 知是爲世尊

譬如巧幻師 幻作種種事
所見無有實 幻智數若干
貧瞋癡如幻 幻不異三毒
凡夫自分別 我貪我瞋恚
如是愚癡人 則墮三惡道
實相無貪恚 癡亦不可得
分別如幻法 自性煩惱熱
實相無煩惱 無衆生無佛
分別無生法 凡夫願作佛
不見諸佛法 亦不見衆生
知是法相者 疾成衆生尊
若人求菩提 則無有菩提
是人遠菩提 譬如天與地
知諸法如幻 速成人中上
若人分別戒 是則無有戒
若有見戒者 是則爲失戒
戒非戒一相 知是爲導師
如夢受五欲 娛樂自快樂
分別見女色 此中實無女
戒毀戒如夢 凡夫分別二
實無戒毀戒 知是爲導師
凡夫著名字 不知語言性
名字非名字 知是得無生
自謂是菩薩 讀誦爲人說
己身無所行 但依恃種種性
但讀經求道 常見他人過
著威儀文頌 見人敬自貴
恃種種文頌 不知法實相
如是之人等 終不能得佛

爲說諸法空 惡心好諍訟
是人無佛法 亦無有菩提
知瞋忍同相 達是終不瞋
不了衆生性 是則生瞋恚
自言菩薩者 復作如是說
我慈悲一切 成佛度衆生
他惱生瞋恚 懷忿不與語
常求他人過 樂於鬭諍訟
亦稱歎忍辱 及說諸法空
我心多憍慢 常觀他人過
貪著於美味 晝夜念五欲
是人入城邑 自說度人者
悲念於衆生 常爲求饒益
口雖如是說 而心好惱他
我未曾見聞 慈悲而行惱
互共相瞋惱 願生阿彌陀
若人如恒沙 惡口加刀杖
如是皆能忍 則生清淨土
佛土非佛土 知如虛空相
不分別國土 及國土功德
如是之人等 能生諸佛國
自言忍衆惡 見菩薩如佛
我未曾見聞 佛相而瞋者
各自美毀他 樂檀越知識
言我所教化 護使令如法
汝應我所度 莫親近餘人
彼人行不純 常處於慣聞
是人於佛道 不能勤修行
真求佛道者 晝夜各三時

①(相)②(生)③(道)④(明)⑤(若)⑥(知)⑦(不)⑧(同)⑨(同)⑩(如)⑪(生)⑫(性)⑬(提)⑭(性)⑮(一)⑯(二)⑰(三)⑱(四)⑲(五)⑳(六)㉑(七)㉒(八)㉓(九)㉔(十)㉕(十一)㉖(十二)㉗(十三)㉘(十四)㉙(十五)㉚(十六)㉛(十七)㉜(十八)㉝(十九)㉞(二十)㉟(二十一)㊱(二十二)㊲(二十三)㊳(二十四)㊴(二十五)㊵(二十六)㊶(二十七)㊷(二十八)㊸(二十九)㊹(三十)㊺(三十一)㊻(三十二)㊼(三十三)㊽(三十四)㊾(三十五)㊿(三十六)⓫(三十七)⓬(三十八)⓭(三十九)⓮(四十)⓯(四十一)⓰(四十二)⓱(四十三)⓲(四十四)⓳(四十五)⓴(四十六)⓵(四十七)⓶(四十八)⓷(四十九)⓸(五十)⓹(五十一)⓺(五十二)⓻(五十三)⓼(五十四)⓽(五十五)⓾(五十六)⓿(五十七)⓿(五十八)⓿(五十九)⓿(六十)

頂禮諸菩薩 隨其所行道 應生恭敬心 不說其過失 若見著五欲 不說其過惡 應當念彼人 久後亦得道 次第行業道 不可頓成佛 或非久發心 是以行此事 勿分別貪欲 貪欲性是道 煩惱先自無 未來亦無有 能如是信解 便得無生忍 觀好惡音聲 知非音聲性 常入無文字 實相之法門 若能信是法 則無姪怒癡 觀貪欲愚癡 即是無量相 是二無文字 以文字故說 諸有文字處 是皆無有實 一切諸音聲 觀是一音性 佛說及邪說 是皆無分別 法雖以言說 實無法無說 能入一相門 則得無上忍 是忍是非忍 勿作是分別 於欲順悲心 勿計其中利 知是二無生 當爲世中尊 東西南北方 如恒河沙土 皆碎爲微塵 一塵爲一國 滿中諸珍寶 於無央數劫 供養諸如來 其所得功德 若人聞是經 過彼百千倍 若有出家人 一心求佛道 我囑累是人 此祕密要法

若有誦是經 及以解其義 無量總持辯 自然皆當得 利根無盡慧 樂說之辯才 無量億諸佛 皆亦與是人 諸經妙法寶 自然皆能說 爾時師子遊步菩薩白佛言。世尊。今說是偈 有幾所人得自利益。佛言。善男子。汝見是 大衆不。唯然已見。佛言。今說此法時。會 中有無量無數衆生共集。與天龍夜叉乾 闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽等滿 闍在虛空。以說法之明乃至他方世界多所 饒益。九萬二千夜叉神皆發阿耨多羅三藐 三菩提心。增上慢比丘有五百人未得謂得 聞是法無增上慢。得真法信解一切法皆 是一相。不受諸法故漏盡得解脫。於是菩 薩衆中六萬二千人。信解諸法無障礙相得 無生法忍。何以故。如是說法於諸說法中 最爲第一。善男子。如我於然燈佛所。信解 諸法一相無礙。然後乃得無生法忍。具足六 波羅蜜。所以者何。若菩薩於恒河沙劫。布施 持戒忍辱精進禪定智慧。若不知如是法相 是人或能斷滅一切善根。善男子。汝見提 婆達多有大力功德善根成就三十二大人相 有如是功德。不知如是法相故。斷滅善根 墮大地獄 善男子。當知雖久發心有大功德。不入是法 門皆能斷滅善根功德。善男子。如過去無量 無邊不可思議阿僧祇劫。有佛名高須彌山 王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上

士道法御天人師佛世尊。壽命九千九百 千萬億那由他歲。國土名金焰明。其國皆以 黃金爲地。其所說法亦以三乘度脫衆生。其 佛初會有八十百千萬億那由他聲聞弟子。 第三次第二會。七十百千萬億那由他聲聞弟子。 第三會六十百千萬億那由他聲聞弟子。第 四會五十百千萬億那由他聲聞弟子。皆得 阿羅漢。捨諸重擔遠得已利。盡諸有結正智 得解脫。比丘尼衆倍於上數。優婆塞衆亦倍 上數。優婆夷衆亦倍上數。菩薩衆亦倍上數。 皆得阿惟越致無生法忍。皆得無量無邊陀 羅尼門三昧門。能轉不退法輪。何況新發菩 薩意者。又發辟支佛道心者亦無量無邊。 善男子。爾時彼佛會中弟子衆數無量無邊。 彼金焰國中皆以七寶爲樹。於其寶樹常出 法音。所謂一切諸法空音。無相音。無作音。無 生音。無所有音。無取相音。其國人民聞是法 音。自然皆得諸法實相心得解脫。其佛滅後 法住千歲。諸寶樹音亦不復出。善男子。是高 須彌山王佛。以法囑累淨威儀菩薩令守護 法。囑累已後便入無餘涅槃時有比丘名有 威儀。持戒不淨得四禪四無色定及五神通。 善誦毘尼藏樂於苦行。不能善知他心。其弟 子衆亦皆苦行貴頭陀法。是淨威儀法師。持 戒清淨於無所有法中得巧方便。復於一 時。淨威儀法師將諸弟子。到有威儀比丘住 處與共同止。淨威儀法師憐愍衆生故。從所 住處常入聚落食訖而還。教化百千萬家皆 作弟子。令發阿耨多羅三藐三菩提心。其弟

其二有 不說其 亦不說 亦不 以二故 如二作 及那二耶見 則一是 以解一解說 之之 今一 此一是 共集 乾二 在虛空 虛空中 之 得真 法信解 信解真法 諸十法 如是說法於一說如是法 不十 減一切 二 如 道法御 調御丈夫 命九千九百 智得 又發 復次 於其 名 不二 行十 未 忍 十中 復二後

爾時淨威儀法師將護有威儀比丘故。告諸弟子。汝等。從今已去勿入聚落。卽如師教。不入聚落。爾時諸人民衆不見其師及諸弟子故。皆懷憂惱。善根退失。淨威儀法師過三月自恣竟。從是中出至餘僧坊。於其所止。師徒還入城邑聚落爲人說法。後時有威儀比丘。見淨威儀法師還入他家。見其弟子毀失常儀。復生不淨惡心。作是念。是比丘破戒毀戒。何有菩提。便語衆人。是比丘難行去佛道甚遠。有威儀比丘起是業已。後時

命終，是業果報故。墮阿鼻大地獄。九百千億劫受諸苦惱。從地獄出六十三萬世。常被誹謗其罪漸薄。後作比丘三十二萬世。出家之後是業因緣反墮入俗。又餘罪業因緣故。於淨明佛所出家入道殷勤精進如救頭然。千萬億歲中乃至不得柔順法忍。無量千萬世諸根闇鈍。師子遊步於汝意云何。爾時有威儀比丘豈異人乎。勿造斯觀則我身是。我時起是微細不淨心。受此罪業墮於地獄。師子遊步。若人不欲起是微細罪業者。於彼菩薩不應起於惡心。菩薩諸所行道皆當信解。不應起於瞋恨之心。應作是念。我不能善知他人心。衆生所行是亦難知。善男子。如來見是利故常說是法。是故行者不應平量於人。唯有如來及似如來者。乃能如是。是故行者若欲自護其身慎莫平量於人而相違逆。菩薩若欲修集佛法。常常晝夜勤心專念。深發菩薩心者。不當好求人長短。菩薩若能教三千大千世界四中衆生令行十善。不如菩薩如一食頃一心靜處念一相法門。乃至聞受讀誦解說是人福德勝彼甚多。何以故。諸菩薩用是法門能滅一切業障罪。亦於一切衆生之中。離憎愛心便能疾得一切種智。爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。如佛所說滅業障罪。云何滅業障罪。佛告文殊師利。若菩薩見一切法性無業無報。則能畢滅業障之罪。又文殊師利。若菩薩見貪欲際即是眞際。見瞋恚際即是眞際。見愚癡際即是眞際。則能畢

滅業障之罪。又文殊師利。若菩薩能見一切衆生性。卽是涅槃性。則能畢滅業障之罪。所以者何。若人自有所見。卽能起業。無知無聞。凡夫愚人。不知諸法畢竟滅相。故自見其身亦見他人。以是見故。便起身口意業。是人妄見。憶想分別。作是念。我是貪欲瞋恚愚癡。如是分別。故於佛法中出家學道。復作是念。我是持戒修梵行人。我當超越度生死。得於涅槃。免諸苦惱。是人分別諸法。是善是不善。是應知。是應斷。是應證。是應修。所謂苦應見集應斷。滅應證。道應修。而復分別。一切諸行皆悉無常。一切諸行皆悉是苦。一切諸行皆三毒熾然。我當疾捨此有爲法。常作如是思惟。於諸行中種種取相。而生厭心。

爾時便作是念。見諸行如是。是名見苦。惡厭諸行。是名斷集。分別諸行。見於滅諦。卽作是念。我今見滅。是名證滅。我當修道。便至靜處。念如是法。作是念。已攝心定住。是人先得厭心。今得定心。故於諸行中心便捨離。而自愧厭。不喜不樂。復作是念。我今於一切法中。已得解脫。更無所作。我身已得阿羅漢道。

勿平量^①，勿許量^② ④〔常〕
一^③量^④ ⑤人十^⑥之^⑦量^⑧ ⑨
〔其〕十^⑩中^⑪量^⑫ ⑬念二入^⑭
⑮量^⑯誦誦二誦誦^⑰ ⑱是二
其^⑲量^⑳障十^㉑〔等〕量^㉒ ⑳
障十^㉓〔重〕量^㉔ ㉕被業障罪
二能^㉖量^㉗ ㉘若十^㉙〔緒〕
量^㉚* 〔能〕一^㉛量^㉜ ㉝自二
因^㉞量^㉟ ㊱凡大^㊲量二諸凡
夫^㊳量^㊴ ㊵〔故〕一^㊶量^㊷ ㊸別
十^㊹〔便〕量^㊺ ㊻人二^㊼者^㊽量^㊾
㊿常起一應當得超^①量^②
得二^③入^④量^⑤ ⑥見二知^⑦*
⑧〔悉是〕一^⑨量^⑩ ⑪當作如
是二作^⑫是^⑬量^⑭ ⑮而二^⑯便^⑰
⑱便二^⑲即^⑳量^㉑ ㉒〔若〕十^㉓見
量^㉔

①[皆]—①合② ③亦十(復)①合② ④[故]—①合② ⑤雙二雙②* ⑥推二個②合②* ⑦已二以①合② ⑧應二得①合② ⑨徐二休①合② ⑩兼
 二關①合② ⑪行十(一心)①合② ⑫[好]—①合② ⑬從二彼弟子①合② ⑭集十(比丘)①合② ⑮落十(中)①合② ⑯[復]—①合② ⑰[於]
 一合② ⑱[汝等]—①合② ⑲如二受①合② ⑳諸人民衆一求人①合② ㉑善根退失二退失善根①合② ㉒[過]—①合② ㉓出二去①合②
 [不淨]—①合② ㉔念十(百)①合② ㉕[道]—①合② ㉖九十(十)①合② ㉗道二戒①合② ㉘又餘罪二足①合② ㉙緣十(有餘罪)①合② ㉚於
 二成①合② ㉛[所]—①合② ㉜心十(故)①合② ㉝業二苦①合② ㉞[殺細罪]—①合② ㉟[罪]—①合② ㊱[於]—①合② ㊲[心]—①合② ㊳[諸]
 一合② ㊴[道]—①合② ㊵恨二惱①合② ㊶我十(亦)①合② ㊷[人]—①合② ㊸平二評①合② ㊹是二之①合② ㊺其身值莫不量於三

是人命終之時見受生處。即菩提中心生疑。悔。以此疑故命終之後。墮大地獄。何以故。是人於無生法中而分別故。

爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。今云何應觀四聖諦。佛告文殊師利。若行者能見一切法即是無生性。是名見苦。若能見一切法不集不起。是名斷集。若能見一切法畢竟滅相。是名證滅。若能見一切法無所有性。是名修道。文殊師利。若行者能如是見四聖諦。是人不作如是分別。是法善是法不善。是法應

*見是法應斷是法應證是法應修。所謂苦應斷。集應斷。滅應證。道應修。所以者何。凡夫所行貪欲瞋恚愚癡。行者見是法皆空無生無所有不可分別。但積集虛妄。爾時於法無所取無所捨。於三界中心無所礙。見一切三界畢竟不生。見一切善不善法虛誑不實如幻如夢如影如響如焰。行者見貪欲性即是淫。瞋恚性即是嗔。愚癡性即是無明。淫性。若見一切法性如是。便於一切衆生之中不起憎愛。所以者何。是行者不得是法。若生愛處若生憎處。安住虛空心中。乃至不見佛不見法不見僧。是則不見一切法。若不見一切法於諸法中則不生疑。不生疑故則不受一切法。不受一切法故則。自寂滅。

文殊師利。長老須菩提。知如是法故不來禮佛足。須菩提。尚不得自身。何況得如來身。不得自身而得如來身者。無有是處。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀四念處。佛告文殊師利。當來世有比丘如是說。

觀內身處若觀不淨是身念處。觀樂皆苦是受念處。觀心生滅性是心念處。觀壞和合相但得法相是法念處。文殊師利。白佛言。世尊。今云何真觀四念處。佛言。止止。文殊師利。不須問也。如來隨宜說法難可得解。文殊師利。世尊。慙念衆生故願。必為說。佛告文殊師利。若行者見身如虛空是為身念處。若行者見受。不得內外兩問是為受念處。若行者知心。唯有名字。是為心念處。若行者不得善法不得不善法。是為法念處。文殊師利。應如是觀四念處。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀八聖道分。佛告文殊師利。若行者見一切法平等無二無分別。是名正見。見一切法無思惟無分別。以是見故。是名正思惟。見一切法無言說相。善修語言平等相故。是名正語。見一切法不作相作者不可得故。是名正業。不分別正命邪命。善修習平等命故。是名正命。不發不起一切法。以無所行故。是名正精進。於一切法無所憶念。諸憶念性離故。是名正念。見一切法性常定以不散不緣不可得故。是名正定。文殊師利。行者應如是觀八聖道分。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀五根。佛告文殊師利。若行者信一切法畢竟不生從本已來常自爾故。是名信根。於一切法中心無所住。遠近相離故。是名精進根。於一切法無所憶念。緣性離故不繫念於緣。是名念根。於一切法無所思惟。二法不可得故。

是名定根。見一切法常空離於生相。是名慧根。文殊師利。行者應如是觀五根。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀七菩提分。佛言。文殊師利。若行者能見一切法無憶念。是名念菩提分。若一切法若善若不善若無記。不可選擇不可得無決定故。是名擇菩提分。若不取一切三界相。善壞三界故。是名精進菩提分。若一切有為法中不生喜相。善壞有喜相故。是名喜菩提分。若一切法中除却其心。緣相不可得故。是名除菩提分。若一切法不可得善修壞相故。是名定菩提分。若於一切法無所依止不貪不著。不見一切法故。得捨心。是名捨菩提分。文殊師利。行者應如是觀七菩提分。若行者能如是見四聖諦四念處八聖道分五根七菩提分。我說是人名為已得度者。到於彼岸。出在陸地無畏之處。已離重擔除諸塵垢。是人名為無所有者。無所憂者。無所受者。是名阿羅漢。是名沙門。是名婆羅門。是名比丘。是名漢。是名淨者。是名智者。是名解者。是名聞者。是名佛子。是名釋子。是名破刺棘者。是名却關鍵者。是名已度輕者。是名出欲求者。是名開門扇者。是名賢聖勝相者。

文殊師利。若有比丘成就如是法者。於天人世間名為福田應受供養。文殊師利。如是比丘。若欲不虛食國中施者。破壞魔網者。欲度生死海者。欲得涅槃者。欲脫一切苦惱者。欲為一切天世人間作福田者。應當勤修習如

是名定根。見一切法常空離於生相。是名慧根。文殊師利。行者應如是觀五根。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀七菩提分。佛言。文殊師利。若行者能見一切法無憶念。是名念菩提分。若一切法若善若不善若無記。不可選擇不可得無決定故。是名擇菩提分。若不取一切三界相。善壞三界故。是名精進菩提分。若一切有為法中不生喜相。善壞有喜相故。是名喜菩提分。若一切法中除却其心。緣相不可得故。是名除菩提分。若一切法不可得善修壞相故。是名定菩提分。若於一切法無所依止不貪不著。不見一切法故。得捨心。是名捨菩提分。文殊師利。行者應如是觀七菩提分。若行者能如是見四聖諦四念處八聖道分五根七菩提分。我說是人名為已得度者。到於彼岸。出在陸地無畏之處。已離重擔除諸塵垢。是人名為無所有者。無所憂者。無所受者。是名阿羅漢。是名沙門。是名婆羅門。是名比丘。是名漢。是名淨者。是名智者。是名解者。是名聞者。是名佛子。是名釋子。是名破刺棘者。是名却關鍵者。是名已度輕者。是名出欲求者。是名開門扇者。是名賢聖勝相者。

是名定根。見一切法常空離於生相。是名慧根。文殊師利。行者應如是觀五根。文殊師利。復白佛言。世尊。行者云何應觀七菩提分。佛言。文殊師利。若行者能見一切法無憶念。是名念菩提分。若一切法若善若不善若無記。不可選擇不可得無決定故。是名擇菩提分。若不取一切三界相。善壞三界故。是名精進菩提分。若一切有為法中不生喜相。善壞有喜相故。是名喜菩提分。若一切法中除却其心。緣相不可得故。是名除菩提分。若一切法不可得善修壞相故。是名定菩提分。若於一切法無所依止不貪不著。不見一切法故。得捨心。是名捨菩提分。文殊師利。行者應如是觀七菩提分。若行者能如是見四聖諦四念處八聖道分五根七菩提分。我說是人名為已得度者。到於彼岸。出在陸地無畏之處。已離重擔除諸塵垢。是人名為無所有者。無所憂者。無所受者。是名阿羅漢。是名沙門。是名婆羅門。是名比丘。是名漢。是名淨者。是名智者。是名解者。是名聞者。是名佛子。是名釋子。是名破刺棘者。是名却關鍵者。是名已度輕者。是名出欲求者。是名開門扇者。是名賢聖勝相者。

①悔以此疑 ②悔以此疑 ③悔以此疑 ④悔以此疑 ⑤悔以此疑 ⑥悔以此疑 ⑦悔以此疑 ⑧悔以此疑 ⑨悔以此疑 ⑩悔以此疑 ⑪悔以此疑 ⑫悔以此疑 ⑬悔以此疑 ⑭悔以此疑 ⑮悔以此疑 ⑯悔以此疑 ⑰悔以此疑 ⑱悔以此疑 ⑲悔以此疑 ⑳悔以此疑 ㉑悔以此疑 ㉒悔以此疑 ㉓悔以此疑 ㉔悔以此疑 ㉕悔以此疑 ㉖悔以此疑 ㉗悔以此疑 ㉘悔以此疑 ㉙悔以此疑 ㉚悔以此疑 ㉛悔以此疑 ㉜悔以此疑 ㉝悔以此疑 ㉞悔以此疑 ㉟悔以此疑 ㊱悔以此疑 ㊲悔以此疑 ㊳悔以此疑 ㊴悔以此疑 ㊵悔以此疑 ㊶悔以此疑 ㊷悔以此疑 ㊸悔以此疑 ㊹悔以此疑 ㊺悔以此疑 ㊻悔以此疑 ㊼悔以此疑 ㊽悔以此疑 ㊾悔以此疑 ㊿悔以此疑

亦如金剛不可斷不可壞。一切法亦如是不

性。文殊師利。識陰是種性。世尊。云何是事。

妄熱相本性寂滅。離顛倒故。分別其實無

①白二作是②③之法二都法④⑤消二離⑥⑦[又]一⑧⑨動十(相)⑩⑪(若)十諸⑫⑬告二言⑭⑮種子二種性
 ⑯* ⑰[名]一⑱⑲愚癡一⑳㉑轉二華㉒㉓非內外二非內非外㉔㉕受二是㉖* ㉗應受二常康㉘㉙今二令
 ㉚無相二無想相㉛㉜(法)十中㉝㉞(臂)十知㉟㊱拳二捲㊲㊳[爲]一㊴* ㊵[數]一㊶㊷[故]一㊸㊹無性二
 無作㊺㊻名二爲㊼* ㊽爲二足㊾* ㊿塵二塵俱㊽㊾無熱十(相)㊽㊾(當)十度㊽㊾塵二但㊽

定無生。是故火*名種性。文殊師利。風是種性。世尊。云何風*為種性。文殊師利。一切法無障無礙無相無性。不動搖故。離風相故。是故風*名種性。文殊師利。佛是種性。世尊。云何佛為種性。文殊師利。一切法無覺無知。離知相故。是故佛*名種性。文殊師利。法是種性。世尊。云何法*為種性。文殊師利。諸法不可壞不可斷。離壞斷故無相無名無性。出言諸道。是故法名種性。

文殊師利。僧是不動相。世尊。云何僧*為不動相。文殊師利。聖眾安住如法性實際定亂平等中。安住智慧愚癡解脫煩惱平等一切法中。心無所住。住不可得故。是故僧名不動。性。文殊師利。一切法行處名為不動。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切虛空行處不可思議行處斷行處。無根本無別異。不可得故。是故一切。法行處名不動相。文殊師利。一切法無緣名不動相。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切法無依止無住處無緣無順。離諸緣故。是故一切法無緣名不動相。文殊師利。一切法不取不捨相名不動相。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切法皆歸於如同於法性。是法不可取不可捨無求無願諸願斷故。從本已來常寂滅相同於虛空。是故不取不捨名不動相。文殊師利。一切法無咎名不動相。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切法無垢無所有。清淨顯曜如虛空無翳。諸罪定相不可得故。是故一切法無咎名不動相。文殊

師利。一切法無歸處名不動相。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切法空無根本故無歸處。是故無歸處名不動相。文殊師利。一切法無學名不動相。世尊。云何是事名為不動相。文殊師利。一切法性無學。不應學。不應修。不應思。不應念。不應住。不應發。不應行。不應斷。不應證。不應語。不應言。不應求。不應說。不應取。不應捨。不應離。不應除。何以故。文殊師利。一切諸相畢竟離故。從本已來無所取常是捨相。諸法非智慧所及。非愚癡所及。是故無學名不動相。

諸法無行經卷上

諸法無行經卷下

*姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。我亦樂說不動相。佛言。汝樂說者便可說之。文殊師利言。世尊。一切眾生皆得菩提。是名不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切法無向無得。一切眾生皆入菩提性中。是故說一切眾生皆得菩提。又是菩提非是得相。何以故。眾生性即是菩提故。是故一切眾生皆得菩提。名不動相。世尊。一切眾生皆成就一切智慧。名不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生無性。性故入如來平等中。從本已來是一切智慧性。性同故名不動相。世尊。一切眾生皆是

道場。是不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。道場者有何義。文殊師利。一切法寂滅相。無生相無所有相不可取相。是名道場義。世尊。一切眾生不入此道場耶。佛言。如是如是。是故世尊。一切眾生皆是道場名不動相。世尊。一切眾生皆得無生法忍。名不動相。

文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生無盡無生無滅性離無性。入平等忍故。是故一切眾生皆得無生法忍。名不動相。世尊。一切眾生皆得無礙辯才名。為不動相。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生諸所有樂說於十方界。界索不可得。所以者何。皆入無礙辯才平等法中故。世尊。諸所樂說自性皆離。無決定故。無所有故。是故一切眾生皆得無礙辯才名不動相。世尊。一切眾生皆得陀羅尼。名不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生以眾生相能持色聲香味觸法。以虛誑不實憶想分別取相故。是故一切眾生皆得陀羅尼名不動相。世尊。一切眾生皆得慈心。名不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生無業生性。從本已來無瞋無惡。得瞋慈平等無分別故。是故一切眾生皆得慈心名不動相。世尊。一切眾生皆成就大悲。名不動相。文殊師利。云何是事名為不動相。世尊。一切眾生無起無作相。皆入如來平等法中。不出大悲之性。以惱悲無分別故。是故一切眾生皆成就大悲名不動相。

●(不)十離 ●(故)一 ●住十(法) ●性二相 ●不動十(相) ●一切十(法) ●(法)一 ●言二說 ●(不應說)一 ●諸相一法相 ●(是)十諸 ●(是)一 ●(放)一 ●(無)一 ●(為)一 ●(文殊師利)十云何 ●(界)一 ●(皆)一 ●(以)眾生相能持色聲香味觸法 ●以二相 ●(能持色聲香味觸法)十是故 ●

世尊。一切衆生皆得三昧。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切衆生性常定離諸緣故。若衆生從緣生知。於緣中。生知不名為知。所以者何。諸知念念無常。畢竟空故。是故一切衆生皆成就三昧名不動相。世尊。一切諸佛。皆成就貪欲。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切諸佛皆入貪欲平等法中故。遠離諍訟。通達貪欲性故。世尊。貪欲即是菩提何以故。知貪欲實性說名菩提。是故一切諸佛皆成就貪欲名不動相。世尊。一切諸佛皆成就瞋恚。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切諸佛皆說。有爲法過罪者。安住瞋恚平等性中。通達瞋恚性故。是名一切諸佛皆成就瞋恚名不動相。世尊。一切諸佛皆成就愚癡。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切諸佛皆能度一切貪著名字衆生。安住愚癡平等性中。通達愚癡性故。是名一切諸佛成就愚癡名不動相。世尊。一切諸佛皆成就身見。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切諸佛安住身見性中。於一切法中不退不畏。不動畢竟安住。以不住法故。通達知身見無生無起無性故。是故一切諸佛皆成就身見名不動相。世尊。一切諸佛皆是邪見。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。一切諸佛。一切有爲法。是邪虛誑不實者。通達邪見性平等故。是故一切諸佛皆是邪見名不動相。世尊。一切諸佛住四顛倒五蓋五

欲三毒。得阿耨多羅三藐三菩提。名不動相。文殊師利。云何是事名不動相。世尊。住處性即是非住處。文殊師利。非住處有何義。世尊。非住處者。退動還相。即是一切凡夫人。一切諸佛安住是貪欲瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲平等中。是諸佛安住貪欲性故。得阿耨多羅三藐三菩提。安住瞋恚愚癡四顛倒五蓋五欲性故。得阿耨多羅三藐三菩提。是故一切諸佛住四顛倒五蓋五欲三毒中。得阿耨多羅三藐三菩提名不動相。

爾時佛告文殊師利法王子。若有人問汝。斷一切不善法成就一切善法。名爲如來。汝云何答。文殊師利言。世尊。若有人問我斷一切不善法成就一切善法名爲如來者。我當如是答。善男子。汝先當親近善知識修集善道。於法無所舍無所散。勿取勿捨。莫緣莫求。勿舉勿下。莫求莫覓。勿願。勿分別諸法是上是中是下。然後當知。不可思議行處無行處斷行處佛所行處。

佛告文殊師利。汝如是答者爲答何義。文殊師利言。世尊。我如是答者。名爲無所答。世尊。如佛坐於道場。頗見法有所生滅不。佛言不也。世尊。若法無生無滅。是法可得說斷一切不善法成就一切善法不。佛言不也。世尊。若法不生不滅。不斷一切不善法。不斷一切善法。是法何所得。說是語時虛空中萬天子。以天青黃赤白蓮華散佛及文殊師利上。皆下禮佛及文殊師利足。而作是言。世尊。文殊師

利名爲無礙尸利。文殊師利名爲不二尸利。名爲無餘尸利。名爲無所有尸利。名爲如尸利。法性尸利。實際尸利。第一尸利。上尸利。無上尸利。文殊師利語諸天子言。止止諸天子。汝等勿取相分別。我不見諸法是上是中是下。不如汝說。文殊師利言。我者我是貪欲尸利。瞋恚尸利。愚癡尸利。是故我名文殊師利。諸天子。我不出貪欲瞋恚愚癡。凡夫人分別諸法求過出至到。諸菩薩於法無過無出無至無到。諸天子言。菩薩不到十地不至佛法耶。文殊師利言。於諸天子意云何。幻人能到十地至佛法不。諸天子言。幻人尙無住處。何況從此住地至於餘地。文殊師利言。諸天子。一切法如幻無去無來無過無出無至無到。諸天子言。汝不當得。阿耨多羅三藐三菩提耶。文殊師利言。諸天子。於意云何。凡夫貪欲覆心能坐道場得一切智不。諸天子言不也。諸天子言。文殊師利。汝今貪欲覆心是凡夫耶。文殊師利言。如是如是。我是凡夫從貪欲起。從瞋恚起。從愚癡起。我是外道是邪行人。諸天子言。以何故。自言我是凡夫。從貪欲起瞋恚起愚癡起。文殊師利言。是貪欲瞋恚愚癡性。十方求之不可得。我以不住法住是性中故。說我是凡夫三毒所覆。文殊師利。汝云何名外道。文殊師利言。我終不到外道。諸道性不可得故。我於一切道爲外。諸天子言。汝云何是邪行人。文殊師利言。我已知一切法皆是邪虛妄不實。是故我是邪行人。說是法時萬天

①生知二知生②(皆)一③(又)十世尊④(諸)十有⑤(是)一⑥(示)十一一切⑦(中)十得⑧過十(轉)⑨如來十(者)⑩(當)一⑪散二離⑫其二勿⑬(名)一⑭(如是)十如⑮有所生滅二有生有滅⑯成十(就)⑰是十(法)⑱見二知⑲及一⑳不如汝說二如汝所說㉑(言)一㉒我二報㉓(化)一㉔何十(事)㉕(之)一㉖說十(言)㉗

子得聞是語。皆得無生法忍。各作是言。是諸衆生皆得大利。得聞。真正金剛語句。何況聞已信解受持讀誦爲人解說如說修行。當得無礙辯才。一切法中得真慧照明。巧說諸法一相一門。能示衆生一切諸法皆是佛法。

爾時華嚴菩薩白佛言。世尊。願說入音聲慧法門。令當來菩薩聞如是法不驚不怖亦知一切音聲究竟之性不疑不悔。於諸音聲無所障礙。佛言止。用聞是事爲。是入音聲慧法門。不應於新發意菩薩前說。所以者何。新發意者不能解不能知不能思。若菩薩摩訶薩入是音聲慧法門者。假使有人於恒河沙劫惡口罵詈誹謗毀訾。是人不生悲恨。若人於恒河沙劫。以一切樂具供養不生愛心。譬如漏盡阿羅漢。一切愛處不生愛心。一切瞋處不生瞋心。善男子。是音聲慧法門菩薩。於利衰毀譽稱讚苦樂等八法已過心不傾動。譬如須彌山王。

爾時華嚴菩薩復白佛言。願必爲說入音聲慧法門。當來菩薩得聞是法門當自知過咎亦教餘人。爾時佛告華嚴菩薩善男子。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。唯然世尊。佛告華嚴菩薩。若菩薩聞貪欲音聲生過罪想。聞離貪欲音聲生利益想。即是不學佛法。若聞瞋恚音聲生過罪想。聞離瞋恚音聲生利益想。即是不學佛法。若聞癡癡音聲生利益想。即是不學佛法。若於少欲音聲生喜想。於多欲音聲生礙想。即是不行音聲法門。於知足音聲生喜想。於不

知足音聲生礙想。則是不行音聲法門。若於細行音聲生喜想。於麤行音聲生礙想。則是不行音聲法門。若於樂靜音聲則喜。於憤鬧音聲則礙。則是不學佛法。若於忍辱音聲生利想。於瞋恚音聲生礙想。則是不學佛法。若於精進音聲生利想。於懈怠音聲生礙想。則是不學佛法。於禪定音聲生利想。於散亂音聲生礙想。則是不學佛法。於智慧音聲生利想。於愚癡音聲生礙想。則是不學佛法。若於近道音聲則喜。於遠道音聲則礙。則是不學音聲法門。於生死見過咎於涅槃見利益。則是不入音聲法門。於彼岸則喜。於此岸則礙。則是不學音聲法門。於聚落音聲生礙想。於空閑音聲生喜想。則是不學音聲法門。若於獨行音聲生喜想。於衆行音聲生礙想。則是不學音聲法門。於比丘所行音聲生喜想。於白衣所行音聲生礙想。則是不學音聲法門。於有威儀則喜。於無威儀則礙。則是不學佛法。於清淨行則喜。於不清淨行則礙。則是不學佛法。於一行則喜。於雜行則礙。則是不學佛法。於離欲行則喜。於婬慾行則礙。則是不學佛法。於離瞋瞋想則喜。於瞋瞋想則礙。則是不學佛法。於離癡癡想則喜。於癡癡想則礙。則是不學佛法。於無相則喜。於有相則礙。則是不學佛法。於無作則喜。於有作則礙。則是不學佛法。於菩薩行則喜。於聲聞辟支佛行則礙。則是不學佛法。若

說菩薩過咎。則遠阿耨多羅三藐三菩提。亦受業障罪。若說菩薩威儀過罪。則遠阿耨多羅三藐三菩提。若若菩薩。於他菩薩生下想。於己生勝想則爲自傷。亦受業障罪。若菩薩欲教餘菩薩當生佛想然後教之。菩薩若欲不捨阿耨多羅三藐三菩提。不應生心輕視悲餘菩薩。善男子。無有滅失功德。如輕視餘菩薩者。是故菩薩多欲守護功德善根。亦於一切法中得無障礙慧。當晝夜各三時禮一切求佛道菩薩。

爾時文殊師利法王子白佛言。世尊。如我知佛所說義。貪欲音聲佛音聲等無有異。瞋恚音聲佛音聲等。愚癡音聲佛音聲等。外道音聲佛音聲等。少欲音聲多欲音聲等。知足音聲不知足音聲等。細音聲麤音聲等。樂獨音聲樂衆音聲等。此岸音聲彼岸音聲等。遠音聲近音聲等。生死音聲涅槃音聲等。聚落音聲空閑音聲等。布施音聲慳吝音聲等。持戒音聲毀戒音聲等。忍辱音聲瞋恚音聲等。精進音聲懈怠音聲等。禪定音聲亂意音聲等。智慧音聲愚癡音聲等。

爾時華嚴菩薩問文殊師利法王子。以何因緣故皆等。文殊師利言。天子。於意云何。貪欲音聲何者爲是。天子言。貪欲聲空如響。文殊師利言。汝知佛音聲亦復云何。天子言。不出於空亦如響法。文殊師利言。以是因緣故我說二聲皆是平等。

爾時佛告文殊師利。汝先世住初發意地。未入如是諸法相時。爲起何障礙罪。汝今說之。

①(是)十眞正②(亦)十能③(入)十是④等八法已過二已過是入法⑤(發)一⑥(慧)十(願樂欲聞)⑦(想)十(即是不學佛法)⑧(若)一⑨(於)二聞⑩(則)二即⑪(是)一⑫(聲)則二聲生⑬(則)二礙⑭(不)二不礙⑮(瞋)二瞋想⑯(瞋)二瞋相⑰(想)二相⑱(若)若善⑲(他)一⑳(老)一㉑多二若㉒(布)一㉓(風)二散亂㉔(等)一㉕(十)十(是)㉖(欲)十(音)㉗(十)十(法)㉘(二十)十(音)㉙

當來世假名菩薩聞汝所說障礙之罪。當自守護。文殊師利白佛言。唯然世尊。我當自說障礙之罪。惟聞之者當有憂怖。然其能滅業障之罪。亦於一切法中得無礙慧。世尊。過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號師子吼鼓音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命十萬億那由他歲。以三乘法而度衆生。國名千光明。其國樹木皆七寶成。其樹皆出如是法音。所謂空音無相音無作音。無生音無所有音無取相音。以是諸法之音令衆生得道。其師子吼鼓音王佛初會說法。九十九億聲聞弟子皆得阿羅漢。諸漏已盡捨諸重擔。速得已利盡諸有結。以正智得解脫。菩薩衆亦九十九億。皆得無生法忍。能善入種種法門。親近供養若干百千萬億諸佛。亦爲若干百千萬億諸佛之所稱歎。能度若干百千萬億無量衆生。能生無量陀羅尼門。能起無量百千萬億三昧門。及餘新發菩薩意者不可稱數。其佛國土無量莊嚴說不可盡。彼佛住世教化已訖入無餘涅槃。滅度之後法住六萬歲。諸樹法音皆不復出。爾時有菩薩比丘名曰喜根。時爲法師質直端正。不壞威儀不捨世法。爾時衆生普皆利根樂聞深論。其喜根法師於衆人前。不稱讚少欲知足細行獨處。但教衆人諸法實相。所謂一切法性卽貪欲之性。貪欲性卽是諸法性。瞋恚性卽是諸法性。愚癡性卽是諸法性。其喜根法師以是方便教化衆生。衆生所行

皆是一相。各不相是非。所行之道心無瞋。以無瞋礙因緣故疾得法忍。於佛法中決定不壞。世尊。

爾時復有比丘法師行菩薩道。名曰勝意。其勝意比丘護持禁戒。得四禪四無色定行十二頭陀。世尊。是勝意比丘有諸弟子。其心輕動樂見他過。世尊。後於一時勝意菩薩入聚落乞食。誤到喜根弟子家。見舍主居士子。卽到其所敷座而坐。爲居士子稱讚少欲知足細行。說無利語過。讚歎遠來樂獨行者。又於居士子前說喜根法師過失。是比丘不實以邪見道教化衆生。是難行者。說姪欲無障礙。患無障礙。患無障礙。一切諸法皆無障礙。是居士子利根得無生法忍。卽語勝意比丘大德。汝知貪欲爲是何法。勝意言。居士。我知貪欲是煩惱。居士子言。大德。是煩惱爲在內。勝意言。不在內。不在外。大德。若貪欲不在內不在外。不在東。西北四維上下十方。卽是無生若無生者云何言若垢若淨。

爾時勝意比丘瞋恚不喜。從座起去作如是言。是喜根比丘以妄語法多惑衆人。是人以不學入音聲法門故。聞佛音聲則喜。聞外道音聲則瞋。於梵行音聲則喜。於非梵行音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於淨音聲則喜。於垢音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於聖道音聲則喜。於凡夫音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於樂音聲則喜。於苦音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於出家音聲則喜。於

在家音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於出世間音聲則喜。於世間音聲則瞋。以不學入音聲法門故。於布施則生利想。於慳則生礙想。以不學佛法故。於持戒則生利想。於毀戒則生礙想。以不學佛法故。是時勝意比丘。出其舍已還到所止。衆僧中見喜根菩薩。語衆人言。是比丘多以虛妄邪見教化衆生。所謂姪欲非障礙。患非障礙。患非障礙。一切法非障礙。爾時喜根菩薩作是念。是比丘今者必當起於障礙罪業。我今當爲說如是深法。乃至令作修助善提道法因緣。爾時喜根菩薩於衆僧前。說是諸偈。

貪欲是涅槃 患礙亦如是
如此三事中 有無量佛道
若有人分別 貪欲瞋恚癡
是人去佛遠 譬如天與地
菩提與貪欲 是一而非二
皆入一法門 平等無有異
凡夫聞怖畏 去佛道甚遠
貪欲不生滅 不能令心惱
若人有我心 及有得見者
是人爲貪欲 將入於地獄
貪欲之實性 卽是佛法性
佛法之實性 亦是貪欲性
是二法一相 所謂是無相
若能如是知 則爲世間導
若有人分別 是持戒毀戒
以持戒狂故 輕蔑於他人
是人無菩提 亦無有佛法

世十(中) 性二 之是 能滅業障之二必能滅障 尊十(乃往) 住世 貪欲之二是貪 欲 各 一 瞋 瞋以無瞋 患礙無志 聖道 到二至 子 意十(答) 在 者 一 言若垢若二 是垢是 人 勝意比丘 聖道 道果 以不學佛法故 時 家二於比丘 衆二比丘 如二於 道二法 貪欲瞋恚癡二姪欲及瞋恚 夫二人

但自安住立 有所得見中
 若住空閑處 自貴而賤人
 尚不得生天 何況於菩提
 皆由著空閑 住於邪見故
 邪見與菩提 皆等無有異
 但以名字數 語言故別異
 若人通達此 則為近菩提
 分別煩惱垢 即是著淨見
 無著菩提法 住有得見中
 若貪著佛法 是則遠佛法
 貪無礙法故 則還受苦惱
 若人無分別 貪欲瞋恚癡
 入三毒性故 則為見菩提
 是人近佛道 疾得無生忍
 若見有為法 與無為法異
 是人終不得 脫於有為法
 若知二性同 必為人中尊
 佛不見菩提 亦不見佛法
 不著諸法故 降魔成佛道
 若欲度眾生 勿分別其性
 一切諸眾生 皆同於涅槃
 若能如是見 是則得成佛
 其心不閑寂 而現閑靜相
 是於天人中 則為是大賊
 是人無菩提 亦無有佛法
 若作如是願 我當得作佛
 如是之凡夫 無明力所牽
 佛法湛清淨 其喻如虛空
 此中無可取 亦無有可捨

佛不得佛道 亦不度眾生
 凡夫強分別 作佛度眾生
 是人於佛法 則為甚大遠
 若見眾生苦 則是受苦者
 眾生無眾生 而說有眾生
 住衆生相中 則無有菩提
 若人見衆生 是畢竟解脫
 無有怨恚癡 知是為世將
 若人見衆生 不見非衆生
 不得佛法實 佛同衆生性
 若能如是知 則為世間將
 若人欲成佛 莫壞貪欲性
 貪欲性即是 諸佛之功德
 若人欲發心 隨順菩提道
 莫自有分別 心異於菩提
 發心即菩提 知是為世將
 若說外道惡 稱佛世中尊
 是二說非異 知是為世將
 若人求菩提 是人無菩提
 若見菩提相 是則遠菩提
 菩提非菩提 佛以及非佛
 若知是一相 是為世間導
 若人作是念 我當度眾生
 即著衆生相 是人無菩提
 亦無有佛法 住於有見中
 貪欲無內外 亦不在諸方
 分別是空法 凡夫為所燒
 如幻如焰響 如夢石女兒
 諸煩惱如是 決定不可得

不知是空故 凡夫為狂惑
 若求煩惱性 煩惱即是道
 若有人分別 是道是非道
 是人終不得 無分別菩提
 凡夫畏佛法 去佛法甚遠
 若不疑空法 是人得菩提
 一切有為法 即是無為法
 是數不可得 無數故無為
 若以菩提心 自高無所畏
 自念當作佛 是人無菩提
 亦無有佛法 離菩提寶印
 若有但誦經 憶想作分別
 不深思義趣 但為貪名利
 自念當作佛 必成無有疑
 唯貪於名利 讀經住閑靜
 分別少欲行 還為貪心牽
 若欲捨遠貪 不得遠於貪
 若達貪實法 是人能離貪
 不得法實際 雖長夜持戒
 得諸無礙禪 不入佛法味
 知法無有性 不墮一切法
 不言戒非戒 得脫有見中
 以無持戒性 知於持戒法
 如是知戒相 終不毀於戒
 諸佛之法王 法藏叵思議
 無量方便力 引導諸衆生
 以一相法門 令入寂滅道
 凡夫聞佛說 無我無有法
 一相自性空 不信墮深坑

①菩提佛二佛菩提② ③閑寂④ ⑤湛一其⑥ ⑦人一不⑧ ⑨將二導⑩ ⑪非異二不異⑫ ⑬以及非佛二陀非佛陀⑭
 ⑮法二相⑯ ⑰提二薩⑱ ⑲實印二實法⑳ ㉑誦二讀㉒ ㉓作二而㉔ ㉕心二所㉖ ㉗達貪實法二遠貪實法㉘ ㉙〔不
 得法實際〕一㉚ ㉛味十〔不得法實際〕㉜ ㉝知二知㉞ ㉟壞二沒㊱ ㊲知於二知㊳ ㊴天二天㊵ ㊶說二法㊷

雖白衣受欲 聞是法不畏

勝於頭陀者 住在有見中

現在十方佛 利益諸世間

知法如虛空 皆以得菩提

若有無智者 樂於分別法

聞是實法者 則生疑怖畏

是人無量劫 備受諸苦分

說是諸偈法時，三萬諸天子得無生法忍，萬

八千人漏盡解脫。即時地裂勝意比丘墮大

地獄。以是業障罪因緣故。百千億那由他

劫於大地獄受諸苦毒。從地獄出，七十四

萬世常被誹謗。若干百千劫乃至不聞佛之

名字。自是已後還得值佛。出家學道而無志

樂於六十。三萬世常反墮入俗。亦以業障

餘罪故。於若干百千世諸根闇鈍。世尊。爾時

喜根法師於今東方。過十萬億佛土有國名

寶莊嚴。於中得阿耨多羅三藐三菩提。號勝

曰光明威德王如來應供正遍知。於今現

在。其勝意比丘今我身是。世尊。我未入如

是法相門時。受如是苦分別苦顛倒苦。是故

若發菩提心者。若發小乘心者。不欲起如

是業障罪。不欲受如是苦惱者。不應拒逆

佛法。無有處所可生瞋礙。佛告文殊師利。汝

聞是諸偈得何等利。世尊。我畢是業障罪已

聞是偈因緣故。在所生處利根智慧得深法

忍得決定忍巧說深法。文殊師利。為誰力故

能憶如是無量阿僧祇劫罪業因緣。世尊。諸

菩薩有所念有所說有所思惟。皆是佛之神

力。所以者何。一切諸法皆從佛出

佛告文殊師利。若得佛十力。若有聞是經者

等無有異。若得無生法忍聞是經者亦等無

異。文殊師利言。如我知佛所說義。聞此經

者得無量不可思議功德之利。文殊師利。如

是如是。聞是經得無量不可思議功德之利

但佛不廣說。何以故。不修道不精進者。如

是惡人聞說是利則不能信受。爾時文殊師

利法王子。及彌勒菩薩白佛言。世尊。護念

是經於未來世後五百歲。當令此經普宣流

布皆得受持。魔若魔天不得其便。爾時佛

欲護念當是法故左右顧視。即時十方恒河

沙無量國土六種震動。如是則為護念是經。

及十方恒河沙諸佛亦護念是經。說是經時

十方國土中恒河沙等無量衆生得無生法

忍。何況得聲聞無學。何況住學地者。爾時

阿難即從坐起。偏袒右肩白佛言。世尊。當以

何名此經。云何奉持。佛告阿難。是經名為

諸法無行。說是經已。文殊師利法王子。彌勒

菩薩摩訶薩。師子遊步菩薩摩訶薩。華嚴慧

天子等。一切菩薩衆及阿難天人阿修羅等。

聞佛所說皆大歡喜

諸法無行經卷下

佛說諸法本無經卷上

No. 651 (T. 660, 683)

隋天竺三藏闍那崛多譯

復次婆伽婆遊於王舍鷲聚山中。與大比丘

衆五百人俱。菩薩九萬二千。所謂莊嚴飾

菩薩摩訶薩。師子遊步菩薩摩訶薩。無礙焰

淨光德威王菩薩摩訶薩。迷留山頂音王菩

薩摩訶薩。愛笑無垢光菩薩摩訶薩。出光蔽

日月光菩薩摩訶薩。最勝無垢持冠菩薩摩

訶薩。出威蓮華開身菩薩摩訶薩。梵自在音

菩薩摩訶薩。象戲師子王意菩薩摩訶薩。金

光淨無垢威菩薩摩訶薩。柔軟觸身菩薩摩

訶薩。金莊嚴相開身菩薩摩訶薩。百光休摩

羅力菩薩摩訶薩。寂根威儀寂行菩薩摩訶

薩。地最上王菩薩摩訶薩。天言辭鳴音菩薩

摩訶薩。法力自在寂靜遊行菩薩摩訶薩。德

威無垢身菩薩摩訶薩。曼殊尸利菩薩摩訶

薩。如是等上首九萬二千菩薩

爾時師子遊步菩薩摩訶薩。見是菩薩等集。

從坐而起整理衣服。一肩仰多羅僧伽作已。

右膝著地向佛合掌。即以歌頌而問佛義

無我無命無有法 無邊名稱爲我宜

寂靜極寂常寂然 如是此衆最勝者

諸見云何是菩提 憍慢瞋恚及嫉妬

欲體云何是菩提 爲說導師無邊稱

涅槃若無無煩惱 行界云何是菩提

其體無二佛亦然 爲我演說大悲者

諸法云何畢竟脫 涅槃相似解脫同

云何當復等虛空 無礙無著無處繫

迦羅頻伽梵天音 無垢光明金光色

清淨光音無邊德 當爲說法畢無塵

云何諸蓋等菩提 云何欲是菩提體

法非正道云何一 無垢清淨等虛空

●於二行● ●以二已● ●智二知● ●法二相法● ●(故)一● ●(中)一● ●(從地獄出)一● ●(之)一● ●
三二● ●道二成● ●以十(是)● ●勝二日勝● ●(此)一● ●(於)一● ●若十(有)● ●(備)一● ●
●經十(者)● ●(者)一● ●(受)一● ●宜二演● ●(佛)一● ●是十(經)● ●說二門● ●此二所● ●
●(佛說)一● ●(諸天...多譯)一● ●(法師)一● ●多十(等)● ●

若無有數無無數 已滅度法云何是
菩提若無無著者 遍智云何亦復無
是作非作無有諍 取及不取並無體
衆生於中不曾有 法中障礙亦復無
於中無戒復無忍 破戒亦復無一處
定之與智如是無 無智及智無所得
云何是法淨無垢 而無所有等虛空
心於一時無得處 無心云何而是法
於中知見無所有 無有念修亦無證
於中亦復無所斷 衆生云何空界同
於中法體是一行 於中無生亦無轉
發起及生無所有 如是等法勝人說
於中無學無雜漢 緣覺亦復無所有
求菩提者不可得 此法無來亦無去
於中無住亦無處 亦無有去亦無來
無來去法復云何 如彼須彌住不動
於中無想亦無色 色體云何是菩提
色與菩提無有二 如是法體勝人演
於中無空無無相 無有染著無無著
名與無名法云何 言道猶如於山響
於中無生無惱者 於中亦復無無生
無有已滅亦無過 諸法云何是一行
於中無天亦無龍 無緊那羅夜叉等
若說導師最勝法 無有所趣及衆生
此二云何是一行 若說惡意諸外道
諸字如是皆入一
爾時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言。甚善
甚善。希有善家子。汝今所問。乃至諸世不
能信受。諸天等世當住迷惑。善家子。汝今

不須問是因緣。善家子。初業菩薩於此非地。
謂空見者。無相見者。無願見者。無生見者。
無有見者。無相見者。無願見者。無生見者。
者。菩提見者。善家子。初業菩薩前不應說
此法。何以故。諸善根斷必有是處。於佛菩
提則行非道。若斷斷常。不知如來以何意義
而說此法。如是語已。師子遊步菩薩摩訶
薩。復白佛言。說婆伽婆。說修伽多。世尊。
若有未來菩薩摩訶薩。空見者。無相見者。
無願見者。無生見者。無有見者。無相見者。
者。涅槃見者。佛陀見者。菩提見者。於空無
相言說境界。染著言說以字爲淨。言道爲勝
重於名利。彼聞如來說。是無名字法已。當捨
諸見。當知諸法是一相道。如衆生信如信說
法。巧方便中彼當善學。雖說少欲知足滅省
而皆不信爲淨。雖說在衆。過惡。而信諸法
遠離。雖說說獨一無。間無雜。而亦不信爲
淨。雖說說發菩提心。而亦知心自性菩提。
雖說說廣修多羅。而信諸法是廣。雖說說
於菩薩。而信聲聞獨覺及佛無有別異。雖說
說陀那。而善通達陀那平等。雖說說尸羅。
而善通達尸羅本性。雖說說毘梨耶。而善擇
無生法等善通達見。雖說說毘梨耶。而善擇
諸法不發。雖說說第耶耶三摩地。三摩撥帝
說三摩地。出生百千俱致三摩地門。而知見
本性三摩地耶。雖說說般若數千種相。而善
通達智及無智。本性自體善擇諸法。說毀欲
過不見一法可染。說毀瞋過不見一法可惡。
說毀癡過。而信諸法離癡無礙。雖爲衆生

顯說泥犁畜生閻摩世等過惡。而亦不見泥
犁畜生閻摩世等。彼等如衆生信如信說法。
當信一行。所謂信空。信無相。信無願。信無
生。信無所有。信無相貌。大德世尊。但當說
之。彼不可思巧方便句。於中若諸聲聞獨覺
及初乘發行菩薩摩訶薩等。皆非其地。唯
除信深一行菩薩摩訶薩等
如是語已。世尊復告師子遊步菩薩摩訶薩
言。善家子。彼若然者。汝宜善聽正念善思。
當爲演說。師子遊步菩薩摩訶薩言。如是世
尊。我當正聞。爾時世尊。說此伽他
若欲當覺妙菩提 彼莫分別貪欲過
諸法當是貪自性 若知是者得勝尊
貪瞋及癡不可得 亦無已得今得者
諸法皆與虛空等 若知是者得勝尊
見及不見常一行 僧非僧二是一等
於中無佛無妙法 若知是者得世智
猶如丈夫於夢中 得菩提已教衆生
於中無道無衆生 如是自性即諸法
菩提坐處無可得 彼無可得亦無有
明無明二是一相 若知是者得導師
說衆生性是菩提 菩提性即諸衆生
衆生菩提二不二 若知是者得上人
猶如丈夫善覺幻 彼幻化現無邊種
於中所現畢竟無 惑亂衆生數非一
貪欲瞋恚與幻等 諸此煩惱各如幻
凡夫皆念我染患 彼癡亂心惡趣行
於中無有貪患癡 於中亦無異煩惱
幻等法體分別已 如是凡夫煩惱然

若無煩惱無衆生

此無生法分別已

既無有佛無佛法

若知法體似虛空

若求菩提彼無覺

若知法體等於幻

若分別戒彼無戒

戒破戒二是一相

猶如丈夫於夢中

癡亂分別想婦女

破戒持戒如夢性

於中無戒無破戒

著名此是凡夫覺

若覺此名非是名

有諸衆生暫作佛

住言爲淨無修行

於威儀中取乖錯

不以言淨覺菩提

雖於空法常顯說

何有菩提及佛法

願忍二種是一相

衆生自性彼不知

自言衆生我皆愛

被動彼即生瞋惡

恒憂闕諍求他過

亦說諸法皆是空

於食貪著無智者

彼等來入村邑已

諸衆生中我悲轉

於中無佛無當有

凡夫念我當作佛

衆生亦無一處見

彼速當作人上者

彼速當作人上者

彼速當作人上者

若見持戒則破戒

若知是者作導師

受用欲事生歡喜

於中婦女常是無

凡夫分別此二種

若知是者作導師

以彼不知聲自性

彼當得於勝妙忍

以說告於餘人知

彼即閉苦提道

意言重說彼無知

以彼不知法自性

而意圖諍惡意生

乃是說瞋無智者

若知是者不分別

生諸過惡是凡智

我作勝尊脫衆生

以有惡心不與語

而復諍說此忍心

意中貢高求錯失

晝夜思念於欲事

說我當脫諸衆生

我於衆生有利益

是類法體雖顯說

然我未聞亦未見

各各共作破瘡已

恒伽河沙如是有

不能堪忍諸惡事

士即非士若能知

不念士及士功德

說我忍忍諸惡事

然我未聞亦未見

各各相毀所有行

說是我所成熱者

我能脫汝莫親餘

離間遊行是無智

晝夜如是作三時

莫求彼所有錯失

若見喜於欲事樂

如此久必當觸證

當漸次學漸次作

多劫俱致那由多

莫以分別分別欲

無此煩惱當不生

觀此諸聲即非聲

如是聲類諸法體

於欲及瞋觀無生

此二唯可以名轉

若知諸聲即一辭

我之所說外道說

說此諸法以聲言

能入諸法一相道

而著害心常惡意

有悲而復有害心

而求阿彌多由國

常得毀辱及打罵

不至彼士人牛王

空士猶如空自性

當至彼士人牛王

我於菩薩教師想

教師想所而生惡

著乞食家及友家

於中莫令餘人入

其彼無有清淨行

於菩提利彼未有

當禮諸佛及菩薩

如欲行。尋常修行

彼所錯失亦勿求

最勝菩提無邊德

不可一時佛即成

我著鐵甲非今日

我觸菩提如欲性

若能信此得勝忍

無字法體便已入

當不生欲亦無瞋

應知此二無有字

字若無有於中無

名亦不生本非有

是類法體彼不知

而法及聲不可得

無上勝忍便觸證

莫分別忍莫不忍

此等無生常解知

東西南北諸方中

一沙。顯人。民。醫

諸寶滿中施最勝

若有聞此修多羅

求此菩提出家已

必速得於最勝忍

於陀羅尼不難得

利智辯才彼當得

即得無邊樂說辯

說修多羅實非一

爾時師子遊步菩薩摩訶薩而白佛言。大德

世尊。說此伽他。幾許衆生聞作利益。如是

語已。佛告師子遊步菩薩摩訶薩言。善家子。

見此衆集。論不。答言。我已見婆伽婆。我已

見修伽多。已過算數。於此說法集會。滿虛

空中天龍夜叉。乾闥婆阿修羅伽留茶緊那

羅摩睺羅伽。及餘諸世界中衆生。亦皆聞此

說法。如是語已。佛告師子遊步菩薩摩訶薩

言。善家子。說此法時。九十八千天子無生

法中得忍。九十二千夜叉阿耨多羅三藐三

菩提心生。三十六千龍阿耨多羅三藐三菩

提心生。五百比丘增上慢意未得想得。彼等

聞此說五慢法。信解諸法一相道已。無所

受故。漏心解脫。於彼菩薩數中六十二千菩

薩信解諸法無障礙已。無生法中得忍。何

以故。善家子。此法說中最上。善家子。如

我於作燈如來應正遍知所。現前信解諸法

莫分別瞋莫欲渴

當得世親人中勝

恒伽許沙如是有

若所有士多無邊

無邊百劫過於上

如此福德當無數

彼所我當付此經

經無邊門此當說

當得俱致那由經

少動多知疾得解

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

無邊辯說彼當有

諸佛皆與彼辯才

●說一即一●

●用二款●

●注二信●

●取二無●

●導二道●

●顯二果●

●氏二取●

●論二一●

●說二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

●作二一●

一相道已。我於彼時。然後無生法中得忍。

善家子。若得諸六波羅蜜。若復聞此法本

稱量一等。善家子。菩薩摩訶薩因此道故

滿足六波羅蜜。我如是說。何以故。善家

子。若有菩薩。恒河沙等劫行施護戒具忍

發動入定修習。於此法道以不知故。諸有善

根還復滅盡。善家子。汝看提婆達多。如是

善根具足有三十相。彼雖如是善根具足。而

更斷諸善根遂墮泥犁耶中。於此法道以不

知故。善家子。以是因緣。當知如。諸善根

斷者。於此法道以不知故。善家子。於先

過去阿僧祇劫。復過無數廣大無量不可思

不可量。過已復過。於彼時節有佛出世。名

迷留上王如來應正遍知明行具足善逝世間

解無上士調御丈夫天人教師佛婆伽婆。彼

如來壽量九十九俱致那由多百千歲。彼世

界名金焰影。其彼佛土皆川金作。亦以三乘

令衆生涅槃。何者爲三。所謂聲聞乘。獨覺

乘。菩薩乘。彼如來第一集會。聲聞有八十

俱致那由多百千。彼皆阿羅漢。諸漏已盡應

作者作。所作已辦棄捨重擔。得到自利盡諸

有結。以平等智得善解脫。等二集會。比丘

有七十俱致那由多百千。第三集會。比丘有

六十俱致那由多百千。第四集會。比丘有二

十五俱致那由多百千。又倍上數比丘尼集

又倍上數愛波塞迦集。又倍上數愛波斯迦

集。又倍上數諸菩薩集。彼諸菩薩具足無生

有無量無數獨覺乘者。善家子。於彼時節。

彼佛有無量無數無。算諸聲聞衆。善家子。

彼金焰影世界。若樹若柱。彼皆七寶所成。

彼樹出如是聲。所謂空聲。無相聲。無願聲。

無生聲。無所有聲。無相貌聲。彼出如是等

聲。於中如是等聲出時。彼諸衆生其心解脫。

彼如來滅度千歲正法住已。彼聲亦不復出。

善家子。彼迷留上王如來應正遍知。勸請說

法比丘名淨善行。令其說法爾乃滅度。善家

子。彼時復有說法比丘名善行意。其人具足

善淨戒聚。復得世間五通勝智。亦能轉誦毘

那耶藏。彼比丘復有嚴熾苦行。信樂廉儉領

衆說教。彼安立住處已於中止住。彼之徒衆

善住戒聚。信樂頭多功德及以滅省。彼比丘

亦發動行而離於菩提心。彼有餘菩薩衆。亦

教以威儀道。令其相應。見有所得而行教化

取諸行無常。取諸行苦。說諸行無我。彼無

巧慧。於菩薩行亦無善巧。彼比丘雖爾而善

根具足。又彼說法比丘淨善行者。善知衆生

各各別根。彼所有衆。不重。頭多功德及以滅

省。乃於無所得忍善巧方便。善家子。爾時

說法比丘淨善行者。與其徒衆到善行意比

丘住處止宿。然亦以時數數入村。慳衆生故。

村中食業作已而出。彼令多百千家已作淨

信。彼之徒衆亦善化導。到衆生所爲其說法。

令多百千家生建立阿耨多羅三藐三菩提。

若善行意。所有徒衆喜樂修定不數入村。爾

即鳴。雖遲集比丘衆。自作制住。汝等一莫

入村。向淨善行所有徒衆。作如是言。汝等

不善知行不少言語。何因汝等數數入村。諸

佛世尊讚歎許可住阿蘭毘。汝等莫到他家。

汝等應住思惟定樂。善家子。爾時淨善行比

丘。所有徒衆於善行意比丘所制言教。不順

其轉復數入村。爲成熟衆生故。善家子。時彼

比丘從村出已。彼善行意比丘復鳴。雖集

比丘衆。作如是言。汝等若更入村。於此住處

不得共住。善家子。時淨善行說法者。護彼

比丘故。於自徒衆告言。汝等一莫入村。時

彼村中所有衆生。是彼比丘所成熟者。彼等

不見諸比丘故。悉懷熱惱善法損滅。善家子。

時淨善行說法者。彼三月過已。從住處出到

別住處。及其徒衆復入村城國邑王都。入已

爲諸衆生說法。善家子。時善行意比丘。復

見淨善行說法者數入村家。亦見彼衆本性

威儀入他家中。彼復唯有不淨心生。今此比

丘惡戒破戒。自身既爾徒衆亦然。此禿。何

有菩提。唯是詐誑。便告多人作如是言。此比

丘難行去善提遠。貴重利養染著他家。善

家子。爾時善行意比丘於他時死。然其死時。

以於彼邊不淨心生。作業熟故墮阿毘至大

泥犁耶中。經九十九俱致百千劫在大泥犁

耶中。所有大泥犁耶苦皆具受已。於六十三

百千生中常得誹謗。於三十三百千生中行

出家已還退在俗。以彼餘業障故。於無垢焰

①恒十(伽)②③④(諸)一⑤ ⑥第二等 ⑦頭多二頭陀 ⑧時說二說時 ⑨心生二生心 ⑩ ⑪健二健 ⑫下同 ⑬雜二還 ⑭ ⑮何二可 ⑯雜二雜 ⑰三二二 ⑱

道忍。復多百千生中聞鈍。以彼餘業故。善家子。彼時說法比丘名淨善行。汝莫異見。何以故。不動如來即是。彼時說法比丘名淨善行。善家子。彼時說法比丘名淨善行。汝莫異見。何以故。我身即是。彼時說法比丘名淨善行。我於彼所乃至微細方便。於中不淨心生已。作此業障墮大泥犁耶中。善家子。有如是微細業障。善家子。若有菩薩不欲如是業障者。於第二菩薩所諸修行中不應違背。諸作業中皆當信順。應生如是心。我不知他心。衆生所行是亦難知。善家子。如來見是義故。說如是法於富伽羅。富伽羅所不應選擇。唯我能選擇富伽羅及餘似我者。善家子。若欲自護不應選擇。有所行者不於他所而作遮礙。此如是相。當於佛法勤作相應。晝夜勤念與法相應。善家子。發行深心菩薩不應復於他所而作遮礙。當勤隨順相應修行。善家子。假使三千大千世界衆生。若有菩薩令彼安立十善業道。若有菩薩獨到閑處。乃至一彈指頃信諸法一相道。若問若共議。若說若教誦。若自誦。此生福德過多於彼。何以故。善家子。菩薩摩訶薩因此道故得淨業障。諸衆生中遠離愛憎。速到通智。

佛說諸法本無經卷上

佛說諸法本無經卷中

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真而白佛言。佛說業障淨者。世尊。菩薩云何業障當淨。佛言。曼殊尸利。若有菩薩見於諸法無業無報。彼當到業障淨。復次曼殊尸利。若有菩薩即於欲際而見實際。彼當到業障淨。眼際際際即見實際。彼當到業障淨。復次曼殊尸利。若有菩薩見諸衆生即涅槃界。彼當到業障淨。何以故。曼殊尸利。彼以順見業障得淨。曼殊尸利。於四聖諦不如實見。有四倒心衆生。於不實流轉不能超過。如是語已。曼殊尸利復於佛所自言。世尊爲說。衆生云何當有所見。而於流轉不能超過。佛言。曼殊尸利。衆生著我所故。於流轉不能超過。何以故。曼殊尸利。若見自他彼有業行。曼殊尸利。凡夫小兒衆生以無聞故。不知諸法畢竟滅度。彼於自他而有所見。見已作三種業身語及意。彼於無有有取。分別我貪我瞋我癡。彼若如來教中出家。當作是念。我具戒我淨行。我當過流轉。我當得涅槃。我當解脫苦。彼復分別此法善此法不善。此法漏此法無漏。此法知此法斷。此法證此法修。所謂苦應知。集應斷。滅應證。道應修。彼復分別諸行無常。諸行苦。諸行熾然。我於諸行應當走出。彼如是觀察生時。即於和合想念而有厭捨。此相先行。彼作是念。此苦應知。若此諸法

所應知者。彼作是念。我應斷集。彼於諸法羞慚厭怖。彼作是念。此集應斷。若此諸法所羞厭者。彼作是念。滅應證道應修。彼法分別已復知於滅。彼作是念。此是彼滅應證。若此諸法所應證者。彼作是念。我應修道。彼便獨到閑處。思念諸法得舍離他滅於思念。彼得舍離他故。於諸法中其心自然開敷涼潤。轉生羞慚不喜樂心。彼作是念。我脫諸苦於上更無所作。自謂是阿羅漢。作如是知。彼欲死時見受生處。則於佛菩提中有疑惑不正意。彼以心墮疑惑故。死已當墮諸大泥犁耶中。何以故。墮無生諸法中分別故。於佛菩提有毀害心。爾時曼殊尸利童真復白佛言。世尊。云何當見四聖諦。佛言。曼殊尸利。若見諸行無生。彼即知苦。若見諸行無起。彼即斷集。若見諸法畢竟滅度。彼即證滅。若見諸法無有。彼即修道。曼殊尸利。若如是見四聖諦。彼不分別此法善此法不善。此法當知。此法當斷。此法當證。此法當修。所謂苦應知。集應斷。滅應證。道應修。何以故。若諸凡夫小兒衆生癡處。於中見彼諸法無生無有不實分別所繫。如是見已。彼於法中無取無捨。見諸欲瞋癡等。皆如虛空自性。彼於諸三界中無所著。於諸三界彼見無生。見諸三界如幻如夢如響如影。於諸善不善法。見其如焰。見彼欲界即涅槃界。見瞋恚界即涅槃界。見愚癡界即涅槃界。彼見諸法如是自性。便於諸衆生中遠離愛憎。何以故。彼於諸法不見若愛若憎。心等虛空。

光明皇后願文 佛說一 佛說卷上 二 中十 彼於二於彼 中十 心

亦不見佛及以法僧。彼既不見諸法。便於法中無處作疑。既不作疑則無有取。既無有取則無有生。便當涅槃。曼殊尸利。上座須淨。知如是法故。不來禮如來足。何以故。彼尚不見自身。何況當見如來。無有是處。

爾時曼殊尸利童真復白佛言。世尊。云何當見四念處。佛言。曼殊尸利。於未來世當有比丘。彼於不淨身中隨順身觀。說為念處。生滅受中隨順受觀。說為念處。見心乃是生法滅法。於是心中隨順心觀。說為念處。彼如是說。若有。因想彼則非有。若有法想彼亦非有。於是法中隨順法觀。說為念處。如是語已。曼殊尸利復白佛言。世尊。四念處更云何熏修。佛言。不須曼殊尸利。如來所說別意難知。曼殊尸利白言。大德世尊。但當為說薰修念處。佛言。曼殊尸利。若見其身等如虛空。此是身中隨順身觀念處。曼殊尸利。若不得受內外兩間。此是受中隨順受觀念處。曼殊尸利。若知其心唯有名量。此是心中隨順心觀念處。曼殊尸利。若不得諸善不善法。此是法中隨順法觀念處。曼殊尸利。如是應見四念處。曼殊尸利復言。世尊。云何當見聖八分道。佛言。曼殊尸利。若見諸法無不平等無二亦不作二。此是正見。曼殊尸利。若見諸法不分別。不種種分別。不普分別。無所見故。此是正分別。曼殊尸利。若見諸法不可言說。言說平等善薰修故。此是正語。曼殊尸利。若見諸法無作無作者。不得作者故。此是正業。曼殊尸利。若於諸

法不聚不散。正住活命。此是正命。曼殊尸利。若於諸法不起不發行故。此是正精進。曼殊尸利。若諸法中皆不作念。念業已離亦不追憶。此是正念。曼殊尸利。若見諸法本性入定無散亂無繫緣。不可得故。此是正定。曼殊尸利。如是應見聖八分道。

曼殊尸利復言。世尊。云何當見五根。佛言。曼殊尸利。若信諸法不生。以本性不生故。此是信根。曼殊尸利。若諸法中心不發遣。以近想遠想離故。此是精進根。曼殊尸利。若於諸法不作念意。以攀緣性離故。念不繫縛。此是念根。曼殊尸利。若於諸法不念不思。如幻不可得故。此是定根。曼殊尸利。若見諸法離生離無智。本性空故。此是慧根。曼殊尸利。如是應見五根。

曼殊尸利復言。世尊。云何當見七覺分。佛言。曼殊尸利。若見諸法無有自性。不作念意。此是念覺分。曼殊尸利。若選擇諸法已不得善不善無記。以不成就故。此是擇法覺分。曼殊尸利。若於三界不取不捨。以知界想壞故。此是精進覺分。曼殊尸利。若諸行中不繫於善。以知喜不喜壞故。此是喜覺分。曼殊尸利。若諸法中其心止息。此是止息覺分。曼殊尸利。若知諸法心不可得。隨順覺故。此是定覺分。曼殊尸利。若諸法中不依不住不著不縛。不見諸法而得於捨。此是捨覺分。曼殊尸利。如是應見七覺分。曼殊尸利。若有如是見四聖諦。四念處。聖八分道。五根。七覺分。我當說彼名為度者。名為到彼岸者。名為到陸地者。名為得安隱者。名為得無畏者。名為得無所畏者。名為得無所有者。名為無欲惱無障礙者。名阿羅漢。名為盡漏者。名為得所作已辦者。名為離重擔者。名為得自利者。名為盡有結者。乃至名為心皆自在得勝彼岸者。名為沙門。名為婆羅門。名為能度者。名為度神陀迦者。名為輪囷帝。疑夜者。名為佛。名為佛子。名為耆迦子。名為踏破刺棘者。名為除却暫者。名為度暫者。名為拔箭鏃者。名為離熱惱者。名為比丘。名為聖者。名為滿足幢者。曼殊尸利。比丘具足如是忍著。則能淨施。應得諸天世等供養。是故曼殊尸利。比丘欲不虛食國人食者。欲破魔羅者。欲超過流轉者。欲順到涅槃者。欲解脫苦者。欲作諸天世等淨施福田者。於此法中應當勤習相應。說此言時三十二天子法中證見。彼以曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。而散於佛。說如是言。大德世尊。若說此法耳得聞者。彼於如來教中。是善出家。何況聞已信解為緣如實奉行。世尊。彼等眾生乃至若聞此說。當得無增上慢。爾時曼殊尸利復白佛言。大德世尊。為說陀羅尼句。以是陀羅尼故。當令菩薩得無著辯。無一聲中而有怖畏。於佛法中出生諸法。信解諸法是一相道。如是語已。佛告曼殊尸利。童真菩薩言。曼殊尸利。以彼因緣汝當善聽。今說法門。名難離句及種子句。以是法門故。今諸菩薩於諸法中當得明照。速於無生法中得忍。曼殊尸利言。云何名難離句種子句。

法門。佛言。曼殊尸利。諸衆生一心是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸衆生心皆無所有攀緣。不可得故。彼是此種子句。曼殊尸利。諸衆生心皆同一量。是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸衆生心如虛空量。入於無著平等行故。彼是此種子句。曼殊尸利。諸衆生一衆生是種子句。曼殊尸利言。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。說諸衆生唯是其一。畢竟不生遠離於名。一異不可得故。彼是此種子句。曼殊尸利。欲是難羅句。曼殊尸利言。世尊。何因是難羅句。佛言。曼殊尸利。欲不可動於法界住。以不住故。彼不動搖本性離故。彼是此難羅句。曼殊尸利。瞋是金剛句。曼殊尸利言。世尊。何因是金剛句。佛言。曼殊尸利。瞋不可破亦不可斷。如彼金剛不破不斷。如是如是。曼殊尸利。諸法亦皆不破不斷。諸事不成就故。彼是此金剛句。曼殊尸利。癡是智句。曼殊尸利言。世尊。何因是智句。佛言。曼殊尸利。即此諸法轉滅於智。遠離無智。如彼虛空非智具足。亦非無智具足。如是如是。曼殊尸利。諸法非智具足。亦非無智具足。智與無智及所應知。本性寂靜故。彼是此智句。曼殊尸利。色是難離句。曼殊尸利言。世尊。何因是難離句。佛言。曼殊尸利。如彼天帝門。概不動不搖。以善住故。如是如是。曼殊尸利。諸法於法界住。以不住故。彼亦無去無來無取無捨。亦不於他有所行作。以住無住

處故。彼是此難離句。曼殊尸利。受是寂靜句。曼殊尸利言。世尊。何因是寂靜句。佛言。曼殊尸利。諸受本性寂靜。不內不外。不東方不南方。不西方不北方。不下方不上方。不十方中。曼殊尸利。若樂受在內者。衆生應一向樂。曼殊尸利。若苦受在內者。衆生應一向苦。曼殊尸利。若不苦不樂受在內者。衆生應一向癡。曼殊尸利。是故諸受不內不外。不東方不南方。不西方不北方。不下方不上方。不十方中可得。是故諸衆生等皆似草本及壁。本性不生不滅故。彼是此寂靜句。曼殊尸利。想是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。分別起想不如實生。空拳相似如焰自相。本性離故。彼是此種子句。曼殊尸利。行是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法本性自離名。已離故。彼是此種子句。曼殊尸利。識是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。識如幻相不生不出。空無相無自性無狀貌如虛空。以五指。託畫故。彼是此種子句。曼殊尸利。色是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。不生諸色故。曼殊尸利。如影雖見而無所有。如是如是。曼殊尸利。諸色雖見而無所有。唯迷惑眼。唯迷惑心。虛妄不實法故。彼是此種子句。曼

殊尸利。聲是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無種種無種種相。曼殊尸利。諸聲無二所有語道。亦如山鳴響故。彼是此種子句。曼殊尸利。香是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法不嗅本性頑鈍等於虛空。鼻香嗅者不可得故。彼是此種子句。曼殊尸利。味是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。味界即不可思。味不可識遠離於識。本來自性離故。彼是此種子句。曼殊尸利。觸是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法不可觸著。如虛空離故。善壞身故。觸不起作故。觸自離故。彼是此種子句。曼殊尸利。法是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無心離心。自性不成離名離相。如法界本性故。彼是此種子句。曼殊尸利。地是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無堅無軟虛妄和合。人以爲堅。彼是此種子句。曼殊尸利。水是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無濕無離無膩。如炎網故。彼是此種子句。曼殊尸利。火是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無暖無熱其已捨離。自性寂靜無實無生。以顛倒分別故。彼是此種子句。曼殊尸利。風是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法無著無礙無

念行無自性。風道已過不吹動故。彼是此種子句。曼殊尸利。佛是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法不作覺者。不覺不隨順覺不等覺。以覺離故。彼是此種子句。曼殊尸利。法是種子句。曼殊尸利言。世尊。何因是種子句。佛言。曼殊尸利。諸法不斷不破離斷離破。無名無相離名離相。亦無自性。語道已過故。彼是此種子句。曼殊尸利。佛是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。不住聖衆如法界際。持戒破戒平等故。定亂平等故。智無智平等故。解脫煩惱平等故。於諸法中無所安住。以處非處不可得故。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法境界是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法如虛空境界。不可思境界。諸境界斷無諸事物。其中空虛斷。不可得故。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法無攀緣。是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法無住處無依倚故。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法不破是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法不可見。以無色不可見故。不可斷不可破。不可得不可著。不可解脫故。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法不取不捨是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法等歸於如等合法界。彼不起取彼不捨出。不求不願諸願已斷。本性寂靜等處空故。彼是此離離句。曼殊尸利。

諸法無咎是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法無垢亦無所有。清淨光顯最善清淨。如虛空清淨故。罪不可得故無咎。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法無住處。是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法無事寂靜無住持故。彼是此離離句。曼殊尸利。諸法無學是離離句。曼殊尸利言。世尊。何因是離離句。佛言。曼殊尸利。諸法無學。彼不應學。不應修。不應思。不應念。不應住。不應發。不應行。不應斷。不應證。不應說。不應顯。不應求。不施設名。不開不淺。不生不滅。不洗非不淨。不分別說。不衆言說。不攀緣。不執取。不脫不棄不捨。何以故。曼殊尸利。諸法畢竟已捨。本性不取常是棄捨。彼非智所行。非無智所行故。彼是此離離句。

佛說諸法本無經卷中

佛說諸法本無經卷下

* 隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真復白佛言。世尊。我欲說離離句。佛言。曼殊尸利。汝可辯說。曼殊尸利言。世尊。諸衆生得到菩提。是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。諸法不到不著。不順到已離到。非證時非不證時。過智離到故。彼是此離離句。世尊。諸衆生得到遍智。是離離句。佛言。曼殊尸利。

何因諸衆生得到遍智。是離離句。曼殊尸利言。世尊。諸種諸處無諸衆生。順到遍智自性故名得到遍智。世尊。其遍智者。無有得到相應現住。何以故。世尊。衆生自性即遍智故。彼是此離離句。世尊。諸衆生具足遍智。是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。世尊。諸法無自離自。無自性等順至於如。遍智本性一性相故。彼是此離離句。世尊。諸衆生無量具足是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。世尊。諸衆生過算離數。若如是知彼不可量。如虛空量故。彼是此離離句。世尊。諸衆生菩提場是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。世尊。菩提場者。是何句義。佛言。曼殊尸利。菩提場者。諸法寂靜場。諸法無生場。諸法無所有場。諸法不可取場。諸法無自性場。曼殊尸利。此是菩提場句義。曼殊尸利言。世尊。諸衆生不常入此場耶。佛言。如是如是。曼殊尸利。曼殊尸利言。世尊。以此因緣。諸衆生菩提場是離離句。世尊。諸衆生得忍是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。世尊。諸衆生入平等忍故。彼是此離離句。世尊。諸衆生無著辯是離離句。佛言。曼殊尸利。何因是離離句。曼殊尸利言。世尊。若諸衆生有如是辯。彼於十方皆無所有。無著無障平等順到。世尊。諸辯已離。自相不住故。彼無所著。世尊。以此因緣。彼是此離離句。世

尊。諸衆生得陀羅尼。是難羅句。佛言。曼殊
尸利。何因是難羅句。曼殊尸利言。世尊。諸
衆生想持。諸衆生色聲香味觸等。不實顛倒
分別取相故。彼。是此難羅句。世尊。諸衆生
慈心是難羅句。佛言。曼殊尸利。何因是難
羅句。曼殊尸利言。世尊。諸衆生非衆生本
性不瞋。於瞋與慈而不分別。平等得到故。
彼。是此難羅句。世尊。諸衆生大悲具足。是
難羅句。佛言。曼殊尸利。何因是難羅句。曼
殊尸利言。世尊。諸衆生本性無作及無作者
如來平等不過大悲。自性具足故。彼。是此難
羅句。世尊。諸衆生得三摩地。是難羅句。佛
言。曼殊尸利。何因是難羅句。曼殊尸利言。
世尊。諸衆生本性入定。無散亂無略攝無異
緣。本性不生畢竟入定。攀緣離故。世尊。若
諸衆生因於攀緣而有識知。彼攀緣中則無
有識。何以故。世尊。其攀緣識念念速滅故。
彼。是此難羅句。佛言。曼殊尸利。諸衆生不
種種分別思覺耶。曼殊尸利言。諸思覺何處
住。佛言。於中住虛空界。曼殊尸利言。世尊。
虛空界有散亂耶。佛言。曼殊尸利。虛空界
無散亂。曼殊尸利言。世尊。諸衆生不行虛空
界耶。佛言。如是曼殊尸利。曼殊尸利言。世
尊。若虛空界如彼諸衆生如。若諸衆生如彼
虛空界如。然世尊諸衆生如虛空界如。此無
有二。無二相故。彼。是此難羅句。世尊。諸佛
貪欲具足是難羅句。佛言。曼殊尸利。何因
是難羅句。曼殊尸利言。世尊。諸佛順入貪
欲平等。無染離染捨離譚競。不過貪欲平等

順覺。貪欲自性故。世尊。貪欲即是菩提。何
以故。世尊。順覺貪欲自性說名菩提故。彼
是此難羅句。世尊。諸佛瞋惡具足是難羅句。
佛言。曼殊尸利。何因是難羅句。曼殊尸利
言。世尊。佛說諸有爲行過惡者。諸佛安住
瞋惡平等。順覺瞋惡自性故。說名瞋惡具足。
彼。是此難羅句。世尊。諸佛愚癡具足是難羅
句。佛言。曼殊尸利。何因是難羅句。曼殊尸
利言。世尊。諸佛能脫愚癡。諸名諸著。安住
愚癡平等。順覺愚癡自性故。彼。是此難羅句。
世尊。諸佛身見具足是難羅句。佛言。曼殊
尸利。何因是難羅句。曼殊尸利言。世尊。諸
佛安住身見。於諸法中不入不出亦不入出。
畢竟安住無住相故。順覺身見不生不出。無
自性故。彼。是此難羅句。世尊。諸佛邪見具
足是難羅句。佛言。曼殊尸利。何因是難羅
句。曼殊尸利言。世尊。諸佛示現有爲是邪
示現不實。示現離如。示現有爲是空無虛妄
法。順覺邪見自性相故。彼。是此難羅句。世
尊。諸佛住顛倒得菩提。世尊。諸佛住諸蓋
住五欲。住欲住瞋住癡。得菩提。是難羅句。
佛言。曼殊尸利。何因是難羅句。曼殊尸利
言。世尊。住處者即無住處。句。佛言。曼殊
尸利。無住處者是何句義。曼殊尸利言。世
尊。無住處者難住及以動震即是凡夫小兒。
又諸佛善住欲平等故。瞋平等故。癡平等故。
五欲平等故。諸蓋平等故。顛倒平等故。彼
住欲自性處。如是證覺阿耨多羅三藐三菩
提。彼住瞋癡五欲功德。諸蓋顛倒自性處。

如是證覺阿耨多羅三藐三菩提。是故諸佛
住顛倒蓋五欲三毒。證覺阿耨多羅三藐三
菩提。是難羅句。如是語已。佛告曼殊尸利
童真言。曼殊尸利。若復有人。問汝如來應
正遍知。諸不善法斷諸善法具足。如是問時
汝何發遣。曼殊尸利言。世尊。若復有人如
是問我。如來應正遍知。諸不善法斷。諸善
法具足。世尊。彼如是問時我作如是說。汝
先親近善友動作方便相應。莫一法合亦莫
作離。莫取莫放。莫攀緣。莫不攀緣。莫依莫
住。莫棄莫掌。莫聚莫求莫願莫見。一法爲
勝。若小若最勝。彼後當知如來境界。不思
境界。離境界。斷境界法。佛言。曼殊尸利。
汝作如是解說。是何發遣。曼殊尸利言。世
尊。我作如是解說。無有一法可發遣者。世
尊。佛坐菩提場已有法若生若滅可見不。佛
言。不然曼殊尸利。曼殊尸利言。世尊。若法
無生無滅。彼有善法具足不善法具足耶。佛
言。不然曼殊尸利。曼殊尸利言。世尊。若法
不生不出。彼無善法具足不善法具足。彼何
所知。何所斷。何所修。何所證。何所見道。
爾時上虛空中十千天子。聞此佛及曼殊尸
利童真說已。即散。曼波羅花。發陀摩華。拘
目陀華。奔茶梨迦華。曼陀羅華。摩訶曼陀
羅華。禮佛及曼殊尸利童真足已。如是說言。
世尊。無著尸利。此謂曼殊尸利。世尊。無二
尸利。此謂曼殊尸利。世尊。無有尸利。此謂
曼殊尸利。世尊。無餘尸利。此謂曼殊尸利。
世尊。如尸利。實際尸利。法界尸利。勝尸

●是二自● ●諸二說● ●句二白● ●(瞋)十顯● (諸)十顯● ●曼二曼●

想。即不學佛法中。如是略說。於精進聲生
識利想。於懈怠聲生礙想。於定意聲生讚利
想。於亂聲生礙想。於智聲生讚利想。於無
智聲生礙想。即不學佛法中。於近聲順愛。
於遠聲背憎。即不學音聲入門中。於流轉聲
生過罪想。於涅槃聲生讚利想。即不學音聲
入門中。於此岸聲背憎。於彼岸聲順愛。於
村落聲生過罪想。於阿蘭羣聲生讚利想。
即不學音聲入門中。於獨行順愛。於共行背
憎。即不學佛法中。於比丘行順愛。於在家
行背憎。於威儀業順愛。於非威儀業背憎。
於淨妙行順愛。於非淨妙行背憎。於戒行順
愛。於惡戒行背憎。於不難行順愛。於難行
背憎。於離貪欲行順愛。於貪欲行背憎。於
離瞋惡行順愛。於瞋惡行背憎。於離愚癡行
順愛。於愚癡行背憎。於空行順愛。於有見
行背憎。於無相順愛。於相背憎。於無願順
愛。於願背憎。於菩薩行順愛。於聲聞獨覺
行背憎。即不學佛法中。若識威儀則遠菩提。
若取業障。若識威儀則遠菩提。亦取
牢固業障。若有菩薩於菩薩邊生卑小想。於
已勝想則為自傷。亦取業障。如是菩薩。於
他菩薩若教若誡。生教誨想。然後教誡。菩
薩若欲不捨菩提。於菩薩邊莫生小想。善家
子。菩薩如是。無有一處令善根斷。如輕第
二菩薩者。是故菩薩若欲護諸善根。欲清淨
諸業障。欲速於諸法中得無礙行。應當晝夜
各作三時禮諸菩薩者當加羅
爾時曼殊尸利童真。復白佛言。世尊。如我

解佛所說義。欲聲佛聲稱量一等。瞋聲佛聲
等。癡聲佛聲等。外道聲佛聲等。少欲聲多
欲聲等。知足聲不知足聲等。減省聲不減省
聲等。樂獨聲共來住聲等。此岸聲彼岸聲等。
遠聲近聲等。流轉聲涅槃聲等。村落聲阿蘭
羣聲等。施聲慳聲等。持戒聲破戒聲等。瞋
恨聲忍聲等。精進聲懈怠聲等。亂聲定意聲
等。無智聲智聲等。爾時蓮華遊戲智通天子。
語曼殊尸利童真言。曼殊尸利。何因緣故稱
量一等。曼殊尸利言。天子。如是欲聲。於汝
意謂是何。天子言。曼殊尸利。如我意謂欲
聲如響。曼殊尸利言。天子。如是佛聲。汝
意復謂是何。天子言。曼殊尸利。如我意謂
亦與響法不別。曼殊尸利言。此因緣故稱量
一等
爾時佛告曼殊尸利童真言。曼殊尸利。汝於
前世住初業地。未入如是法道。作何業障。汝
今可說。若未來世所有假名菩薩。聞如是等
業障惡已。當自守護。如是語已。曼殊尸利
童真。復白佛言。世尊。彼聞如是等業障惡
已。雖當憂怖而得淨於業障。亦得諸法無礙。
世尊。乃往過去無數劫。復過無數廣不可量
無量不可思。復過彼已。於彼時節有佛出世。
名師子鼓音王如來應正遍知明行具足善逝
世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆。
彼如來壽量六十俱該那由多百千歲。說法
調伏恒伽河沙等衆生。亦以三乘成熟衆生。
彼世界名大光。於中若樹若柱七寶所作。於
彼樹中有如是等聲出。所謂空聲。無相聲。

無願聲。無生聲。無滅聲。無所有聲。無狀貌
聲。當出如是等聲。若聲出時彼諸衆生於法
見證。彼時如來初集聲聞有九十九俱該。彼
皆阿羅漢。乃至以平等智善解脫心。第二集
有九十六俱該。致比丘。第三集有九十三俱
致比丘。第四集有九十俱該致比丘。亦皆阿羅漢。
乃至以平等智善解脫心。彼菩薩衆亦如是
數。彼皆無生法忍具足。善能出生種種法道。
供養多百千俱該那由多佛。名稱聞於百千
俱該那由多佛土。度脫多百千俱該那由多
衆生。得無邊門陀羅尼。出生百千俱該那由
多三摩地。自餘始業初乘發行菩薩摩訶薩。
亦多無量無數。彼如來土功德莊嚴具足。若
以言說終不能盡。彼如來滅後正法住九十
九百千歲。彼諸樹聲皆不復出。世尊。彼時
有菩薩比丘。名曰喜根。作說法者。世尊。彼
喜根菩薩先行質直不分別威儀。不捨世間
不礙世法。彼時衆生諸根悉利。少聞即知
有深信解。為彼衆生不讚說少欲。不讚說知
足。減省樂獨。亦不讚說不共衆住。亦不示
現發起精進。示現自身行於難行。令彼衆生
攝取諸法。即欲自性攝取諸法。即瞋自性攝
取諸法。即癡自性攝取諸法。而無障礙。彼
以方便令彼攝取諸行一相。若彼衆生彼以
方便令攝取已。無有一處衆生若行若威儀
而有瞋礙。彼不瞋礙心已便得忍地。於如來
教中。當得決定不壞深心。世尊。彼時復有
菩薩比丘。名曰勝意。亦作說法者。世尊。勝
意說法者。得四第耶那四無色入受行十二

●翻二翻●下同 ●愛二愛● ●聲二聲●下同 ●上十(士) ●致二至 ●聞二聞 ●滅二滅

頭多功德世尊。勝意菩薩所調伏者。取他過惡。其智動搖。世尊。爾時勝意菩薩。於村落中爲食而行。至喜根菩薩所乞之家。以不知故。彼於其中見舍主子。卽至彼舍主子所。至已說如是座。坐已爲彼舍主子。說少欲說知足。說減省。說共衆住過惡。讚說樂獨。讚說不共衆住。仍於彼舍主子前。惡說喜根菩薩云。彼比丘者。乃令多人取於顛倒。彼比丘者。乃令多人取於邪見。其彼比丘是難行者。取欲無礙。取瞋無礙。取癡無礙。取諸法無礙。彼舍主子利根得忍。語彼比丘言。大德意謂貪欲是何。比丘言。如我意謂。欲是煩惱。舍主子言。大德貪欲爲內爲外。比丘言。貪欲非內非外。舍主子言。貪欲從何所來。去至何所。復住何處。比丘言。貪欲無來無去亦無住處。舍主子言。大德。貪欲若非內外。非東方分。亦非南西北方上下四維。無有處住。亦非無住。彼之貪欲豈非無生。若無有生何有煩惱及以清淨。爾時勝意比丘。瞋恚不喜從坐起去。說如是言。彼比丘者。乃令多人取不如實。以不學入音聲故。於佛陀聲則喜。於外道聲則瞋。以不學入音聲故。於梵行聲則喜。於非梵行聲則瞋。以不學入音聲故。於清淨聲則喜。於染污聲則瞋。以不學入音聲故。於聖果聲則喜。於凡夫聲則瞋。以不學入音聲故。於樂聲則喜。於苦聲則瞋。以不學入音聲故。於出家聲則喜。於在家聲則瞋。以不學入音聲故。於出世間聲則喜。於世間聲則瞋。以不學入音聲

故。於施聲則生利想。於慳聲則生礙想。以不學佛法中故。於持戒聲則生利想。於破戒聲則生礙想。於彼乞家出已還向阿蘭拏處。至住處已。令餘比丘亦如是取。卽於衆中見喜根菩薩已。說如是言。此比丘者乃令多人取於顛倒。此比丘者。乃令多人取於邪見。其此比丘是難行者。取欲無礙。如是亦取瞋癡無礙。及取諸法無礙。喜根菩薩作如是念。今此比丘必作業障。我須爲說如是深言。乃至令作修助菩提法因。爾時喜根菩薩。欲令衆信。卽於諸比丘僧前。說此伽陀

貪欲說涅槃 患癡亦如是
於中道當覺 佛善提不思
若分別貪欲 及諸患癡等
遠彼佛菩提 譬如天與地
若不破壞欲瞋已 入於癡者見菩提
彼卽近於勝菩提 當得於忍亦不久
貪欲菩提二非二 一入平等與相應
若不如是隨順覺 彼佛菩提遠復遠
貪欲不生亦不滅 未曾作惱染於心
若有我想有得見 爲彼貪欲泥犁入
所有欲法卽佛法 如是。知者爲導師
此二字而無相 以戒自高而醉逸
若分別戒破戒已 但自安住有得見
彼不生天況菩提 常好依倚瞋見中
若於煩惱分別已 若念彼則凡夫縛
此道非是勝菩提 高貴自我而欺他
若住蘭拏分別已 但自安住蘭拏見
彼無菩提無佛法

蘭拏法中既不見 於村落中作威儀
天修羅中彼是賊 何。有菩提及佛法
若分別我當作佛 彼凡無智力所牽
所有佛法如虛空 於中無取亦無捨
見行菩提本不二 名字數音說爲人
若不入於此法中 彼佛菩提遠復遠
若求菩提無菩提 若見菩提遠菩提
不此教中至滅度 分別此法無有實
若佛法中生美樂 彼則遠此佛菩提
無實法中既生美 則當復受於苦惱
若以供養異不供 供養法中則聚著
若知此界同平等 彼當作佛人中尊
若不於佛及佛法 諸種種處未曾見
彼於諸法則不染 覺菩提已破塵羅
若欲度脫諸衆生 彼衆生界未曾念
諸法猶如涅槃等 彼若見是作人尊
若說外道是惡意 若說諸佛人勝者
於此二中無差別 如是知者作導師
若覺菩提無所覺 若如是知無所知
佛與非佛不等佛 此不分別人中上
佛於菩提未曾覺 衆生未曾有脫者
凡夫分別無有法 彼遠復遠佛法中
若有爲法非有爲 彼所有數未曾有
若無有數算亦無 此諸方便不說二
若無衆生無成就 不見佛法是實有
如佛亦如諸衆生 如是知者觸菩提
若欲當覺勝菩提 於彼欲法莫分別
所有欲法自性相 彼卽佛德不可思
若佛法中未曾發 於佛菩提不生心

①頭多二頭陀 ②取二耳 ③(貪)+欲 ④提二薩 ⑤知二智 ⑥有二用

無異菩提無異心
以菩提心凡自高
彼無菩提無佛法
若念衆生我欲脫
說衆生者無衆生
若見衆生如是怖
諸衆生言如山響
若見衆生畢竟脫
衆生寂靜常寂
貪欲非內亦非外
無實諸法分別已
如響如幻如焰等
如諸煩惱不可見
若求煩惱彼有惱
不分別道及煩惱
若空法中凡夫畏
若空法中無有疑
若以言說分別境
染著名稱及利報
不以著名念所說
少欲知足分別已
若人避於欲法走
若能順覺欲法實
守謹禁戒雖長夜
此佛教中彼不脫
若覺此法無所有
不以分別戒破戒
若見持戒常無戒
彼於破戒不可得

如是知者作導師
若分別念我作佛
則捨此法。自性印
愚癡著彼衆生想
菩提不於衆生住
彼則無邊恐怖生
如是知者人中上
常無貪欲瞋癡等
如是知者作導師
欲於諸方無依倚
如是我想凡所迷
如石女兒亦如夢
凡夫轉行由無知
正念選擇莫懈怠
觸無分別菩提地
於佛法中彼當遠
最勝菩提彼當得
言說及義不可思
自謂念道無疑惑
而見闍摩有所住
復爲貪欲力所牽
彼於欲法不可脫
彼則見法飲乃離
出生定意無邊劫
以不覺此真實際
於諸法中彼無著
而脫凡夫有見境
若覺戒義破戒法
彼覺戒行相如是

法王所有不思法
以一方便令其入
凡夫墮於大墮中
無作無物無有相
雖在勝家喜欲樂
不於此教出家已
所有十方佛世尊
皆知諸法如空已
無知而有淨相想
彼俱致劫受多苦
說此伽陀時。三十千天子等。無生法中得忍。
十八千比丘以不受故。諸漏心皆解脫。即時
地裂。勝意菩薩死墮大啼。泥犁耶中。彼業
障故。於百千俱致劫大泥犁耶中。受諸極重
苦毒。受已於七十百千生中。常得誹謗。於
多百千俱致劫中。不聞如來應正遍知名字。
彼後值遇如來。於彼教中出家而不喜樂。六
十百千生中出家已。反戒入俗。以彼殘業障
故。於多百千生中開銳而行。於彼時節名惡
根比丘菩薩摩訶薩說法者。今已證覺阿耨
多羅三藐三菩提。現住說法。在東方分。過
百千俱致劫。於寶畫世界中。名密無垢
蔽日光福德威德王如來應正遍知。現住說
法。於彼時節名勝意比丘說法者。即我彼時
作說法者名勝意比丘。世尊。我受如是苦惱。
如是住時。以未入此法道故。受如是苦。於
無苦中分別苦顯倒苦。是故若發善薩乘者。
若發獨覺乘者。若發聲聞乘者。不用如是業
障者。不用如是苦者。於諸種法不應毀棄。

於彼正法亦不應毀棄。亦不應一處而作瞋
礙
爾時佛告曼殊尸利童真言。曼殊尸利。彼時
汝因聞彼伽陀。有何勝作。曼殊尸利言。世
尊。我因聞彼伽陀。從彼業障而起。處處馳走
遍流轉已。於諸處中得甚深忍得決定忍善
說深法。佛言。曼殊尸利。是誰神力憶念如
是久遠所作業障。曼殊尸利言。世尊。所有
菩薩。若思若念若隨順念。彼皆如來神力。何
以故。世尊。如是諸法皆是如來本性。佛言。
若得如來十力與聞此者稱量一等。若於無
生法中得忍。與聞此者稱量一等。曼殊尸利
言。世尊。如我解佛所說義。聞此法本果不
可思。佛言。如是如是。曼殊尸利。如汝所說
聞此法本果不可思。但如來不記說。何以故。
彼不動修非善丈夫。若聞此已當不信解。曼
殊尸利。此是諸法入門。爾時曼殊尸利童真
及慈氏菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。當住
持此法本。令末世後世五。百歲法轉之時。
廣至多人手中。不使摩羅及摩羅身天得入
其便。爾時世尊。爲住持此法本故。左右觀
視。如是無間世尊觀已。被時十方恒伽河沙
等佛土六種振動。於彼時中。世尊。則爲已
住持此法本。自餘諸佛世尊。於恒伽河沙等
世界中。亦住持此法本。說此法本時。乃至
十方恒伽河沙倍多。於彼衆生無生法中得
忍。彼復倍多於法證見。何況復言住聲聞
乘獨覺地無學地。爾時命者阿難陀。而白佛
言。世尊。云何名此法本。我云何持。佛言。

阿難陀。此法本名說諸法不轉。此名當持。佛說此時。曼殊尸利童真歡喜。慈氏菩薩摩訶薩。師子遊步菩薩摩訶薩。蓮華遊戲智通天子。及餘天子并彼大菩薩衆。諸天人。閼婆。阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。諸法本無經卷下

No. 652 (Nos 650, 651)

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大比丘衆千二百五十人俱。諸大菩薩摩訶薩衆二千人俱。其名曰莊嚴菩薩。師子遊戲菩薩。不動光菩薩。歡喜無垢光菩薩。日光焰菩薩。其深離垢菩薩。蓮華相菩薩。師子智菩薩。金色相菩薩。梵天音菩薩。師子慧王菩薩。無垢金光菩薩。微妙色身菩薩。放光壞魔菩薩。寂靜諸根菩薩。陀羅尼王菩薩。吉祥清淨相菩薩。妙吉祥摧伏壞魔菩薩等。而爲上首。爾時師子遊戲菩薩。在大衆中。觀佛身色金光晃耀。心生愛樂。卽從座起繞佛三匝。右膝著地合掌恭敬。而說伽陀曰

如來真金色 相好端嚴身
於塵沙劫中 積集諸功德
福智悉圓滿 證於無上道
興運大悲心 應現娑婆界

人天八部衆 瞻仰無厭足
從於自性中 演出微妙法
甚深難可測 唯佛乃能知
衆生性昏闇 聞說不能解
如來大導師 方便能善巧
誘彼諸群迷 漸次得開悟
衆生妙明心 本來常湛寂
清淨無垢染 具足諸功德
體性如虛空 無有諸罣礙
不生亦不滅 無去亦無來
安住於法性 不動如須彌
一切悉平等 眞實不思議
衆生無始劫 貪著於諸欲
墮入苦海中 不能求出離
如來甚深法 微妙極難思
於上中下機 隨順而演說
如天一味雨 遍灑於十方
草木及叢林 根莖隨大小
而於大地中 無不蒙滋益
如來所說法 悉亦復如是
以一微妙音 演說無量義
根器有差殊 聞之各得解
故於一會中 咸皆入佛慧
是佛神通力 名爲不思議
我於往昔劫 常隨佛所化
而今此會中 亦預佛座下
如來所說法 我悉能總持
見在及未來 願佛爲宣說
爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。世間一切衆生妙明元心。本來

清淨無諸垢染。圓滿十方湛然寂靜。猶如虛空本無塵翳。然清淨。衆生眼病空華發生。華生華滅。病眼所見。眼翳既消。空華亦滅。清淨虛空本來不動。妙明元心亦復如是。本來清淨無諸垢染。衆生顛倒背覺合塵。於諸塵境分別心生。眼見於色。耳聞於聲。鼻嗅諸香。舌嘗於味。身受諸觸。意了法塵。此六根識各各自偶。諸塵境界。於諸塵境妄想執著。便生愛染。造種種業。業成受報。墮諸苦海。生死輪迴受大苦惱。如旋火輪無有休息。如來大慈憐愍一切。設諸方便。說奢摩他三摩鉢提禪那止觀法門。令彼攝心漸漸熏修。證於佛果。免斯惡道。善男子。諸阿闍梨。與諸世間一切衆生欲求菩提。用眞實心直行正道。若心行染欲。詭曲不實。是行邪道。希求菩提。無有是處。善男子。若諸衆生心行善行。除彼妄想。無諸分別。了法空寂。無空見無願見。不起妄見。無性見無相見。無佛見無菩提見。常行正見。種種善根菩提願足。如是之人身如無價珍。乃至過去未來現在。三世諸佛盡行此道。而得菩提。名爲解脫。斷盡疑惑。無分別心。清淨語業。說眞實法。得一切智。顯現自然相。顯現無文字無非文字。眞實相說。菩提心相說。布施說平等無貪故。持戒說無諸染欲故。忍辱說心無嗔恨故。精進說無諸懈怠故。禪定說安住寂靜故。智慧說善能揀擇故。如是各各開說奢摩他三摩鉢提禪那門。百千俱胝那由多門。甚深無比。旁生地獄諸

有情等。聞說法音悉離諸惡趣。了知空無相無願解脫。如是恭敬供養三業清淨。尊重功德得心安樂猶如平地。一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩。晝夜恭敬甚深解脫最上第一。世尊如是說已。師子遊戲菩薩摩訶薩。讚歎歡喜深生領解。爾時世尊。而說偈言

汝與世間	一切衆生	心無有二
了諸法空	而得菩提	離貪嗔癡
無令更作	自性清淨	虛妄不生
平等一心	無有散亂	求法有情
當如是會	觀想幻夢	了知不實
趣佛菩提	定知不遠	得如是道
得而無得	明而無明	惟契如來
智慧明了	如是而知	世間第一
名大丈夫	人皆敬仰	始自迴心
親近善友	瞻仰承事	無有懈怠
漸漸增進	了法性空	勤修諸行
更無退轉	生於勝處	獲得菩提
禪定現前	湛然不動	亦不持戒
亦不分別	有戒無戒	體性一故
得菩提已	心入佛乘	安住法性
體如虛空	無有罣礙	演說正法
度諸有情	平等一心	與佛無異
復有比丘	貪著放逸	不學聖道
身心散亂	一如狂人	又似巫神
晝夜常作	三毒重罪	愚夫凶惡
性難調伏	至極癡人	終無利益
親近惡友	耽戀五欲	迷惑女人
未曾暫捨	彼人一心	造破戒罪

愚癡不覺	毀盡尸羅	破戒人中
斯爲第一	於諸善道	無毫髮許
力行闡提	忿恨憍傲	造罪畢已
當受苦報	於諸善法	心不好樂
聞音樂聲	歡喜踊躍	心戀不捨
朋習惡人	身語不善	隨順貪瞋
共相娛樂	漸漸遊行	至一聚落
彼聚落中	人多修善	聞誦佛聲
不生敬仰	唯尋惡友	共造欲樂
墮惡趣中	失菩提路	若阿闍梨
比丘知識	作諸功德	求大乘行
聞小法音	不樂親近	常行忍辱
無憍慢心	遠訪法師	精求妙法
持陀羅尼	祕密章句	書寫經卷
無數百千	智慧發明	歡喜踊躍
如是之人	得佛功德	與佛無異
經俱抵劫	更無退轉	安住佛道
湛然不動		

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我等今者。聞佛所說甚深妙法。得未曾有。心生歡喜。瞻視威光。遙仰慈誨。警勵熏習。無敢懈怠。有樂法者。隨爲開說。是時復有天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦樓那緊那羅摩睺羅伽。與其眷屬及世間衆生。皆來親近供養恭敬。尊重禮拜。咸來解脫。復有八千天子。與其眷屬。拾天快樂。來詣佛所。聽聞妙法。而求解脫。復有二千藥叉。與其眷屬。捨除暴惡。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有三千大龍。亦與眷屬發菩提心。來詣佛所。希求出離。復有五百比

丘尼衆。皆來親近恭敬禮拜。尊重讚歎歡喜踊躍。聽受教法。求菩提道。復有二千俱胝菩薩摩訶薩衆。聞佛說法。除障解脫。爾時世尊。告師子遊戲菩薩摩訶薩。善男子。我昔與汝於然燈如來。應供正等正覺所。聞說法。要修忍辱行。安受苦忍。無有缺犯。諸惡不生。具足圓滿。復聞演說六波羅蜜。所謂布施波羅蜜。持戒波羅蜜。忍辱波羅蜜。精進波羅蜜。禪定波羅蜜。智慧波羅蜜。因是得聞最上妙法。增長善根。得不退轉。由於彼時。聞佛教法。勤行精進。證於道果。獲大人相。尊重佛法。常當供養十方諸佛。及大菩薩。事善知識。了法性空。得正念現前。善男子。汝又於過去無數阿僧祇劫。有佛出世。號須彌王。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛壽命無量百千俱胝那由其他多。世界名曰瑠璃金光。其佛國土地平如砥。金銀瑠璃瓊瑤碼瑙。衆寶合成。而嚴飾之。無諸穢惡。瓦礫荆棘。善男子。爾時彼佛會中有八十百千俱胝那由他多比丘。皆是阿羅漢。一切漏盡。無諸結使。心得解脫。復有無數百千比丘尼衆。復有無數百千優婆塞衆。無數百千優婆夷衆。俱來會集。善男子。時彼世尊。說法教化三乘衆生。爲諸聲聞說四諦法。爲諸緣覺說十二因緣法。爲諸菩薩說六波羅蜜法。甚深微妙諸善法要。令諸大衆安住法中。各得解脫。善男子。時彼瑠璃金光世界。寶地平坦。多諸寶樹。行列道側。金繩界道。寶網交絡。微風吹動。互相振觸。出微妙音聲。其聲演說諸

法無常苦空無我。諸妙法音。所謂空聲無相聲無願聲。不生聲不滅聲。無色聲無性聲。其中衆生聞是種種微妙音聲。心生歡喜各得解脫。善男子。汝於彼須彌王如來應供正等正覺清淨法中。而作比丘名曰勸慧。愛樂正法求佛種智。無諸貪欲戒根清淨。心常歡喜讚歎大乘。晝夜勤修恭敬供養。有來求法隨爲演說不生慳吝。種種開說令其解脫。心無希求安住平等。具足善根滿善提願。善男子。時彼比丘爲求法故。樂誦經典增長智慧。歸命大乘無量功德。復事閼梨知識。盡助供養曾無懈倦。多諸方便安樂一切。善男子。彼勸慧比丘。爲利衆生捨離舊止遊諸聚落。次第循門而行乞食。其中衆生清信男女。有來親近。生敬重心種種供養。勸慧比丘爲說法要。忍辱禪定功德難量。令其信解堅固道意。彼聚落中。復有一類下劣衆生。見僧恐怖意不樂見避走遠去。以其過去惡業因緣。譬諸禽畜無有異也。時勸慧比丘。見彼惡人心生慈愍。不憚辛勤漸次親近。開誘示導爲說法要。各各省己悔過歸命三寶。善男子。時勸慧比丘舊住精舍。善友知識各相謂言。彼勸慧比丘。宿植善本深達法要。於其衆中而爲上首。今以何緣捨離精舍。遠遊聚落極受勤苦。教化衆生而行乞食。我等比丘心生憶念。相率遠去迎請歸還。到於彼處遙見勸慧。咸生歡喜各各問訊。起居輕利善住安隱。我等今者遠來尋訪。願還舊居。依時供養精妙飲食香華燈果長時無缺。唯

願慈悲同歸舊止。是時勸慧比丘。不受其請樂居寂靜。復捨聚落遠行前去。遇一蘭若屏棄諸緣。寂然安住精修苦行。積集功德種種增明。勸慧比丘。復於一時不樂蘭若。又入深山人所不到。默義此境堪可安居。精持結夏修習禪觀遵佛禁制。然於此中多諸走獸。虎狼獅子野干飛禽皆來親近。銜華獻果種種供養。時彼勸慧心生歡喜。轉更精勤無諸退轉。善男子。往昔世中一類比丘。於佛教法不生愛樂。不修梵行。不護尸羅。毀謗大乘。虛食信施。無有慚愧。遠善知識。常黨惡人。上品貪毒人皆避見。愚癡惡作失毀裝服。墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱。畢是罪已。復受六十百千俱胝劫苦中極苦。不可比喻。後遇勸慧比丘。種種開示。說有如來應供正等正覺。清淨教乘令生信解。善男子。勸慧比丘。又復阿闍如來應供正等正覺。於彼法中亦作比丘。欣樂正法求佛智慧。用真實心供養恭敬。尊重佛法書寫經典作諸功德。心無懈怠近善知識多諸方便發歡喜心。勸化有情令皆出離。時諸衆生歡喜敬仰。善男子。時彼如來復爲勸慧比丘。說諸法要令增種智。苦惱不生貪瞋不作。不隨惡友墮諸惡趣。防護自身無諸過咎。一心供養講說正法。晝夜常持清淨法寶。漸次增進無有退轉。善男子。當爾之時三千大千世界衆生。聞佛所說行十善業安住法中。一切菩薩行六波羅蜜。具足功德安樂一切。爾時佛告師子遊戲菩薩言。彼時勸慧比丘者。今汝身是

也

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯

爾時文殊師利童子與善薩白佛言。世尊。云何離除業障得清淨心。佛告文殊師利。要離惡業當學一切法了知諸法。分別心生虛妄不實。空智現前業障自除心得清淨。復次文殊師利。一切衆生。從無始劫來妄想顛倒。貪瞋癡三爲因。造殺盜淫業無量無邊。墮落諸趣輪迴生死。受大苦惱無有休息。業障熾盛惡魔熾惱。故心不得清淨。復次文殊師利。汝今欲知一切衆生離諸業障心得清淨。當學如來一切法。於身口意三業清淨。晝夜精勤修持梵行遠離苦惱。分別不生希求菩提。恭敬供養佛法僧寶。長時誦習大乘經典祕密陀羅尼。身心堅固無有退轉。觀想了知生住異滅。念念無常剎那生滅。一切虛妄無有真實。安住禪定漸漸增進心無散亂。一切惡魔不得其便。自然快樂意地發明。積諸功德滋長慧命。證佛菩提無上道果。是名出家。是真佛子。乃知如來甚深法藏廣大如海。饒益有情無有窮盡。得無上法寶。復修禪定觀想法空。無諸苦惱獲功德力。行平等行心常護持。晝夜恭敬尊重讚仰。一切解脫

身心快樂。了知生滅一切皆是幻夢。安住法中生於勝處。具足圓滿更無退失。如是而修惡業自除心得清淨。爾時文殊師利童真菩薩白佛言。世尊。云何四聖諦。佛告文殊師利。四聖諦。謂苦集滅道。是名四聖諦。文殊師利白佛言。世尊。當云何學。佛言。當學一切法得彼法智現前。於此分別不生。善與不善。觀想自性清淨。了知一切悉皆虛妄。文殊師利白佛言。一切衆生云何不學。佛言。愚夫異生爲毀謗教法。不生善心。不修梵行。不讀誦經典。不受教誨。於佛教法不肯少學。常作惡行流浪三界而生歡喜。即不知一切法如幻如夢如陽焰虛妄不實。若諸衆生學一切善法。修習奢摩他定。觀想自性清淨。了知貪瞋癡悉皆虛妄。安住法中得彼定力身心快樂。愚夫不學善法。不知有佛法僧寶。普遍虛空微妙難見。文殊師利白佛言。云何此法微妙衆生難見。佛告文殊師利。此法如風生浪起。只見浪起不見風生。唯汝文殊須菩提能知。餘皆不解。爾時文殊師利白佛言。世尊。云何四念處。佛言。文殊師利。四念處。謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。是名四念處。文殊師利言。當云何學。佛言。一切衆生。當觀想自身五種不淨。觀受有苦受樂受捨受三悉皆是苦。觀心無常念念無常剎那生滅。觀法無我四大五陰無實我體。是名四念處。一切衆生當如是學。文殊師利白佛言。世尊。云何五根。謂信進念定慧。是名五根。文殊師利白佛言。當云何

學。佛言。學法衆生於一切法中觀想此法深遠。能生信故名信根。了知此法勤行精進。除障解脫名精進根。然於此法一心想念不忘名念根。了知一切法定知心生名定根。以慧揀擇一切法空名慧根。是名五根。文殊師利白佛言。世尊。云何七覺支。佛告文殊師利。念覺支。擇覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支。是名七覺支。文殊師利白佛言。世尊。當云何學。佛告文殊師利。學法衆生於自性中。了知一切善不善法。棄捨世緣動念正法。名念覺支。擇謂以自性智於三界能揀擇。故名擇覺支。精進謂了知一切法勤行不捨。名精進覺支。喜謂於一切諸行發生晝夜喜行妙性快樂歡喜。故名喜覺支。輕安謂安住一切法中不爲魔擾心得自在。故謂輕安覺支。定謂了一切法本無自性修三摩地。名定覺支。捨謂心安住一切法不住智不住佛捨離諸緣。名捨覺支。是名七覺支。文殊師利白佛言。世尊。云何八正道。佛告文殊師利。八正道。謂正見正思惟。正語正業。正命正精進。正念正定。是名八正道。文殊師利白佛言。世尊。當云何學。佛告文殊師利。彼一切衆生。了知一切法三業恭敬。是名正見。彼於一切法。分別分別喜不喜。名正思惟。彼了知一切法真實言說。名正語。彼於一切法了知唯造善業。名正業。彼於一切法安住平等真心。名正命。彼於一切法勤修大乘。名正精進。彼於一切法不生惡業。名正念。彼於一切法不散亂。

名正定。是名八正道。彼學法衆生一心了知四聖諦四念處五根七覺支八正道。如是等法一一修學已得到彼岸生諸佛國。無有恐怖得金剛堅固心。一切羅漢聲聞沙門婆羅門。及小婆羅門等。聞佛說此微妙最上法門有大神力。能除熱惱獲得心地清涼。諸比丘若能展轉勤行心無退轉與我無異。而諸天人晝夜作諸音樂。持衆名香種種奇華。珍妙飲食堪受供養。文殊師利。彼諸比丘若不斷墮。入王城持鉢循行乞食。爲魔所惱染著諸欲。非佛弟子與俗無異。復有比丘心無厭故。了知大乘微妙法行法義言句。於真實正行而得解脫。爾時三千二百天子。持天曼陀羅華種種名香上妙飲食。恭敬供養心大歡喜。互相讚歎出家功德。與如來佛國而無有異。爾時文殊師利白佛言。世尊。我聞佛說秘密陀羅尼章句云何。佛告文殊師利。我爲汝說秘密句。秘密句金剛句。是名陀羅尼章句法門。此法門菩薩得一切法句發生。剎那剎那得忍辱法。文殊師利言。云何名秘密句法門。佛言。我爲汝說秘密句真實章句。於一切法中心愛樂秘密句爲第一。如汝文殊師利。於一切菩薩中而得第一。秘密句亦復如是。復次文殊師利。秘密句如虛空。我身遍滿虛空。一切法亦如是遍滿虛空。一切菩薩現前不現前都是一如。名真實秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。我爲汝說秘密句。不動食法界。住一切法動。我不動大乘。不作種種世事。是名秘密句。

句。文殊師利白佛言。世尊。云何金剛句。佛言。我爲汝說金剛句。喻衆生長時有瞋。金剛能斷一切法。是名金剛句。文殊師利白佛言。世尊。云何慧句。佛言。我爲汝說慧句。慧是學佛智。一切衆生非學佛智不到彼岸。若諸衆生學佛智一切慧具足。有慧無慧悉能了知。此是甚深。文殊師利。悉能了知衆生無智但樂諸惡於一切法不能遠離。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。識如幻化妄生一切法。空無自性無自相。如是五蘊如五指。不實如虛空。悉是假名。衆生憍慢不能曉了。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。色一切法。衆生心癡眼癡。毀謗正法不好勤學。愛樂於色不知虛妄。文殊師利。汝於色塵悉能了知。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。聲空發生不可得見。種種語言音響之聲。耳識聽受。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。香發諸塵不可得見。但識所聞識亦無故皆是虛妄。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。味無自性妄生於舌。衆生分別愛樂貪著。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。觸本無故。觀想一切法如虛空。衆生愚迷於境於身。種種貪著以爲妙觸。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。地性質實於法思惟。

無自體性亦無自相。衆生顛倒妄執爲有種種戀著。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。觀諸水性猶如陽焰。虛妄不實故。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。火性猛烈苦惱衆生。此法滅故自性寂靜。分別不生最上極樂。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。風一切法不可得見。衆生貪著動作往來風力所轉。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切不善法十方諸佛。各各開說教詔衆生。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。法亦如是。佛告文殊師利。一切法不可取不可捨。觀想無我。無自相無自性。心不散亂。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。彼無數妙住法界。於三摩地平等持戒。修平等慧平等解脫。於平等法中善安住故。餘無所學。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切法虛空境界。不思議境界。於諸境界不可取不可捨。不可住無有住處。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。虛空。佛告文殊師利。一切法不離虛空。住不生煩惱。住寂靜故。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切法無分別心。不發願不生愛樂。寂靜如虛空。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切法離垢安住清淨。光自在妙圓滿清淨。虛空圓滿清淨。發微妙身安住於法。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切法安住虛空。佛告文殊師利。一切法安住虛空不可見。一切法離垢安住亦不可見。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切法教詔衆生。不來勤學。不學觀想。不作業。晝夜六時不學。又不問隣座不會解釋。不能宣說無有智慧。不能分別亦不愛樂。不親善友我慢貢高。遠離教詔不得解脫。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切衆生於諸善法而不肯學。唯造罪惡不親賢善無有智慧。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。若諸衆生心不散亂。唯勤學法親近供養。自然往詣教詔求法福慧乃生。若衆生不學一切法。唯造惡業欲求福慧無有。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切衆生勤求學法得一切智。發歡喜心生大乘行。明了自性得一切智。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切衆生自性。自性中於如來平等一切智慧。悉皆曉解一體性相。是名秘密句。文殊師利白佛言。世尊。云何秘密句。佛告文殊師利。一切衆生善提道場。佛告文殊師利。善提道場唯求佛。

法。一切法寂靜道場。一切法性道場。一切法求道場。文殊師利。言善提道場我一心。求法不求餘相。一切衆生一切人民。常樂往彼求此善提道場。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生得此忍辱。佛告文殊師利。學法衆生。息念觀想淨慧發生。於諸名相不生分別。得忍辱平等。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生善友說法。佛告文殊師利。一切衆生與十方天人諸小天人。各各說法希求菩提。心生歡喜供養恭敬。除障平等。於無體相安住。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生得此陀羅尼。佛告文殊師利。一切衆生學觀想色聲香味觸。任持甚深圓滿分別圓滿。不分別。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生慈心具足。佛告文殊師利。一切衆生樂修慈心。了知一切法得平等慈。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生悲心具足。佛告文殊師利。一切衆生勤學如來平等大悲心。大悲體具足。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生不得三摩地。佛告文殊師利。一切衆生不修禪不樂不喜。妄語顛倒性惡剛暴。多諸障礙非有智慧。無利那頌愛樂禪定。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生貪具足。佛告文殊師利。一切衆生貪愛具足。煩惱多生無數喜心。不樂寂靜不行平等。而於貪性無有覺悟不得菩提。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一

切衆生瞋具足。佛告文殊師利。一切衆生瞋具足安住。瞋體性安住。悉皆具足。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生癡具足。佛告文殊師利。一切衆生不求佛法。一切慢一切行非梵行。癡平等住癡體性住。不學善提。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生癡身具足。佛告文殊師利。一切衆生身住癡一切法。不誦經典不信不讀。性惡憎嫌不樂大乘。安住最上不善。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生邪見具足。佛告文殊師利。一切衆生邪見。歸依十身佛。不真實歸依。常作十惡行十邪見。不悟邪見體性愛樂。安住五慾中。安住貪瞋癡中。安住障不得菩提。是名概句。文殊師利白佛言。世尊。云何概句。一切衆生住處聽法。佛告文殊師利。一切衆生。一心恭敬聽受。當爲汝說。一切衆生真實求法。一心不動不生怕怖。佛福廣大愚夫不知。我有真實言教。不生恭敬。不安住聽受。貪平等住。瞋平等住。癡平等住。五慾中平等住。障難平等住。愛樂平等住。不讚歎佛。有如是無上正等正覺。如是貪體性安住。障體性安住。癡體性安住。五慾中體性安住。如是無上正等正覺解脫。佛告文殊師利。汝若不問不爲汝說。汝今問我當爲汝說。一切善法當學。如來正等正覺一切善法平等具足。如是師僧善友歡喜。學大乘教。行大乘行。有大勢力。捨離於此更無餘事。專心發

願求法最上。精勤專心觀想五智如來境界。如來境界無別境界。一切境界平等。晝夜如是學法一心供養。文殊師利。若諸衆生作如是求法。得佛菩提了知善法。一切善法具足如是。若不學佛法。與諸禽畜實無有異。佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門詔德等奉 詔譯

爾時蓮華遊戲天子與十千天子。皆來供養世尊及文殊師利菩薩。各持上妙名華。優曇鉢羅華。青色蓮華。白色蓮華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。發恭敬心。種種語言歡喜讚歎世尊文殊師利。不好世樂超出三界。心無煩惱亦無諸惡。語言真實甚深真實。法界吉祥。真實吉祥。微妙吉祥。無數最上第一吉祥。天子。如是讚歎世尊文殊師利。爾時佛告蓮華遊戲天子。諸天子中汝得第一。天子於身內外心無分別。得最上第一法。衆中最上第一。微妙第一。極妙第一。真實心處大衆中。能最上供養而得第一佛言。天子。汝無貪癡。不生煩惱。若有如是與愚夫不異。若天子。不得學闍梨失菩提路。若愛樂一切法菩提薩埵佛法。樂修十地行。如是天子。宿種善根恭敬供養諸佛菩薩。遠離諸惡心放光明。勸學佛

法。於十地行妙安住故示現光明。學佛教法勇猛愛樂。若不如是好樂佛法多諸諍訟。不生供養心智慧微薄。如是天子。心高我慢。不愛樂一切法。不親近善友。此天子。為衆所嫌。於菩提而不和合。無恭敬心輕慢三寶。不學教法愚夫無異。菩提道場甚深恭敬。求一切智具足。得天子行於善衆安住。彼諸天子。不住貪。不住瞋。不住癡。不戀資生。不行邪見。恭敬問訊世尊文殊師利。禮拜供養。於貪瞋癡悉皆遠離。世尊如義而說。天子愛樂如義而住。是時世尊讚歎文殊師利。安住大乘不行邪行。亦無邪見。諸天子聞佛說已往詣文殊師利所。稱讚供養學一切法。圓滿無分別無有邪行。爾時十千天子。聞佛於大衆中說無生忍辱法安住。於此皆修文殊行得最上妙法。於金剛句。秘密句。概句。了色本空。體性不邪。無有諍訟。得菩提解脫法已。恭敬供養修習禪定。任持讀誦宣說書寫。如是薰習五法。人皆歡喜三業清淨。於一切法一切佛法。圓滿宣說得安樂行。爾時佛告蓮華遊戲天子言。如是聲色。今世後世無智菩薩。不樂佛法貪戀外聲外色。不怕不怖。於一切聲愛著迷惑無有福德。世尊如是說。蓮華遊戲天子讚歎。於虛空中往來。種種變化諸妙音聲。宿世善根福業所作。得佛菩提生上種姓。禮貌具足圓滿福業。了悟色聲一切具足。世尊記言。汝當生天子。菩薩摩訶薩真實說伽沙劫。尊重法師恭敬供養。一切安樂衣食臥具飲食湯藥。如是種種上

妙香華燈塗。晝夜不絕一切具足。安住法中決定求得上妙福報無諸怨怒。如是天子。了悟色聲速得往詣。菩薩說伽沙劫一切安樂。彼天子。於說伽沙劫不生煩惱心無輕慢。圓滿言說法味真實。如是天子。生決定心聞佛法音。了悟聲色無諸苦惱亦無毀謗。歡喜讚歎得一切最上安樂。佛言。天子。今一切人不求佛法。貪戀資生不怕不怖。不似婆羅王世人善根成熟。世尊如是說已。蓮華遊戲天子聞是法音。了色體性深入佛慧。若諸衆生不學佛法不修禪定。於一切法不好不問非善薩行。當作惡想不學正智。聞女人聲愛樂貪著不怖罪業。世尊說已。蓮華遊戲天子言。諸菩薩天子。身心散亂不受世尊教訓。三業不善毀謗佛法。貪聲住。瞋聲住。癡聲住。不近善友不學佛法。貪著女人無有厭足。不學歡喜聲。愛樂然樂聲。喜聽惡人聲。不學好人聲。不學書寫聲。不學佛聲。貪著女色常如醉人。不學安樂聲。不學出家聲。愛樂無佛聲。喜聞外道聲。戀女人聲。不學佛法布施聲。不學佛法持戒聲。不學佛法忍辱聲。不學佛法精進聲。不學佛法禪定聲。不學佛法智慧聲。戀女人聲。遠尋放逸親近惡友不學善人聲。戀世間聲。晝夜不捨不得涅槃。戀著女人不學佛法不得解脫。轉尋鄉村聚落從生戀著。常與女人共相娛樂。不親善友。不行大乘行。不行比丘行。不行在家正行。唯行邪道。只於女人路行。聽女人聲心生歡喜。聞佛音聲不生敬仰。不修梵行安住

煩惱。憊亂衆人修外道行。無福果報。不學持戒行。戀破戒行。體性下劣。戀下劣體性。不親善友不學佛法。戀著貪不學佛法。戀著瞋不學佛法。戀著癡不學佛法。愚昧不會不受教誨。其心壅塞不能領解。不學諸佛行。不學菩薩行。不學聲聞行。於佛菩薩法不聞不學。業障深重遠離而去造不善業。貪戀女色心迷自作煩惱憔悴。不信真實菩提。展轉遠離。一切人嫌。如是之人貪著女色不得安樂。亦不寂靜。不禮拜不恭敬。自不覺知不得菩提。若菩薩天子。勤修十善真實圓滿積集善根心中歡喜。此菩薩天子。往詣博學多聞菩薩天子所。修一切善根圓滿具足。離除業障心得清淨。除業障已。身心輕安遠離諸慾晝夜更無女人想。安住法性。爾時文殊師利童子真菩薩白佛言。世尊。諸佛法海無有邊際。不可觀見微妙色相。不可聽聞微妙音聲。歡喜微妙音聲。極喜微妙音聲。一心專住修微妙佛性。遠離障染。到於彼岸安住於法。不住涅槃不住聚落。不去不來。無有施持戒忍辱精進禪定智慧。無有忿怒無貪瞋癡。悉皆平等。世尊。如義而說真實微妙法門。佛言。蓮華遊戲具大智慧天子。文殊師利童子真菩薩。是二大士宿種善根。於過去無量無數阿僧祇劫諸佛國土。聽受教法修大乘法。斷諸業障宿福深厚。積集功德無量無邊。過去因緣獲斯福報。今此會中實無有對。如是蓮華遊戲天子。遠離色聲用真實心。以上妙種種香華燈燭珍妙飲食供養。人皆不及。親近佛聲。聽文

殊師利演說甚深平等真實法門。爾時佛告

文殊師利童子。善哉。汝往昔劫於我法中。

了如是色聲最上色相。一切業障悉皆遠離。

安住福業萬德圓備。餘皆不及。乃至過去苦

薩亦皆不及。文殊師利言。如是色業障。障

障。一切惡業障我已了知。悉皆遠離決定守

護。親近世尊如是說離一切染法。得清淨福

業心無煩惱。是我宿生於無量無邊阿僧祇

劫。發廣大心修作福業。思惟圓滿普行具足。

乃過去修習今時受報。得值師子鼓音自在

王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛壽命無量

百千那由多歲。三界衆生知圓滿。世界名

曰大光。其佛國土多諸寶樹。金繩界道寶樹

行列。香風吹動枝葉振觸出妙音聲。其聲演

說空聲無相聲無願聲。不生聲不滅聲。無色

聲無自性聲。如是音聲衆生聞已皆得解脫。

時彼如來有二十七俱胝聲聞衆。皆來聽法。

大比丘衆斷諸煩惱去除重擔。得慧解脫心

解脫。是比丘心不散亂。往來聽法求佛菩提。

彼如來復有二十七俱胝衆及大比丘衆皆來

聽受荷擔如來尊重教法。得慧解脫心解脫。

如是他方菩薩皆來聽法。各各得一切忍辱法

具足安樂。如是十方諸佛國土。無數百千俱

胝佛皆來聽法。聞阿難多目佉陀羅尼三摩

地。無數百千那由多衆生。得寂靜安樂心生

歡喜其相論議。乃至宿世今生無有他求。決

定安住菩薩摩訶薩。是時如來於彼國土宣

說妙法。一切畢已。正法住世六十百千歲。

時彼如來復爲寂靜諸根菩薩。說一切菩薩

法。人所讚歎心無外緣。此菩薩往昔劫中。

修菩薩法淨道行住。不樂世間一切法。諸根

不亂甚深解脫。真實最上妙法了知。色相言

說歡喜踊躍。專心書寫。與善知識共相論議。

非人不言惡生誹謗。然彼衆生。貪體性一切

法住著。墮體性一切法住著。癡體性一切法

住著。此菩薩唯愛樂一切佛法。不樂世間一

切法。非衆生方便愛樂。唯樂善提行。種種

善行。無分別心。常行忍辱。無貪無瞋。無是

無非。安住如來甚深法界。爾時復有比丘。名

曰勝意。愛樂善提。是時世尊。爲說一切妙

法。得四禪定四無色定。十二頭陀功德。常

行是行。爾時佛告勝意比丘。寂靜諸根菩薩。

了知一切最上行。勝意比丘聞佛所說。合掌

聽受。遠離遠處寂靜安住。修一切最上行。爾

時寂靜諸根菩薩。發廣大無邊心。王城持鉢

引導衆生循門教化。乞食詣長者居士善友

門化。有智慧人心生歡喜供養讚歎。或有居

士善友惡言毀謗。不生惡念少語知足真實

言行。心不瞋人和顏悅色。彼居士善友讚歎。

時寂靜諸根菩薩說諸色法。諸比丘僧多不

了知。入諸邪見僻居小處。貪慢障安住。瞋

慢障安住。癡慢障安住。一切法愛樂障。不

聽真實言行。寂靜諸根菩薩。復勸在家居士

善友。不得貪煩惱。不得造諸惡業。居士善

友。不能行得忍辱行。自往詣貧處。自往詣

多貧處。往詣東南西北四方維上下方。生五

種毀謗。云何謂愛樂貪瞋癡。心多煩惱故。

時寂靜諸根菩薩。於王城中遊行教化。與居

士善友言。讚歎勝意比丘。是真實僧人皆供

養。今不住王城歸寂靜處安住。及不樂寺院

香華供養。諸比丘僧多不喜見。此勝意比丘

真善知識。諸比丘僧深入邪見。貪心障瞋心

障癡心障。不能遠離諸惡業障。復次寂靜諸

根菩薩言。諸比丘僧不學善法。不習一切觀

想。不學甚深妙法。不求善提。爾時寂靜諸

根菩薩。爲比丘僧。而說伽陀曰

若有貪瞋癡 不修善提行

善提無貪性 一切當遠離

愚夫不覺知 耽著諸慾樂

非寂靜禪那 不能趣佛國

高傲於放逸 功德無少分

諸佛清淨戒 而生疑惑心

貪戀造諸惡 無佛法僧寶

設若學文字 心中多巧妙

於真實善提 云何得解脫

丈夫學善提 無煩惱分別

親近佛觀想 得正見具足

於法不能解 衆生墮邪見

遠離佛教法 安住貪瞋癡

不恭敬禮拜 不親近法師

苦惱生分別 無有忍辱心

迷惑不自知 愚癡作諸惡

去佛道甚遠 不受人勸化

疾速得善提 若人有忍辱

平等解脫界 超出世間眼

一切悉智見 觀想忍辱法

而得佛菩提 於此安住故 禪定力現前 趣佛涅槃界 實不可稱量 無貪瞋癡故 亦無分別心 不生瞋恨故 亦無歡喜故 一切悉平等 不可稱量故 愚夫不了悟 於此不解脫 無心學聖道 與狂人無異 不肯學菩提 衆生若了知 專心習禪那 曉解一切法 常念佛菩提 眞實心愛樂 龍天皆歡喜 於微妙法中 唯求佛菩提 故於此會中 我聞佛所說 營務作事業 熏習諸善本 及貪戀資生 好世間榮貴

決定無魔事 如是解脫已 衆生勤學法 得不生不滅 歷遊諸聚落 若有人毀謗 或遇人讚歎 安住佛菩提 佛法如虛空 無上佛菩提 不修寂靜觀 衆生貪放逸 馳騁諸慾樂 愚癡不寂靜 云何離業障 遠離諸慾樂 衆中爲上首 而行於正道 更無分別想 最上菩提道 安住佛功德 不生諸惡想 更不學餘事 德行爲上首 種種學外道 不如佛法中 彼愛樂眷屬 不求佛菩提

無有剎那頃 多生分別心 慾性本虛妄 愚癡都不覺 不讚佛菩提 不了法空義 有爲及無爲 衆生若曉了 趣佛菩提道 安住於法中 圓滿功德業 一念貪心起 貪心若不斷 不肯護尸羅 見佛不歡喜 墮入地獄中 由是破戒故 云何得菩提 說若修福業 不修大乘行 此人如何得 無上法王印

學如來正法 安住諸慾樂 如陽焰空谷 心常生我慢 實無有知見 堅固執爲有 一切悉平等 動修大乘行 此非是凡夫 得諸佛心印 與佛無有異 犯波羅夷罪 爲之所纏縛 無禪定觀想 長夜造諸惡 受俱胝劫罪 少法亦不解 與愚夫無異 其心不淳淨 無禪定觀想 無上法王印

爾時寂靜諸根菩薩。爲比丘僧說此偈已。三千二百天人得忍辱法。八萬比丘聞法各得解脫。彼勝意比丘。得三業清淨離除業障。爾時文殊師利白佛言。世尊。如來宜說甚深法義。晝夜思惟。如來一切法十號功德愚夫難可稱量。如來無生忍辱法亦難可稱量。如來所說法義不可思議。與我心法義都是一說。爾時文殊師利菩薩。慈氏菩薩摩訶薩白佛

言。世尊。如來眞實法義。後五百歲人多不信。不怕不怖。乃至諸天亦復如是。我決定親近供養如來法義。以身命布施如脫伽沙數。讚歎詠誦三時供養。於脫伽沙世界法義安住復說。如脫伽沙衆生聲聞得忍辱法安住法義。爾時尊者阿難。聞佛一切法義。信受任持。誓願展轉爲人宣說。時文殊師利菩薩。慈氏菩薩。師子遊戲菩薩。蓮華遊戲菩薩。眞寶大菩薩衆。與無數比丘僧尊者阿難。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜作禮而退。

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

No. 653

佛藏經卷上

奉入龍華經一
名選攝諸法

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

諸法實相品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧俱。皆是衆所知識。及無邊大菩薩摩訶薩衆。無量無數。爾時舍利弗從三昧起行詣佛所。偏袒右肩頭面作禮白佛言。希有世尊。如來所說一切諸法無生無滅無相無爲。令人信解。佛告舍利弗。汝見何利歎言希有。如來所說一切諸法無生無滅無相無爲。令人信解。舍利弗白佛言。世尊。我在靜處每作是念。世尊。乃於無名相法以名相說。無語言法以語言說。思惟是事生希有心。佛告舍利弗。如是如是。是事希有第一希有。謂是諸

相法。不可入不可取。不可捨不可貪。不可說斷。語言道。無數無喜斷貪喜心。非衆緣合離衆因緣。無道斷道至於無道。斷諸語言論議音聲。無形無色無取無著無用。無實無妄無聞無明。無壞無譯無合無散。無動無念無有分別。不可得示。非垢非淨非名非相。非心數法非心所解。我此法中無男無女無天無龍無夜叉無乾闥婆無鳩槃荼無毘舍闍。無斷無常。無我無衆生無人。無來。無去無出無入。無戒無犯無淨無垢。無有三昧無定無根。無禪無禪根。無知無見無貪無諍。無道無道果。無慧無慧根。無明無非明。無解脫無非解脫。無果無得果。無。無力非力。無所畏無所畏。無念無念根。無坐無行無有威儀。無此無彼無憶想分別。無菩提無菩提分。無智無非智。無地無水無火無風。無罪無福。無法無非法無苦無樂。拔諸一切戲論根本。一切永離。冷而無。熱。舍利弗。舉要言之。我法悉破一切諸念一切諸見一切諸結諸增上慢。不念一切諸所憶念。除斷一切種種語言。我法中無常無無常。無苦無樂。無垢無淨。無斷無常。無我無衆生。無人無壽者。無命者無生無滅。何以故。舍利弗。如來於法都無所得有所滅。故名爲涅槃。亦不見有得涅槃者。舍利弗。佛亦不念涅槃。不以涅槃爲念。亦不貪著涅槃。是故當知。是爲第一奇特希有。所謂如來說一切法無生無滅無相無爲。令人信解倍爲希有。

念佛品第二

爾時舍利弗白佛言。世尊。於此法中云何爲惡知識。云何爲善知識。佛告舍利弗。若有比丘教餘比丘。比丘。汝當念佛法念僧念戒念施念天。比丘。汝當親身取是身相。所謂不淨。當觀一切諸有爲法皆悉無常。觀一切法空無有我。比丘。汝當。取所緣相繫心緣中。專念。空相。當樂善法。當取不善法相。取不善法相已。爲令斷故觀念修習。謂爲斷貪欲觀不淨相。爲斷瞋惡觀慈心相。爲斷愚癡觀因緣法。當念淨戒深取空相。動行精進爲得四禪。專心求道觀不善法皆是衰惱。觀於善法最是安隱。一心修道分別諸觀。善不善法諸取。相已。唯觀涅槃安隱寂滅。唯愛涅槃畢竟清淨。如是教者名爲邪教。謂是正教而是邪教。舍利弗。如是教者名惡知識。是人名爲誹謗於我助於外道。亦爲他人說邪道法。舍利弗。如是惡人我乃不聽受。二飲水以自供養。我說教者不說受者。舍利弗。於我法中多有如是增上慢教。舍利弗。若受教者受戒五歲。不能悉捨如是所教。於是教中勤心精進。自有得無所有。比丘不往諸問。我說此人雖有五歲猶名邪見。離外道法順行四魔教。舍利弗。若有比丘受是教已。聞空無所得法即自覺知。我先受者皆是邪見。於空無所得法無疑無悔。深入通達不依一切我見人見。舍利弗。我說此人名爲得清淨梵行。舍利弗。若有比丘。成就如是無所得忍。雖現未得無餘涅槃。我記是人。彌勒佛時當在初會。時彌勒佛歡喜三唱。是人能於釋迦牟尼佛法中。成

就無所得忍。舍利弗。若在家出家成就此忍。我記是人必得涅槃。舍利弗。若有人受如是教已。聞空無所得法即時驚畏。是人可惡無有救者無有依者。直趣地獄。何以故。舍利弗。於佛教中驚疑畏者。是人則爲具足惡道。所以者何。我常自說。有所得者是惡道分。何以故。舍利弗。佛所得法無有差別。是與非是若可差別是有所得。舍利弗。人事成就五逆重惡。不成就我見衆生見人見壽見命見陰入界見。貪著持戒著持戒見。貪著三昧著三昧見。依於佛想得於法想。於僧斷事成就身見。何以故。於佛法中成就身見不在僧數。舍利弗。佛弟子衆心無分別。舍利弗。佛弟子衆無不善者。無破戒者。無破見者。無破威儀者。舍利弗。何等爲惡不善。於佛衆中不在僧數名惡不善。謂心心數法與諸緣合。無真實事但作分別。以分別故計有所得。是人乃至所有言說心心相續乃至善不善法。於聖法中名惡不善。何以故。舍利弗。所有樂處中必有苦。如來法者滅是苦樂。舍利弗。如來所得。是中無欲亦無非欲。無樂無苦無思無想無修。乃至亦無空想。何以故。舍利弗。若計空想即是我想衆生想者。是常想者。是斷想者。何以故。舍利弗。隨所有想則生諸想。是皆墮邪。舍利弗。空名無念是名爲空。空念亦空是名爲空。舍利弗。空中無善無惡。乃至亦無空想。是故名空。舍利弗。諸有爲法可知可解。空非可知亦非可解。非可思量。是故名空。舍利弗。空非念得。何以故。空無想故。是故名空。舍

●語言二言說● ○[無去無出]一● ○無力二力無● ○冷二冷令● ○攝二相攝● ○取二以● ○空二定● ○(一)十相● ○唯二一心思惟● ○諸問二諸問● ○魔教二魔事● ○(得)一● ○記二說● ○重惡二重罪● ○(佛告舍利弗)十於● ○衆中二法中● ○(心)一● ○百說二說百● ○空十(相)●

爲見佛。何等名爲諸法實相。所謂諸法畢竟空無所有。以是畢竟空無所有法念佛。復次如是法中。乃至小念尙不可得。是名念佛。舍利弗。是念佛法斷語言道過出諸念。不可得念。是名念佛。舍利弗。一切諸念皆寂滅相。隨順是法。此則名爲修習念佛。不可以色念佛。何以故。念色取相貪味爲識。無形無色無緣無性。是名念佛。是故當知。無有分別無取無捨。是真念佛。

以故。如左

爾時舍利弗白佛言。世尊。云何爲人亦說是法。爲惡知識。世尊。云何爲人亦說是法。爲善知識。佛告舍利弗。若有比丘教他比丘。比丘汝今當知念佛事空念。所緣處是不應念。汝所念空念亦復空。是空無性空能斷色想能斷取想。是人爾時不得無想何況於念。是人爾時都無所有寂滅無性。不集諸想滅一切法。是則名爲修習念佛。念佛名爲破善不善一切覺觀。無覺無觀寂然無想。名爲念佛。何以故。不應以覺觀憶念諸佛。無覺無觀名爲清淨念佛。於此念中乃無微細心心念業。況身口業。又念佛者離諸想。諸想不在心。無分別無名字無障礙。無欲無得不起覺觀。何以故。舍利弗。隨所念起一切諸想皆是邪見。舍利弗。隨無所有無覺無觀無生無滅。通達是者名爲念佛。如是念中無貪無著。無逆無順無名無想。舍利弗。無想無語乃名念佛。是中乃無微細小念。何況龜身口意業。無身口意業處無取無捨。無淨無訟無念無分別。

①(佛告舍利弗)②不③◎* ④心有二有心 ⑤言語二語言 ⑥舍利弗十(首) ⑦(佛告)十舍利弗 ⑧無處十(念) ⑨相
 二想 ⑩隨順十(念) ⑪(佛告舍利弗)十見 ⑫是十(名) ⑬(如)十空 ⑭無性二無生 ⑮念十(念) ⑯乃
 無二乃至無有 ⑰無捨二無攝 ⑱無分別二無形 ⑲無二蔽 ⑳[無爲]一 ㉑量二著 ㉒* ㉓是惡二非惡
 ㉔(果)一 ㉕無二光

識舍利弗。若人成就如是相者。世間希有。得不顛倒眞實見故。^⑤是爲正見。復次舍利弗。正見者。名爲正作。正行。正道。正解。無有顛倒。如實而見。是故如來說。^⑥名正見。舍利弗。若有衆生。無有顛倒。如實觀者。則有正見。若生我想。人想。衆生想者。當知是人皆是邪行。舍利弗。佛及弟子。不說有我。不說有人。不說衆生。^⑦不說壽命。不說斷常。是故佛及弟子。名爲正見。何以故。正觀不顛倒故。舍利弗。一切凡夫。於此事中。無能入者。何以故。一切凡夫。都無正見。但有隨順。正見得柔順忍。不能如實。舍利弗。是名正見。邪見差別。如實見故名爲正見。見世樂。因增長財利。是世間正見。是皆欺誑。不免生死。舍利弗。佛說世間正見。是說懈怠。下劣者法。賢聖不作是念。此是正見。此是邪見。所以者何。一切諸見。皆從虛妄緣起。舍利弗。若作是念。此是正見。是人卽是邪見。舍利弗。於聖法中。拔斷一切諸見根本。悉斷一切諸語言道。如虛空中。手無觸。闕。諸沙門法。皆應如是。

念僧品第四

舍利弗白佛言。世尊。何等爲聖衆。○舍利弗。若有人能信解通達一切諸法。無生無滅。無起無相。成就如是忍。尚不得我。況得須陀洹斯陀含阿那含。○況得阿羅漢。況復得法。況得男女。何況得道。況得如是等事。是名聖衆。是亦不得。復次舍利弗。衆生少能信解。無生無滅。無相法者。若能信解。無生無滅。無相法者。心無顛倒。共相知解。以法和合。不受後有。知諸

世間但從虛妄緣起。是人則更不住是身。以是因緣說名聖衆。是人於是語言亦復不得。謂諸名相。但集無相無戲論事。是名僧寶應受供養。得無顛倒眞實義故。是人以是方便。念僧是事亦空。舍利弗。如是教者名善知識。舍利弗。斷一切語言道。名爲聖衆。何以故。於聖法中所因語言說眞實義。如是語言亦不可得。是故當知斷諸語言。名爲聖衆。舍利弗。或有人言。『若於此中無有言說。無有定者。何名爲僧。』舍利弗。我於此中有如是答。衆僧名爲示如實事。此事決定亦不可得。俱同一學一忍一味。是事亦以世俗語故說。非第一義。第一義中無有定實名爲僧法常不壞者。聖人若說言有是法。是卽爲汚。所以者何。若人作是分別。是男是女。是天是龍是夜叉。是乾闥婆是鳩槃荼。是法是非法。作是分別。已得種種事。得種種事故。作是言。是坐是臥。是行是住。聖人得諸法實相故。亦不分別是男是女。是天是龍乃至是法。是非法。不分別故。不得種種法。不得種種法者。能作是說是坐是臥。是行是住。不也世尊。舍利弗。若人言是男是女。是天是龍乃至是法。是非法。是人所說非虛妄耶。虛妄世尊。舍利弗。若不入是虛妄者。名爲聖衆。不顛倒故名爲聖衆。舍利弗。所有不善所有。可知所有可得。如是一切諸不善法。皆以名相爲本。此賢聖法中斷諸名相。又不念名相不得名相。云何當言是聖是衆。斷諸名相名爲聖衆。若有法處可破可斷。賢聖法中無名無相無有語言。斷諸語。

言無有合散。若言無僧則破聖衆是亦不得。所謂名相虛妄想故。著種種邪見。因是邪見更受後身。貪著諸見則五陰生。舍利弗。五陰皆是虛妄貪著。是名惡道。是名邪見。賢聖衆者無有此事。但知虛妄緣起於三界。知是事故名為聖衆。舍利弗。凡所有見於聖衆中皆不可得。謂我見。衆生見。壽命見。人見。男見。女見。天見。地獄見。畜生見。餓鬼見。陰入界見。貝聲見。鼓聲見。地聲見。水風聲見。持戒聲見。毀戒聲見。正道聲見。邪道聲見。垢聲淨聲。禪定三昧八聖道聲。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果聲見。解脫聲見。得果聲見。佛聲見。法聲見。僧聲見。滅聲見。涅槃聲見。舍利弗。是名虛妄音聲等見。賢聖衆者。於第一義不得是見。通達種種音聲一相。所謂無相。無達無證成就不顛倒法忍故。名為聖衆。舍利弗。是不顛倒法忍即是無相。無相故無取無捨無逆無順無生無滅。是中自然歸滅無修無壞無起無得。不分別此彼故心常捨離。所以者何。於是忍中無此岸無彼岸。無分別無非分別。通達無相成就是忍。名為聖衆。破和合故名爲聖衆。舍利弗。我餘經說。若人見法是爲見我。如來非法亦非非法。何以故。調達愚人及諸外道。皆以色身見佛。舍利弗。如來不應以色身見。亦復不應以音聲見。舍利弗。若人以色身見佛。是去佛遠。所以者何。佛不名爲見色名為見佛。舍利弗。若能見諸法無相。無名無觸無憶無念無生無滅。無有戲論不念一切法。不念涅槃不以涅槃爲念不

大々

①是爲二名爲◎ ②名正見二爲正見◎ ③不說壽命二不說壽不說命◎ ④下劣者法二下方之法◎ ⑤語言二可語◎ ⑥闍二
 礙◎ ⑦(佛告)十舍利弗◎ ⑧(如)一◎ ⑨(況得)一◎ ⑩(若)一◎ ⑪此十(法)◎* ⑫邪見二邪道◎ ⑬(善)一◎
 ⑭見色二色不名爲見◎

貪涅槃。信解諸法皆是一相。所謂無相。舍利弗。是名真見。佛謂一切法無求無戲論無生。於此事中亦不念不分別。是名見佛。若有。人於此法中無憶想分。別。無取無捨無貪無違。無想無想業。不貪言說。知法假名。皆無所有。斷語言道。無有差別亦無戲論。是名無生無想行者。於世間中名為聖眾。舍利弗。見何法故名爲見佛。所謂無想。無分別無戲論。不受一切法。若以空門若寂滅門若離門。不念見不得見。是事亦不得。所謂名字。是處亦不得。所謂涅槃。何以故。舍利弗。我尚不念涅槃。云何當說汝等當念涅槃當得涅槃。舍利弗。若人得涅槃者。是人不得如來出家。隨六師出家。舍利弗。當知是人爲是法賊入我法中。當知是人汚辱我法。當知是人爲是大賊。如大城邑中有大賊。所以者何。如是癡人尚不得涅槃。何況我人。舍利弗。如是癡人我手遮。非我弟子。不入衆數。我非彼師。舍利弗。若知諸法無生無滅無念無想。得是法忍。者尚不得涅槃。何況我人。舍利弗。佛說如是名爲見法。能見是事名爲見佛。舍利弗。云何名爲佛。一切法如不異不壞。是名如來。若人於是法中無有疑悔。是名聖眾。舍利弗。過去世中有一癡人不識羶猴。入一大林見羶猴群叢聚一處。是人曾聞有忉利天。便謂爲是忉利諸天。即出樹林還本聚落。多人衆中作如是言。汝等曾見忉利天不。衆人答言。未曾見也。即時語言。我已得見。汝欲見不。皆言欲見。即將大衆詣彼林中示羶猴群。汝等

觀此忉利諸天。衆人皆言非忉利天。此是羶猴樂住林中。汝癡倒故不識羶猴。又亦不識忉利諸天。舍利弗。是人空將大衆詣彼林中。如是舍利弗。於未來世當有比丘至白衣家作。是言。汝欲見佛。衆聽佛法。不中有白衣信佛法者。皆言欲見聽受佛法。舍利弗。中有白衣貪樂語言入於塔寺。有諸比丘好於言說能通諸經。依止語言樂於文飾。是諸沙門隨順爲說。謂是真道。但充衆數如。放牛人。但樂讀經不入真際。但悅人意貴於名利。善巧世事不淨說法。但能巧語行世間道。無有威德破涅槃因。捨聖默然不樂禪定。晝夜常好談論諍訟。臥厚被褥尚無一念隨順禪定。何況能得成沙門果。是人睡眠常與俗心相應。初夜後夜不修順忍樂於下法。是人亦多得供養衣服飲食。何以故。是人常爲惡魔所攝樂淺近語。於第一義不能動學。不能誦持第一深經。聞則驚畏捨於淳濃而取糟粕。有諸凡夫見得利養。生貪著心作是念言。我等亦當習是言論。舍利弗。是人捨於無上法寶隨在邪見。是沙門旃陀羅。有諸白衣往詣其所。如此惡人而爲說法。以利養故稱讚於佛及法與僧。但求活命爲財奴僕。貪重衣食讚己所樂。若行布施得生天上。於佛法中施爲下法。讚以爲最而作是言。大施因緣得生天上。不知語言不解義趣。但知初入淺近下法貪著我人捨第一義。舍利弗。如是說法。或時有人人生信出家。與諸惡人而共和合。不能勤求第一深義。有所得者說有我人壽者命

者。憶想分別無所有法。於阿毘曇修妬路中自爲議論。或說斷常或說有作或說無作。舍利弗。我法爾時多外道法。令諸衆生正見心壞。如是舍利弗。我清淨法以是因緣漸漸滅盡。舍利弗。我久在生死受諸苦惱所成菩提。是諸惡人爾時毀壞。舍利弗。若有比丘不能捨是有所得見我見人見。不解如來隨宜所說。而言決定有我人法。如是之人我則不聽受一飲水。或時是人得聞空法。信心清淨而不驚疑。即便還應導引衆人入實相義。便應出家受具足戒。何以故舍利弗。若人不捨如是見者。是名外道。舍利弗。我以世俗因緣假說有我非第一義。若有人言。我亦復以世俗因緣而說有我。是人若能通達無生無滅無相之法。與我所說不相違者。是我弟子。舍利弗。若有人言。如來何故隨世因緣。於無我法而說。有人。如來不應爲世間故作不實語。又諸經中多說。有人。佛所說者不應虛也。舍利弗。應答是人。佛說諸法皆空無主無性。但虛妄非第一義。如來不以第一義故。說有我人。聖人言說無所貪著。無智慧人無與佛等亦無過者。舍利弗。如來智慧不可思議。以是智慧知衆生心。寧當有人與佛等者。佛爲大龍大法之王。不應難言。佛說有人一切世間常共我譏。我常不與世間共譏。舍利弗。說有我者甚可哀感。此中無法亦無有我。多有衆生不解如來隨宜所說。違逆法寶多墮惡趣。舍利弗。我知邪見而不爲邪見。能知邪見者即是正見。舍利弗。邪見終不轉作正

○(諸)十人○ ○別二於○ ○世間二世界○ ○一切法十(者)○ ○佛說如是二佛亦說言如是人者○ ○佛二如來○ ○(佛告舍利弗)十一切○ ○(如)十是○ ○放牛二牧牛○ ○但二俱○ ○得成二成得○ ○(此)十世俗因緣○ ○有人二有我○ ○空十(寂)○ ○但二俗○ ○大龍二天龍○ ○哀感二哀感○ ○(能)一○

見見不知見。舍利弗。諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提。一切世間所難得信。我於諸天一切世間。是最可信。非不可信。舍利弗。我所說法。為至彼岸。是中亦無至彼岸者。我所說法。為盡諸行。是中亦無盡諸行者。我所說法。為寂滅故。是中亦無有寂滅者。我所說法。為滅度故。是中亦無有滅度者。我所說法。為解脫故。是中亦無有解脫者。我所說法。為諸智故。是中亦無有諸智者。我所說法。為淨垢故。是中亦無有淨垢者。舍利弗。如來為天說法。亦無有天。為人說法。亦無有人。為衆生說法。亦無有衆生。舍利弗。如來說明及與解脫。是中無明及與解脫。我說念佛不可念。我說空行空不可行。亦不可念。舍利弗。是名如來所說經法章句。是中無有說者。諸惡人等得此章句。為他人說。亦復以我為師。無有如來聖衆功德。而自為僧數。舍利弗。譬如獼猴群不似憒利天。如是衆惡人。不似我聖衆。舍利弗。是諸惡人。但以音聲語言。自謂沙門。似如癡人見獼猴群。謂憒利天。舍利弗。中有出家人喜樂聞難。得值善師。為說名色寂滅語言。道斷無起無失。通達無相。得聞如是無生無滅無相之法。不驚不畏者。當知是人已曾供養無量諸佛。能知我法可名聖衆。

淨戒品第五之一

佛告舍利弗。破戒比丘有十憂惱。難可堪忍。比丘成就十憂惱。則於佛法。不可滋味。僧說法者不樂親近。何等為十。舍利弗。破戒比丘見僧和合。不生喜心。何以故。和合布

薩必驅我出。是惡比丘自知有過常懷憂惱。於持戒者。懷恨不喜。舍利弗。是名破戒比丘初憂惱。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘衆所憎惡。不欲親近。如惡牛利角人所捨遠。是惡比丘自知有過常懷憂惱。舍利弗。是名破戒比丘二憂惱。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘。逢見比丘衆。自知不同惡心捨離。破戒比丘。逢見比丘衆。自知不同惡心捨離。懷愧恥故。不能入衆。舍利弗。是名破戒比丘三憂惱。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘。毒惡心盛。不可化喻。猶如無有外道戒法。況於淨戒。以其破戒。因緣人不親近。舍利弗。是名破戒比丘四憂惱。必墮惡道。復次舍利弗。破戒比丘。以他財物。自養其身。我說此人為重擔者。所以者何。行者得者應受供養。破戒比丘。非是行者。非是得者。是故舍利弗。破戒比丘。當於百千億萬劫數。割截身肉。以償施主。若生者生。身常負重。所以者何。如折一髮。為千億分。破戒比丘。尚不能消一分供養。况能消他衣服飲食。臥具醫藥。舍利弗。破戒比丘。著聖法服。猶尚不應入寺一步。何況得受一飲之水。乃至床榻。何以故。舍利弗。如是惡人。於天人中。是為大賊。一切世間皆應遠離。舍利弗。是敗壞人。即是怨家。如來悉聽一切世間。皆至我所。破戒之人。如來手遮。非我弟子。何況一日住我法中。舍利弗。譬如死人。蛇死狗最為臭穢。清淨諸天欲遊戲時。不應得見。若見則遠。如是舍利弗。破戒比丘。如彼三屍臭穢不淨。智者遠離。不與同事。布薩自恣。舍利弗。破戒比丘。於我法中。為是不

吉。持戒比丘。見此破戒。即時遠離。何以故。若破戒比丘。手所觸物。及所受物。於持戒者。則為毒惡。舍利弗。正使三屍臭穢滿地。我能於中行四威儀。不能與此破戒比丘。須臾共住。何以故。舍利弗。是為沙門中卑陋下賤。為沙門中朽壞弊惡。為沙門中粗穢。為沙門中垢。為沙門中濁。為沙門中污。為沙門中曲。為沙門中麤。為沙門中失聖道者。如是。人等。於我法中。出家求道。而得重罪。舍利弗。如是之人。於我法中。為是逆賊。為是法賊。為是欺誑詐偽之人。但求活命。貪重衣食。是則名為世樂奴僕。舍利弗。譬如黃門。非男非女。破戒比丘。亦復如是。不名在家。不名出家。命終之後。直入地獄。舍利弗。譬如蝙蝠。欲捕鳥時。則入穴為鼠。欲捕風時。則飛空為鳥。而實無有大鳥之用。其身臭穢。但樂聞臭。舍利弗。破戒比丘。亦復如是。既不入於布薩自恣。亦復不入王者使役。不名白衣。不名出家。如燒屍殘木。不復中用。如是比丘。無有戒品。定品。慧品。解脫品。解脫知見品。但有具足破淨戒品。不能出大微妙音聲。戒聲。定聲。慧聲。解脫聲。解脫知見聲。但出毀戒聲。惡音聲。與諸同惡。俱出惡聲。但論衣服飲食床臥。受取布施樹木華果。為貴人使。及論國土吉凶安危。戲笑衆事。諸不善語。常於日夜。伺求塵染。比丘如是。身業不淨。口業不淨。意業不淨。當墮地獄。舍利弗。是破戒比丘。樂於聞臭。如彼蝙蝠。聞說正經。以為愛惱。所以者何。如實說故。世間之人。不喜實說。但樂順意。如是比丘。於說法者

○(不)十長○ ○卷第一○ ○卷第二○ ○(一)一○ ○不可二不得○ ○懷十(疑)○ ○逢見二逢見○ ○能廣二廣○ ○所二刺○ ○人等二等人○ ○大鳥二鼠鳥○ ○(何求塵染)一○

心不清淨。重更爲罪增益地獄。舍利弗。是名破戒比丘五憂惱。必墮地獄。復次舍利弗。破戒比丘無有羞恥。諸根散亂成就不淨。身口意業不淨威儀。所著衣服皆不如法。好喜妄語不能護口。心常馳騁染於垢穢。舍利弗。如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血。後去不淨著梅檀香。復去梅檀如是瓦器有何等氣。世尊是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著。唯有臭氣無梅檀香。舍利弗。人以清淨信等諸根出家學道。遇惡知識而隨其教。舍利弗。何等爲惡知識。惡知識者常好調戲輕躁無羞。言語散亂不攝諸根。心不專一癡如白羊。親近如是惡知識者。失須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生天之樂。況涅槃道。但能修集破法罪業。與破法者而共從事。是人成就就不淨身業不淨口業不淨意業不淨持戒。身死之後入於惡趣。云何惡趣。惡趣名爲地獄畜生餓鬼阿修羅道。復有惡道如阿由勒蟲。婆伽羅目法蟲。浮彌修遮迦蟲。修脂日迦蟲。是人多生此諸蟲中。舍利弗。是人隨惡知識。若生人中父母生離死亡喪失。親里衰憊國土破壞。生八難中。捨八樂處。多欲怒癡常好戲調輕躁無羞言語散亂。不能攝心癡如白羊。爲貪欲瞋悲癡所壞。瞋痴盲瞎手脚攣臂。共惡知識生無佛處。若值佛世目不喜見。不喜聞法不與佛衆而共和合。起是惡業。惡人共生樂下劣法。於正見中生邪見想。於邪見中生正見想。是名下欲下忍下慧。舍利弗。下慧之人。終不能爲厭離滅道涅槃

生心。舍利弗。遇惡知識而得如是諸憂惱患。有是相貌。是人聞是諸深經法。驚疑怖畏如墮深坑。則墮大罪深坑。中何以故。舍利弗。如經中說。破戒比丘有大重罪。何因緣故名爲破戒。破戒所受戒難可教語。行無常准多所違逆。常行貪著多難緣行。貪瞋癡行樂諸雜語。名爲破戒。復有樂多事務。樂多諷誦。樂多睡眠。所言不順無有次第。說不清淨貪著我人壽者命者。是故名爲弊惡比丘。不知節量。不知沙門法。不知婆羅門法。樂行醫術販賣求利。樂爲國使污染諸家。樂與白衣給使作務。以諸樹葉華果奉上好爲白衣說外道法。心常捨離出世間法。未滿二十受具足戒。受戒事中有諸不具。形體缺少不應於法。受生米穀錢帛金銀。不順教誨拒逆師命。不自知身不知他人。不能分別貴賤差品。好喜妄語貪著戒取。行事散亂心不專一。而有瞋相憍貪不信。不識恩義多懷貪欲。睡眠戲調疑悔瞋恨。覆藏罪惡。好自專執。嫉妬詬曲。無所慚愧。自大放逸憍慢我慢邪慢。好行欺誑讚美其身。多作方便開利養門。陵踐白衣。僞現親厚。因勢得財以誑誘衆人。毀破戒品定慧解脫品。解脫知見品。於佛法衆心不定信。不信業報貴於現利。謂無後世多諸疑悔。志性淺弱常好驚怖。舍利弗。是名弊惡比丘。如是癡人於我法中。便是屎尿臭穢不淨。是人成就身口意諸業命不清淨故。命終之後墮在惡道入大地獄。如是比丘。諸佛如來及弟子衆。常所遠離。餘好道者求滅度者。

亦皆不近。舍利弗。譬如梅檀置不淨器同於不淨。不復任用。如是舍利弗。若在家出家親近是人習效所行。亦破戒品不久同惡。顏色毀悴破失威儀。命終之後生地獄中。舍利弗。如是惡人諸佛如來及弟子衆。并餘求道好滅度者。皆所遠離。舍利弗。譬如梅檀置不淨器。不復任用。如是舍利弗。若在家出家雖以塗身猶難不淨。舍利弗。此惡比丘亦復如是。雖坐衆中著聖法服。然是比丘惡相猶現。梵行比丘見此不淨遠而不近。見他遠離心則瞋恨。以是因緣死入地獄。舍利弗。是名破戒比丘大憂惱。必墮地獄。

佛藏經卷中

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
淨戒品之除

復次舍利弗。破戒比丘聞佛所說如是等經。心不清淨歡喜信樂。自知有過便疑此經。爲我等說不爲餘人。何以故。如我等比丘。在此事故。舍利弗。如是上妙無比之法。破戒比丘乃生瞋恨。於說法者心多不信。得聞如是佛所說經。達逆不受而作惡言。此非佛說教語餘人。何以故。破戒比丘不樂修道修達逆佛語。如是比丘自知有過。但生瞋恨憍慢恨。惡邪慢心謗佛法僧。舍利弗。隨此比丘聞是諸經達逆不信。心不通達無上菩提。

●唯二惟●●破法二破戒法●●(不)十捨●●八十(難)●●就調二調教●●共二值●●罪二羅●●(業)一●●人二入●●老二差●●戒二意●●無所二無有●●區二爲●●誘二誘●●好二如●●業二惡●●(業)一●●(面)十見●●●●不分●●在二有●●百二語●●

教語諸人非佛所說。舍利弗。佛說是人則為謗法。以謗法故為非沙門非釋種子。應當滅摺是等比丘。若百千萬億諸佛三輪不現。不能令悟使得道果。何以故。舍利弗。如是惡人於此法中自作障道。無復生分無有信心。但好衣食貪樂世利。我說此人必墮地獄。舍利弗。我今明了告汝。若人違逆如是法寶。於好生處永無有分。但生惡處常盲無目。舍利弗。是諸比丘憍慢熾盛不能定說。破我正法。其餘衆人不能自活。為利養故隨破我法。舍利弗。如是法寶爾時壞滅。何以故。如是法寶一切諸佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬。破戒比丘增上慢者不定說法。諸比丘等。爾時皆共輕慢我法而共遠離。多懷慳貪專求生業。貴於財利嫉妬所縛。常好誹謗互生怨隙。不相敬順無有威儀。志性輕躁猶如獼猴。轉易威儀行諸惡業。退沙門法遠離賢聖舍利弗。如是惡人覆藏瑕玼。多欲多求以財自活。惡魔知心為作方便。令其乖異各共散壞。一味僧寶分為五部。既有五部則生誹謗。互相是非論說過失。舍利弗。如今比丘互相教化互相恭敬。同心共行隨順佛語。爾時比丘不相教化不相恭敬。見作惡者畏而捨去。不能以法。共相教誨。或時雖有多聞深智。猶懷憍慢輕賤餘人。各以所是自立其輪。不喜相見況能受教。舍利弗。如來在世三寶一味我滅度後分為五部。舍利弗。惡魔於今猶尚隱身。佐助調達破我法僧。如來大智現在世故。惡魔不能成其大惡。當來之世惡魔變身。作

沙門形入於僧中種種邪說。令多衆生入於邪見為說邪法。謂彌樓陀羅迦樓闍事五分。事念念滅。事一切有。事有我事。有所得事。爾時惡魔說如是等邪貪著事。如是事者。非諸佛及佛弟子所說。爾時惡人為魔所迷。各執所見我是彼非舍利弗。如來豫見未來世中。有如是等破法事故。說是深經悉斷惡魔諸所執著。舍利弗。當爾之時閻浮提內。多是增上慢人。作小善順便謂得道。命終之後當墮惡趣。何以故。是人長夜自謂得道。亦復稱說他人得道。冒受聖人所供養事。是人於諸天人世間為大惡賊。如是癡人聞說第一實義。驚疑怖畏如墮深坑。舍利弗。有諸比丘樂此事者。相與共集破壞諸佛無上菩提。爾時增上慢人偏執者多。惡魔又復迷惑在家出家者心。令執非法。說正法者少於援助。則便散壞不復得立。舍利弗。爾時世間年少比丘多有利根。所以者何。諸出家者有餘煩惱。還生人中即復出家。是諸比丘喜樂。難問推求佛法第一實義。舍利弗。爾時增上慢者。魔所迷惑但求活命。實是凡夫自稱羅漢。謂諸年少比丘等言。善身口意此是佛法第一實義。善護淨戒讀誦經法勤修多聞。是名順忍因緣。所謂淨心信佛。又有第一實義。汝當繫心緣中。專念涅槃滅三種苦。則能厭離五陰十二入十八界。汝等當於靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨。汝等能如是觀當得須陀洹果。又能於是五陰等法。深觀無常苦空無我無有堅牢。則得斯陀含轉復深觀得阿

那含得阿羅漢。是為第一實義是中年少比丘復問。於佛法中阿羅漢果。便是第一義耶。我等亦知是事。得阿羅漢是第一義。今此五陰。為憶念者生。為不憶念者生。答言。是五陰者憶念者生。不憶念者不生。復問。憶念與五陰為異不答言。如五陰憶念亦爾。復問。若如五陰憶念亦爾者。誰是念五陰者。答言。若無念五陰者。則無涅槃。實有念五陰者。是故有修八直聖道。入涅槃者。舍利弗。未來世中多有比丘成就此忍。舍利弗。爾時會中多諸天衆。欲問佛法第一實義。聞是增上慢者所說。心生疑悔如墮深坑。咸作是言。咄哉。釋迦牟尼佛法今將速滅。舍利弗。中有成就善根比丘。謂是比丘癡人空老增上慢者。若有五陰相十二入十八界相者。不受此語不喜不悅從座起去。舍利弗。爾時諸天心大歡喜四方唱言。釋迦牟尼佛猶有好弟子在。是諸人等善根不少。不喜聞是不淨所說。謂我見人見。諸天聞此皆大歡喜。稱揚讚歎是利根者。喜樂。問難必皆成就無生法忍。如是人等合集一處共為徒侶。人衆既少勢力亦弱。舍利弗。爾時我諸異子。於父種族尚無愛語。況得供養住止塔寺。舍利弗。汝且觀之。爾時如來便為輕微。我滅度後我諸子等。成就善寂無所得忍時亦為輕賤。我以是故。於無數劫摧諸怨敵。化諸一切天王人王令心清淨。所以爾者。令我諸子得安父位。舍利弗。如來今以一切世間天人為證。如來如法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪。沙門婆羅門

●若十(干)●●破我二破滅●●退二進●●共相一互相●●彌樓陀羅迦樓闍一彌樓陀羅迦樓闍●●難問一問難●●青二業●●(若)一●●起二而●●問難一難問●●(為)一●●

在聖法外故名爲虛。遠離空無相無願法故名爲虛。舍利弗。如是惡人能令魔喜。貪著堅執虛妄法故。同於凡夫傭。足具有罪惡人相。不似得法忍著。沙門事法沙門功德。百千萬分尚無其一。舍利弗。是故名爲空者虛者。但深貪著世間利樂。非是沙門自稱沙門。不應供養而受供養。名爲常賊立幢相賊。名爲自在殺害人賊。是人所食一口皆不清淨。唯有向道得道果者能消供養。是人無此。是故名爲不淨食者。舍利弗。是故名爲空者虛者。於意云何。若人殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見。是人爲是常殺生不常奪命。不也世尊。在家殺生不常奪命。殺生時少不殺時多。舍利弗。於意云何。若人偷盜。偷盜時多不盜時多。世尊。不盜時多。舍利弗。於意云何。若人邪淫。邪淫時多不邪淫時多。世尊。不邪淫時多。妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多。不瞋恚時多。世尊。不瞋恚時多。舍利弗。是不善道中何者罪重。世尊。十不善中邪見罪重。何以故。世尊。邪見者垢常著心。心不清淨。舍利弗。我今語汝。若人一日殺百千萬億衆生。一日偷盜百千萬億金銀寶物。邪淫者晝夜不息。妄語者常欺誑人。口業不淨無一實語。兩舌者常破和合亦助破者。惡口者口常惡逆。乃至不說柔軟一語。綺語者無有根本人。問此事。以餘無量語言干亂。貪嫉者於他物中生非法心。瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿心。邪見者樂行非道。舍利弗。於意云何。若人成就如是不善法者罪

①社=伙㊦* ②涕=高㊦ ③免=勉㊦* ④疑=礙㊦ ⑤無生滅=無生無滅㊦ ⑥精粕=糠糟㊦ ⑦退失=遺失㊦*
 ⑧(廣)一㊦ ⑨(名)十錢㊦ ⑩足=修是㊦ ⑪其一二一分㊦ ⑫唯=惟㊦下同 ⑬多=少㊦ ⑭位十(種)㊦ ⑮周二
 閱㊦ ⑯千=件㊦

爲多不。甚多世尊。舍利弗。我今語汝。若人百歲成就如是十不善罪。破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼。何以故。是殺生者多人所知。多人所識。人所惡賤。人皆知是殺生者。罪人穢濁是。汚染者。不善無德人所離者。又舍利弗。殺生之人多奪他命。或生厭心。自知不是。當得罪報。人皆知惡無戒穢濁。於此人所不望功德。乃至析毛百分之一。況謂福田而供養之。又舍利弗。是殺生之人其家妻子。人皆知悉不共恭敬。尚不令坐。何況供養。殺生之人以財自活。養育妻子。或時供養沙門婆羅門。以此業報得遇賢聖。比丘比丘尼。爲說道法。數離殺生。捨其殺業。於佛法中而得出家。無有障礙。得出家已。近善知識。得沙門果。是人現世輕受罪報。不障聖道。得免三塗。舍利弗。於我法中有諸比丘。非是沙門。自言沙門。非是梵行。自言梵行。斷諸善根。障入涅槃。迷惑失道。破道因緣。破諸善法。行外道事。入於惡道。多諸惡賊。空生受命。猶如死人。形色毀悴。失正威儀。於我法中名爲汚染。名爲法賊。名爲逆人。名爲魔使。猶如行廁。亦如死狗。如像沙門。同沙門服。無沙門事。舍利弗。譬如野干在師子群。亦如黃門在於轉輪聖王衆中。亦如獼猴在於諸天。亦復如蠅在象王衆。亦如盲人在天眼衆。亦如蠅在金翅鳥衆。舍利弗。破戒比丘在我衆中。百千萬億諸天大衆。見此比丘在衆而坐。皆大憂惱。而作是言。如是惡人何用布薩。是魔黨類。欲聞無上佛道。向白衣說。復有信樂佛法諸龍鬼神

等。高聲大喚。是惡比丘。何故於此隱藏其身。似如惡馬在調善馬中。如是癡人自謂無有見知我。惡自藏於此斯羅天。人爲是一切天人中。賊衆共見已。皆更大笑。舍利弗。如是罪惡比丘。爲是諸天所知惡賊。白衣無異而受供養。迎送禮拜。合掌恭敬。弊人愚癡。猶如死屍所著衣服。皆是偷得。鉢中所食。皆是盜取。無人與者。乃至少水亦是盜得。舍利弗。破戒比丘所至之方。若至東。方南西北方。皆是偷地而行。何以故。是人所有威儀行法。皆是偷盜。假竊所作。行立坐臥。來去視瞻。屈伸俯仰。著衣持鉢。今但略說身口意業。有所施作。皆是偷盜。若有剃髮。是人髮爲剃髮。舉要言之。破戒比丘有所施作。皆是賊作。舍利弗。弊惡比丘。乃至大小便利。操手皆是賊法。何以故。舍利弗。閻浮提內皆是國王及諸大臣。人民所有及屬非人。是惡比丘於中爲賊。舍利弗。若王大臣。於惡賊所不望功德。不言等我不言。勝我。破戒比丘著聖法服。於是人所望得功德。是故聽使止住國土。若知其惡。乃至睡地亦復不聽。是故舍利弗。弊惡比丘。動身所作皆是賊作。名爲常賊。大賊。立幢相賊。打害一切世間人者。何以故。無惡不作。故是舍利弗。是惡比丘於諸一切天人世間。爲是大賊。舍利弗。若人是一切天人世間大賊。是人能消一飲水不。不也世尊。舍利弗。於意云何。是人非是大惡人耶。如是世尊。舍利弗。破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪。以是義故。我說此偈。

事噉燒石 吞飲洋銅 不以無戒
食人信施

舍利弗。是破戒比丘。無色無德。無復志願。身心熱毒。喜見惡夢。不樂獨處。或時獨處。或時獨行。身則戰懼。見淨戒者。僻藏避迴。心怯自愧。不喜欲見。受供養時。驚疑怖畏。心常馳騁。多諸想念。深貪財利。愛樂美食。如是比丘。命終之後。必入地獄。舍利弗。是名破戒比丘。七憂惱。必入地獄。復次舍利弗。破戒比丘。樂在衆鬧。散亂多語。性好嫉妬。與破戒者。以爲親友。常樂論說破戒惡事。以爲喜樂。不知羞恥。遠逆深經。心疑不信。或時聞說如是等經。疑逆諍競。不樂聽受。東西顧望。心不專一。以手掩口。仰視虛空。從坐而起。謗佛法。教懷瞋恨。心罵說法者。以如是等過惡因緣。命終之後。深入地獄。舍利弗。是名破戒比丘。八憂惱。必墮地獄。復次舍利弗。破戒比丘。但樂尊重。和上。阿闍梨。讚其功德。以求名利。稱持戒者。因以自活。執事便附。隨宜善巧。無有羞恥。猶如黑鳥。爲僧因緣。多求衣服。飲食。恣口身力肥盛。不知慚愧。言無次第。手脚龜燥。顏色毀悴。樂視婦女。不附男子。如是惡人。衆所輕賤。天龍鬼神。所不稱讚。乃至諸佛。亦不歎說。心性念促。常好瞋恚。衆僧斷事。俠爲勢力。舍利弗。如是破戒比丘。多於僧中求有威勢。未聞而答。常求他過。見淨戒者。謂是欺誑。勤求道者。不同其法。喜樂別異。諍者助喜。舍利弗。是名破戒比丘。九憂惱。必墮地獄。復次舍利弗。破戒比丘。好樂他事。任持其

●汚染二染汚● ●知悉二悉知● ●免二勉● ●惡賊二惡賊● ●笑二喚● ●送二道● ●[方]一● ●[春]十● ●阿
●言二可● ●飲十(食)● ●性二性● ●諸二所● ●入地獄二墮地獄● ●起二去● ●和上二和向● ●阿
闍梨二阿闍梨● ●志二誌● ●婦女二婦人● ●僧二衆●

佛藏經 淨法品第六

佛告舍利弗。昔迦葉佛。豫記我言。釋迦牟尼佛。多受供養故。法當疾滅。舍利弗。我法實以多供養故。後當疾滅。舍利弗。譬如貧人得大寶藏。心則大樂。如是舍利弗。未來世中多有比丘。親近白衣。受其供養。漸相狎習。而與執事。心便歡喜。以爲悅樂。猶如貧人得大寶藏。如是癡人。貴於世利。世樂奴僕。若見比丘多人供養。心便謂之得阿羅漢。見少知識。便謂惡人。如是比丘。爲利養故。捨上佛道。隨所樂者。卽成其事。舍利弗。如來於今。爲是癡人說如是等經。何以故。破戒比丘。聞說是經。則

六五三 佛藏經卷中

見。謂是地獄畜生餓鬼。何以故。舍利弗。身未證法而在高座。身自不知而教人者。必墮地獄。舍利弗。如是因緣如來悉知。我諸弟子。以種種門種種因緣種種諸見。滅我正法。舍利弗。若有衆生。聞如是經第一義空無所有法。心歡喜者。當知是人真我弟子。舍利弗。過去世有五百盲人行於道路。到一大城飢渴之極。令一盲人在外守物。餘者入城乞索飲食。未久之間有一誑人。至守物者所語言。咄人何以獨住。答言。我有多伴入城乞食。誑人語言。汝爲知不。彼問大施衣食瓔珞花香雜物。隨意可得。汝若須者將汝詣彼。答言。可爾。誑人將盲小離本處盡奪其物。諸盲乞食得已而還。誑人復語諸盲人言。汝等得值大會施不。答言。不值。誑人語言。汝等所得可置於此。我將汝等詣大施會。諸盲盡共留物一處。隨誑人去。誑人盡將五百盲人。臨大深坑而語之言。此地平好有大施會。汝等各可迴面東行受用他施物。即便一時墮坑而死。舍利弗。當來比丘好讀外經。當說法時莊校文辭令衆歡樂。惡魔爾時助惑衆人障礙善法。若有貪著音聲語言巧飾文辭。若復有人好讀外道經者。魔皆迷惑令心安隱。若有比丘修佛法者令生疑惑。咸使衆人不復供養。或有比丘若二若三已讀佛經。便使令求外道經法。先自看者讚言善好。是諸人等爲魔所惑覆障慧眼。深貪利養看諸外書。猶如群盲爲誑所欺。皆使令墮深坑而死。舍利弗。諸盲生盲人即是比丘。捨佛無上道求外道經書。

一者一處● 二一法● 三讀誦● 四名二爲● 五卷第二終● 六卷第三首● 七少知識● 八少欲知識● 九
 少從知識● 十(無)十上● 十一法● 十二讀誦● 十三必二法● 十四所得十(物)● 十五他施物二大施物● 十六生

誑人是惡魔。深坑是邪道。舍利弗。如群盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑。我諸弟子亦復如是。捨龜衣食而逐大施求好供養。以世利故失大智慧。而墮深坑阿鼻地獄。復次舍利弗。不淨說法者。不知如來隨宜意趣。自不善解而爲人說。是人現世得五過失。餘人不知。唯得天眼比丘及諸天所知。何等爲五。一說法時心懷怖畏恐人難我。二內懷憂怖而外爲他說。三是凡夫無有眞智。四所說不淨但有言辭。五言無次第處處抄撮。是故在衆心懷恐怖。如是凡夫無有智慧心無決定。但以憍慢微小因緣求於名聞。疑悔在心而爲人說。是人長夜自受貪欲瞋恚愚癡毒箭。何以故。舍利弗。是人不能定知諸法。而爲他說。心不喜樂。若樂速失。舍利弗。我知不淨說法有此過咎不得正道。是事一切比丘不知。諸天不知。唯我乃知。復有不淨說法。比丘不解如來隨宜所說。而爲他人說。諸經中無我無人無衆生無壽命。而是人自以論辭說言。有人有衆生有壽命。卽爲謗佛謗法謗僧。謗三寶罪諸天世人所不能知。唯佛乃知。舍利弗。是人亦名不淨說法。我知其過。諸神通者及諸天衆皆不能知。唯佛乃知。舍利弗。我今爲汝譬喻解說。若人不知佛道義相。而爲他人不淨說法。此人成就幾不善事。舍利弗。於意云何。閻浮提衆生事爲多不。甚多世尊。舍利弗。若有惡人盡奪其命。是人得罪事爲多不。甚多世尊。如是癡人不知佛道。而爲他人不淨說法。罪多於此。何以故。是不淨說法

破無上佛道。亦謗過去未來今佛。何以故。舍利弗。若有過去諸佛。說一切法皆畢竟空。無我無人無衆生無壽者無命者。舍利弗。未來諸佛說一切法亦畢竟空。無我無人無衆生無壽者無命者。舍利弗。今現在十方恒河沙世界諸佛。說一切法亦畢竟空。無我無人無衆生無壽者無命者。舍利弗。是名諸佛無上之法。謂一切法無有體性無所得空。本性寂滅無生無滅。無有性相自相皆空。如來但爲斷諸憶想分別故說。而諸佛菩提無有分別。舍利弗。何等爲分別。謂分別者。我見人見衆生見壽見命見斷見常見。凡夫成就是諸分別。若人無有如是分別。能悉了一切法空。無我無人無衆生無壽者無命者。如是念時心得歡喜。聞第一義空不驚不畏。是人則知五陰虛妄無有真實。知十二入十八界虛妄無有真實。是人亦不分別涅槃不念涅槃。不言我能念涅槃。以法得寂滅而不分別。是法所寂滅處。亦不分別亦復不得。舍利弗。是名順忍。是人於是順忍第一義中。亦不得自相。舍利弗。何等是順忍相。所謂無相是順忍相。舍利弗。於意云何。若人於此順忍尚不得相。是人若得我相人相衆生相壽相命相者。無有是處。若人成就如是智慧。應受供養是名佛子。是名入不住定。舍利弗。是名佛法第一義門。謂無憶想分別無此無彼。而是癡人在大衆中說於邪見。自以憶想分別教人。此是佛法此是聖道。如是癡人。則爲誹謗過去未來現在諸佛。如是癡人。名惡知識不名善知識。

舍利弗。怨雖奪命但失一身。如是癡人不淨說法。千萬億劫爲諸衆生作大衰惱。是人癡冥覆佛菩提本心。貪著還復熾盛相續不斷。以貪著故往來五道。無善逕路生死不斷。是故舍利弗。不淨說法者得罪極多。亦爲衆生作惡知識。亦誘過去未來今佛舍利弗。爾此閻浮提衆生。若人悉奪三千大千世界衆生。命。不淨說法罪多於此。何以故。是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事。亦使衆生於百千萬世受諸衰惱。但能作縛不能令解。當知是人於諸衆生爲惡知識。爲是妄語於大衆中謗毀諸佛。以是因緣墮大地獄。教多衆生以邪見事。是故名爲惡邪見者。舍利弗。我見人見衆生見者多墮邪見。斷滅見者多疾得道。何以故。是易捨放。是故當知是人寧自以利刀割舌。不應衆中不淨說法。

＊佛藏經往古品第七

佛告舍利弗。過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號大莊嚴如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛壽命六十八百萬億歲。有六十八百萬億大弟子衆。其佛滅後舍利流布。如我滅後無有異也。正法住世亦五百歲。如我滅後無有異也。其佛滅後大弟子衆。於中一日有百比丘入涅槃者。二百三百四百五百入涅槃者。一日之中或有十萬億比丘入涅槃者。如是展轉。其佛所有多知多識大神通衆。三月之中皆入涅槃。舍利弗。大莊嚴佛正法流布。多諸天人所共供養。舍利弗。大莊嚴

*佛藏經往古品第七

①人說二他說②* ③若樂連失④或若連失⑤若棄連失⑥ ⑦唯二惟⑧下同 ⑨〔河〕一⑩ ⑪諸二說⑫ ⑬著二義⑭ ⑮不斷二不絕

佛及大弟子滅度之後。漸多有人知沙門法安隱快樂出家學道而不能知佛所演說甚深諸經無等空義。多爲惡魔之所迷惑。時說法者心不決定說不清淨。說有我人衆生壽命。不說一切諸法空寂。其佛滅度百歲之後。諸弟子衆分爲五部。一名普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。舍利弗。此普事比丘。苦岸比丘。薩和多比丘。將去比丘。跋難陀比丘。是五比丘爲大衆師。其普事者知佛所說眞實空義無所得法。餘四比丘皆隨邪道。多說有我多說有人。舍利弗。普事比丘。爲四部所輕無有勢力多人惡賤。四惡比丘多教人衆以邪見道。於佛法中不相恭敬。相違逆故以滅佛法。舍利弗。若有人知普事比丘所說空法信受不逆。我知此人曾於先世供養五千佛。有六十八億那由他人已入涅槃。何以故。舍利弗。此人於過去世諸佛所種諸善根。修習無所得空法應入涅槃。舍利弗。是苦岸比丘。一切有比丘。將去比丘。跋難陀比丘。皆計有所得。說有我人衆生壽命徒衆熾盛。是四惡人多令在家出家住於邪見。捨第一義無所有畢竟空法。貪樂外道尼健子論舍利弗。是四惡人所有在家出家弟子。常相隨逐乃至法盡。舍利弗。是有人知非法事。受以爲法勤心行之。猶尚不得順忍。況得須陀洹果。是人猶尚不作消供養事。何況能生順忍。舍利弗。爾時在家出家弟子。多墮惡道不至善道。是諸惡人滅佛正法。亦與多人大衰惱事。又是惡人命終之後。

墮阿鼻地獄。仰臥九百萬億歲。伏臥九百萬億歲。左脇臥九百萬億歲。右脇臥九百萬億歲。於熱鐵上燒然焦爛。是中退死更生。大地獄大炙地獄。活地獄黑繩地獄。皆如上歲數受諸苦惱。於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中。舍利弗。以是因緣若在家出家親近此人。及善知識并諸檀越。凡有六百四萬億人。與此四師俱生俱死。在大地獄受諸燒煮。如是舍利弗。是人所有善知識家。諸檀越家。弟子諸師隨順行者。凡在其數皆生地獄。舍利弗。汝等不能知其多少。唯有如來乃能知之。與此惡人墮大地獄俱生俱死。凡有六百四萬億人。如是展轉一劫受苦。大劫將燒故在地獄。何以故。舍利弗。破諸如來阿耨多羅三藐三菩提。其罪甚重不爲輕也。大劫若燒。是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄。何以故。舍利弗。重罪具足其報不少。在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱。世界還生。是四罪人及六百四萬億人。并及餘人罪未畢者。於彼命終還生此間大地獄中。舍利弗。是四罪人及六百四萬億衆生。久久雖免地獄苦惱得生人中。於五百世從生而後。然後得值一切明佛如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。舍利弗。一切明佛聲聞弟子一億那由他。爾時人民身長三百九十六肘。佛身一倍增常光圓照十萬億由旬。舍利弗。是人於一切明佛法中出家。十萬億歲勤行精進。如教頭然不得順忍。況得道果。何以

故。舍利弗。起破阿耨多羅三藐三菩提罪業。因緣法應當爾。命終之後還生阿鼻大地獄中。以先起重不善業。因緣。舍利弗。是諸人等如是展轉。乃至我今於其中間。得值九十九億佛於諸佛所不得順忍。何以故。佛說深經是人。不信。破壞違逆謗毀賢聖持戒比丘。出其過惡起破法業。因緣。法應當爾。舍利弗。汝且觀之。誹謗聖人。不信聖語。受是無量無邊苦惱不得解脫。舍利弗。有諸衆生起破法罪業。違逆不信者。其數無量。於九十九億佛所阿僧祇劫。乃無一人入涅槃者。舍利弗。誰能破諸佛教不信違逆。但凡夫愚癡及增上慢諸惡比丘。并諸不淨說法比丘。何以故。舍利弗。是三種人不名行者。不名得者。是人。不信如來法故。毀謗違逆。舍利弗。若汝謂何者是苦岸比丘不淨說法者。即調達癡人是。汝謂何者是一切有比丘不淨說法者。即拘迦離比丘是。舍利弗。汝謂何者是將去比丘不淨說法者。即迦羅比丘是。汝謂何者是跋難陀比丘不淨說法者。即裸形沙門。波利摩陀是。舍利弗。汝謂爾時清淨如實說諸佛善提。利益無量衆生者。即是富樓那彌多羅尼子所說清淨。諸隨學者得值五千佛。有六十八億那由他人。皆已滅度舍利弗。若人實語何者爲最上法師決了法義清淨說者。當說富樓那彌多羅尼子。定心決了所說無難。無有所疑而生論議。舍利弗。若人實說何者是一切因緣法師。當說富樓那是。舍利弗。富樓那世世所生。常爲衆生而作

①薩和多②一切有③諸④隨⑤先世⑥先佛⑦此人⑧是人⑨又⑩修習⑪修集⑫(當)⑬應⑭六百四萬⑮六十四百⑯億⑰(十)⑱(那由他)⑲(時)⑳十佛㉑(因)㉒一㉓應當㉔當應㉕乃十㉖(至)㉗說㉘二諸㉙(若)㉚一㉛迦羅㉜迦羅尼子㉝波利摩陀㉞波利摩陀㉟說者㊱說法㊲(彌多羅尼子)㊳十是㊴說㊵二諸

佛事。於九十億諸佛法中。常作法師清淨說法。皆於諸佛所盡其形壽。常修梵行清淨說法。舍利弗。富樓那亦於六佛法中而作法師。亦於我法作大法師。成阿羅漢心得解脫。若人實說何人。世世供養諸佛種種善根。當說富樓那是舍利弗。富樓那於九十億諸佛法中勤心求學決定議論有深智慧。是故如來於諸法師說為第一。舍利弗。若我一日一夜稱說富樓那功德不盡。若過一日一夜亦復不盡。何以故。富樓那法施無俗因緣不貪利養。富樓那法師得四無礙智。唯除如來。諸世間中言辭義理無能勝者。舍利弗。我今告汝。若人欲得阿耨多羅三藐三菩提。為人說法。則得無量無邊福德。亦能利益無量衆生。舍利弗。若人破壞遠逆不。信是法者。則起無量重罪。因緣。何以故。舍利弗。惡有惡報。善有善報。我以此故。今以是經囑累於汝。當爲四衆廣說。分別。舍利弗。若聞是經心信歡喜。即得無量無邊福德。若聞不信心不喜樂。即得無量無邊重罪。舍利弗。當知是人名爲破戒比丘。若增上慢不淨說法者。舍利弗。若人違逆如是。教者。世所生常盲無目。舍利弗。我今明了告汝。我今所說非如陶師愛護坏器。我今分明廣爲四衆。說第一義畢竟空法。堅固者在。不堅固者破。何以故。舍利弗。佛得阿耨多羅三藐三菩提。不爲邪見惡人說法。不爲我見人見衆生見壽命見者說法。何以故。是諸貪著皆名邪見。舍利弗。如是我見人見不得順忍。況得道果。舍利弗。若我見人

見衆生見壽命見斷見常見者。能得順忍。能得道果。無有是處。是故舍利弗。若人成就如是見者。於我法中我則不聽受諸供養。是非行者。亦非得者。但於我法求自活命。舍利弗。我說外道欲入佛法。應試四月。何以故。諸外道人。多有我見人見衆生見壽命見斷見常見。舍利弗。我諸弟子。無有我見人見衆生見壽命見斷見常見。我諸弟子。但說空無相無願無所得忍。說識無所住。舍利弗。若有成就如是忍。我聽是人出家受戒。得受供養衣服飲食臥具醫藥。若人無是忍。應先試之。先教令住諸法無我。舍利弗。若於此忍心不歡喜。聞說第一義空驚疑譏訶。聞說我見心則歡喜。當知是人爲魔所使。若先外道。舍利弗。智者於此不應生憂。但於此人應生悲心。何以故。舍利弗。若人成就如是惡者。所獲惡報說不可盡。當於此人生利益心。教以諸法無我。諸法空寂。諸法無作。無有受者。是人若愛佛法。得聞是事心喜樂者。其餘空行比丘無所得者。皆應示教利喜安慰其心。爲說諸法無所有空。若聞驚畏應於衆中語其。和上*阿闍梨。如經中說行空行者。又能了知諸法別相我與爲師。不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者爲師。如來聽許具正見者而共布薩。不聽破戒邪見之人破戒威儀者而共布薩。長老弟子聞說空寂無所有法。心不信樂志在外道。佛不聽與外道布薩。是人若當不捨是見。不應聽使得入僧事。亦不受其欲。如是作已猶故不捨。當知是人不得在道便是永

棄。應語其*和上*阿闍梨。不應復畜。舍利弗。若僧如是則供養我。亦爲善破外道邪見。是名清淨說戒布薩。舍利弗。我今明了告汝。若人受是我見人見衆生見有無見。是人不得供養於我。不名隨我出家受戒。是名隨逐六師出家。以六師爲師。舍利弗。若人於是清淨實法不能得忍。而受供養。是人所得則爲邪受。舍利弗。是人雖於我法中出家護持淨戒。而於第一義空無所得法。心不信解驚怖疑悔。當知是人但貴持戒多聞禪定。舍利弗。是人不得供養恭敬尊重於我。何以故。舍利弗。無始世來無有衆生不得四禪。若但知得四禪。謂爲沙門利者。是人何名供養於我。是故舍利弗。我今明了告汝。當來世人。於我法中種種貪著。種種邪見毀壞我法。舍利弗。若人但貴持戒多聞禪定。當知是人不能淨行沙門諸法。我則不說此人名爲沙門婆羅門。舍利弗。若人於一切法無我。如實知無我。一切法本來無所有空。能如實知無所有空。是則不以持戒爲上多聞爲上禪定爲上。何以故。舍利弗。諸法實相無生無起。於中無法可爲上者。舍利弗。是諸法如實中。無持戒者無破戒者。何況貪著而以爲上。舍利弗。是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提。謂一切法無相自相空。無我無人。若有是忍。是名行者是名得者。是人名爲以信出家。應受供養清淨布薩。是人則爲人中之天。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。唯是一義。所謂離也。何等爲離。離諸欲諸見。欲者即是無明。見者即是

●六二七● ●法十(中)● ●世間二世界● ●信二言● ●分別二分明● ●教二經● ●和上二和尚● ●又二有
●如實知十(見)● ●(人則)一●

憶念。何以故。一切諸法憶念爲本。所有念想。卽爲是見。見卽是邪。舍利弗。善法中見。我亦說之名爲邪見。何以故。舍利弗。離欲寂滅中無法無非法。無善無惡。是事皆空。遠離諸結一切憶念。是故名離舍利弗。無上道中諸欲永息。何等諸欲。謂邪不善念。若我若我所作相事相。是名阿耨多羅三藐三菩提。諸欲永息。

佛藏經卷中

佛藏經卷下

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

淨見品第八

佛告舍利弗。我念過世求阿耨多羅三藐三菩提。值三十億佛。皆號釋迦牟尼。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食臥具醫藥。爲求阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛不記我言。汝於來世當得作佛。何以故。以我有所得故。舍利弗。我念過世得值八千佛。皆號定光。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食臥具醫藥。爲求阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛皆不記我。汝於來世當得作佛。何以故。以我有所得故。舍利弗。我念過世值六萬佛。皆號光明。我時皆作轉輪聖王。盡形供養。及諸弟子衣服飲食臥具醫藥。爲求阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛亦不記我。汝於來世當得作佛。何以故。以我

有所得故。舍利弗。我念過世值三億佛。皆號弗沙。我時皆作轉輪聖王。四事供養。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值萬八千佛。皆號山王。劫名上八。我皆於此萬八千佛所剃髮。著法衣。修習阿耨多羅三藐三菩提。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值五百佛。皆號華上。我時皆作轉輪聖王。悉以一切供養諸佛及諸弟子。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值五百佛。皆號威德。我悉供養皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世得值二千佛。皆號橋陳如。我時皆作轉輪聖王。悉以一切供具供養諸佛。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世值九千佛。皆號迦葉。我以四事供養諸佛及弟子衆。皆不記我。以有所得故。舍利弗。我念過去於萬劫中無有佛出。爾時初五劫。有九萬諸支佛。我盡形壽。悉皆供養衣服飲食臥具醫藥。尊重讚歎。次五百劫。復以四事供養八萬四千億諸支佛。尊重讚歎。舍利弗。過是千劫已無復諸支佛。我時閻浮提死。生梵世中作大梵王。如是展轉五百劫中。常生梵世作大梵王。不生閻浮提。過是五百劫已。下生閻浮提。治化閻浮提。命終生四天王天。於中命終生忉利天。作釋提桓因。如是展轉滿五百劫。生閻浮提滿五百劫。生於梵世作大梵王。舍利弗。我於九千劫中。但一生閻浮提。九千劫中但生天上。劫盡燒時。生光音天。世界成已還生梵世。九千劫中都不生人中。舍利弗。是九千劫無有諸佛辟支

佛。多諸衆生墮在惡道。舍利弗。是萬劫過已。有佛出世。號曰普守如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於爾時梵世命終。生閻浮提作轉輪聖王。號曰共天。人壽九萬歲。我盡形壽以一切樂具。供養彼佛及九十億比丘。於九萬歲爲求阿耨多羅三藐三菩提。是普守佛亦不說我。汝於來世當得作佛。何以故。我於爾時不能通達諸法實相。貪著計我有所得見。舍利弗。於是劫中有百佛出名號各異。我時皆作轉輪聖王。盡形供養及諸弟子。爲求阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛亦不記我。汝於來世當得作佛。以有所得故。舍利弗。我念過世第七百阿僧祇劫中。得值千佛。皆號閻浮檀。我盡形壽四事供養。亦無記我。以有所得故。舍利弗。我念過世。亦於第七百阿僧祇劫中。得值六百二十萬諸佛。皆號見一切義。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具盡形供養及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值八十四佛。皆號帝相。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具盡形供養及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值六十五佛。皆號日明。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具盡形供養及諸弟子。亦不記我。以有所得故。舍利弗。我念過世亦於第七百阿僧祇劫中。得值六十二佛。皆號善寂。我時皆作轉輪聖王。以一切樂具盡形供養。亦不記我。以有所得故。如是展

轉乃至見。定光佛乃得無生忍。即記我言。汝於來世過阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。舍利弗。我念過世有十二億轉輪聖王。皆字頂生。又舍利弗。過世有三十億轉輪聖王。皆名摩訶。那摩陀。那。舍利弗。我念過世四十億轉輪聖王。皆字摩訶提婆。舍利弗。我念過世有一億轉輪聖王。皆字健。螺。舍利弗。我念過世有一億轉輪聖王。皆字稱尾。舍利弗。我念過世有一萬轉輪聖王。皆字照明。舍利弗。我念過世有二萬轉輪聖王。皆字各異。舍利弗。我念過世有十六億轉輪聖王。皆字各異。是諸王等。我於餘處為阿難說。舍利弗。於意云何。汝謂是諸王者。豈異人乎。即我身是。舍利弗。我念過去時世。有佛號曰善明。彌勒菩薩時作轉輪聖王。字曰照明。初發阿耨多羅三藐三菩提心。於時衆生壽八萬四千歲。其善明佛三會說法。初會九十六億人一時得道。第二大會九十四億人一時得道。第三大會九十二億人一時得道。時王見佛三會說法度人無量。心大歡喜。即於萬歲一切供養佛及弟子。發心求阿耨多羅三藐三菩提。於未來世衆生易度。我當成佛壽命限量。比丘僧數圍繞如是。舍利弗。我知是事過此無量。舍利弗。彌勒發心四十劫已。我乃發心無勝佛所初種善根。我於千歲一切樂具供養是佛。五百張墨墨而以奉上。是佛滅後起七寶塔。高一由旬。縱廣半由旬。皆以金銀琉璃頗

梨車。乘馬。璫赤真珠所成。心常發願。衆生苦惱無救度者。遭值惡法多隨惡趣。我於爾時當成佛道。舍利弗。汝且觀之。阿耨多羅三藐三菩提甚難修習。舍利弗。我修習阿耨多羅三藐三菩提。無央數世受苦惱。我若說者。汝聞愁悶。我諸所受勤苦憂惱。皆為求得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。汝觀薩和檀菩薩。求善法菩薩。常悲菩薩。不放逸菩薩。常精進菩薩。供養若干諸佛受諸苦惱。猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提。何況是諸癡人。乃無一念為求涅槃。舍利弗。如是行者猶尚甚難。況不行者。是故舍利弗。我今明了告汝。以下法者不得上法。用上法者乃得上法。何等下法。謂身惡業口惡業意惡業。下法名為不能動心修習善法。下法名為憍怠墮破所受戒。舍利弗。是名下中下者。又下中下者。於我法中出家。生有所得見我人見衆生見。何以故。舍利弗。如來於此了了現知。有所得者。乃無順忍。況得道果。舍利弗。若有所得者。百千萬億諸佛以三輪示現是人。若當不捨是見。尚不消人一口飲食。況得道果。舍利弗。我見人見得涅槃者。一切凡夫皆應滅度。何以故。我見人見皆是邪見。諸凡夫人。多貪著我所見人見衆生見。是故一切凡夫應得涅槃。舍利弗。若人作念有我有人。是人若當不捨是見得入涅槃。一切凡夫應得聖道。何以故。一切凡夫皆是我見人見。是故我見人見入涅槃者。一切凡夫皆入聖道。於聖道中則無所少。舍利弗。若人作念有我見者則

有涅槃。是人得是聖道不須餘念。何以故。一切凡夫我見人見無所少故。如是癡人有是過失。謂諸凡夫皆入聖道。聖道無繫。是人修時應當殺生。受諸五欲起五逆罪。是故癡人於聖道中有五逆罪。何以故。一切凡夫皆說有我有人生故。若人作如是言。成就五逆罪者不入涅槃。說我人者得入涅槃。即是妄語亦是謗佛。於我法中又不能得清淨出家。舍利弗。我今明了告汝。有所得者無有涅槃。有所得者若有涅槃。是則諸佛不出於世。一切凡夫皆入涅槃。何以故。一切凡夫皆有我見人見。皆有所得皆是邪見。舍利弗。汝且觀我。幾時成就有所得見非實聖行。諸佛不與我授記言。汝於來世當得作佛。舍利弗。我如是行。猶不得記。況是癡人但以持戒多聞禪定等。生我見人見衆生見。舍利弗。我說此人不名行者不名得者。何以故。舍利弗。長夜貪著如是邪見不得滅度故。如是癡人不作是念。我等何不試行修習無我人法。我等或得斷衆苦聚。舍利弗。譬如從生盲人走避惡狗墮深火坑。舍利弗。我謂癡人。如是修習我見人見有所得見。以是諸見欲望清淨。是人隨所貪著。即以是事欲得涅槃。我說是人當墮惡道。舍利弗。譬如盲人於深火坑生安隱心。如是癡人於我人見有所得見生安隱心。是人長夜隨所著者。為之欺誑還著是事。於我法中而受供養。如是癡人長夜憂惱墮惡道中。舍利弗。譬如大灌頂王。自於所治國中威勢自在。是人應奪是人應驅。若諸民衆

●定光佛二能光佛●●(我念)十過世●●名二各●●那二則●●(那)一●●世十(會見)●●二二●●律二●●(律攝反)一●●健一萬●●(覺觀反)一●●是二對●●(得)一●●現二見●●得二即●●火坑二大坑●●

舍利弗。如來現在善護法城。四大弟子智慧深遠。今我法城不懼破壞。若與法城作障礙者。爲是大賊毀壞法城。盜我密法向外道說。是人常來至於我所。我與共語示其數法。不說密要。是人爲求所示教法出家受戒。我知此人後應得道。聽使出家四月中試。何以故。爲護法城故。又使未來世賊不更起故。如是如來善護法城使不得便。所謂令受佛教捨本惡。邪。諸比丘衆皆應歡喜。聽使出家得受戒已。天人世間不能動轉。舍利弗。何等是可試者。謂外道人及樂外道法者。舍利弗。何等是樂外道法。所謂有所得者。我見^①者人見者。衆生見者貪者。邪者。於自相空^②法心生疑者。受行種種邪虛妄法。不能入於第一義空。行諸邪道。是人名爲樂外道法。舍利弗。不可試以種種色衣。若白衣人若著袈裟。有如是不善有所得見。皆名外道。於我法中出家受戒是人應試。何以故。有所得者。於我法中即是邪見。是大賊。一切世間天

人中賊。是名一切世間怨家諸佛大賊。舍利弗。是邪見人。我則不聽出家受戒。舍利弗。一切法無我。若人於中不能生忍。一切法空。無我。無人。無衆生。無壽命。不能信解。於我法中所受供養。名爲不淨。是人則是不供養佛。不供養法。不供養僧。強入我法。形是沙門。心是外道。爲盜法人。舍利弗。於未來世當有比丘。不修身。不修戒。不修心。不修慧。是人輕笑。如來所說。如來所行。如來常於第一義空。恭敬供養。常樂是行。是諸比丘。輕笑。如來所行。實際。畢竟空法。舍利弗。爾時若有苦行比丘。亦共輕笑。*我弟子有行空者。我讚其善。安慰其心。爾時是人輕蔑空行。但求不堅牢事。以有我及有諸法。如是等事。令衆心蕙。若說一切諸法空者。亦輕是人。何以故。舍利弗。法應爾也。衆生善根欲斷本相。則現真實妙法。在於世間。無有受者。譬如癡人以栴檀香。同於猥木。舍利弗。迦葉佛說。未來世中。釋迦牟尼佛諸弟子衆。以利養故。爲諸白衣說第一義空。爾時多有在家出家。愚癡不受逆逆不信。而反誹謗。失於大利。以是因緣。當墮惡道。舍利弗。爾時多有相違諍論。我論人論。衆生論。壽者論。命者論。善法欲。少但樂利養。實是愚癡。自謂有智。互相違逆。常共諍訟。樂有斷事。生怨嫉心。是人捨沙門法。但求利養。多樂事務。所營非一。常樂同求他人長短。自隱其過。稱說功德。如今比丘。覆藏功德。自出過惡。當爾之時。咸共不能護持。重戒無所曉故。破於儀則而言。諸法空。自相空。何所能作。

如那羅戲人種種變現。無所知者見之大笑。何以故。而不知戲法其術隱故。生希有心驚怪大笑。如是舍利弗。爾時真寶比丘說空寂法。求活命者咸共嗤笑。何以故。是人不知佛法義故。聞說空法驚疑怖畏。舍利弗。汝觀此人。於安隱處生衰惱心。於衰惱處生安隱心。是人顛倒逆行善法。順行惡法。舍利弗。如是癡人。多懷慳貪。瞋恚愚癡。具行三不善根。舍利弗。我爲利益持戒比丘故。說二百五十戒經。如是癡人。乃以世間小因緣故。向在家者說。乃至書寫以示白衣。舍利弗。如是癡人說言。諸法空自相空。何所能作。何以故。如是癡人。尚不能除慳貪煩惱。何況能斷無明。舍利弗。爾時持律比丘不能善學。諸說法者亦不善學。讀誦修妬路者亦不善學。舍利弗。云何名爲持律比丘。不能善學。如來經中說有三學。善戒學。善心學。善慧學。是人於三學中不能善學。但以多聞因緣輕慢他人。是人則爲障礙善法。如是癡人。猶尚不能如法答問。況於畢竟空無所有中能發精進。舍利弗。爾時破戒比丘。樂爲白衣執事。宜通使命療治病法。以自生活。舍利弗。汝今觀此惡人。於我法中出家受戒得受供養。而反以我爲怨。舍利弗。爾時四天王釋提桓因大梵天王。乃至百千萬億諸天。見我法中如是毀壞。皆大憂愁啼泣涕零。舍利弗。是實不應依止於我。而爲白衣管執事務。何以故。釋迦牟尼佛弟子。乃至諸天龍神。猶尚不應爲作給使。諸天龍神於我弟子與作給使。如是癡人所親近白。

●習二集◎◎◎天二大◎◎今二合◎◎*◎邪二耶◎◎助轉二轉助◎◎〔者〕一◎◎者二著◎◎法十(中)◎◎是二其◎◎輕重宜行一輕重行安◎◎輕失行安◎◎壓半二半壓◎◎訟一說◎◎難則二義利◎◎不知二不解◎◎
◎四修德路二廣修多福◎◎

衣。若能修習通達諸法第一義空。無有是處。舍利弗。爾時破戒比丘。乃至爲得一杯酒。故與諸白衣演說佛法。於意云何。多貪恚癡。多樂讀經。貪外經利行不清淨。是人能得信。解無所有畢竟空法。能得具足沙門果不。不也世尊。舍利弗。若有比丘趣得衣服飲食臥具醫藥。持戒清淨不樂衆聞散亂言語。不貪外義晝夜精勤如救頭然。一心勤行八直聖道。是人於空無所得法尙難通達。況是癡人。無有深欲無有信解。舍利弗。汝觀是人。不知如來無上義故破我正法。自爲己身及爲他人作大衰惱。如是大賊世間怨家。此經中說應當遠離。是人於佛尙不知恩。自念我等所爲出家。於此法中不應行處則不應行。是故舍利弗。如來欲使未來世中止此惡故說如是經。若有比丘破所受戒。毀破威儀及破正見。得聞是經怖畏反戒。何以故。破戒之人。不應於彈指頃住聖人相在袈裟中。若聞是經心歡喜者。是人名爲供養諸佛守護佛道。何以故。舍利弗。是名佛道實際。若善男子善女人欲得沙門法者。爲聽是經應過百千萬億由旬。何以故。諸佛如來久乃出世。雖出於世時乃說之。

中但說佛語。舍利弗。若人著不淨語。欲作師子吼。但作野干鳴。是人不能解佛法第一義。舍利弗。我今明了告汝。若人具足持戒。禪定智慧。不憚不貪。不染惡。不懷諂曲。有厭惡心。言必真實。常樂獨處。不樂睡眠。樂空無相。無願無生。無滅行。生離欲心。求解佛法第一義。不好世語。樂出世語。盡持諸戒。一切惡事及惡知識。悉皆遠離。住如是法。則能解空。無所有法。何以故。舍利弗。是行名為大人所行。非是貪樂利養所行。非是愚癡常人所行。非是敗壞沙門所行。非是糟糠沙門所行。非是假名沙門所行。舍利弗。諸法實相畢竟空寂。即是佛道。好世財利。貪說不淨法者。所不能及。舍利弗。是地名為大智者地。非是貪樂外道者地。非說我見人見者地。舍利弗。若實有我有人者。說我人者。應有實相。如實應問。若有我者。為何色。青黃赤白。為在身中。為在身外。為遍在身如油在麻。舍利弗。麻中有油。可出可示。若我在內。說有我者。應說應示。如從麻中出油示。第一義中求我不可得。是故當知。若說有我人者。是人猶向無沙門戒。況沙門地。舍利弗。當知如是邪貪著者。所謂著我著眾生著壽命者。則為墮頂。是人如是邪貪著故。尚不能除貪利養心。況細煩惱。舍利弗。通達空者。若為貪欲。瞋恚。愚癡。利養所覆。無有是處。亦不墮頂。舍利弗。計我心者。謂有壽命。壽命因緣故。則為利養所牽障礙於道。舍利弗。我見者人見者。雖於我法出家為道。如是癡人於清淨中。則非出

家。何以故。尼釁子出家。皆計我心有所得故。舍利弗。有所得者。從無始世常有此見。若得出家。猶有不絕。是名因外道出家。不名因聖法出家。何以故。弊人不能信樂大法。於清淨大法。無真實想。舍利弗。如是破法重罪。因緣餘殃未盡。不能信解諸法實相。起不善業。或謗八直聖道。或於淨戒比丘而生惡心。妄出其過。或言破戒破見破命破威儀。或不見他過。妄生是非。或以濁惡嫉心。說他惡名。或不能知佛經義理。謂非佛法。如是惡人成就破法惡業。於佛第一義中。心不通達。不入不喜。如是重罪餘報。因緣。雖勤精進。猶尚不能取所緣相。何況繫心能得道果。又深依止我見人見。如是見者。乃至諸佛。猶亦不能拔其根本。何況聲聞。舍利弗。若人有如是貪著不善邪見。謂我見人見。眾生見。壽者見。命者見。又於第一義空。驚疑畏者。當知是人先世成就破法罪緣。舍利弗。若人如是貪著惡邪不善。謂貪我貪人貪壽命者。是人百千億諸佛。以三輪示現。不能令悟使得道果。舍利弗。寧以利刀割舌。不應不見他事妄說其過。破戒破見破命破威儀。舍利弗。於未來世。當有比丘善護二百五十戒。是人我慢心生而作是念。我是持戒餘人不爾。輕於他人心無恭敬。我是多聞彼非多聞。舍利弗。爾時多有比丘。但貴持戒多行阿蘭若行。能善護戒品。隨所設行。勤心讀經。求通佛法。如是人等。生多聞慢阿練若慢。而好瞋恚心。常垢濁。深懷懷食瞋恚毒心。頑鈍無知。以小因

緣而起大事。是人瞋恚覆心互相出過。謂破戒破見破命破威儀。舍利弗。如是僧中有好比丘。心無偏黨。處在中間。而亦同之在彼惡中。互相譏論。諍訟不息。不得安隱坐禪讀經。在家出家皆亦熾動。如是舍利弗。爾時多有比丘。一歲二歲三歲乃至九歲。輕慢上座。無有恭敬。是人出家受戒多不如法。習効和上阿闍梨亦無恭敬。舍利弗。爾時年少比丘及先出家無有依止。共相輕慢。十歲比丘所畜徒眾。其諸徒眾皆無恭敬威儀法則。亦不如法。舍利弗。時諸惡人。具足貪欲瞋恚愚癡。互相輕慢。無有恭敬。相違逆故。我法則滅。舍利弗。時諸癡人多起破法罪業。起此罪已當墮惡道。舍利弗。我今明了告汝。求自利己善比丘。當爾之時不應入眾。乃至一宿。唯除阿羅漢煩惱已斷。及病比丘於中有緣。何以故。舍利弗。當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛。不活怖畏常所逼切。求利善人。常應自處山林空靜。乃至舉命如野獸死。舍利弗。我今明了告汝。我此真法不久住世。何以故。眾生福德善根已盡。濁世在近。求自利己善比丘。應生如是厭心。我當云何見法破漏。見此沙門惡世難時。我當勤心精進早得道果。舍利弗。我法無諸難事。不念衣食臥具醫藥。汝等但當勤行佛道。莫貪世間財利供養。舍利弗。汝今善聽。我當語汝。若有一心行道比丘。千億天神皆共同心。以諸樂具欲共供養。舍利弗。諸人供養坐禪比丘。不及天神。是故舍利弗。汝勿憂念不得自供。佛真教化

●離欲一深欲● ●離欲二深欲● ●非十(是)● ●將得十(法)● ●無十(有)● ●想二相● ●不善一大苦● ●不
善二不善● ●是人十(難)● ●十(難)● ●百一● ●我慢心二憍慢心● ●(能)一● ●(亦)十● ●同二● ●
●勤二● ●和上二和向● ●聚二● ●惡道二地獄● ●唯二● ●常二當● ●(已)十● ●
●念二念● ●供十(發)●

當隨順行。莫以第一義空出。人過惡。何以故。舍利弗。大嶮難者所謂得空。或有比丘。因以我法出家受戒。於此法中勤行精進。雖諸天神諸人不念。但能一心勤行道者。終亦不念衣食所須。所以者何。如來福藏無量難盡。舍利弗。如來滅後。白毫相中百千億分。其中一分供養舍利及諸弟子。舍利弗。設使一切世間人。皆共出家隨順法行。於白毫相百千億分不盡其一。舍利弗。如來如是無量福德。若諸比丘所得飲食。及所須物趣得皆足。舍利弗。是諸比丘應如是念。不應於所須物行諸邪命惡法。舍利弗。若納衣比丘。於糞掃中拾取弊故。應生是心。以此障。寒及修聖道。我今以此弊故。縫作僧伽梨著。勤行精進。若以凡夫乃至一夜不應著此。是比丘淨。泥縫著。若此比丘。於此納衣生貪著。心即應捨之。我不聽著。何況餘衣。何以故。舍利弗。是比丘於此衣中。生非比丘法。是比丘不復應著。何況餘物。舍利弗。是時比丘寧以赤熱鐵鑊自纏其身。不應著此納衣。何以故。於此衣中染愛心故。舍利弗。納衣比丘應作是念。著此納衣。以遮寒熱。以助修道。我今不復更著餘衣。當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。舍利弗。如是納衣比丘。專求道者。我則聽著。舍利弗。乞食比丘。應諸法中無所分別。常攝其心。不令散亂。而入聚落。以諸禪定而自莊嚴。乞食得已。心不染污。持所得食從聚落出。在淨水邊可修道處。置食一面洗脚而坐。以食著前。應生厭離

想。不淨想。屎尿想。臭爛想。變吐想。塗瘡想。厭惡想。子肉想。臭果想。沈重想。又於身中應生死想。青想。膿想。爛想。舍利弗。比丘應生如是想。以無貪著。心然後乃食。但以支身除飢渴病。令得修道。應作是念。我食此食破先苦惱。不生後苦。心得快樂。調適無患。身體輕便。行步安隱。又念食此食已。我應當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。無生法忍。舍利弗。比丘如是食者。我聽乞食。舍利弗。若乞食比丘。於所得食生貪味心。以為甘美。而作是念。我食此食當得好色氣力充盛。不作是念。我食此食勤行聖道。如是比丘。我乃不聽受一飲水。何況飯食。舍利弗。若於食中不見過惡。不見出道而便食者。寧自以手割。股肉噉。何以故。我聽行者得者受他供養。不聽餘人。舍利弗。云何名為行者。若有比丘。決定發心。我於今世斷諸結使。當入無餘涅槃。修習聖道。如救頭然。又當除斷不善惡法。是名行者。又能一心信解空無相無願。為得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。斷諸煩惱。名為行者。求諸善法。常行諮問。名為行者。又能發心度脫一切。名為行者。勤心修習諸助道法。於諸經中如說而行。及有一心求佛道者。舍利弗。於佛法中是名行者。何謂得者。謂得須陀洹脫三惡道。名為得者。斯陀含阿那含阿羅漢。斷諸煩惱。求道已息。所作已辦。善學三學。是名得者。我聽是人得受供養。是人若受供養。是名善受供養。舍利弗。清淨持戒者。開化檀越者。及修多聞誦誦經者。謂

讀誦修妬路。夜授記經。佛陀。憂陀。那陀。如是諸經。本生經。方廣經。未曾有經。阿波陀。那論議經。是人。又能清淨持戒。無有瑕疵。不垢不濁。自在不著。智者所讚。能自具足。隨順禪定。時時樂坐禪。如是比丘。我亦聽受供養。舍利弗。身證法者。無有疑悔。我聽是人。高座說法。雖是凡夫。清淨持戒。心不貪著。外道經義。一心勤求。沙門上果。不貪利養。善巧定說。多聞廣喻。猶如大海。乃至失命猶不妄語。不樂諍訟。自利利他。唯說清淨第一實義。所說如是。亦如是行。舍利弗。如是說者。我聽說法。如來所說。能使諸法不相違逆。謂說戒定慧解脫解脫知見。舍利弗。求利比丘。為佛出家。而破戒品。何用說法。何以故。舍利弗。我經中說。若人自不善寂。自不能護。能令他人善寂自護。無有是處。如人自沒汚泥。欲出他人。無有是處。若人能自善寂。能出汚泥。欲出他人。則有是處。是故舍利弗。我今明了告汝。誹謗如來。其罪不輕。實語比丘。應聽說法。非妄語者。持戒比丘。則能法施。舍利弗。高座說法。決定斷疑。最是上事。若持戒不淨。著外道義。我則不聽。及妄語者。貴世樂者。求利養者。樂諍訟者。我亦不聽。我聽淨持戒者。質直心者。通達諸法。實相者。高座說法。舍利弗。破戒比丘。寧當捨戒。不著聖人相。袈裟覆藏罪垢。密作衆惡。受人信施。舍利弗。以小因緣。而於久遠受地獄身。

佛藏經屬累品第十

人二入 寒二寒 洗二洗 心二意 是時二時 不二無 二眼 飯食二飲食 二 服 諸經二諸法 讀誦修妬路 夜授記經 佛陀 憂陀 那陀 阿波 陀 那論議經 是人 又能清淨持戒 無有瑕 疵 不垢不濁 自在不著 智者所讚 能自具足 隨順禪定 時時樂坐禪 如是比丘 我亦聽受 供養 舍利弗 身證法者 無有疑悔 我聽是人 高座說法 雖是凡夫 清淨持戒 心不貪著 外 道經義 一心勤求 沙門上果 不貪利養 善巧 定說 多聞廣喻 猶如大海 乃至失命猶不 妄語 不樂諍訟 自利利他 唯說清淨第一 實義 所說如是 亦如是行 舍利弗 如是說者 我 聽說法 如來所說 能使諸法 不相違逆 謂說 戒定慧解脫解脫知見 舍利弗 求利比丘 為佛出家 而破戒品 何用說法 何以故 舍利 弗 我經中說 若人自不善寂 自不能護 能令 他人善寂自護 無有是處 如人自沒汚泥 欲 出他人 無有是處 若人能自善寂 能出汚 泥 欲出他人 則有是處 是故舍利弗 我今明 了告汝 誹謗如來 其罪不輕 實語比丘 應聽 說法 非妄語者 持戒比丘 則能法施 舍利 弗 高座說法 決定斷疑 最是上事 若持戒不 淨 著外道義 我則不聽 及妄語者 貴世樂 者 求利養者 樂諍訟者 我亦不聽 我聽淨 持戒者 質直心者 通達諸法 實相者 高座 說法 舍利弗 破戒比丘 寧當捨戒 不著聖 人相 袈裟覆藏罪垢 密作衆惡 受人信施 舍 利弗 以小因緣 而於久遠受地獄身

倒者。於我此法若能信解通達。無有是處。何以故。阿難。我阿耨多羅三藐三菩提清淨。快大。與此惡人不相稱可。阿難。譬如百千億三千大千世界中間曠遠。此弊惡人遠沙門法。猶尙如是。況得順忍。況得涅槃。阿難。如此事者說不可盡。當來沙門弊惡鄙賤。深懷慳貪。深懷瞋恚。深懷不信。三毒熾盛。心行麤獷。難可制御。阿難。譬如良田善熟。以火自燒。甘饍美食而自著毒。舍宅所有以火自燒。爲應爾不。不也世尊。阿難。如是未來世癡人。因以我法得受供養。而不信解如來功德。又不能信如是等經。不能堪忍如實說過。自知瘡疣而逆我語。如是癡人依佛自活。而逆是法。阿難。爾時閻浮提內。如是癡人充滿其中。阿難。且置。何用求此愚癡惡人。徒生徒老。所行惡事。爾時阿難白佛言。世尊。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。此經名爲佛藏。亦名發起精進。亦名降伏破戒。亦名選擇諸法。當奉持之。阿難。若人誦持是經。所得功德無量。無邊。所以者何。破戒比丘。尙不能信讀誦教人。況於是中得歡喜心。何以故。阿難。譬如惡賊於王大臣。不敢自現盜他物者。不自言賊。如是阿難。破戒比丘成就非沙門法。尙不自言是惡。況能向餘人說。自言罪人。阿難。如是經者。破戒比丘。隨得聞時。能自降伏。則有慚愧。持戒比丘得自增長。說是經時。無數諸天於諸法中得法眼淨。惡魔及諸眷屬皆大憂惱。如墮十六種中大坑。大暗哭言。瞿曇沙門。知我覺我。我常長夜。願佛滅後。破持戒者。

我所說諸法 有爲不堅牢 我今說此法 隨順第一義 爾時惡世中 諍訟生是非 沙門及白衣 爾時我此法 爲諸在家說 我得於佛法 更有比丘言 此人與我同 見法不見者 各於自法中 有言一切有 不住於正道 汝勿近是人 爲汝說眞法 如是諸音聲 同心相黨助 譬如諸惡賊 反逆破國土 爾時諸比丘 鈍根深貪著	隨順第一義 如夢之所見 呵責未來事 防制諸惡人 比丘心 <small>＊</small> 嬈動 不能得涅槃 所說無有異 與俗法無別 汝知我希有 初道第一果 我說不異是 我真見法者 爲致白衣故 而生其議論 有言一切空 性惡毀我法 可來親附我 如我疾得道 流布於遠近 破我所教法 同惡共爲侶 城邑及聚落 難可得開化 少智依我人
--	--

⑩ 施十(得)⑩ ⑪ 信二行⑩ ⑫ (當)一⑩ ⑬ 戒二威⑩ ⑭ 旃陀羅二南陀羅⑩ ⑮ (所)一⑩ ⑯ 快大二快樂⑩ ⑰ 阿羅漢如
 二如阿羅漢* ⑱ 得願泥況二除煩惱⑩ ⑲ 膳二膳⑩ ⑳ 無數二九萬⑩ ㉑ 大坑二火坑⑩ ㉒ 懷憂愁二心懷憂⑩ ㉓ 中二
 賊⑩ ㉔ 反三返⑩ ㉕ 少二小⑩

不解於如來 隨宜所說法
 說有漏增上 自言是得道
 在於大會中 多有諸比丘
 皆言有智慧 求智無一人
 若是大會中 或有一比丘
 如實有智慧 皆呵言無智
 諸天神等見 法王道散壞
 咸皆懷憂惱 相對而啼泣
 中有諸樹神 從樹而墮地
 咸言釋師子 妙法今悉壞
 佛寶法僧寶 在世猶未久
 如何於今日 悉皆當散壞
 我等不復聞 如來所說法
 癡冥無所知 上道今將滅
 爾時諸地神 皆出大音聲
 如來大法炬 於今當滅盡
 諸天神等 後莫有所悔
 而言不見聞 佛道今已滅
 如來無量劫 自利亦利人
 忍受諸苦惱 發願得成佛
 釋師子大聖 度諸衆生者
 清淨微妙法 今將欲滅盡
 癡惡諸賊等 於今當得力
 無有慈愍心 互相謗毀惱
 魔使及魔民 鈍根難開化
 詭曲懈怠心 瞋恚壞佛法
 但於空林中 坐禪滿三月
 自言是羅漢 無禪況得道
 不得言得道 死言入涅槃

衆人信起塔 而自入地獄
 如是癡空者 互共相輕誑
 我於無量劫 所得今盡壞
 爾時虛空神 共見釋師子
 妙法毀壞敗 發聲皆啼泣
 四天王聞此 皆共懷憂惱
 時與諸天神 夜叉神衆來
 阿羅迦弊城 出可畏音聲
 衆皆大啼哭 嚴飾極微妙
 有諸七寶城 諸天不樂住
 失色皆如土 處處皆來集
 悲號大啼哭 相見不能言
 各共懷憂惱 發如是音聲
 宛轉臥在地 見是大怖畏
 共行閻浮提 破法而分散
 佛子共闢譯 共詣我生處
 皆從天上來 七日無光色
 天神諸寶城 滿七日不起
 各共坐啼泣 勇猛世間尊
 如何大精進 今當不復見
 我等見住此 相對而啼泣
 咸共詣祇洹 我等此中聞
 佛此說四諦 互相輕誑慢
 世間將盲冥 還墮於惡道
 但起諸惡業 可惜今將空
 諸天妙宮殿 無復救度者
 我等諸天神 毀壞無威色
 爾時閻浮提 山窟無善人
 經行處樹下

一切諸世間 悉皆大驚動
 諸天及大神 音聲可怖畏
 爾時忉利天 舉手大悲哭
 各於宮殿中 發聲而號哭
 諸天宮殿中 皆稱說我言
 永離大聖王 爲我說法者
 忉利天六月 不食修陀食
 不聽伎樂音 憂愁如喪子
 諸阿修羅衆 聞有如此事
 皆共相命集 欲攻忉利天
 時諸閻浮王 亦皆共戰鬪
 諸天阿修羅 及諸比丘尼
 爾時諸比丘 少有得免者
 多墮惡道中 隨順惡比丘
 破戒諸白衣 皆趣於惡道
 以是因緣故 隨順惡師故
 諸惡優婆夷 世間皆燒動
 亦復入惡道 有至山林中
 有入城聚落 以損其壽命
 東西懷憂惱 多有諸嶮道
 爾時多惡賊 若生蟲所食
 種五穀不生 飢饉多餓死
 爾時世人民 久受諸苦惱
 死墮餓鬼中 塔及四方僧
 時人施佛物 我後僧如是
 輒皆共分食 勉力勤精進
 阿難汝等當 如是衆惡事
 莫見後末世 愚癡無有智
 一切諸凡夫

○泣二哭 ○於二以 ○癡冥一癡愚 ○度二救 ○妙二沙 ○敗二信 ○共二自 ○破法二毀壞 ○啼泣二
 啼哭 ○今二令 ○及二反 ○歡哭二呼喚 ○見二施 ○惡比丘二諸比丘

起諸凡夫業 汝等勤讀誦 若爲智慧。故 我學世正見 斷世障礙事 勤行八聖道 思量求自利 是劫過去後 尙無佛音聲 時世諸人民 無有孝慈心 時諸家生子 誰聞是惡事 諸苦癡爲本 若不樂五欲 受福果報時 貪著因緣故 無漏法空寂 若知如是。者 無心生心想 我爲作不作 如是諸凡夫 我當云何作 無陰生陰想 聞自相空法 不知佛如實 聞則以爲定 我說去來今 三世悉平等 疾墮惡道中 是名智慧因 汝亦如我學 疾得至勝處 當疾得涅槃 我所說如是 六十劫無佛 沉有得道者 飢餓所逼切 食母食兒肉 常護恐他食 復起生死業 五陰貪爲本 當斷諸貪著 深生貪著心 起惡墮惡道 世間無牢堅 汝等應疾行 而自大驚畏 是事爲云何 思惟而籌量 如是常啼泣 無我生我想 如是亦迷悶 所說諸陰義 畏處無畏想 諸陰皆空寂 猶若如虛空

所有過去佛 亦說自相空 未來世諸佛 亦說自相空 我今出於世 亦說一切法 自性自相空 三世無有異 當來人不知 佛所說實義 貪著我衆生 常墮於惡道 當來世如是 大惡甚可畏 汝等勤精進 莫見是惡世 佛說此經已。長老舍利弗及諸比丘。一切世間天人大衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受佛語 佛藏經卷下

No. 654

佛說入無分別法門經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛與無數百千大衆俱。是諸大衆恭敬圍繞聽佛說法。其所演說謂以大乘無分別法而爲發起 爾時世尊普觀大會諸菩薩衆。即時會中有一菩薩名無分別光。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛而白佛言。唯願世尊。演說入無分別法門。令諸菩薩聞是法已。如理修學。佛言。善男子。汝等諦聽。我當宣說入無分別法門。時無分別光菩薩復白佛言。善哉世尊。願樂欲聞。時諸菩薩受教而聽 佛言。善男子。若諸菩薩得聞增上無分別法。住無分別心。卽一切分別相。離此言無分別

者。應先了知從初自性有分別相。分別相者。謂取捨二法。卽此取捨是自性分別相。由此卽起有漏事相。以有漏相故卽有五取蘊。五取蘊者謂色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊。善男子。云何得離自性分別相。謂不現前別異作意。如是卽離自性分別相。若異自性取相是有所行。此不能得無礙相應。是故應知布施無色無分別相。持戒忍辱精進禪定智慧無色無分別相。何以故。謂自性無色功用無色真實無色。若起別異作意欲離分別相者。卽後有無色無分別相可離。如是卽有所行。而不能得無礙相應。是故應知空無色無分別相。眞如實際勝義諦法界無色無分別相。何以故。謂自性無色功用無色真實無色。是故應於無色無分別相不異性觀不作意離。若別異作意離者。卽於無色無分別相後有所得。如是乃爲有所行。卽不能得現前無礙相應。何以故。謂初地所得法。無色無分別相。乃至十地所得法。亦無色無分別相。得無生法忍。亦無色無分別相。得授記別。亦無色無分別相。得嚴淨佛土成熟有情。亦無色無分別相。乃至得一切相智。亦無色無分別相。如是所說謂以自性無色功用無色真實無色。若菩薩於是諸所得法。起異所得分別相別異作意者。卽於一切無分別相。悉起別異作意。如是卽與無分別理而不相應。彼不能入無分別界。若菩薩住三摩地。心入無分別界。而於所入起無所得想。彼正相應是正所行。是正所修正所作事。是正作意住無作

◎故二隱◎ ◎五陰一五欲◎ ◎半堅一半固◎ ◎者二故◎ ◎常墮於惡道一當墮三惡道◎ ◎比丘十(衆)◎ ◎下二第◎
◎此經增上寺元本缺 ◎ (宋)十四 ◎ (譯經)一 ◎ (賜紫臣)一 ◎ 別二前◎

行而無發悟。是名真入無分別界所行清淨。善男子。所言無分別界者。以何義故名無分別界。謂於一切色過諸分別。於一切根過諸分別。過一切分別境界。過一切表。一切煩惱隨煩惱障無所攝藏。是故說名無分別界。於是無分別界中。無色無見無住無礙無表了無種種相。若菩薩如是了知。已如是安住無分別界。是即入無分別智與虛空等。於一切法無所觀而觀得大樂行增長大心。得大智慧大說無礙。於一切時一切相。普為一切衆生作大利益。得勇力增長。於無發悟佛事得大輕安。善男子。譬如一處有一大石山。於其山下有大寶藏衆寶充滿。所謂銀寶金寶及種種異寶。復有大摩尼寶出大光明。是時有求寶人。來詣此山欲求珍寶。彼有一人。先知其寶所藏伏處。見來求者即謂彼言。汝求寶人。當知此處大石山下。有大寶藏衆寶充滿。復有大摩尼寶出現光明。時求寶人聞其言已。即時勤力堅固作意。開鑿彼山取大摩尼寶。開已乃見銀寶現光石無光現。是人見已。不作大珍寶想。時先知寶人亦如前人。開鑿彼山而取其寶。開已乃見金寶現光石無光現。是人亦復不作大珍寶想。時知寶人乃作是言。汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶。若不作意者應得見彼廣大珍寶。以作意故寶不能得。若有得彼大珍寶者即得大富。如意自在自他俱利。普遍施作悉得圓滿。佛言。善男子。如是等事以喻說故。若有菩薩。知是義者。即見是義如先所言。一

大石山者。即煩惱一法。二處作行增語。山下有寶藏。即無無分別界增語。彼求寶人者。即是菩薩增語。彼知寶人者。即是如來增語。石自性者。即是有分別自性增語。開鑿取寶者。即不作意增語。石下有銀光者是自性分別增語。石下有金光者。是空等分別相增語。石下有種種寶光者。是有所得分別相增語。念求大寶者。即是樂入無分別界。善男子。是義云何。若菩薩如所說能如實觀者。即入無分別界。及善男子。諸菩薩當於無分別界如虛空界住。何以故。若色自性。若分別自性。如是觀時相不現前。若行我有色。是行分別相。若行他有色。是行分別相。若行色有生有滅有染有淨。是行分別相。若於色自性。若因若果。若業若行。取有取無者。自為行色行。若如是行。是行分別相。若於色中見所表者。是行分別相。是故當知色法於一切處。若對礙若有表若無表。畢竟無少法可得。即此色法一切無表無性可觀。異此色法一切無表無性可觀。彼色對礙表了悉無性可觀。於有表中非一性可觀。非異性可觀。即彼表了而亦無性。此無性非無性。若如是觀即平等觀。如是觀時一切分別悉無分別。是為無分別界。諸菩薩應如是觀如是入。入是無分別界者。於有分別於無分別悉無分別。如是平等觀是為真入無分別界。是名菩薩得安住無分別界。受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多空。真如實際勝義諦。法界十地所證法。乃至一切相智出世間

行亦復如是。於受想行識乃至一切相智。若自性若因若果。若業若行。取有取無者。即於一切相智等乃為對礙。若如是行。是行分別相。而彼一切相智等無表了性。若有所表了。即行一切相智等是行分別相。彼一切相智等。若於表了中有相可行者。是行分別相。若信無相可行者。亦行一切相智等。是行分別相。是故當知此表了法非一性可觀。非異性可觀。此表了法無性亦非無性。若如是於一切相智等。若表若無表悉無分別。即此無分別。不取相者是無分別界。諸菩薩應如是觀如是入。如是入者是為真入無分別界。是名菩薩得安住無分別界。爾時世尊復說伽陀曰

無分別心若安住 彼從諸佛正法生
一切分別悉遠離 所行即得無分別
是法寂靜無垢勝 名稱功德而普集
無分別法最上樂 菩薩得已成菩提
佛說入無分別法門經

No. 655

佛說勝義空經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯
佛世尊。一時在俱盧數國。與苾芻衆俱。
佛告諸苾芻言。諸有法門我如前說。復有正
法名勝義空。汝等諦聽。極善作意。今為汝

說。諸苾芻。此中云何名勝義空。謂眼生時而無少法有所從來。又眼滅時亦無少法離散可去。諸苾芻其眼無實離於實法。以要而言。有業有報作者不可得。此蘊既終復他蘊攝。別法合集因緣所生。耳鼻舌身意亦復如是。彼意生時而無少法有所從來。又意滅時亦無少法離散可去。諸苾芻。彼意無實離於實法亦如前說。別法合集。此合集法無實可得。因緣所生。此緣生者。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是即一大苦蘊生。此所生法無實可得。生已即滅。由是無明滅。即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六處滅。六處滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。如是即一大苦蘊滅。如是等所說是爲勝義空。諸苾芻。諸有法門如前已說。今此正法汝等當學。

佛說勝義空經

